भारतीय संस्कृति ग्रीर उसका इतिहास

लेखक

सत्यकेतु विद्यालंकार, डी० लिट् (पेरिस)
(गोविन्द वल्लभ पन्त पुरस्कार, मोतीलाल नेहरू पुरस्कार ग्रीर
मंगलाप्रसाद पारितोषिक विजेता)

प्रकाशक

सरस्वती-सदन

मसूरी १६६८

मूल्य १२.०० रूपये

प्रकाशंक : सरस्वती-सदत, मसूरी (उत्तर प्रदेश)

प्रथम संस्करण	***	•••	धगस्त, १६५३
द्वितीय (संशोधित व परिवर्धि	त) संस्करण	***	जुलाई, १६४६
संशोधित तृतीय संस्करण	•••	•••	जनवरी, १६६०
संशोधित चतुर्थं सहतररा		•••	जनवरी, १९६०

मुद्रक : शाहदरा प्रिटिंग प्रेस, के॰ १८, नवीन शाहदरा, दिल्ली-१२

प्रारम्भिक शब्द

भारतीय संस्कृति का यह इतिहास उन पाठकों श्रीर विद्यार्थियों के लिये लिखा गया है, जो राजनीतिक घटनाश्रों के विस्तार श्रीर उनकी बारीकियों में गये बिना भारतीय संस्कृति श्रीर उसके क्रमिक विकास का विश्वद रूप से श्रध्ययन करना चाहते हैं। श्रवने देश की संस्कृति के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा सर्वथा स्वाभाविक है। स्वराज्य की स्थापना के बाद भारत में श्रवने देश की संस्कृति को जानने की उत्कण्ठा बहुत प्रवल हो गयी है। यही कारण है, कि कालिजों श्रीर यूनिवर्सिटियों में इतिहास के पाठ्यकम में इस विषय को पृथक रूप से स्थान दिया गया है।

संसार की अनेक प्राचीन सम्यताएँ इस समय नष्ट हो चुकी हैं। असीरिया, र्वंदिलोनिया के तो श्रव केवल नाम ही शेष हैं । मिस्र के वर्त्तमान निवासियों का संस्कृति की द्ष्टि से उन प्राचीन लोगों के साथ कोई सम्वन्य नहीं, जिन्होंने कि नील नदी की घाटी में गगनचुम्बी विशाल पिरामिडों का निर्माण किया था, श्रीर जिन्होंने अपने पितरों की ममी बनाकर उन्हें श्रमर जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया था। प्राचीन ग्रीस श्रीर रोम में जो सम्यताएँ विकसित हुई थीं, वे भी श्रव नष्ट हो चुकी हैं। श्राज प्राचीन ग्रीक व रोमन घर्मों का कोई अनुयायी नहीं है। जो विचारघारा प्राचीन रोमन लोगों को देवी-देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के लिए प्रेरित करती थी, वह म्राज के रोमन (इटालियन) लोगों के लिए कोई मर्थ नहीं रखती। पर भारत की प्राचीन सम्पता श्रीर संस्कृति हजारों साल वीत जाने पर भी श्रव तक कायम है। भारत के बहु-संख्यक निवासियों का घमं अब भी वैदिक है। इस देश के पुरोहित आज भी वेदमंत्रों द्वारा यज्ञकुण्ड में बाहति देकर देवताग्रीं व प्राकृतिक शिवतयों को तुप्त करते हैं। उपनिषदों श्रीर गीता ने ज्ञान की जो घारा प्रवाहित की थी, वह श्राज भी अवाधित रूप से इस देश में वह रही है। बुद्ध धीर महावीर जैसे महात्माग्रों ने ग्रहिसा ग्रीर प्राश्मिमात्र के प्रति मैत्री-भावना का जो उपदेश दिया था, वह ग्राज तक भी इस देश में जीवित श्रीर जागृत है। इस बीसवीं सदी में भी इस देश की स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री श्रीर पार्वती हैं।

श्रनेक विदेशी जातियों ने इस देश पर श्राक्रमण किए। यवन, शक, कुशाण, हूण, तुर्क, श्रफगान, मुगल ग्रीर इंगलिश जातियों ने भारत में प्रवेश कर इसके श्रनेक भागों पर शासन किया। इन सब ने इस देश की संस्कृति को प्रभावित भी किया। पर इन श्राक्रमणों व शासन ने यहाँ मूल सांस्कृतिक धारा को नष्ट नहीं किया। जिस प्रकार ग्रनेक छोटी-छोटी निदयाँ व नाले गंगा में मिलकर उसे श्रधिक समृद्ध करते जाते हैं, ग्रीर स्वयं गंगा के ही श्रंग वन जाते हैं, वैसे ही विविध जातियों ने भारत में प्रवेश कर इस देश की संस्कृति को समृद्ध बनाने में सहायता की, श्रीर उनकी धपनी संस्कृतियाँ इस देश की उन्तत व समृद्ध संस्कृति में मिलकर श्रपनी पृथक सत्ता को खो बैठीं, श्रीर यहाँ की संस्कृति के साथ मिलकर एकाकार हो गर्थी। पर उन्होंने इस देश की संस्कृति को श्रनेक प्रकार से प्रभावित भी

किया। मुसलिम व यूरोपियन देशों की पाश्चात्य संस्कृतियों के साथ चिरकाल तक सम्पर्क में रहने के कारण इस देश की प्राचीन संस्कृति पर अनेक प्रकार के प्रभाव पड़े हैं, श्रीर ये अन्य संस्कृतियाँ इस देश के निवासियों के घमं, कला, शिक्षा, रहन-सहन व विचारों श्रादि पर अपनी अमिट छाप छोड़ गयी हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इन संस्कृतियों की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं है। मैंने यत्न किया है, कि इनके विविध तत्त्वों श्रीर प्रभावों पर समुचित रूप से प्रकाश डाला जाए।

किसी देश की संस्कृति अपने को घमं, दार्शनिक विचार, कविता, संगीत, कला, शासन-प्रवन्य आदि के रूप में अभिव्यक्त करती है। मनुष्य जिस ढंग से अपने घमं का विकास करता है, दर्शन-शास्त्र के रूप में जो चिन्तन करता है, साहित्य, संगीत और कला का जिस प्रकार से मुजन करता है, और अपने सामूहिक जीवन को हितकर व सुखी बनाने के लिए जिन राजनीतिक, सामाजिक और आधिक संस्थाओं व प्रथाओं को विकितत करता है, उन सब का समावेश हम 'संस्कृति' में करते हैं। इस पुस्तक में मैंने मारतीय इतिहास के इन्हों अंगों का विशद रूप से विवेचन करने का प्रयत्न किया है। इसे लिखते हुए यद्यपि मैंने भारत के राजनीतिक इतिहास की उपेक्षा की है, पर विपय को स्पष्ट करने के लिये प्रसंगवश संक्षिप्त रूप से उसका उल्लेख भी कर दिया है।

भारत के सांस्कृतिक इतिहास पर कितपय ग्रन्य पुस्तकों भी हिन्दी में प्रकाशित हुई हैं। पर मुभे विश्वास है, कि विद्यार्थी व सर्वसाधारण पाठक मेरी इस पुस्तक में कुछ विशेषता व नवीनता पाऐंगे, ग्रीर इसे वे उपादेय मानेंगे। यदि पाठकों को इस पुस्तक से भारतीय संस्कृति के स्वरूप ग्रीर उस के क्रमिक विकास को समभने में सहायता मिली, तो मैं भ्रपने परिश्रम को सफल समभूगा।

— सत्यकेतु विद्यालंकार

प्रकाशक का निवेदन

डॉ॰ सत्यकेतु विद्यालंकार के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास' के चतुर्य संस्करण को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए हमें हार्दिक प्रसन्ता है। हिन्दी जगत् में इस ग्रन्थ को समुचित ग्रादर प्राप्त हुग्रा, श्रीर श्रनेक यूनिविसिटियों ने इतिहास विषय की वी॰ ए॰ की पाठ्य पुस्तकों में इसे सम्मिलित किया। सर्वसाघारण पाठकों ने भी इसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया, श्रीर भारतीय संस्कृति के श्रावश्यक तत्त्वों का परिचय प्राप्त करने के लिये इसे उपयोगी पाया। इसी कारण हमें श्रवसर मिला है, कि इस ग्रन्थ के चतुर्य संस्करण को प्रकाशित कर सकें।

हमारे अनुरोध से लेखक ने इस प्रन्थ को पूर्णतया संशोधित व परिवर्धित कर दिया है। अनेक नये प्रकरणों की इसमें वृद्धि की गयी है, जिनके कारण इस नये संस्करण की उपयोगिता वहुत वढ़ गयी है। भारतीय संस्कृति के साथ सम्बन्ध रखने वाला कोई भी ऐसा विषय नहीं है, जिस पर इस नये संस्करण में समुचित रूप से प्रकाश न डाला गया हो। हमें आशा है, कि पाठक इसे द्वितीय और तृतीय संस्करणों की तुलना में अधिक पूर्ण व उपयोगी पाएंगे।

डॉ॰ सत्यकेतु विद्यालंकार इतिहास ग्रीर राजनीतिशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् हैं, ग्रीर इन विषयों पर वे चौबीस के लगभग पुस्तकों लिख चुके हैं। उनकी भाषा सरल ग्रीर विषय को प्रतिपादित करने की शैली सुबोध होती है। इसी कारण उनकी पुस्तकों बहुत लोकप्रिय हैं। हमें ग्राशा है, कि उनकी ग्रन्य पुस्तकों के समान इस ग्रन्थ का भी हिन्दी संसार में समुचित ग्रादर होगा, ग्रीर विद्यार्थी व पाठक इसका स्वागत करेंगे।

विखले दिनों में कागज की कीमत बहुत बढ़ गयी है, श्रीर छपाई व जिल्द श्रादि के व्यय में भी वृद्धि हुई है। १६६० की तुलना में श्रव पुस्तकों की लागत ५० प्रतिशत से भी श्रविक पड़ती है। सरस्वती सदन की सदा यह नीति रही है, कि पुस्तकों का मूल्य कम-सेक्कम रखा जाए, श्रीर उनकी छपाई श्रादि की उत्कृष्टता पर विशेष ध्यान दिया जाए। चतुर्थ संस्करएा में इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या बढ़ गयी है, श्रीर कागज भी श्रविक बढ़िया लगाया गया है। हमें विश्वास है, कि बड़े श्राकार के सात सौ के लगभग पृष्ठों के इस ग्रन्थ के बारह रुपए मूल्य को पाठक बहुत मुनासिब मानेंगे, श्रीर बड़ी संख्या में इस पुस्तक को खरीदकर हमारे उत्साह को बढ़ायेंगे। इतिहास, राजनीतिशास्त्र श्रीर श्रयंशास्त्र श्रादि विपयों की उच्चकोटि की पुस्तकों को प्रकाशित कर सरस्वती सदन ने जो कार्य किया है, उसे हिन्दी संसार में श्रादर की दृष्टि से देखा जाता है। इसी कारएा हमें यह श्रवसर मिलता है, कि हम ग्रपनी पुस्तकों के नये संशोधित संस्करएा प्रकाशित करते रहें। हमें श्राशा ही, कि ग्राहकों व पाठकों की छपा हम पर पूर्ववत् बनी रहेगी।

सरस्वती सदन, मसूरी

द्वितीय संस्कररा की प्रस्तावना

'भारतीय संस्कृति ग्रौर उसका इतिहास' का पहला संस्करण श्रव से तीन साल पूर्व प्रकाशित हुआ था। हमें प्रसन्नता है, कि श्रनेक विश्वविद्यालयों के श्रव्यापकों ग्रौर विद्यायियों ने इसे उपयोगी पाया, ग्रौर ग्रागरा तथा राजपूताना श्रादि की यूनि-विसिटियों ने इसे बी॰ ए॰ के पाठ्य कम में नियत किया।

इस नये संस्करण को पूर्ण रूप से संशोधित कर दिया गया है। विद्यायियों श्रीर सर्वसाधारण पाठकों की दृष्टि से इस पुस्तक में श्रनेक संशोधन किये गये हैं, जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं:—

- (१) भारतीय कला के रूप ग्रीर क्रिमक विकास के विषय पर इस संस्कररण में ग्रिंघिक विस्तार के साथ प्रकाश डाला गया है। प्राचीन, मध्य ग्रीर ग्राधुनिक युगों में वास्तुकला, चित्रकला, संगीत ग्रादि ने जिस ढंग से प्रगति की, उसका विवेचन इस नये संस्करण में पर्याप्त विस्तार के साथ किया गया है।
- (२) दक्षिणी भारत का भारतीय संस्कृति के इतिहास में बहुत महत्त्व है । उस पर इस नये संस्करण में एक पृथक् श्रद्याय बढ़ा दिया गया है ।
- (३) प्राचीन समय में भारत का विदेशों (विशेषतया पाश्चात्य देशों) के साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध रहा, उस पर इस नये संस्करण में प्रधिक विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इस विषय पर एक नया अध्याय भी जोड़ दिया गया है।
- (४) ऐतिहासिक महाकाव्य काल और मौर्यकाल के भारत की शासन व्यवस्था, समाज, प्राधिक जीवन ग्रादि के ग्रघ्यायों को संक्षिप्त कर दिया गया है।
- (प्र) मध्ययुग में इस्लाम के सम्पर्क से भारतीय संस्कृति पर जो प्रभाव पड़े, श्रीर हिन्दू घर्म में जो नवजागरण उत्पन्न हुया, उस पर इस नये संस्करण में श्रीवक विस्तार से प्रकाश डाला गया है।
- (६) इस इतिहास के प्रथम संस्करण में प्राचीन संस्कृति के मुकावले में मुसलिम युग ग्रीर ग्राधुनिक युग की सांस्कृतिक घाराग्रों का बहुत संक्षेप से उल्लेख किया गया था। ग्रव उनका ग्रविक विस्तार से विवेचन किया गया है। यह तो स्वाभाविक ही है, कि भारतीय संस्कृति के किसी भी इतिहास में प्राचीनकाल को ग्रविक स्थान प्राप्त हो, ह्योंकि भारतीय संस्कृति के मूलरूप का विकास प्राचीन काल में ही हुग्रा था। पर इस नये संस्करण में मध्य श्रीर ग्राधुनिक युगों की संस्कृति पर भी पर्याप्त विस्तार के साय प्रकाश ढाला गया है।
- (७) प्रथम संस्करण में जिन विषयों का विस्तार घ्रविक था, उन्हें इस नये संस्करण में संक्षिप्त कर दिया गया है, ग्रीर जिन पर ग्रधिक विशद रूप से विवेचन की ग्रादश्यकता थी, उन्हें श्रविक विस्तार से लिख दिया गया है।

हमें प्राचा है, कि इस इतिहास के नये संस्करण को श्रष्टयापक व विद्यार्थी अधिक

उपयोगी पायेंगे। पिछले वर्षों में भारतीय संस्कृति पर अनेक नई पुस्तकें प्रकाशित हा गयी हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि भारतीय पाठकों की इस विषय के प्रति रुचि निरन्तर वढ़ रही है। पर इस ग्रंथ की कुछ विशेषताएं हैं, जिनके कारण इसकी उपयोगिता में कोई कमी नहीं आ पायी है। भारत के जो विद्यार्थी व पाठक अपने देश की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सम्मुख जहां इस विषय के विवादास्पद विषय लाने चाहिए, वहां साथ ही उन्हें भारतीय संस्कृति के स्वरूप व क्रमिक विकास का भी भली-भांति ज्ञान होना चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब कि संस्कृति के विकास के साथ-साथ उन ऐतिहासिक परिस्थितियों का भी संक्षेप के साथ निर्देश कर दिया जाए, जिनमें कि संस्कृति के विविध ग्रंगों का विकास हुआ था। इस पुस्तक में यही करने का प्रयत्न किया गया है।

संस्कृति का विषय वहुत विस्तृत है। घर्म, दार्शनिक चिन्तन, कला, सामूहिक जीवन के विविध रूप, साहित्य ग्रादि सब संस्कृति के श्रन्तगंत रहते हैं। इन सब का जितने सुपाठ्य रूप से इस पुस्तक में परिचय दिया गया है, वह ग्रन्यत्र दुर्लभ है। हमें विश्वास है, कि इस ग्रन्य के नये संस्करण का हिन्दी क्षेत्र में पहले संस्करण के समान श्रच्छा स्वागत होगा।

सरस्वती सदन, मसूरी

जुलाई, १६५६

विषय-सूची

विषय	वेळ
पहला भ्रद्याय—विषय प्रवेश	१७
(१) सम्यता श्रीर संस्कृति	
(२) भारतीय संस्कृति की विशेषता	
दूसरा ग्रध्याय-भारत ग्रीर उसके निवासी	• २६
(१) भारत भूमि	
(२) भारत के निवासी	
(३) भारत की ब्राघारभूत एकता	
(४) भौगोलिक दशा का भारतीय इतिहास पर प्रभाव	
तीसरा श्रद्याय—मानव-सभ्यता का श्रादिकाल · · · · ·	४२
(१) पुरातन प्रस्तर-युग	
(२) भारत में प्रस्तर-युग के भ्रवशेष	
(३) पुरातन प्रस्तर-युग का जीवन	
(४) मध्य भीर नूतन प्रस्तर-युग	
(५) नूतन प्रस्तर-युग का जीवन	
(६) घातु-युग का प्रारम्भ	
(७) भारत में ताम्र-युग	
चौया श्रष्याय—सिन्धु-घाटी की सम्यता · · · · · · · ·	٠٠٠ ۾ پ
(१) सिन्धु-सभ्यता के प्राम और नगर	
(२) नगरों की रचना श्रीर भवन-निर्माण	
(३) घर्म	
(४) भ्रायिक जीवन	
(५) कला, लिपि ग्रीर ग्रामोद-प्रमोद ग्रादि	
(६) शासन-प्रवन्ध	
(७) सिन्धु-सम्यता के निवासी	

and the ample and a print district and	>=+			
र भे ~~कार्य-कार~~ ि				
र बारे-डान् का मून ब्रीवटन				
(के) बादे-बादि का प्रसार				
इस इस्याय—वैदिस दून की सम्यान झीर सं	<del></del>	•••	••	
	T 1			
्रे दैदिक साहित्य				
ंगे देविस दुर का रावसेतिक जीवस	•			
३ समाजिक जीवन				
3' ~~5-~~				
ি ~~মাতিক জীৱন~~				
सन्दर्भ प्रसाप-सन्दर्भ देन द्वा और ऐतिह	जिल्लामहाक	त्याँ का	करत	१०≖
्रं देविक सावित्य का विकास	•			
 वैदिस भीत् उसर-वैदिस युग 				
के को को तस्त्र क्रिक्ट				
(४) हास्तरिक्ष				
इ' सामाजिस बीदन				
र्वे झार्चिक कोटन				
 भारत के का मिलक करेंग्र 				
 रेतिस्थिक महाकाव्य 				
र्° वर्षे का दिवास				
बार्क्ट ब्रह्माय-जारीत बार्के की मारतीय क	क्तिडिको	देद		7 = 5
नदां ब्रह्माय—दौंड बीर दीन-दर्भ	***	•••		įΥį
१ चौद्य-पुर				
र् डॉन्स् सुड स्				
३) हैन-इसे हा प्राहुमीय				
र देने का बानक माहित				
६ केन-धर्म की शिकारों				
इ. म्यून्य सुद्ध				
्र कर अ हुद्ध की शिक्षाई				
= वेद्ध-संब				
হৈ ~~হাইৰিল স্ম~~ ূৰ্য				
१०) बार्निक सुबारस्य का उमाव				
ंग्रेग ~~होड साहित्य~~				

दसर्वा श्रप्याय—प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास	•••	•••	१७२
(१) मागद्य साम्राज्य का विकास (२) विदेशी श्राक्रमणों का युग (३) गुप्त साम्राज्य (४) मध्य युग			
ग्यारहवां श्रव्याय—बौद्ध-युग की सम्यता श्रीर संस्कृति (१) गणराज्यों की कार्यविधि (२) शासन का स्वरूप (३) श्राणिक दशा (४) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति	•••	•••	ξ ς ξ
बारहवां ग्रह्याय—धर्मविजय के लिए ग्रज्ञोक का उपक्रम (१) ग्रज्ञोक के ज्ञिलालेख (२) धर्म विजय का उपक्रम (३) धर्मविजय के उपाय (४) ग्रज्ञोक ग्रीर वीद्ध धर्म	***	•••	₹ ₹
तेरहवां श्रध्याय—वोद्ध-धर्म का विकास श्रोर विस्तार (१) वौद्ध-धर्म का विकास (२) विदेशों में धर्म-प्रचार का श्रायोजन (३) लंका में प्रचार (४) दक्षिणी भारत में वौद्ध-धर्म (५) खोतन में कुगार कुस्तन (६) हिमवन्त प्रदेशों में प्रचार (७) यवन-देशों में प्रचार (म) सुवर्णभूमि में प्रचार	•••	•••	२ २ ७
चीदहर्वा ग्रद्ध्याय—मीर्यकालीन सम्यता ग्रौर संस्कृति (१) मीर्य ग्रुग की कला (२) मीर्यकाल की शासन-व्यवस्था (३) मीर्यकाल का श्राधिक जीवन (४) मीर्यकालीन समाज ग्रीर सम्यता (५) शिक्षणालय	***	•••	२३७
पन्द्रहर्वा प्रष्याय—श्रुंग-सातवाहन-ज्ञक युग की सम्यता । (१) शुंग-सातवाहन-शक युग (२) विदेशियों का भारतीय वनना	ग्रीर संस्कृति	•••	२६७

(\$)	साहित्य			
	वैदिक घर्म का उत्थान			
` '	वौद्ध घर्म की प्रगति			
	जैन धर्म की प्रगति			
	जातिभेद का विकास			
` '	भिक्खु-जीवन के विरुद्ध भावना			
•	विवाह-सम्बन्धी नियम			
, ,	म्रहिसावाद के विरुद्ध प्रतिकिया			
1 1	राज्य-शासन			
	ग्रायिक जीवन			
	वास्तु श्रोर मूर्ति-कला			
	वृहत्तर भारत का विकास			
((-)	Education of the second			
सोलहवां ग्रघ्य	ाय— पाइचात्य संसार से भारत का सम्बन्ध	•••	•••	३२२
(१)	मौर्य-युग से पूर्व का काल			
(२) 1	सिकन्दर का श्राक्रमण श्रौर मौर्य-युग			
(\$)	भारत ग्रीर रोमन साम्राज्य			
ر (۶)	ग्राश्चात्य साहित्य में भारत का विव र ण			
(१) र	गञ्चात्य देशों के साथ सम्पर्क के परिगाम			
सब्बद्धां घ्रह्मा	यगुप्त-युग की सम्यता श्रीर संस्कृति	•••	•••	३३७
	साहित्य ग्रीर विज्ञान			440
	दार्शनिक साहित्य			
•	र्घामिक दश			
	गुप्त-साम्राज्य की शासन-व्यवस्था			
	गुप्त-काल के सिक्के			
	गुप्त-साम्राज्य के प्र <mark>घान नगर</mark>			
	चीनी यात्री फाइया न			
	रहन सहन श्रीर ग्रामोद-प्रमोद			
• •	निर्वाह-व्यय			
	मायिक जीवन			
, ,				
	याय—गुप्त-काल की कृतियाँ श्रीर श्रवशेष	•••	•••	३६८
	मूर्तियाँ			
	प्रस्तर-स्तम्भ			
. ,	भवन श्रोर मन्दिर			
	चित्र-कला			
(ギ)	संगीत			

उन्नीसवां श्रध्याय—भारतीय सम्यता ग्रीर धर्म का विदेशों में विस्तार	•••	<i>७७</i> इ
(१) वृहत्तर भारत का विकास		
- (२) दक्षिण-पूर्वी एशिया का बृहत्तर भारत		
(३) उत्तर-पश्चिम का बृहत्तर भारत		
(४) हूगों का भारतीय बनना		
बीसर्वा श्रध्याय—वौद्ध-धर्म की प्रगति श्रौर ह्रास	•••	93€
(१) महायान ग्रौर वज्जयान		
(२) बौद्ध-धर्म का श्रन्य देशों में प्रसार		
(३) बौद्ध-धर्म का स्नास		
(४) भारतीय संस्कृति को बौद्ध-धर्म की देन		
इक्कीसवां श्रद्याय—मध्य काल की सभ्यता श्रौर संस्कृति	•••	४११
(१) ह्रास का काल		
(२) चीनी यात्री ह्युएन्त्सांग		
(३) शासन-व्यवस्था		
(४) ग्राम-संस्थाएं		
(५) शासन-न्यवस्था का स्वरूप		
(६) साहित्य		
(७) दर्शनशास्त्र		
(८) वैज्ञानिक उन्नति		
(६) शिक्षा के केन्द्र		
(१०) सामाजिक दशा		
(११) घर्म		
(१२) मध्य युगकी कला		
वाईसर्वां श्रघ्याय—दक्षिणी भारत	• • •	४६१
(१) दक्षिएी भारत की प्राचीन संस्कृति		
(२) घ्रार्य संस्कृति का दक्षिगी भारत में प्रवेश		
(३) श्रायों का दक्षिणी भारत की संस्कृति पर प्रभाव		
(४) दक्षिगी भारत द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास		
(५) भारतीय संस्कृति को दक्षिगी भारत की देन		
तेईसवां घ्रध्याय—भारत में इस्लाम का प्रवेश		४७६
(-)	•	•

(२) तुर्कों के ग्राक्रमण (३) इस्लाम का हिन्दू-जाति से प्रथम सम्पर्क

(१) ग्ररवों का भाक्रमण

(४) तुर्के-ग्रफगान सल्तनत की स्थापना (५) विजयनगर साम्राज्य की स्थापना (६) राजपूताना			
चौबीसवां ग्रध्याय—तुर्क-ग्रफगान युग का भारत	•••	•••	860
(१) शासन-व्यवस्था			
(२) ग्राधिक दशा			
(३) सामाजिक दशा			
(४) हिन्दू भ्रोर मुस्लिम संस्कृतियों का सम्पर्क			
(४) वास्तु कला			
(६) संगीत ग्रीर चित्रकला			
(७) भाषा स्रौर साहित्य			
पच्चीसर्वां ग्रध्यायहिन्दू-धर्म की नवीन जागृति	• • •	•••	र्१४
(१) भारत के विविध धर्म और इस्लाम			
(२) मध्ययुग के भारतीय घर्म			
(३) इस्लाम श्रीर भारत			
(४) नये घार्मिक ग्रान्दोलन			
(५) इस्लाम पर हिन्दू घर्म का प्रभाव			
(६) हिन्दू धर्म पर इस्लाम का प्रभाव			
स्रद्वीसर्वां श्र ध्याय—तुर्क-श्रफगान-युग के हिन्दू रा ज्य	•••	• • •	५३६
(१) विजयनगर-साम्राज्य			
(२) म्रन्य हिन्दू राज्य			
सत्ताईसवां श्रघ्याय—भारतीय इतिहास का मुगल युग	•••		५४४
(१) मुगल साम्राज्य			
(२) मराठों का स्रम्युदय			
(३) मुगल-साम्राज्य का ह्नास			
(४) मुगल-युग की विशेषताएँ			
ग्र ठाईसवां श्रध्याय—मुगल-युग का भारत	•••	• • •	५५६
(१) शासन-व्यवस्था			
(२) मालगुजारी			
(३) सामाजिक व्यवस्था			
(४) ग्राधिक दशा			

उनतीसर्वा श्रव्याय — मुगल-पुग का साहित्य, कला, धर्म ग्रीर जीवन	•••	५५१
(१) शिक्षा श्रीर साहित्य		
(२) घर्म		
(३) कला		
(४) चित्रकला और संगीत		
(४) भारतीय संस्कृति को मुगल-युग की देन		
तीसवां ग्रव्याय —िन्निटिश भ्राघिपत्य की स्थापना	•••	६०५
(१) समुद्र-मार्ग द्वारा यूरोप का भारत से सम्पर्क		
(२) ब्रिटिश स्राधिपत्य की स्थापना		
(३) भारतीय इतिहास का श्राधुनिक युग	,	
इकतीसवौ श्रव्याय—भारत का नवजागरण		६१५
(१) नवीन शिक्षा		
(२) घामिक सुधारणा		
(३) नये साहित्य का विकास		
(४) कला भ्रौर संगीत		
वत्तीसर्वां ग्रध्याय ब्रिटिश-युग में भारत की भौतिक उन्नति	•••	६४४
(१) नई भौतिक उन्नति		
(२) व्यवसाय ग्रीर व्यापार		
तेतीसवा भ्रष्याय-राष्ट्रीय चेतना भ्रौर राजनीतिक स्वाधीनंता	•••	६५१
(१) राष्ट्रीय चेतना		
(२) स्वराज्य-मान्दोलन		
(३) मुसलिम राष्ट्रीयता		•
(४) उपसंहार		
परिशिष्ट		
सहायक पुस्तकों की सूची		ĘĘ

स्रर्थस्य मूलमुत्थानमनर्थस्य विपर्ययः। स्रनुत्थाने घ्रुवो नाज्ञः प्राप्तस्यानागतस्य च। प्राप्यते फलमुत्थानाल्लभते चार्थसम्पदम्॥ (कौटलीय स्रर्थशास्त्र)

भारतीय संस्कृति श्रीर उसका इतिहास

पहला ऋध्याय

विषय-प्रवेश

(१) सभ्यता ग्रौर संस्कृति

उपनिषदों में एक ऐसे वृक्ष का वर्णन किया गया है, जिसपर दो पक्षी बैठे हैं। उनमें से एक पक्षी तो वृक्ष के फल खाने में व्यस्त है, श्रीर दूसरा पक्षी केवल देख रहा है, वह फल नहीं खाता। इस रूपक द्वारा उपनिषद् ने सृष्टि के एक महान् सत्य का प्रतिपादन किया है। वृक्ष का श्रीभिप्राय प्रकृति से है, श्रीर उसपर जो दो पक्षी बैठे हैं, वे जीवात्मा श्रीर परमात्मा हैं। जीवात्मा प्रकृति का भोक्ता है, वह उसके सुस्वादु फलों का भक्षण करता है। वह प्रकृति के विविध तत्त्वों श्रीर रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर उन्हें श्रपने सुख श्रीर समृद्धि के लिए प्रयुक्त करता है। इसके विपरीत परमात्मा केवल द्रष्टा है, वह सृष्टि का नियमन श्रवस्य करता है, पर उसका उपभोग नहीं करता।

इसमें संदेह नहीं, कि जीव या मनुष्य प्रकृति का उपभोग करने वाला है। वह इस वात के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है, कि प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्यापित करता जाए ग्रीर उसके सुस्वाद फलों को प्राप्त करे। पर इस प्रयत्न में उसे एकदम सफलता नहीं हो जाती। प्रकृति उसके सम्मूख अपने रहस्यों का घीरे-घीरे जद्घाटन करती है, श्रीर वह घीरे-घीरे ही समृद्धि, सभ्यता श्रीर उन्नति के मार्ग पर ग्रग्रसर होता है। ऐतिहासिकों का मत है, कि शुरू में मनुष्य ग्रन्य पशुग्रों के समान जंगल में रहा करता था। उस समय न वह वस्त्र पहनता था, ग्रौर न ही ग्रपने निवास के लिए मकानों का निर्माण करता था। पेट भरने के लिए ग्रन्त व ग्रन्य भोज्य पदार्थों का उत्पादन भी वह स्वयं करता था। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले कन्द-मूल-फल ग्रादि को एकत्र कर व पशुग्रों का शिकार करके ही वह ग्रपनी क्षुश को शान्त करता था । घीरे-घीरे इस दशा में परिवर्तन ग्राना शुरू हुग्रा । मनुष्य शिकार के लिए न केवल पत्थर के ग्रीजारों का प्रयोग करने लगा, ग्रपित् उसने पश्चों को पालना भी शुरू किया। उसे यह भी ज्ञान हुया, कि जिन कन्द-मूल-यन्न यादि को वह जंगल से एकत्र करता है, उन्हें वह स्वयं भी खेती द्वारा उत्पन्न कर सकता है। शीत, वर्षा ग्रौर गरमी से वचाव के लिए उसने गुफा में रहना बुरू किया ब्रीर फिर बीरे-बीरे लकड़ी, फूँस व ईटों के मकान भी वह बनाने लगा । जुरू में वह नंगा फिरता था, पर धीरे-धीरे उसने बृक्षों के वरकल व पशुत्रों की खान से अपने तन को ढकना शृष्ट किया, और बाद में ऊन, सूत व रूई के विविध प्रकार के कपड़ों का वह निर्माणकरने लगा । वायु, ग्रग्नि ग्रादि प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग कर उसने अपने जीवन को अधिक सुखी बनाने का प्रयस्न किया,

भीर म्राज वह समय म्रा गया है, जब मनुष्य गगनचुम्बी भवनों में निवास करता है, विद्युत् शक्ति का उपयोग करता है, भ्रौर वैज्ञानिक साधनों व यान्त्रिक उपकरणों द्वारा वहुत बड़े परिमाण में म्रन्न-वस्त्र व म्रन्य वस्तुम्रों का उत्पादन करता है।

प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों, तत्त्वों और शक्तियों का उपयोग कर मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में जो असाधारण उन्नित की है, उसी को हम 'सम्यता' (सिविलिजेशन) कहते हैं। मनुष्य की यह भौतिक उन्नित घीरे-घीरे हुई है। पत्थर के भद्दे व मोटे श्रीजारों का प्रयोग करना शुरू कर मनुष्य अब इस स्थिति में पहुँच गया है, कि वह घातुशों का श्रीर विद्युत् व परमाणु शक्ति श्रादि प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करने लगा है। इतिहास का अध्ययन करते हुए हम मनुष्य को इस श्राश्चर्यंजनक उन्नित पर विचार करते हैं, श्रीर उन विभिन्न दशाश्रों का विवेचन करते हैं, जिनमें से होते हुए मानवस्यता ने अपने वर्तमान रूप को प्राप्त किया है। भौतिक क्षेत्र में मनुष्य निरन्तर उन्नित कर रहा है। इसीलिए एतिहासिक लोगों का यह मत है, कि मानव-सम्यता निरन्तर विकास को प्राप्त कर रही है।

पर मनुष्य एक विचारशील प्रागी है। वुद्धि के रूप में मनुष्य को एक ऐसी शक्ति व साधन प्राप्त है, जो अन्य प्राणियों को प्राप्त नहीं है। प्रकृति के रहस्यपूर्ण तत्त्वों स्रोर शक्तियों का ज्ञान प्राप्त कर जो वह सम्यता के क्षेत्र में उन्नति कर सका, उसका कारए यह बुद्धि ही है। पर बुद्धि का क्षेत्र केवल भौतिक ही नहीं होता। बुद्धि जहाँ मनुष्य में प्रकृति के विविध तत्त्वों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करती है, वहाँ वह उसे यह विचार करने के लिए भी प्रेरित करती है, कि यह सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न हुई, इसका निर्माण किसने किया श्रीर क्या ऐसा भी समय आयेगा, जब यह सृष्टि नहीं रहेगी। बुद्धि द्वारा मनुष्य यह विचार करने के लिए भी प्रवृत्त होता है, कि यह जो जीवित-जागृत प्राग्गी है, वह नया शरीर से भिन्न है ? यदि यह शरीर से भिन्न है, तो इसका क्या स्वरूप है। इस धकार के विचार द्वारा 'दर्शनशास्त्र' का प्रादुर्भाव होता है। ग्रपने जीवन को सुखी ग्रीर समृद्ध बनाने का प्रयत्न करता हुआ मनुष्य यह अनुभव करता है, कि जहाँ प्रकृति की अनेक शक्तियाँ उसकी उन्नति में सहायक हैं, वहाँ अनेक शक्तियाँ उसके मार्ग में बाघक भी हैं। र्णांघी ग्रीर तूफान उसकी भोंपड़ी को उड़ा देते हैं, दावानल उसके पशुग्रों ग्रीर खेतों को जलाकर भस्म कर देता है, श्रौर भूकम्प द्वारा जब कभी पृथिवी काँप उठती है, तो उसका जीवन ही खतरे में पड़ जाता है। प्रकृति के इन विविध कोपों को देखकर वह सोचने लगता है, कि वायु, ग्रग्नि, जल ग्रादि ऐसी दैवी शक्तियाँ हैं, जिन्हें संतुष्ट व तृष्त रखे विना घह कभी ग्रपने हित का सम्पादन नहीं कर सकता। वह वायु, ग्रग्नि ग्रादि को देवता मानकर उनकी पूजा के लिए प्रवृत्त होता है, ग्रीर इस प्रकार 'धर्म' का प्रारम्भ करता है। प्रकृति के ब्रज्ञात रहस्यों को जानने ग्रौर उसकी विविघ शक्तियों को संतुष्ट व षृष्त करने के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है, उनका उसके भौतिक सुखों के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं होता। पर इसमें संदेह नहीं, कि ये प्रयत्न उसके हित व कल्यागा में भ्रवश्य सहायक होते हैं। इसीलिए मनुष्य जहाँ अपने भौतिक सुखों के साधन जुटाने में तत्पर हुया, वहाँ साथ ही वह घर्म तथा दर्शन-सम्बन्धी तत्त्वज्ञान के चिन्तन के लिए भी प्रयत्न-शील हुया।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है, श्रीर सामूहिक रूप से ही श्रपनी समृद्धि व उन्नित के लिए प्रयत्न करता है। श्रतः उसके लिए यह प्रश्न वड़े महत्त्व का था, कि वह समूह में रहते हुए श्रपने साथ के श्रन्थ व्यक्तियों के साथ क्या सम्बन्ध रखे। उसने युद्धि द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया, श्रीर घीरे-घीरे उन सामाजिक श्रीर राजनीतिक संस्थाश्रों का विकास किया, जिनपर उसका हित श्रीर कल्याण श्रनेक श्रंशों में निर्भर रहता है। परिवार, जन (कबीला या ट्राइव), राज्य श्रादि जिन विविध संस्थाश्रों का मनुष्य ने विकास किया, वे सब उसके सामाजिक व सामूहिक जीवन को ही श्रिभव्यक्त करती हैं। श्रपने सामूहिक जीवन पर बुद्धिपूर्वक विचार करने के कारण ही मनुष्य राजनीति-शास्त्र, श्रर्य-शास्त्र, समाज-शास्त्र श्रादि 'सामाजिक विज्ञानों' का विकास करने में समर्थ हुशा।

प्रकृति के विविध तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य भ्रपनी भौतिक भ्रावश्यकताभ्रों को पूर्ण करता है। पर उसका संतोप केवल भौतिक भ्रावश्यकताभ्रों की पूर्ति द्वारा ही नहीं होता। वह ग्रपने जीवन को भ्रविक सरस ग्रीर सौन्दर्यमय बनाने कायत्न करता है। इसके लिए वह संगीत, साहित्य श्रीर कला का भ्रनुसरण करता है, श्रीर इन्हें भलीभाँति उन्नत कर ग्रपने जीवन को सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न करता है।

मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है, उसी को 'संस्कृति' कहते हैं। अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति के साधनों का जिस ढंग से प्रयोग करता है, उससे उसकी 'सम्यता' का निर्माण होता है। पर चिन्तन द्वारा अपने जीवन को सरस, सुन्दर और कल्याणमय बनाने के लिए मनुष्य जो यत्न करता है, उसका परिणाम 'संस्कृति' के रूप में प्राप्त होता है। मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया; दर्शन-शास्त्र के रूप में जो चिन्तन किया; साहित्य, संगीत और कला का जो सृजन किया; सामूहिक जीवन को हितकर और सुखी बनाने के लिए जिन प्रथाओं व संस्थाओं को विकसित किया—उन सवका समावेश हम 'संस्कृति' में करते हैं। सम्यता और संस्कृति का यह भेद महत्त्वपूर्ण है।

क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ग्रतः उसकी संस्कृति का विकास भी सामाजिक व सामूहिक रूप में ही होता है। समाज से पृथक् ग्रकेला रहता हुग्रा मनुष्य न भौतिक क्षेत्र में उन्नित कर सकता है, ग्रौर न सांस्कृतिक क्षेत्र में। इसीलिए संस्कृति किसी एक व्यक्ति के प्रयत्न का परिणाम नहीं होती। वह समाज के ग्रनिनत व्यक्तियों के सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होती है, ग्रौर यह प्रयत्न भी ऐसा, जिसे एक के बाद एक ग्राने वाली मनुष्यों की विविध संतियां निरन्तर करती रहती हैं। यही कारण है, कि संस्कृति का विकास घीरे-घीरे होता है। वह किसी एक युग की कृति नहीं होती, ग्रिपतु विभिन्न युगों के विविध मनुष्यों के सामूहिक व श्रनवरत श्रम का परिणाम होती है।

यह पृथिवी बहुत विशाल है। इसके विविध प्रदेशों में मनुष्यों के विविध समूह हजारों वर्षों से पृथक्-पृथक् निवास करते रहे हैं। इन सब्र प्रदेशों की प्राकृतिक व भौगोलिक परिस्थितियां एक सद्ध नहीं हैं। यही कारण है, कि पृथिवी के विविध प्रदेशों में निवास करने वाले मनुष्यों के विभिन्न समूहों ने ध्रपनी सम्यता धीर संस्कृति का विकास विभिन्न प्रकार से किया है। मानव समाज में विभिन्न संस्कृतियों की नत्ता का कारण केवल यह नहीं है, कि विविध मनुष्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक परिस्थितियों में निवास करते हैं। मनुष्य का मन, बुद्धि या दिमाग एक ऐसा रहस्यमय तत्त्व है, जो केवल प्रकृति या परिस्थितियों का दास बनकर ही नहीं रह सकता। बहुवा वह प्रकृति पर विजय प्राप्त कर नेता है, ग्रीर उसे ग्रनेक ग्रंशों में ग्रपना ग्रनुगामी बना नेता है। इसीलिए ग्रनेक प्रतिभाशाली मनुष्यों ने प्रकृति के प्रभाव से स्वतन्त्र होकर भी ग्रपनी विशिष्ट संस्कृति के विकास में सहायता पहुंचाई है।

इस पुस्तक में हम भारतीय संस्कृति श्रीर उसके विकास पर विचार करेंगे। ग्रपने मुदीर्घ इतिहास में भारत के निवासियों ने जहाँ एक उन्नत सम्यता का विकास किया, वहां साथ ही एक ऐसी संस्कृति का भी प्रादुर्भाव किया, जो वहुत उन्नत श्रीर लोक-हितकारी है। भारत की यह संस्कृति ग्रन्य देशों की संस्कृतियों से श्रनेक श्रंशों में भिन्न है, ग्रीर ग्रपनी ग्रनेक विशेषताएं रखती है। यही कारएा है, जो संसार के इतिहास में इसका महत्त्व वहुत श्रविक है।

(२) भारतीय संस्कृति की विशेषता

भारत का इतिहास प्रारम्भ हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके। इस देश की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताग्रों में गिनी जाती है। वेद दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य है। प्राचीन संसार की श्रनेक सभ्यताएं इस समय नष्ट हो चुकी हैं। मिस्र, ग्रसीरिया, वैवीलोनिया ग्रादि के तो ग्रव केवल नाम ही वचे हैं । मिस्र के वर्तमान निवासियों का संस्कृति की दृष्टि से उन प्राचीन लोगों के साथ कोई सम्बन्व नहीं, जिन्होंने कि नील नदी की घाटी में गगनचुम्बी विशाल पिरामिडों का निर्माण किया था, और जिन्होंने अपने पितरों की 'ममी' वनाकर उन्हें ग्रमर जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया था। यही वात असीरिया, वैत्रीलोनिया आदि सभ्यता के अन्य प्राचीन केन्द्रों के सम्बन्व में कही जा सकती है। मिस्र और ग्रसीरिया की सभ्यताएं काल की दृष्टि से भारतीय सभ्यता के समान ही प्राचीन थीं। पर उनके भी बहुत समय बाद यूनान ग्रीर रोम की जो सम्यताएं विकसित हुईं, वे भी श्रव नप्ट हो चुकी हैं । श्राज प्राचीन यूनानी व रोमन धर्मों का श्रनुयायी कोई नहीं है। जो विचारधारा प्राचीन रोमन लोगों को देवी-देवताओं ग्रौर प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के लिए प्रेरित करती थी, वह ग्राज के रोमन (इटालियन) लोगों के लिए कोई अर्थ नहीं रखती । पर भारत की प्राचीन सम्यता ग्रीर संस्कृति हजारों साल बीत जाने पर भी श्रव तक कायम है। भारत का वर्म ग्रव भी वैदिक है, इस देश के पुरोहित व ब्राह्मण श्राज भी वेद-मंत्रों द्वारा यज्ञ-कुण्ड में आहुति देकर देवताओं व प्राकृतिक शक्तियों को तृष्त करते हैं । उपनिपदों और गीता ने जान की जो घारा प्रवाहित की थी, वह आज भी अवायित रूप से इस देश में वह रही है। बुद्ध ग्रौर महावीर जैसे महात्माग्रों ने श्रहिसा ग्रौर प्राणिमात्र के प्रति मैत्री-भावना का जो उपदेश दिया था, वह ग्राज तक भी इस देश में जीवित ग्रीर जागृत है। यहाँ की स्त्रियों का ग्रादर्श इस वीसवीं सदी में भी सीता, सावित्री ग्रीर पार्वती हैं। भारत की संस्कृति की वे क्या विशेषताएं हैं, जिनके कारए। हजारों साल चीत जाने पर भी वह अभी तक जीवित है। यवन, जक, युड्यू, कुशाण, हूरा, तुक, अफगान, मुगल और इंगलिश—इन सब विदेशियों के आक्रमण वे श्लीसन इस संस्कृति को नष्ट नहीं कर सके।

किसी देश की संस्कृति अपने को धर्म, दार्शनिक विचार, कविता, संगीत श्रीर कला ग्रादि के रूप में ग्रभिव्यक्त करती है। भारत की संस्कृति ने ग्रपने की जिस रूप में अभिन्यक्त किया, उसकी मुख्य विशेषता अध्यात्म की भावना है। आँखों से दिखाई देने वाल इस म्यूल संसार से परे भी कोई सत्ता है, जिससे जीवन व शक्ति प्राप्त करके यह प्रकृति फल-फूल रही है, यह विचार इस देश में सदा से चला स्राया है। यह विश्वात्मा हम सबमें विद्यमान है, हम सब इसी के रूप हैं, यही मूलतत्त्व माया द्वारा श्रपने को प्रकृति के रूप में प्रकट करता है, श्रीर फिर उसे श्रपने में ही लीन कर लेता है—ये विचार भारत के न केवल तत्त्ववेत्ताग्रों में श्रपितु जनसाघारण में भी प्रचलित रहे। 'जो अपने को सबमें और सबको अपने में देखता है, वही असल में देखता है,' इस भावना का परिगाम यह हुन्ना कि इस देश में घामिक व साम्प्रदायिक विद्वेष बहुत नहीं हुया । प्राचीन वैदिक धर्म में सुधार करने के लिए जो धार्मिक सुधारएा। भगवान् बुद्ध द्वारा प्रारम्भ की गई थी, वह यहाँ के पुराने वर्मों को नष्ट नहीं कर सकी। इसके विप-रीत यहाँ के सनातन वैदिक घर्म ने ही उसे अपने में लीन कर लिया। बुद्ध को भी राम श्रीर कृष्ण की तरह भगवान का अवतार मान लिया गया। बोधिवृक्ष हिन्द्श्रों का भी पवित्र वृक्ष वन गया और वौद्ध-चैत्य हिन्दू मन्दिरों में परिवर्तित हो गये, जहाँ भगवान के अवतार 'दृद्ध' की पूजा होने लगी। 'सबमें अपने को देखन' की भावना का ही यह परिएगम था। यवन, शक, कुशाएा म्रादि जातियों को भी इसी भावना द्वारा भारतीय समाज का ग्रंग वनाया गया, ग्रीर उनके ग्रनेक वार्मिक विश्वासों ग्रीर ग्रनुष्ठानों को सनातन वैदिक वर्म में सम्मिलित कर लिया गया। विविध धार्मिक आन्दोलनों और परम्पराधों में धार्य लोग सदा समन्वय स्थापित करते रहे। हिन्दू-वर्म में श्रनेक मत व सम्प्रदाय रहे हैं, उनमें विरोध श्रीर विद्वेष भी रहा है। पर साथ ही, सब सम्प्रदायों की मूल प्रेरक शक्ति वही अध्यात्म-भावना रही है, जो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेपता है। इसीलिए उनमें विरोध के वावजूद भी समन्वय ग्रीर ऐक्य स्थापित होता रहा । इस्लाम के सम्पर्क से मिस्न, ईरान ग्रादि के प्राचीन धर्म नष्ट हो गये, पर भारत का घर्म कायम रहा। भारत के विचारकों ने तो इस्लाम के साथ भी श्रपने घर्म के समन्वय का प्रयत्न किया । इसीलिए ग्रल्लोपनिषद् वनी । समन्वय की इसी प्रवृत्ति ने 'दीनेइलाही' के रूप में मूर्तरूप धारण किया, यद्यपि यह प्रयत्न सफल नहीं हो सका। पर भारतीय मुसलमानों को भारतीय संस्कृति की मुल भावना देने में इस देश के विचारक सफल हुए । मुसलमानों का सूफी सम्प्रदाय भारत के ग्रव्यात्मवाद, योग-सावन ग्रार रहस्य-वाद का मुस्लिम संस्करण है। युस्लिम पीरों के मकवरे बनाकर उनकी पूजा करना भारतीय नंस्कृति की ही देन है। संगीत-विरोधी इस्लाम में भजन, नृत्य ग्रीर संगीत द्वारा अपने पीर-पैगम्बरों की भक्ति भारतीय कीर्तन के रूपान्तर के सिवाय श्रीर क्या है ? राम और रहीम, कृष्ण ग्रीर करीम की एकता के प्रतिपादन द्वारा इस देश के ग्रनेक सन्तों ने इस्लाम ग्रीर हिन्दू-धर्म में समन्वय का प्रयत्न किया । समन्वय

की यह प्रक्रिया नयों पूर्णं रूप से सफल नहीं हुई, इस बात की विवेचना का यहाँ स्थान नहीं है। पर यही समन्वय की प्रवृत्ति थी, जिसने भारत की प्राचीन संस्कृति की परम्परा को ग्रव तक ग्रक्षुण्ण रखा है। वर्मा, लंका, तिब्बत ग्रादि के प्राचीन घर्म लुप्त हो गये, उनका स्थान भारत से ही गये बौद्ध-घर्म ने ले लिया। पर भारत में बौद्ध-घर्म हिन्दू-घर्म में विलीन हो गया। भारतीय संस्कृति की ग्रव्यातम-प्रवान मूल भावना 'सबमें ग्रपने को ग्रीर ग्रपने में सवको' देखने की प्रवृत्ति ग्रीर समन्वय के विचार ही इसमें प्रधान कारण थे।

वर्णाश्रम-धर्म भारतीय संस्कृति का श्रन्य विशेषता है। इस देश के विचारकों ने मानव-समाज की कल्पना एक जीवित-जागृत शरीर के रूप में की; जिसमें सिर, बाह, पैर म्रादि म्रंग एक-दूसरे पर म्राश्रित रहते हैं। समाज रूपी शरीर में न्नाह्मण सिर के समान, क्षत्रिय वाहुयों के समान, वैश्य उदर भीर जंघायों के समान ग्रीर शुद्र पैरों के समान हैं। समाज के ये सब अंग अपने सुख व समृद्धि के लिए एक-दूसरे पर श्राश्रित हैं। रुपया कमाना वैश्य का काम है, पर श्रपनी कमाई से सारे समाज का पालन करना उसका परम कर्नव्य है। वह सम्पत्ति का मालिक नहीं है, सम्पत्ति का स्वामित्व समाज में निहित है। वर्ण्-व्यवस्था की यह कल्पना आयों के प्रारम्भिक राज्यों में कियात्मक रूप से विद्यमान थी। वाद में समाज का विभाग इन वर्गों के अनुसार नहीं रहा। पर यह भावना भारत में सदा विद्यान रही, कि समाज में सबसे उच्च स्थान उन ब्राह्मएों का है, जो त्यान ग्रीर ग्रक्तिचनता को ही ग्रपनी सबसे बड़ी सम्पत्ति मानते हैं। ये बाह्मण राजा से भी ऊँचे हैं, 'प्रतिज्ञा-दुर्वल' ग्रीर पथ-भ्रष्ट राजा को रास्ते पर लाना अथवा पदच्युत कर देना उनका परम कत्तंव्य है। ये विचार भारतीय समाज को सदा मर्यादा में रखते रहे। वानप्रस्थ श्रीर संन्यास श्राश्रमों की व्यवस्था कर भारत के प्राचीन विचारकों ने ग्रघ्यात्म-भावना को सदा जीवित[्]रखा । यद्यपि बाद में संन्यास व प्रव्रज्या ने भी विकृत रूप घारए। कर लिया, पर इस ग्राश्रम का म्रादर्श क्या है, यह वात इस देश के विचारकों की म्रांखों से कभी म्रोभल नहीं हुई। इसीलिए जब बौद्ध-संघ के भिक्षु संन्यास के ब्रादर्श से गिर गये, तो वैष्णव श्रीर शैव साधुत्रों के मठ प्रवल हो गये । जब वैष्णव ग्रौर शैव संन्यासी ग्रपने ग्रादर्श से विमुख होने लगे, तो मध्यकाल के सन्तों द्वारा प्रचारित उदासी, वैरागी श्रादि साघु-सम्प्रदायों की शक्ति बढ़ने लगी। पर ब्राह्मएगों, साधुग्रों ग्रीर तापसों की पूजा की भावना इस देश में सदा समान रूप से कायम रही।

विविध सम्प्रदायों के प्रति सिह्म्णुता ग्रौर सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का प्रधान ग्रंग रहा है। ग्रशोक ने इस भाव को कितने मुन्दर शब्दों में प्रकट किया था "देवताग्रों के प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान व पूजा से गृहस्थ व संन्यासी, सब सम्प्रदायवालों का सत्कार करते हैं, किन्तु देवताग्रों के प्रिय दान या पूजा की उतनी परवाह नहीं करते, जितनी इस बात की कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो। सम्प्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है। पर उसकी जड़ वाग्गी का संयम है, ग्रर्थात् लोग केवल ग्रपने ही सम्प्रदाय का ग्रादर ग्रौर बिना कारगा दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा न करें। केवल विशेष-विशेष कारगाों के होने पर ही निन्दा होनी चाहिए, क्योंकि किसी-न-किसी कारण से सब सम्प्रदायों का ग्रादर करना लोगों का कर्त्तंव्य है। ऐसा करने से अपने सम्प्रदाय की उन्नति श्रीर दूसरे सम्प्रदायों का उपकार होता है। उसके विपरीत जो करता है, वह अपने सम्प्रदाय को भी क्षति पहुँचाता है, श्रीर दूसरे सम्प्रदाय का भी अपकार करता है। क्यों कि जो कोई अपने सम्प्रदाय की भक्ति में आकर, इस विचार से कि मेरे सम्प्रदाय का गौरव बढ़े, अपने सम्प्रदाय की प्रशंसा करता है, श्रीर दूसरे सम्प्रदाय की निन्दा करता है वह वास्तव में श्रपने सम्प्रदाय को पूरी क्षति पहुंचाता है। समवाय (मेलजोल) अच्छा है, अर्थात लोग एक-दूसरे के घर्म को ध्यानपूर्वक सूनें श्रीर उसकी सेवा करें, क्योंकि देवताश्रों के प्रिय की इच्छा है, कि सब सम्प्रदायवाले बहुत विद्वान् श्रीर कल्यागा का कार्य करने वाले हों। इसलिए जहाँ-जहाँ सम्प्रदायवाले हों, उनसे कहना चाहिए कि देवतास्रों के प्रिय दान या पूजा को इतना वड़ा नहीं मानते, जितना कि इस बात को कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की उन्निति हो।" श्रशोक द्वारा प्रतिपादित समवाय (मेलजोल) की भावना भारत के सम्पूर्ण इतिहास में स्रोत-प्रोत रही है। इसीलिए यहाँ धार्मिक दृष्टि से राजाओं ने ग्रत्याचार नहीं किये ग्रीर न साम्प्रदायिक युद्ध ही हए। जो दो-एक उदाहरएा इस प्रकार के अत्याचारों व साम्प्रदायिक संघर्ष के यहाँ मिलते हैं, वे अपवाद-रूप हैं। वे भारतीय संस्कृति की मुख्य घारा को सूचित नहीं करते।

भारत के विचारक सत्य, ग्रहिंसा, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य ग्रीर ग्रपरिग्रह (सम्पत्ति को जमा करने की प्रवृत्ति का न होना) पर बड़ा जोर देते रहे हैं। इन व्रतों व ग्रादशों पर वैदिक, बौद्ध, जैन व पौरािएक विचारकों ने समान रूप से जोर दिया है। हमारे देश को वैयक्तिक व सामाजिक साधना के लिए ये मूल सूत्र रहे हैं। इन ग्रादशों का पालन कर जहाँ हमारे प्राचीन गृहस्थों व परिव्राजकों ने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया, वहाँ हमारे समाज व देश ने भी उन्हीं की साधना में ग्रपनी शक्ति को लगाया। इसी साधना के परिणामस्वरूप ग्रशोक ने धर्म-विजय की नीति का प्रारम्भ किया था, ग्रीर इन्हीं को ग्रादर्श वनाकर वौद्ध ग्रीर पौरािण्क नेताग्रों ने संसार में ग्रपने धर्म-चक्र का प्रवर्तन किया था।

पर यह नहीं समभना चाहिए कि अध्यात्म की भावना ने भारत की संस्कृति को निष्त्रिय और इहलोक की उन्नित से विमुख बना दिया था। इस देश के राजा दिग्विजय और चक्रवर्ती साम्राज्य को सदा अपना आदर्श समभते रहे। उन्होंने न केवल भारत में अपितु उसके वाहर भी अपने साम्राज्य को विस्तृत करने का प्रयत्न किया। उन्होंने पंजाव और अफगानिस्तान की निदयों को पार कर सुदूर बाल्हीक (बल्ख) देश पर भी विजय कायम की। इस देश के व्यापारी धनोपार्जन के लिए मिस्न, रोम, जावा, सुमात्रा और चीन जैसे सुदूरवर्ती देशों में आते-जाते रहे। ऐहलौकिक उन्नित की भारतीयों ने कभी उपेक्षा नहीं की। वे 'पारमार्थिक' और 'व्यावहारिक' में सदा भेद करते रहे। संसार को मिथ्या प्रतिपादित करने वाले शंकराचार्य जैसे दार्शनिक ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा— "व्यावहारिक दृष्टि से तो सभी कुछ सत्य है।" पारमार्थिक सत्य के कारण व्यावहारिक सत्य को इस देश के विचारकों ने कभी अपनी दृष्टि से ओभल नहीं किया। उनका यह विश्वास था कि सच्ची संस्कृति वह है, जो परलोक

श्रीर इहलोक, श्रध्यात्म श्रीर भौतिक जीवन, श्रात्मा श्रीर शरीर—इन सवका समान रूप से हित श्रीर कल्याए। सम्पादित करती है। इसी कारए। महींप वेदव्यास ने यह प्रतिपादित किया था कि लोक का जो प्रत्यक्ष जीवन है, उसको जाने विना मनुष्य सर्व-दर्शी नहीं हो सकता। सर्व या सम्पूर्ण के ज्ञान के लिए मनुष्य के लिए भौतिक जीवन का ज्ञान भी ग्रावश्यक है, श्रीर इहलोक के जीवन की उपेक्षा करके काम नहीं चल सकता। इहलोक की उपेक्षा कर जो केवल परलोक की ही कामना करते हैं, उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोए। श्रधूरा रह जाता है। इस लोक में श्रीर प्रत्यक्ष जीवन में मनुष्य को जो सुख व कल्याए। प्राप्त होता है, उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। इसीलिए महाभारत में कहा गया था:—

मनुष्यलोके यच्छे यः परं मन्ये युधिष्ठिर !

'हे युधिष्ठिर, मनुष्य-लोक में या मानव-जीवन में जो श्रेय है, उसी को मैं महत्त्वपूर्ण मानता हूं।' श्रध्यात्म-भावना से ग्रपनी संस्कृति को घोत-प्रोत करने पर भी भारत के विचारक इहलोक श्रौर जीवन-सुख को महत्त्व देते रहे।

पर श्रध्यात्म-भावना के कारण भारत की संस्कृति में एक ऐसा सौन्दर्य श्रा गया, जो इस देश की संस्कृति की अनुपम विशेषता है। इस देश की कला, कविता, संगीत, विज्ञान—सर्वत्र इस श्रध्यात्म-भावना की छाप दिखाई देती है। यही कारण है, कि भारत के श्रनेक प्राचीन कलाविद् संगीत श्रीर नृत्य तक को भी परमतत्त्व की प्राप्ति का साधन मानकर उनकी साधना में प्रयत्नशील हुए। चिकित्सा, ज्योतिष श्रादि ऐहलौकिक ज्ञान के श्रन्वेपक भी यह मानते रहे, कि उनके ज्ञान का चरम उद्देश्य परमार्थतत्त्व की प्राप्ति ही है। संसार के सुख श्रीर भोग हेय नही हैं, उनको प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के लिए श्रावश्यक है। पर साथ ही यह जान लेना श्रीर भी ग्रधिक श्रावश्यक है, कि ऐहिलौकिक सुख ही मनुष्य का श्रन्तिम ध्येय नहीं है। इस विचार-सरणी ने भारत की संस्कृति में एक श्रनुपम सौन्दर्य ला दिया है। भारतीय संस्कृति की इन विशेषताश्रों का हम संक्षेप के साथ इस प्रकार परिगणन कर सकते हैं:—

- (१) यह सांस्कृति ग्रव्यात्म-भावना पर ग्राश्रित है । इसके ग्रनुयायी भौतिक-चाद की ग्रपेक्षा ग्रध्यात्मवाद को ग्रिधिक महत्त्व देते हैं ।
- (२) पर इस संस्कृति में ऐहलीकिक सुख और समृद्धि की उपेक्षा नहीं की गई। इसके अनुसार मनुष्य का सर्वांगीए विकास वांछनीय है। शरीर, मन और आत्मा, इहलोक और परलोक, भौतिक सुख और आध्यात्मिक संतोप—सब क्षेत्रों में एक साथ उन्नित द्वारा ही मनुष्य अपनी वास्तिवक उन्नित कर सकता है। मनुष्य जहाँ वर्म, अर्थ और काम को प्राप्त करता है, वहाँ साथ ही मोक्ष को अपना अन्तिम उदेश्य मानता है। केवल अर्थ और काम को प्राप्त करके या केवल मोक्ष-साधन में तत्पर होकर मनुष्य अपनी उन्नित नहीं कर सकता। वर्म का अनुसरण कर अर्थ की उपलब्धि करने, वर्मानुसार 'काम' का सेवन करने और मोक्ष को अन्तिम लक्ष्य बना-कर ही मनुष्य अपनी सर्वांगीए उन्नित कर सकता है—यह भारतीय संस्कृति का आवारभूत विचार है।
  - (३) इस सर्वांगीए। उन्नति के लिए वर्र्ए श्रौर श्राश्रम-धर्म का पालन करना

आवश्यक है। मनुष्य अपने वर्ण और आश्रम के 'स्वधर्म' का पालन करके ही अपनी व अपने समाज की उन्नित करने में समर्थ हो सकता है। इससे जहाँ मनुष्य को ऐह-चौिकिक सुख व समृद्धि का अवसर मिलता है, वहाँ मानव-जीवन का अन्तिम लक्ष्य भी उसकी आँखों से ओभल नहीं होने पाता। प्राचीन भारतीयों ने अपने समाज की अनेक संस्थाओं व परम्पराओं का निर्माण इसी वर्णाश्रम-व्यवस्था के सिद्धान्त के अनुसार किया था।

- (४) सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता रही है। धार्मिक विद्वेष का इस देश के इतिहास में प्रायः ग्रभाव रहा है।
- (५) भारतीय संस्कृति अनेक तत्त्वों के सिम्मश्रण का परिणाम है। द्रविड़, आर्य, ग्रीक, शक, युइशि, कुशाण, हूण, अफगान, मुगल आदि कितनी ही विविध जातियों के विचारों, विश्वासों और परम्पराओं के सिम्मश्रण से इसका विकास हुआ है। इस देश के निवासी अन्य लोगों के विचारों व विश्वासों का सदा आदर करते रहे, और उन्हें अपने में मिलाने के लिए सदा तत्पर रहे। अध्यात्म-भावना के कारण जो सहिष्णुता यहाँ के लोगों में उत्पन्न हुई, उसी से यह बात सम्भव हो सकी।
- (६) भारत ने अपनी जिस अनुपम संस्कृति को विकसित किया, उसे संसार में प्रचारित करने का भी इस देश के लोगों ने प्रयत्न किया। बौद्धों का 'धर्मचक-प्रवर्तन' इसी प्रवृत्ति का परिगाम है। इसी कारण 'उत्थान' और 'कृण्वन्तो विश्व-मार्यम्' को प्राचीन आर्यों ने अपना आदर्श बनाया था।

भारत के निवासियों ने अपने सुदीर्घकालीन इतिहास में अपने जीवन को जिस प्रकार विकसित किया; धर्म, दर्शन, राजनीति, ज्ञान-विज्ञान, साहित्य, संगीत, कला श्रादि के क्षेत्र में जिस प्रकार उन्नति की, उसका इतिहास ही भारतीय संस्कृति का इतिहास है। इस ग्रन्थ में हम उसी को प्रतिपादित करने का प्रयत्न करेंगे।

दूसरा ग्रध्याय

भारत ग्रीर उसके निवासी

(१) भारत-भूमि

ब्रिटिश शासन से मुक्त होने पर स्वतंत्रता-प्राप्ति के साथ भारत-भूमि दो भागों में विभक्त हो गई है। ये भाग हैं, भारत और पाकिस्तान। राजनीतिक दृष्टि से ये राज्य प्रक एक-दूसरे से पृथक् हैं, पर ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टियों से इनकी एकता से इन्कार नहीं किया जा सकता। इन दोनों राज्यों का ग्रव तक का इतिहास एक रहा है, श्रीर इनके बीच की जो सीमा निश्चित की गई है, वह भूगोल की दृष्टि से सर्वेथा ग्रस्वाभाविक और ग्रप्राकृतिक है। भविष्य में इन राज्यों का विकास चाहे पृथक् रूप से हो, पर विगत काल में इनका विकास एक देश के समान और एक ही ढंग से हुआ है। ग्रतः इस इतिहास में हम भारत के वर्तमान राजनीतिक विभाग की उपेक्षा कर भारत की उन्हीं सीमाओं को ग्रपनी दृष्टि में रखेंगे, जो कि पाकिस्तान के निर्माण से पूर्व इस देश की थीं। यही नहीं, ब्रिटिश युग के भारत के ग्रतिरिक्त ग्रन्य भी ग्रनेक ऐसे प्रदेश हैं, जिनका प्राचीन काल में भारत के साथ घनिष्ठ संबंध था। संभवतः, यह कहना ग्रियिक उपयुक्त होगा, कि प्राचीन काल में ये प्रदेश भारत-भूमि के ही ग्रंग थे। उदा-हरणार्थ, वर्तमान ग्रफगानिस्तान के ग्रनेक प्रदेश प्राचीन इतिहास में भारत के उसी प्रकार से ग्रंग थे, जैसे कि काश्मीर ग्रीर बलोचिस्तान। भारत के प्राचीन इतिहास का ग्रध्ययन करते हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये।

भारत का नाम—इस देश का नाम भारत किस कारण पड़ा, इस सम्बन्ध में अनेक मत हैं। जैन-अनुश्रुति के अनुसार भगवान् ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत था, जो अत्यन्त प्रतापी और श्रेष्ठ राजा था। उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। पौरािणक अनुश्रुति के अनुसार पौरव-वंश के प्रसिद्ध राजा दुष्यन्त का पुत्र भरत था, जो चकवर्ती राजा हुआ और जिसने अन्य विविध आर्य-राज्यों को जीत-कर अपने अधीन किया। भरत के इस चकवर्ती साम्राज्य का उल्लेख ब्राह्मण-प्रन्थों में भी मिलता है। भरत के कारण उसके वंशज 'भारत' कहाये, और उनके शासन में यह देश चिरकाल तक रहा। यही कारण है, कि इस देश का नाम भी भारत हो गया। पुराणों में हो इस सम्बन्ध में एक अन्य महत्त्वपूर्ण अनुश्रुति भी उपलब्ध होती है। विष्णु-पुराण में लिन्द है, कि ''समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, उसका नाम भारतवर्ष है, कि ''समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है, उसका नाम भारतवर्ष है, कि भारत के निवासियों की एक प्राचीन संज्ञा 'भारती' भी थी। कुछ. विद्वानों ने अनुमान किया है, कि यह भारती जनना (प्रजा) उन लोगों को सूचित

करती है, जो ग्रायों के इस देश में ग्राने से पूर्व यहाँ निवास करते थे, ग्रीर जिनकी सम्यता के ग्रवशेप सिन्धु-घाटी में (मोहनजोदड़ो ग्रीर हड़प्पा में) उपलब्ध हुए हैं। पर ग्रन्य विद्वान् इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनका विचार है, कि भारती-संतित का ग्रभिप्राय सम्राट् भरत की प्रजा से है, ग्रीर इससे किसी ग्रार्थ-भिन्न जाति का ग्रहण न कर ग्रार्थों की 'भारत' शाखा का ही ग्रहण करना चाहिये।

इसदेश का एक अन्य नाम हिन्दुस्तान है। यिन्यु नदी का प्रदेश किसी समय में आर्य लोगों का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। प्राचीन ईरानी लोग 'स' का उन्चारण 'ह' करते थे, और वे सिन्धु नदी तथा उसके तटवर्ती प्रदेशों में निवास करनेवाले लोगों को 'हिन्दू' कहते थे। ईरान के सम्पर्क में जो लोग आये, वे भी इस प्रदेश के निवासियों को हिन्दू और इस प्रदेश को हिन्दुस्तान कहने लगे। प्राचीन ग्रीक लोग सिन्धु नदी को इण्डस कहते थे। इसीलिये वे इसके समीपवर्ती प्रदेशों को इंडिया कहने लगे। भारत के इंडिया नाम का यही उद्भव है।

भौगोलिक दशा का इतिहास पर प्रभाव—किसी देश की भौगोलिक दशा का उसके इतिहास पर वहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। प्राचीन ग्रीस में जो बहुत-से नगर-राज्यों का विकास हम्रा, उसका एक कारण यह था कि पर्वत की शृंखलाभ्रों द्वारा ग्रीस म्रनेक छोटी-छोटी घाटियों में विभक्त था। प्राचीन समय में क्रीट ग्रीर फिनीशिया जो सामुद्रिक व्यापार व सामुद्रिक साम्राज्यों की स्थापना में समर्थ हुए, उसका कारण उनकी भौगोलिक स्थिति ही थी । वर्तमान समय में ग्रेट व्रिटेन श्रीर जापान ने नाविक क्षेत्र में जो ग्रसाघारए। उन्नति की, उसका श्रेय भी उनकी भौगोलिक स्थिति को ही दिया जाता है। ग्रनेक विद्वानों का मत है, कि किसी देश की जलवायु ग्रीर उपज-शक्ति ग्रादि का भी उसके इतिहास पर वहत प्रभाव पड़ता है। फ्रेंच विद्वान् रूसो के अनुसार ग्रीष्म जलवाय-वाले देशों में एकतन्त्र व स्वेच्छाचारी शासन का विकास होता है। प्रसिद्ध ग्रंग्रेज विद्वान् वकले ने यह प्रतिपादित किया था, कि किसी देश के मनुष्यों की कियाएँ उनके भ्रपने विचार व चिन्तन पर उतना निर्भर नहीं करतीं, जितना कि प्राकृतिक परिस्थितियों पर । वकले के अनुसार नार्वे और स्वीडन के लोगों में और स्पेन तथा पोर्तुगाल के लोगों में जो भारी धन्तर है, उसका कारएा इन देशों की भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियाँ ही हैं। मनुष्य जो भोजन करता है, जिस जलवायू में निवास करता है, श्रीर जिन परिस्थितियों में रहता है, उनका उसके शरीर, मन ग्रौर विचारों पर बहुत ग्रसर पड़ता है। इन बाह्य प्रभावों द्वारा न केवल मनुष्यों के वैयक्तिक चरित्र का निर्माण होता है, ग्रिपतु साथ ही उनके सामूहिक व राष्ट्रीय चरित्र का भी विकास होता है।

मनुष्यों के विचार, राष्ट्रीय चिरत्र व संस्थाग्रों पर भौगोलिक दशाग्रों के प्रभाव को किस ग्रंश तक स्वीकार किया जाय, इस विषय में मतभेद की गुञ्जाइश है। शासन-व्यवस्था जलवायु ग्रौर भौगोलिक दशा पर ही निर्भर नहीं होती। जिस समय रूसो यह प्रतिपादित कर रहा था, कि ग्रीष्म जलवायु वाले प्रदेशों में एकतन्त्र स्वच्छाचारी शासन होते हैं, तभी फांस, जर्मनी, ग्रास्ट्रिया, इटली ग्रादि यूरोपियन राज्यों में भी ऐसे निरंकुश राजाग्रों का शासन था, जो ग्रपनी इच्छा को ही कानून समभते थे। फांस के लुई चौदहवें व स्पेन के फिलिप द्वितीय का शासन जहाँगीर व ग्रीरंगजेव के शासन से स्वेच्छाचारिता में किसी भी प्रकार कम नहीं था। पर यह सत्य है, कि भौगोलिक व प्राकृतिक परिस्थितियों का प्रभाव देश के इतिहास पर पड़ता है। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन जो व्यावसायिक क्षेत्र में इतना ग्रधिक ग्रागे बढ़ गये, उसका एक प्रधान कारएा वे खनिज पदार्थ हैं, जो वहाँ बहुतायत से उपलब्ध होते हैं। जिन देशों में श्रव परमाणुशक्ति को उत्पन्न करने में सहायक यूरेनियम ग्रादि पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, उनकी भविष्य में बहुत उन्नित होगी, यह बात पूणं भरोसे के साथ कही जा सकती है। भारत के इतिहास पर भी इस देश की भौगोलिक परिस्थितियों का बहुत ग्रसर हुग्रा। ग्रतः यह ग्रावश्यक है, कि हम इस देश की भूमि ग्रीर ग्रन्थ प्राकृतिक दशाग्रों का संक्षेप के साथ प्रदर्शन करें।

भारत की सीमा — प्राकृतिक दृष्टि से भारत की सीमाएँ ग्रत्यन्त सुन्दर व निर्दोष हैं। इसके उत्तर में हिमालय की ऊँची ग्रीर दुर्गम पर्वत-शृंखलाएँ हैं। पूर्व, दक्षिण तथा पिरचम में यह महासमुद्र द्वारा घिरा हुग्रा है। इसके उत्तर-पिरचमी ग्रीर उत्तर-पूर्वी कोनों पर समुद्र नहीं हैं, पर उनकी सीमा निर्घारित करने के लिये हिमालय की पिरचमी ग्रीर पूर्वी पर्वत-शृंखलाएँ दक्षिण की ग्रीर मुड़ गई हैं, ग्रीर समुद्रतट तक चली गई हैं। हिमालय की पिरचमी पर्वतमाला दक्षिण-पिरचम की ग्रीर मुड़कर सफेदकोह, सुलेमान ग्रीर किरथर की पहाड़ियों के रूप में ग्रयव-सागर तक चली गई हैं, ग्रीर भारत की सिन्धु-घाटी को ग्रकगानिस्तान ग्रीर बलोचिस्तान से पृथक् करती हैं। उत्तर-पिरचम की ग्रीर भारत की ग्रसली वैज्ञानिक सीमा हिन्दूकुश पर्वत है, जो हिमालय की पर्वत-शृंखला का ही एक ग्रंग है। हिन्दूकुश पर्वत के दोनों ग्रीर का प्रदेश जो ग्रव ग्रफगानिस्तान के ग्रन्तर्गत है, प्राचीन काल में भारत का ही ग्रंग था। उत्तर-पूर्व में हिमालय की एक श्रंखला दक्षिण की ग्रीर भुकती है, ग्रीर लुशेई, नागा ग्रीर पतकोई पहाड़ियों के रूप में बंगाल को खाड़ी तक चली जाती है। प्रकृति ने भारत को एक विशाल दुर्ग के समान वनाया है, जो पर्वत-श्रांखलाग्रों ग्रीर समुद्र से घिरा हुग्रा है। जैसी सुन्दर ग्रीर स्वाभाविक सीमा भारत की है, वैसी शायद ही किसी ग्रन्य देश की हो।

भौगोलिक विभाग—भारत की इस स्वाभाविक सीमा के बीच में इस विशाल देश के चार बड़े प्राकृतिक विभाग स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। ये विभाग निम्न-लिखित हैं—(१) सीमान्त के पर्वतप्रधान प्रदेश, (२) उत्तर-भारत का मैदान, (३) विन्ध्य-मेखना ग्रौर मध्य-भारत का पठार, ग्रौर (४) दक्षिण भारत। इनमें से प्रत्येक पर संक्षिप्त रूप से विचार करना उपयोगी है।

सीमान्त के पर्वतप्रधान प्रदेश—पश्चिम से पूर्व तक भारत के उत्तरी सीमान्त पर विद्यमान हिमालय की पर्वत-शृंखला लम्बाई में १६०० मील के लगभग ग्रीर चौड़ाई में १५० मील से २०० मील तक है। हिमालय का यह विस्तृत पार्वत्य-प्रदेश ग्रांक स्थानों पर ग्रावाद है। इसकी मनोहर घाटियों में ग्रांक जातियाँ प्राचीन काल से वसती श्रायी हैं, ग्रीर इनके ग्रांक छोटे-बड़े राज्य भी प्राचीन समय में स्वतंत्र रूप से विद्यमान रहे थे। हिमालय के सबसे ग्रांविक पश्चिमी प्रदेश में प्राचीन काल में उरशा का राज्य था, जो ग्राजकल के हजारा जिले में विद्यमान था। उससे पूर्व में जेहलम (वितस्ता) नदी की घाटी में काश्मीर है, जो प्राचीन समय में भारतीय सभ्यता ग्रीर संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। काश्मीर में विद्यमान मार्तण्ड-मंदर के भगनावशेप ग्रीर ग्रमरनाथ का मंदिर

इस संस्कृति के परिचायक हैं। काश्मीर के उत्तर में सिन्धु नदी की घाटी में दरद देश था, जो अब तक दरिस्तान कहाता है। काश्मीर-घाटी के दक्षिए। में जेहलम और चनाव निदयों के बीच का पार्वत्य-प्रदेश प्राचीन समय में अभिसार देश कहाता था। इस प्रदेश में आजकल पुँच्छ, राजौरी और विम्भर के प्रदेश हैं। काश्मीर के दक्षिए। में ही रावी और चनाव के बीच का पार्वत्य-प्रदेश प्राचीन समय में दार्व देश कहा जाता था। इसी में आजकल जम्मू का प्रान्त विद्यमान है।

रायी और व्यास निदयों के बीच का पार्वत्य-प्रदेश अब काँगड़ा कहाता है। प्राचीन समय में यह त्रिगर्त देश के अन्तर्गत था। काँगड़ा के साथ का जो प्रदेश अब कुल्लू कहाता है, उसका प्राचीन नाम कुलूत था। सतलज नदी की घाटी के जिन पार्वत्य प्रदेशों में आजकल वशहर आदि रियासतें (शिमला के समीपवर्ती) हैं, उसको प्राचीन समय में किन्तर देश कहते थे। यह किन्तर देश सतलज और यमुना के बीच की पार्वत्य-घाटी तक चला गया है। यमुना के पूर्व का पार्वत्य-प्रदेश गढ़देश (गढ़वाल) है, जिसके और अधिक पूर्व में कूर्माञ्चल (कुमायूँ) का क्षेत्र है। कूर्माञ्चल के पूर्व में कमशः नेपाल सिविकम और भूटान स्थित हैं। भूटान के पूर्व में आसाम का उत्तरी प्रदेश आ जाता है, जिसमें आजकल अका, दफला, मीरी, अबोर और मिस्री जातियों का निवास है। ये विविध जातियाँ हिमालय के सबसे अधिक पूर्वी प्रदेश में निवास करती हैं। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में किसी उन्तत आर्य-राज्य की सत्ता सूचित नहीं होती।

हिमालय के पश्चिमी सीमान्त पर विद्यमान उरशा (हजारा) देश का उल्लेख हमने ऊपर किया है। सिन्धु नदी के पश्चिम में स्वात (सुवास्तु), पंजकोरा (गौरी) भौर कुनार नदियाँ कावुल (कुभा) नदी में मिलती हैं, ग्रौर फिर यह कुभा नदी सिन्ध में ग्रा मिलती हैं। स्वात, पंजकोरा ग्रौर कुभा नदियों से सिचित यह प्रदेश प्राचीन समय का पश्चिमी गान्धार देश है, जिसकी राजधानी पुष्करावती थी। इस पुष्करावती के खंडहर स्वात ग्रौर कावुल (कुभा) नदियों के संगम पर उपलब्ध हुए हैं। पश्चिमी गान्धार से ग्रौर ग्रागे पश्चिम की ग्रोर चलने पर हिन्दूकुश पर्वत के साथ का प्रदेश प्राचीन समय में किपश देश कहाता था। किपश के पश्चिम-उत्तर में ग्राजकल जो बदख्शाँ ग्रौर बल्ख प्रदेश हैं, उन्हीं को प्राचीन समय में कम्बोज ग्रौर बाल्हीक देश कहते थे। ये विविध प्रदेश ग्रव भारत के ग्रन्तगंत नहीं हैं। पर प्राचीन समय में थे भारत के ही ग्रंग थे, ग्रौर इनमें भी भारतीय ग्रायों के विविध राज्य विकसित हुए थे। भारत के चक्कर्ती सम्राटों का यह प्रयत्न रहता था, कि इन सबको जीतकर ग्रपने साम्राज्य में सम्मिलित करें। चन्द्रगुष्त मीर्य ग्रौर गुष्तवंशी चन्द्रगुष्त विकमादित्य जैमे प्रतापी सम्राट ग्रपने इस प्रयत्न में सफल भी हुए थे।

हिमालय की सुविस्तीर्ण पर्वत-शृंखलाएँ भारत के लिये सन्तरी का काम करती रही हैं। विदेशियों के लिये यह सुगम नहीं है, कि वे इन्हें पार कर भारत पर श्राक्रमण करें। पर इस दुर्गम पर्वतमाला के होते हुए भी भारत का वाहरी दुनिया से सम्वन्य हुटा नहीं। कारण यह कि इसमें श्रनेक ऐसे दर्रे हैं, जिनसे जहाँ श्रनेक विदेशी जातियाँ समय-समय पर भारत में प्रवेश करती रहीं, वहाँ साथ ही भारत के लोग भी श्रपनी सम्यता श्रीर धर्म का प्रचार करने या उपनिवेश वसाने के लिये वाहर जाते रहे।

उत्तर-भारत का मैदान-हिमालय के पर्वतप्रवान प्रदेशों के नीचे श्रीर विन्ध्य-मेखला के उत्तर में जो विस्तत मैदान है, वह लम्बाई में १६०० मील के लगभग है। इस विशाल मैदान को निदयों के दो जाल सींचते हैं, जिनका उद्गम लगभग एक ही जगह से है। निदयों का एक जाल पंजाब में सिन्धु व उसकी सहायक निदयों का है, श्रीर दूसरा गंगा-यमुना व उनकी सहायक नदियों का। पंजाब की नदियाँ दक्षिएा-पश्चिम की स्रोर वहती हैं, स्रोर गंगा-यमुना का प्रवाह दक्षिण-पूर्व की तरफ है। इससे स्पप्ट है. कि यमना और सतलज के बीच का प्रदेश ऊँचा व जल का विभाजक है। इसी प्रदेश में राजपूताना का रेगिस्तान और अरावली (आड़ावला) की पर्वतमाला फैली हुई है। सतलज और यमुना के बीच का जलविभाजक ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। भारत के उत्तरी मैदान में यही एक ऐसा प्रदेश है, जो शश्य-श्यामल व उपजाऊ नहीं है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग में कुरुक्षेत्र का बांगर है, श्रीर दक्षिएी भाग में ग्ररा-वली-पर्वतमाला और राजपूताना का मरुस्थल। सिन्ध और गंगा के क्षेत्रों के वीच में कुरुक्षेत्र का बांगर ही एक ऐसा तंग रास्ता है जिससे होकर पूर्व से पश्चिम की म्रोर जाने-वाली या पश्चिम से पूर्व की स्रोर श्रानेवाली सेनाएँ गुजर सकती हैं। यही कारएा है, कि कुरक्षेत्र के बांगर-प्रदेश में भारतीय इतिहास की भ्रनेक महत्त्वपूर्ण व भाग्य-निर्णायक लडाइयाँ लडी गई थीं।

मानव-सम्यता का विकास शुरू में नदियों की उपजाऊ घाटियों में ही हुन्रा था। वहाँ न केवल जल की सुविघा थी, ग्रिपतु उनमें कृपि के लिये उपयुक्त जमीन व पशुपालन के लिये उपयुक्त चरागाह भी सुगमता से प्राप्त हो सकते थे। जिस प्रकार पिक्सी संसार में दजला श्रीर फरात निदयों की घाटी (ईराक) में श्रीर नील नदी की घाटी (मिस्त) में मानव-सम्यता का विकास ग्रित प्राचीन काल में हुन्ना, वैसे ही भारत में सिन्य नदी श्रीर गंगा की घाटियों में श्रत्यन्त प्राचीन समय में सम्यता का विकास हुगा। श्रायं-जाति के प्रवेश से पूर्व भी श्रनेक श्रायं-भिन्न जातियों ने इन क्षेत्रों में ग्रपनी विविध विस्तियाँ बसायी थीं। जब श्रायं लोग यहाँ श्राकर बसे, तब उन्होंने तो इन प्रदेशों में श्रपनी सम्यता का बहुत उन्नत रूप से विकास किया।

भौगोलिक दृष्टि से उत्तर भारत के इस मैदान को पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है, पंजाव, सिन्ध, राजपूताना, गंगा व उसकी सहायक निदयों से सिचित प्रदेश, गंगा का मुहाना और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी। सिन्ध नदी की घाटी ग्रीर गंगा की घाटी के बीच के प्रदेश (राजपूताना का मरुस्थल) का इतिहास में बहुत महत्त्व है। प्राचीन समय में इसको पार कर सकना किसी भी सेना के लिये सुगम नहीं था। ग्राठवीं सदी के ग्ररव ग्राजान्ता दक्षिणी वलोचिस्तान के मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुए थे। सिन्ध को उन्होंने विजय भी कर लिया था, पर राजपूताना की मरुभूमि के कारण उनके लिये यह संभव नहीं हुग्रा, कि वे सिन्ध से ग्रागे वढ़कर उत्तर-भारत के मैदान को अपने ग्रधीन कर सकें। ग्रागे चलकर जब तुर्क ग्राकान्ताग्रों ने भारत पर ग्राक्रमण किया, तो वे उत्तरी मार्ग से भारत में प्रविष्ट हुए। विदेशी ग्राक्रमणों से परेशान होकर पंजाब श्रीर गंगाधाटी की ग्रनेक जातियों ने राजपूताना के मरुस्थल में जाकर ही ग्रपनी स्वतंत्रता की रक्षा की थी।

उत्तर भारत के इस सुविस्तृत मैदान में प्राचीन समय में बहुत-से छोटे-बड़ें राज्य विद्यमान थे। ग्रार्य जाति ने भारत में प्रविष्ट होने के बाद इसमें ग्रनेक राज्य कायम किये। ग्रायों के मानव (ऐक्ष्वाकव) ग्रीर ऐल (चन्द्र) वंशों ने बहुत-सी शाखाग्रों ग्रीर प्रशाखाग्रों में विभक्त होकर इस मैदान में ग्रपने बहुत-से राज्य स्थापित किये थे। भारत का प्राचीन इतिहास प्रधानतया इसी मैदान का इतिहास है, क्योंकि इसी में वे चक्रवर्ती सम्राट् हुए, जिन्होंने सारे भारत को ग्रपने शासन में लाने के भ्रनेक सफल प्रयत्न किये।

विन्ध्यमेखला—भारत के ठीक बीच में विध्याचल की पर्वतमाला है, जो पिश्चम में अरावली की पर्वत-श्रृंखला से शुरू होकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी के समीप तक चली गई है। विन्ध्याचल से अनेक निदयां निकलकर उत्तर की श्रोर चली गई हैं, श्रोर श्रागे चलकर गंगा नदी में मिल गई हैं। चम्बल, सिन्ध (पंजाब की सिन्ध नदी नहीं), वेतवा, केन श्रीर सोन निदयां इनमें मुख्य हैं। दुर्गम पर्वतों से युक्त विन्ध्याचल का यह प्रदेश उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक् करता है। श्रायों के लिये यह तो सुगम था, कि वे उत्तर भारत के मैदान में शीघ्रता से अपना प्रसार कर सकें। पर विन्ध्यमेखला को पार कर दक्षिण भारत में प्रवेश कर सकना बहुत श्रिषक सुगम नहीं था। यही कारण है, कि दक्षिण में श्रायं-भिन्न जातियां बड़ी संख्या में निवास करती हैं, श्रोर नस्ल, भाषा ग्रादि की हिष्ट से दक्षिण भारत श्रीर उत्तर भारत में वहुत भेद है। विन्ध्याचल का क्षेत्र पर्वतप्रधान होने के कारण उतना श्रिषक श्राबाद व समृद्ध नहीं है, जितना कि उत्तर भारत का मैदान है।

भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के इस क्षेत्र को ग्रनेक भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये विभाग निम्नलिखित हैं—(१) दक्षिण राजपूताना, जो चम्बल नदी के पिक्चम में ग्रौर ग्ररावली पर्वतमाला के समीप का प्रदेश है। (२) मालवा, जिसमें चम्बल ग्रौर सिन्ध निदयों की घाटी का प्रदेश, नर्मदा नदी की घाटी का मध्यवर्ती प्रदेश ग्रौर सातपुड़ा पर्वतमाला का पूर्वी भाग सिम्मलित है। (३) बुन्देलखंड। (४) वधेलखंड। (५) भाड़खंड या छोटा नागपुर। गुजरात के शश्य-ध्यामल व उपजाऊ प्रदेश को भी विन्ध्यमेखला के ही ग्रन्तगंत किया जा सकता है, यद्यपि वह इस पर्वतमाला के एक तरफ बगल में रह जाता है। गुजरात न दक्षिण भारत में है, ग्रौर न उत्तर भारत के मैदान में। पर विध्यमेखला के साथ लगा होने के कारण उसका उल्लेख भी इसी क्षेत्र में किया जाना उचित है।

कृषि की दृष्टि से विन्ध्यमेखला का क्षेत्र उत्तर भारत के मैदान का मुकावला नहीं कर सकता, पर जंगलों श्रीर खानों की दृष्टि से वह बहुत समृद्ध है। प्राचीन काल में यह प्रदेश बड़े-बड़े जंगलों से परिपूर्ण था, श्रीर इसमें कृषि की विशेष सुविधा नहीं थी। यही कारण है, कि इस क्षेत्र में उत्तर भारत के समान समृद्ध राज्यों घ नगरों का विकास नहीं हो सका। उत्तर श्रीर दक्षिण-भारत में सम्बन्ध जोड़ने वाले विविध मार्ग विन्ध्याचल के प्रदेशों में से होकर ही गये हैं, इससे प्राचीन काल में इस क्षेत्र का सामरिक महत्त्व बहुत ग्रविक था।

दक्षिण भारत-भारत का दक्षिए। भाग ग्राकार में एक त्रिभुज के समान

है, जिसके दो स्रोर समुद्र स्रोर एक श्रोर विंघ्याचल की पर्वतमाला है। विन्घ्याचल की दो भुजाएँ दक्षिए। भारत के समुद्रतट के साथ-साथ कुछ अन्तर छोड़कर दिक्षिए। की श्रोर चली गई हैं, जो कमशः पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट कहाती हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्रि पर्वत भी कहते हैं। सह्याद्रि पर्वतमाला और समुद्र के बीच में जो समतल मैदान है वह चौड़ाई में बहुत कम है। इसके उत्तरी भाग को कोंकए। और दक्षिएी भाग को केरल व मलावार कहते हैं। ये दोनों प्रदेश उपज की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। प्राचीन काल से अब तक कोंकगा और केरल अपनी उपज-शनित और समृद्धि के लिये प्रसिद्ध रहे हैं। दक्षिण भारत की सब प्रमुख निदयाँ पश्चिम से पूर्व की ग्रीर बहती हैं। इसका ग्रभिप्राय यह है, कि उसकी जमीन का ढाल पूर्व की ग्रोर है। पश्चिमी घाट की ऊँची पर्वतमालाएँ पूर्व की ओर ऊँचाई में कम होती जाती हैं, श्रीर इनके कारण कोंकण श्रीर केरल से पूर्व की तरफ का दक्षिणी भारत एक पठार के समान है, जिसके उत्तरी भाग को महाराष्ट्र श्रीर दक्षिणी भाग को कर्णाटक कहते हैं। महाराष्ट्र का प्रदेश पर्वतप्रधान है, श्रीर उसमें खेती की विशेष सुविधा नहीं है। इसीलिये वहाँ के निवासियों को श्रपनी श्राजीविका के लिये विशेष परिश्रम करने की श्रावश्यकता रही है, श्रीर वे स्वभाव से ही परिश्रमी व कप्टसहन की प्रवृत्ति रखने वाले रहे हैं। कर्णाटक का पठार ऊँचाई में महाराष्ट्र से अधिक है, परन्तु उसके दक्षिणी सिरे पर पहाड़ों का सिलसिला समाप्त होकर मैदान थ्रा जाता है। इस कारण यह प्रदेश बहुत उपजाऊ व समृद्ध है, श्रीर प्राचीन समय में यहाँ भी अनेक उन्नत राज्यों का विकास हुआ था।

पश्चिमी धाट के समान पूर्वी घाट की पर्वतमाला भी समुद्रतट से कुछ हटकर उत्तर से दक्षिण की ग्रोर चली गई है। निदयों के कारण पूर्वी घाट की यह पर्वतशृंखला बीच-बीच में हट जाती है, ग्रौर पूर्वी समुद्र में गिरने वाली इन निदयों के मुहानों द्वारा पूर्वी समुद्र के साथ-साथ समतल मैदान का एक ग्रच्छा चौड़ा क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र का सबसे उपरला भाग किलग (उड़ीसा), बीच का भाग ग्रान्ध्र देश, ग्रौर निचला भाग चोलमंडल (कोरोमंडल) कहाता है। ये तीनों प्रदेश बहुत उपजाऊ हैं, ग्रौर इनमें वर्णा भी प्रचुर मात्रा में होती है। ये प्रदेश न केवल वर्तमान समय में समृद्ध हैं, ग्रिपतु प्राचीन काल में भी इनमें ग्रनेक शक्तिशाली ग्रौर उन्तत राज्यों का विकास हुग्रा था। किलग के राजा मौर्ययुग में ग्रत्यन्त शक्तिशाली माने जाते थे, ग्रौर एक बार तो किलग-राज ने पाटलिपुत्र तक को विजय कर लिया था। श्रान्ध्र ग्रौर चोल-राज्यों ने भी एक से ग्रिधक बार उत्तर भारत पर ग्राक्रमण कर उसे ग्रपने ग्रधीन किया था।

दक्षिए। भारत को जाने वाला एक प्रधान मार्ग वंगाल से कन्याकुमारी तक समुद्रतट के साथ-साथ जाता है। प्राचीन समय में यह मार्ग वहुत श्रधिक प्रयुक्त होता था, ग्रीर उत्तर भारत के ग्रनेक सम्राटों ने इसी का ग्रनुसरए। कर दक्षिए। भारत में दिग्विजय की थी।

लंका या सिंहलद्वीप भी दक्षिण भारत का ही एक श्रंग है, जो रामेश्वरम् के श्रागे सेतृबन्य की चट्टान-श्रृंखला द्वारा दक्षिण भारत से प्रायः जुड़ा हुग्रा-सा है। प्राचीन भारतीय इतिहास की दृष्टि से सिंहलद्वीप को भी भारत के ही श्रन्तर्गंत रखना उचित होगा।

समुद्र--ऐतिहासिक दिष्ट से भारत के समुद्र का भी बहुत महत्त्व है। प्राचीन

भारतीय लोग समुद्र का जहाँ व्यापार के लिये उपयोग करते थे, वहाँ अपनी सम्यता का विस्तार करने के लिये भी वे समुद्रमागं से दूर-दूर तक जाते थे। पूर्वी एशिया में वृहत्तर भारत का जो विकास हुआ, उसका कारण यह समुद्र ही था, जिसे पार करने के लिये भारतीय लोग अनेक प्रकार की नौकाओं और जहाजों का उपयोग करते थे।

(२) भारत के निवासी

भारत एक श्रत्यन्त विशाल देश है। इसमें सब प्रकार की जलवायु विद्यमान है। इसमें जहाँ एक श्रोर हिमालय की ऊँची-ऊँची पर्वत-शृंखलाएँ व घाटियाँ हैं, जिन पर सदा वरफ जमी रहती हैं, वहाँ दूसरी श्रोर ऐसे प्रदेश भी हैं, जो उप्ण किटबन्ध के श्रन्तर्गत होने के कारण सदा गरम रहते हैं। जलवायु श्रौर प्राकृतिक दशा की भिन्नता के समान इस देश के निवासियों में भी श्रनेक प्रकार की विभिन्नताएँ पायी जाती हैं। इस विभिन्नता के श्रावार नस्ल श्रौर भाषा के भेद हैं। मनुष्य के शरीर की श्राकृति, रचना श्रौर रंग के श्रावार पर नृतत्त्व-शास्त्र के विद्वानों ने मनुष्यों को श्रनेक नस्लों में विभक्त करने का प्रयत्न किया है। साथ ही, भाषा की भिन्नता के श्राधार पर भी मनुष्यों में श्रनेक जातियों की भिन्नता प्रदिशत की गई है। शरीर की रचना या भाषा के भेद के श्राघार पर इस प्रकार से मनुष्यों की विभिन्न जातियों की कल्पना करना कहाँ तक उचित व युक्तिसंगत है, इस विषय पर विचार करने की यहाँ हमें श्रावश्यकता नहीं। पर यह स्पष्ट है, कि भारत के वर्तमान निवासियों को दृष्ट में रखकर उन्हें श्रनेक विभागों या जातियों में बाँटा जा सकता है। भाषा के भेद को सम्मुख रखकर भारत-भूमि के निवासियों को जिन मुख्य विभागों में बाँटा जाता है, वे निम्नलिखित हैं:—

(१) भ्रार्य-भारत के निवासियों की वहसंख्या भ्रार्य जाति की है। भाषा की द्प्टि से भारत में ग्रार्य-भाषात्रों को बोलने वालों की संख्या १०० में ७६.४ है। ु उत्तर भारत की प्राय: सभी भाषाएँ ग्रार्य-परिवार की हैं । उड़िया, हिन्दी, पंजावी, पक्तो, काक्मीरी, गुजराती, असमी, वंगला, मराठी, सिन्धी श्रीर लहंदा ये सब धार्य-भाषाएँ ही हैं। भारत की ग्रार्य-परिवार की भाषाग्रों में हिन्दी सबसे मुख्य है। इसे वोलने वालों की संख्या वाईस करोड़ के लगभग है। साहित्यिक उपयोग के लिये हिन्दी का जो रूप प्रयुक्त होता है, वह कुरु देश (गंगा-यमुना के दोग्राव का उत्तरी भाग) में बोली जाने वाली खड़ी वोली का परिष्कृत रूप है। सर्वसाधारण जनता की वोलचाल में हिन्दी-भाषा के जो विविध रूप प्रयुक्त होते हैं, उनमें प्रमुख ये हैं-खडी बोली, व्रजभाषा, वांगरू, राजस्थानी, पंजावी, बुन्देली, श्रवधी, छत्तीसगढ़ी, वधेली, भोजपुरी, मैथिली, मगही, गोरखाली, कुमाउँनी, गढ़वाली ग्रीर कन्नौजी । पश्चिम में पंजाव (पूर्वी) से शुरू कर पूर्व में बिहार तक और उत्तर में हिमालय से लगाकर दक्षिए। में विन्ध्याचल तक हिन्दी-भाषा का क्षेत्र है। ग्रसम, वंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सिन्घ, पश्चिमी पंजाव, सीमा-प्रान्त और काश्मीर की विविध भाषाएँ भी आर्य-परिवार की हैं, और इनको बोलने वाले लोग भी ग्रार्य-जाति के माने जाते हैं। हिन्दी, मराठी ग्रीर विविध पहाड़ी बोलियाँ (जिन्हें हिन्दी के ही अन्तर्गत समक्तना चाहिये) देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। श्रार्य-परिवार की ग्रन्य भाषाग्रों की लिपियाँ देवनागरी से कुछ भिन्न हैं, पर उनकी वर्णमाला

देवनागरी के समान ही है। केवल पश्तो श्रीर सिन्धो ने मुसलिम प्रभाव के कारण श्ररबी वर्णमाला श्रीर लिपि को श्रपनाया है।

यह कह सकना किन है, कि आयं-भाषाओं को बोलने वाले सब लोग जातीय दृष्टि से भी आर्य हैं। बंगाल, असम आदि पूर्वी भारत के प्रदेशों में जो लोग बसते हैं, उनमें आर्य-भिन्न रक्त भी प्रचुर परिमाए में पाया जाता है। इस प्रकार विन्ध्यमेखला के निवासी आर्य-भाषा-भाषो होते हुए भी नस्ल की दृष्टि से सर्वाश में आर्य नहीं माने जाते। वस्तुतः, भारत में रक्त का सम्मिश्रण बहुत हुआ है, और यहाँ के बहुसंख्यक निवासी नस्ल की दृष्टि से विशुद्ध आर्य जानि के नहीं समभे जाते।

भारत के जिन प्रदेशों में आजकल आर्य-परिवार की विविध भाषाएँ वोली जाती हैं, उनमें प्राचीन काल में भी आर्य भाषाएँ ही प्रचलित थीं। संस्कृत, पाली, प्राकृत व उनके अपभंश विविध समयों में इन प्रदेशों में वोले जाते थे। वस्तुतः, भारत की आधुनिक आर्य-भाषाएँ इन प्राचीन आर्य-भाषाओं से ही विकसित हुई हैं। जिन प्रदेशों में आजकल आर्य-भाषाओं का चलन नहीं है, उनकी भाषाओं पर भी प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत का गहरा प्रभाव है। उनमें संस्कृत के शब्द बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान हैं, श्रीर उन प्रदेशों के विद्वान संस्कृत का अध्ययन करना अत्यन्त गीरव की वात समसते हैं।

- (२) द्राविड़—भारत के निवासियों में द्राविड़ लोगों की संख्या १०० में २१.६ है। ये प्रधानतया दक्षिण भारत में निवास करते हैं। वर्तमान समय की द्राविड़ भाषाग्रों में मुख्य निम्नलिखित हैं—तेलगू, तिमल, मलयालम श्रीर कन्नड। ये कमशः श्रान्ध्र देश, तिमलनाड, केरल श्रीर कर्णाटक में बोली जाती हैं। इनके श्रातिरक्त कुछ श्रन्य भाषाएँ भी हैं, जिन्हें द्राविड्वर्ग के श्रन्तर्गत रखा जाता है। इनमें से श्रन्यतम बाहुई उत्तर भारत के पिश्चमी कोने में सुदूरवर्ती कलात में बोली जाती है। श्राहुई भाषा को बोलने वालों की संख्या दो लाख के लगभग है। उत्तर भारत में वलोचिस्तान में एक द्राविड़ भाषा की सत्ता से यह श्रनुमान किया जाता है, कि श्रायों के समान द्राविड़ लोग भी पश्चिम की श्रोर से भारत में प्रविष्ट हुए थे, श्रीर वे भारत के मूल निवासी नहीं हैं। श्रन्य द्राविड़ भाषाग्रों में गोंडी, कुई, कुख्खी श्रीर मल्तो बोलियाँ विशेष ख्य से उल्लेखनीय हैं। ये बोलियाँ मध्य भारत के विविध क्षेत्रों में बोली जाती हैं, श्रीर भाषा-शास्त्र की हिन्द से इन्हें द्राविड़-परिवार की भाषाएँ माना जाता है।
- (३) मुंड या शाबर—इस शाखा की बोलियां विन्ध्यमेखला व उसके पड़ोस के प्रदेशों में बोली जाती हैं। इनके बोलनेवालों की कुल संख्या चालीस लाख के लगभग है। मुंड-भाषाभाषी लोग प्रधानतया छोटा नागपुर और संथाल परगनों के जंगलप्रधान प्रदेशों में निवास करते हैं। इनकी भाषा की न कोई लिपि है और न वर्णमाला। इस दशा में इस भाषा का कोई साहित्य तो हो ही नहीं सकता। पड़ोस की ग्रधिक विकसित व सम्पन्न भाषाएँ धीरे-धीरे इन बोलियों को ग्रात्मसात् करती जाती हैं।
- (४) किरात—इस शाखा का वास्तविक ग्रिभजन तिब्बत ग्रीर वरमा हैं। इस जाति के लोग न केवल तिब्बत ग्रीर वरमा में ग्रियतु चीन ग्रीर हिन्दचीन में भी छाये हुए हैं। जहाँ तक भागत का सम्बन्ध है, इस देश में किरात-जाति की तीन शाखाएँ विद्यमान हैं—(१) तिब्बत-हिमालयी, (२) ग्रसमोत्तरक ग्रीर (३) ग्रसम-बर्मी

या लोहित्य। तिब्बत की सीमा के समीप स्थित भारतीय प्रदशाः म ग्रमक बालियाँ बोली जाती हैं, जो किरातवर्ग की हैं। इनमें बाल्ती (बालितस्तिन की) ग्रीर लहाखी (लहाख की) वोलियाँ मुख्य हैं। ग्रसम के उत्तरी प्रदेशों में निवास करने वाली ग्रनेक जातियाँ भी किरात-भाषाएँ बोलती हैं। इसी प्रकार लौहित्य घाटी में (ग्रासाम में) प्रनेक ऐनी जातियों का निवास है, जिनकी बोलियों को किरातवर्ग के ग्रन्तर्गत किया जाता है।

मुंड ग्रीर किरात-परिवार की जिन भाषाग्रों का उल्लेख हमने इस प्रकरण में किया है, उन्हें बोलनेवालों की कुल संख्या १०० में ३ के लगभग है। भारत की कुल जनसंख्या को हिष्ट में रखते हुए इनकी सत्ता नगण्य ही समभी जा सकती है। ये भाषाएँ प्रायः ग्रविकित्त दशा में हैं, ग्रीर इनमें साहित्य का सर्वथा श्रभाव है। वह समय दूर नहीं है, जबिक इन भाषाग्रों को बोलनेवाले लोग अपने पड़ोस में रहनेवाले ग्रायों के सांस्कृतिक प्रभाव में ग्रा जाएँगे।

(२) भारत की ग्राधारभूत एकता

इसमें सन्देह नहीं, कि भारत में ऐसे अनेक तत्त्व विद्यमान हैं, जो इस विशाल देश में भ्रतेक प्रकार की विभिन्नताओं को उत्पन्न करते हैं। इस देश की भौगोलिक दशा सर्वत्र एकसदृश नहीं है। इसके विविध प्रदेशों में कहीं समतल मैदान हैं, तो कहीं पर्वतप्रधान प्रदेश, घाटियाँ व पठार भी विद्यमान हैं। कहीं ग्रत्यन्त सूखे रेगिस्तान हैं, तो कहीं ऐसे भी प्रदेश हैं, जहाँ साल में कई सौ इंच वर्षा पड़ती है। प्राकृतिक हिष्ट से देखने पर पूर्वी बगाल ग्रौर राजपूताना में व कूर्माञ्चल ग्रौर काशी में भारी भेद दृष्टिगोचर होता है। इस देश में अनेक नसलों व जातियों के लोगों का निवास है। श्रार्य, द्राविड़, मंड, किरात म्रादि कितनी ही जातियों के लोग यहाँ वसते हैं। हिन्दी, गुजराती, मराठी, तेलुगू, तिमल, वँगला आदि कितनी ही भाषाएँ इस देश में बोली जाती हैं। यहाँ बारह से भ्रधिक समुन्तत भाषाएँ व सैकड़ों की संख्या में वोलियों की सत्ता है। धर्म की हिष्ट से भी इस देश में एकता का अभाव है। हिन्दू, मुसलिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी म्नादि कितने ही घर्म यहाँ विद्यनान हैं । विविव घर्मों के श्रनुयायियों में, विशेषतया हिन्दूग्रों ग्रौर मूसलमानों में विरोध की भावना भी इस देश में पर्याप्त प्रवल रही है। देश की विशालता के कारण यहाँ के निवासियों में भौगोलिक एकता की अनुभूति भी भली भाँति विद्यमान नहीं है। पंजाब के निवासी श्रपने को पंजाबी समभते हैं, श्रीर बंगाल के निवासी बंगाली। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत ग्रनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त रहा है। मौर्य, गृत ग्रादि कतिपत्र प्राचीन राजवंशों ग्रीर मुगलों के शासन में भारत का दड़ा भाग कुछ समय के लिये चाहे एक शायन के ग्रधीन रहा हो, पर ब्रिटिश शासन से पूर्व हम प्राय: यही देवते हैं, कि इस देश में अनेक राज्य थे, जो प्राय: भ्रापस में संघर्ष करते रहते थे। इस दशा में यदि अनेक विचारक भारत को एक भूखंड मात्र समभें, श्रीर उसकी राष्ट्रीय एकता से इनकार करें, तो यह श्राक्चर्य की बात नहीं है। इसी कारए। यह भी बहुत सुगन नहीं रहता, कि मारे भारत का इतिहास एक साथ लिखा जा सके। वस्तुतः, भारत का राजनीतिक इतिहास विविध राजवशों के पारस्परिक संघर्ष

का ही वृत्तान्त है।

पर ग्रधिक गम्भीर दृष्टि से विचार करने पर श्रनेक विविधताग्रों के होते हुए भी भारत की ग्राधारभूत एकता को समभने में कठिनाई नहीं होगी। जो तत्त्व भारत में एक प्रकार की ग्राधारभूत एकता को स्थापित करते हैं, उनका यहाँ संक्षेप से उल्लेख करना उपयोगी है:—

- (१) भौगोलिक एकता-प्रकृति ने भारत को एक ग्रत्यन्त सुन्दर व स्वाभाविक सीमा प्रदान की है, यह पहले लिखा जा चुका है। भारत की भौगोलिक एकता इस देश के लोगों में एक प्रकार की एकानुभूति उत्पन्न करती रही है। भारत के निवासी सदा से ग्रपने देश के प्रति एक विशेष प्रकार की ममता का ग्रनुभव करते रहे हैं। उन्होंने सदा यह माना है, कि यह उनकी मातृभूमि श्रीर देवभूमि है। सम्पूर्ण भारत में उन्होंने एक सिरे से दूसरे सिरे तक तीथों और देवस्थानों की स्थापना की थी। यहाँ के निवासी हिन्दू लोग भारत के पर्वतों, जंगलों, नदियों स्रीर पुरियों को पवित्र मानते रहे हैं। गंगा, यमूना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिन्व श्रीर कावेरी-ये सात निदयाँ भारत के सव हिन्दुग्रों के लिए पवित्र हैं। प्रत्येक हिन्दू की यह ग्राकांक्षा रहती है, कि वह इन सातों निदयों में स्नान करके अपने जीवन को सफल करे। दक्षिण भारत के हिन्दू के लिए गंगा भी उतनी ही पवित्र है, जितनी कि कावेरी। यही दशा उत्तर भारत के हिन्दू की है। महेन्द्र, मलय, सहा, शुक्तिमान्, ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र—ये सात पर्वत सव हिन्दुयों के लिए पिवत्र हैं। इसी प्रकार ग्रयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, ग्रव-न्तिका ग्रीर द्वारवती (द्वारिका)—ये सात पुरियाँ हिन्दुग्रों की दृष्टि में पवित्र हैं, ग्रीर इनमें तीर्थयात्रा के लिये जाना सब हिन्दुयों के लिए एक पवित्र कर्त्तव्य है। दक्षिए में काँची से उत्तर में मायापुरी तक यात्रा करनेवाला हिन्दू इस सारे देशके प्रति एक ग्रादर ग्रीर पवित्रता की भावना रखताहै, इसमें सन्देह नहीं। हिन्दुग्रों के विविध तीर्थ उत्तर में श्रमरनाथ श्रीर केदारनाथ से शुरू होकर दक्षिए। में रामेश्वरम् तक फैले हुए हैं। इसी प्रकार मुसलमानों के भी अनेक पीरों ग्रीर श्रीलियों की स्मृति भारत के विभिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है। भारत के वौद्धिक नेताग्रों ने भी भारत की इस भौगोलिक एकता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। यही कारएा है, कि केरल-देश में उत्पन्न हुए ग्राचार्य शंकराचार्य ने अपने विविव मठों की स्थापना उत्तर, दक्षिए, पूर्व, पश्चिम सर्वत्र की थी। इस दशा में यदि भारत के विभिन्न निवासी इस देश के प्रति ममता ग्रीर एकता की भावना रखें, तो यह स्वाभाविक ही है।
  - (२) जातीय एकता—यह ठीक है, कि भारत में अनेक नसलों के लोग निवास करते हैं, पर इन विविच नसलों में सम्मिश्रण भी खूब हुआ है। इस समय भारत की वहुसंख्यक जनता आयों और द्राविड़ों का सम्मिश्रण ही है। इस देश में भाषाओं की भिन्नता अवश्य है, पर यहाँ की प्राय: सभी भाषाएँ एक ही सांचे में ढली हुई हैं। भारत की अनेक द्राविड़ भाषाओं तक ने आयों की वर्णमाला को अपना लिया है। आयों और द्राविड़ों का भारत के इतिहास में इतना अधिक सामंजस्य हो गया है, कि आज प्राय: सारे भारत की एक वर्णमाला है, और एक वाङ्मय है। न केवल वैदिक और संस्कृत साहित्य का सारे भारत में समान रूप से आदर है, अपितु मध्यकालीन सन्तों और विचारकों

के विचार भी सारे भारत को एक समान रूप से प्रभावित किये हुए हैं। संस्कृत-साहित्य के ग्रंथ दक्षिण भारत के द्राविड़-भापाभाषी लोगों में भी उसी प्रकार भादर के साथ पढ़े जाते हैं, जैसे कि उत्तर-भारत में। नसल और भाषा की विविधता के होते हुए भी प्रायः सम्पूर्ण भारत के निवासी एक प्रकार की सामाजिक रचना रखते हैं। सर्वत्र वर्णाश्रम-व्यवस्था का एक समान रूप है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का भेद दक्षिण-भारत में भी वैसा हो है, जैसा कि उत्तर-भारत में। ग्राध्म-मर्यादा का भी सर्वत्र एक समान रूप से पालन किया जाता है। इस दशा में सारे भारत में एक प्रकार की जातीय एकता उत्पन्न हो गई है, जो नसल और भाषा के भेद को बहुत महत्त्व का नहीं रहने देती।

- (३) संस्कृति की एकता—सांस्कृतिक एकता भारत की एक भारी विशेषता है। इस देश के न केवल हिन्दू अपितु मुसलमान, पारसी ग्रीर ईसाई भी एक ही संस्कृति के रंग में रंगे हुए हैं। यह संस्कृति वैदिक, बौद्ध, जैन, हिन्दू, मुस्लिम भ्रौर भ्राधुनिक संस्कृ-तियों के सम्मिश्रण से बनी है। भारत के मुसलमान अपने विचारों, रीति-रिवाजों व ग्रम्यासों की दृष्टि से ग्ररव व टर्की के मुसलमानों से वहत भिन्न हैं। लखनऊ या दिल्ली का मुसलमान कैरोया कोन्स्टेन्टिनोपल में जाकर श्रपने को सर्वथा विदेशी श्रनुभव करेगा। धरवों व तुर्कों के साथ घार्मिक एकता होते हुए भी वह लखनऊ ग्रीर दिल्ली के हिन्दू के बहुत समीप है। इसका कारए। संस्कृति की एकता है। जो रिवाज व सामाजिक श्राचार-विचार हिन्दू के हैं, प्राय: वही भारतीय मुसलमान के भी हैं। भारत के बहुसंख्यक मुसल-मानों के पूर्वज हिन्दू ही थे। घर्म-परिवर्तन से उनके संस्कारों व परम्परागत विचारों में मौजिक परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार आन्ध्र, तामिलनोड, बंगाल, गुजरात आदि में विभिन्न भाषाभाषी जोजन-समुदाय निवास करते हैं, वे सव एक संस्कृति के ही अनुयायी हैं। राम ग्रौर कृष्ण के ग्रादर्श, ग्रर्जुन ग्रौर भीम की वीर-गाथाएँ व नानक ग्रौर तुलसी के उपदेश उन्हें समान रूप से प्रभावित करते हैं। संस्कृति की यह एकता ऐसी है, जो नसल, भाषा आदि के भेद की अपेक्षा अधिक महत्त्व की है। इसी के कार एा सम्पूर्ण भारतीय अपने को चीनी, ईरानी, अरव, अंग्रेज आदि अन्य राष्ट्रीयताओं से भिन्न समभते हैं, और ग्रपने को एक मानते हैं।
- (४) राजनीतिक एकता—इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन भारत में बहुत से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे। पर साथ ही यह वात भी सत्य है कि बहुत प्राचीन समय से इस देश में यह विचार विद्यमान था, कि यह विशाल देश एक चक्रवर्ती साम्राज्य का उपयुक्त क्षेत्र है, श्रौर इसमें एक ही राजनीतिक शक्ति का शासन होना चाहिए। श्राचार्य चाएक्य ने कितने सुन्दर रूप से यह प्रतिपादित किया था, कि हिमाल्य से समुद्र-पर्यन्त जो सहस्र योजन विस्तीर्ए प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती शासन का क्षेत्र है। चाएक्य के इस स्वप्न को उसके शिष्य मौर्य चन्द्रगुप्त ने किया में परिएात किया, श्रौर हिमाल्य से समुद्र तक मागध-साम्राज्य की स्थापना की। पर चन्द्रगुप्त मौर्य से पूर्व भी श्रनेक सम्राटों ने दिग्वजय द्वारा भारत के दिविध श्रायं-राज्यों में राजनीतिक एकता को प्राद्रभूत किया था। मान्वाता, भरत श्रादि कितने ही राजा वैदिक काल में भी ऐसे हुए, जिनका प्रयत्न सम्पूर्ण श्रायावर्त में एक शासन स्थापित करने का था, श्रौर जो राजसूय श्रादि यजों द्वारा चक्रवर्ती, सार्वभौम व सम्राट-पद को प्राप्त करने में

समर्थ हुए थे । प्राचीन समय में भारत चाहे सदा एक शासन में न रहा हो, पर इस देश में यह अनुभूति प्रवल रूप से विद्यमान थी, कि यह एक देश है, श्रीर इसमें जो धार्मिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक एकता है, उसे राजनीतिक क्षेत्र में भी अभिव्यक्त होना चाहिए। यही कारण है, कि विविध राज्यों और राजवंशों की सत्ता के होते हुए भी इस देश के इतिहास को एक साथ प्रतिपादित किया जा सकता है।

भारत बहुत बड़ा देश है। प्राचीन समय में तो ग्रीस, इटली, इंगलैण्ड जैसे छोटे-छोटे देशों में भी बहुत-से राज्य विद्यमान थे। ग्रीस में स्पार्टी, एथन्स, कोरिन्य म्रादि के रूप में कितने ही छोटे-छोटे नगर-राज्यों की सत्ता थी। यही बात इटली, इंगलैंग्ड, मिस्र, ईरान ग्रादि देशों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। बहुत-से नगर-राज्यों की सता के होते हुए भी ग्रीस को एक देश समका जाता था, वयोंकि उसमें संस्कृति की एकता थी, और ग्रीक लोग अपने में एक प्रकार की एकानुभूति रखते थे। ठीक यही वात भारत के संवंघ में भी है । जिस प्रकार मैसिडोन के नेतृत्व में ग्रीक नगर-राज्य एक राजनीतिक सूत्र में संगठित हुए, वैसे ही मगध के नेतृत्व में आगे चलकर भारत के विविध राज्य एक साम्राज्य के भ्रघीन हुए। यदि केवल विविध राज्यों की सत्ता के कारएा भारत की ग्राधारभूत एकता से इनकार किया जाय, तो यह भी मानना होगा, कि ग्रीस, इटली, इंगलैंण्ड आदि सभी देश प्राचीन समय में एकता से शून्य थे। पर किसी देश की एकता के लिये राजनीतिक एकता सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व नहीं होती। वर्म, संस्कृति, भूगोल, परम्परा श्रादि की एकता ने ही ग्रागे चलकर ग्रीस, इटली, इंगलैण्ड जर्मनी ग्रादि को एक संगठन में संगठित किया। इसी प्रकार भारत भी ग्रागे चलकर राजनीतिक हिन्द से भी एक हो गया। पर जिन तत्त्वों के कारण उसका एक होना सम्भव हुम्रा, वे प्राचीनकाल में भी यहाँ विद्यमान थे।

इसमें सन्देह नहीं, िक भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ विद्यमान हैं। पर इन विभिन्नताओं के होते हुए भी इस देश में एक आधारभूत एकता की सत्ता है, इस वात से इनकार नहीं िकया जा सकता। वस्तुतः, इस देश की स्थिति संघात्मक शासन के लिये बहुत उपयुक्त है। भारत-जैसे विशाल देश की विविध खंडों में विभक्त कर यदि उन्हें एक संघ में संगठित किया जाय, तो यह बात यहाँ के लिये बहुत उपयोगी होगी। विविध खंडों में इस देश की विभिन्न भाषाओं, साहित्य, पृथक् परम्परा ग्रादि को विकास का पूरा अवसर मिलेगा, और संघ द्वारा वह ग्राधारभूत एकता भली-भाँति ग्रिभिन्यक्त हो सकेगी, जो भारत को अन्य सब देशों से पृथक् करती है। स्वतंत्र भारत के नये संविधान में इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है।

प्राचीन भारत का इतिहास लिखते हुए जहाँ हम उस घर्म, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य श्रीर सामाजिक संगठन के विकास का वृत्तान्त लिखते हैं, जो सारे भारत में समान रूप से विकसित हुए, वहाँ साथ ही हम उस प्रयत्त का भी प्रदर्शन करते हैं, जो इस देश में राजनीतिक एकता की स्थापना के लिये निरन्तर जारी रहा। यही कारण है, कि हम इसका इतिहास एक साथ लिखने में समर्थ होते हैं।

(४) भौगोलिक दशा का भारतीय इतिहास पर प्रभाव

इसमें सन्देह नहीं, कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस देश के इतिहास को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। भारत उन अर्थों में एक राष्ट्र व देश नहीं है, जिन अर्थों में फांस, जमंनी व इंगलेण्ड एक राष्ट्र हैं। यहाँ के सब निवासियों की भापा एक नहीं है, और नहीं इस देश के सब निवासी एक नसल व एक जाति के हैं। भारत एक इस प्रकार का महादेश है, जिसमें विविध भाषाओं को बोलनेवाली विविध जातियों के लोगों का निवास है। इस स्थित का प्रधान कारण इस देश की विशालता और विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियाँ ही हैं। भौगोलिक दशा ने इस देश के इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया है, इस बात को हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं:—

- (१) विविध राज्यों को सत्ता-भारत के सीमान्त के पर्वतप्रधान प्रदेशों में बहुत-से छोटे-छोटे राज्यों की सत्ता रही है, जो अपनी विकट भौगोलिक परिस्थिति के कारएा साम्राज्यवादी विजेताग्रों की विजयों के प्रभाव से प्राय: बचे रहे हैं। मगध के बार्हद्रय. नन्द, मौर्य, गृप्त ग्रादि राजवंशों के प्रतापी सम्राट उत्तर भारत के सुविस्तृत मैदान को अपनी अधीनता में लाने में समर्थ हुए । पर काश्मीर, अभिसार, त्रिगर्त, कूलूत, गढ़देश, कूर्माञ्चल, नैपाल ग्रादि पार्वत्य-प्रदेशों को वे स्थिर रूप से ग्रपने विशाल साम्राज्यों के अन्तर्गत नहीं कर सके। विन्ध्यमेखला के कारण उनके लिए यह भी सम्भव नहीं हुम्रा, कि वे दक्षिए। भारत पर स्थिर रूप से ग्रपना शासन स्थापित कर सकते। ग्रफगान श्रीर मुगल-सम्राट् भी जो सारे भारत को अपनी अधीनता में नहीं ला सके, उसका मुख्य कारएा भी इस देश की भौगोलिक परिस्थितियाँ ही थीं। राजनीतिक हिष्ट से दक्षिए भारत का इतिहास प्रायः उत्तर भारत के इतिहास से प्रथक रहा, वयोंकि विन्ध्यमेखला भारत के इन दोनों भागों के मध्य में एक विशाल दीवार का काम करती रही । दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट ग्रीर पूर्वी घाट की पर्वतमालाग्रों के कारण वहाँ उस ढग के विशाल साम्राज्यों का विकास सम्भव नहीं हुम्रा, जैसा कि उत्तर भारत के सुविस्तृत मैदान में हुन्ना था। दक्षिण भारत ग्रनेक छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त रहा, जो निरन्तर परस्पर के युद्धों में व्यापृत रहे। शक्तिशाली मुगल सम्राट् भी इस प्रदेश को ग्रविकल रूप से ग्रपनी ग्रवीनता में लाने में ग्रसमर्थ रहे। उत्तर भारत के विस्तृत मैदान में जो शक्तिशाली विशाल साम्राज्यों का विकास संभव हुमा, उसका कारए वहाँ की भौगोलिक दशा ही थी। इस प्रदेश में कोई ऐसी प्राकृतिक वाघाएँ नहीं थीं, जो मगघ, कन्नौज श्रौर दिल्ली के शक्तिशाली सम्राटों की राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाश्रों की पूर्ति में वावक हो सकतीं। इसीलिये सदियों तक भारत का यह भाग एक शासन की अधीनता में रह सका, और यहाँ एक ऐसी सम्यता का विकास हुआ, जो इसके सब निवासियों को सांस्कृतिक दृष्टि से एक सूत्र में बाँच रखने में समर्थ हुई।
- (२) पृथक् सम्यता का विकास भौगोलिक दृष्टि से ग्रनेक भागों में विभक्त होते हुए भी भारत संसार के ग्रन्य भूखण्डों से पृथक् व स्वतंत्र सत्ता रखता है। इस देश को एक ऐसी प्राकृतिक सीमा प्राप्त है, जो ग्रन्य देशों को प्राप्त नहीं है। महासमुद्र

श्रीर दुर्गम पर्वतश्रृंखलाश्रों से घिरा हुश्रा यह देश एक विशाल दुर्ग के समान है, जिसमें एकता की अनुभूति अत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान रही है। जहाँ एक श्रोर शिक्त-शाली सम्राट् इस देश को राजनीतिक दृष्टि से एक शासन में लाने का प्रयत्न करते रहे, वहाँ दूसरी श्रोर यहाँ के घर्माचार्य श्रोर सन्त-महात्मा इस सम्पूर्ण देश में एक घर्म श्रोर एक संस्कृति की स्थापना के लिये तत्पर रहे। यही कारण है, कि भारत में एक ऐसी सम्यता श्रीर संस्कृति का विकास हुश्रा जो इस देश की श्रपनी चीज है, श्रीर जिसका पड़ोस के श्रन्य देशों के साथ विशेष सम्बन्ध नहीं है। यह सच है, कि भारत ने समीपवर्ती श्रन्य देशों को भी श्रपनी संस्कृति के प्रभाव में लाने का प्रयत्न किया। कुछ समय तक श्रफगानिस्तान, तुर्किस्तान, तिब्बत, बरमा, मलाया, सियाम श्रादि देश भारतीय संस्कृति के प्रभाव में भी रहे। पर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही ये सब देश देर तक भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में नहीं रह सके, श्रीर उनमें श्रपनी पृथक् संस्कृतियों का विकास हुश्रा। भारत जो श्रपनी एक पृथक् व स्वतंत्र सम्यत। श्रीर संस्कृति का विकास करने में समर्थ हुग्रा, उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यही था, कि भौगोलिक परिस्थितियों ने इसे पृथ्वी के श्रन्य क्षेत्रों से पृथक् कर रखा था।

(३) श्रन्य देशों से सम्बन्ध-यद्यपि भौगोलिक दृष्टि से भारत की पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता है, पर अन्य देशों के साथ उसका सम्पर्क सदा कायम रहा है। इस देश की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर विद्यमान दुर्गम पर्वत-माला में दो ऐसे द्वार हैं, जो विदेशों के साथ इसका सम्बन्ध निरन्तर बनाये रहे हैं। ये मार्ग खैबर ग्रौर बोलन के दर्ग के रूप में हैं। जहाँ अनेक विदेशी जातियों ने इन मार्गों से प्रदेश कर इस देश को अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न किया, वहाँ चन्द्रगृष्त विक्रमादित्य-जैसे प्रतापी विजेता इन मार्गों से ही वाह्लीक देश तक की विजय करने में समर्थ हुए। इन मार्गी से जाकर बहुत-से घर्म-प्रचारकों ने भारतीय वर्म ग्रौर संस्कृति का पश्चिम व उत्तर में दूर-दूर तक प्रसार किया। केवल इन दो दरों से ही नहीं, श्रपितु हिमालय पर्वतप्रृंखला के श्रन्य श्रनेक मार्गों द्वारा भी भारत का पड़ोस के देशों के साथ सम्बन्ध कायम रहा। भारत के सुविस्तीर्गा समुद्रतट ने भी विदेशों के साथ सम्पर्क को स्थापित करने में सहायता पहुँचाई। इस देश के व्यापारी जहाँ जलमार्ग से उत्तर-पूर्व में चीन तक श्रीर पश्चिम में ईरान श्रीर ग्ररव तक व्यापार करने में व्यापृत रहे, वहाँ साथ ही इस देश के बहुत-से धर्म-प्रचारक व विद्वान् समुद्र वे मार्ग से इन्डोचायना, इन्डोनीसिया ग्रादि सुदुरवर्ती प्रदेशों में भारतीय घर्म व संस्कृति के प्रचार के लिये प्रयत्नशील रहे । इस स्थिति का परिखाम यह हुन्रा, कि भ्रन्य देशों के साथ भारत का सम्पर्क निरन्तर कायम रहा, श्रीर इस देश की विशिष्ट संस्कृति के विकास में इस सम्पर्क ने बहुत सहायता पहुँचाई। यह समफना भूल है, कि भारत ऐतिहासिक दृष्टि से संसार के घटनाप्रवाह से पृथक् रहा है। जहाँ एक भ्रोर भारत के विचारक श्रीर धर्म-प्रचारक एशिया के बहुत बड़े भाग को श्रपनी विचारधारा द्वारा प्रभावित करते रहे हैं, वहाँ साथ ही पड़ोस के विदेशी राज्यों की राजनीतिक व सांस्कृतिक उथल-पुथल भी इस देश के इतिहास पर ग्रपना प्रभाव डालती रही है। यवन, शक, युइशी, हूरा, अफगान, मुगल आदि कितने ही विदेशी लोग समय-समय पर भारत में प्रविष्ट हुए, श्रीर इन सबने इस देश के इतिहास की प्रभावित किया। यही कारण है,

कि भारत की संस्कृति पर अन्य जातियों का प्रभाव भी कम नहीं है। वस्तुतः, भारतीय संस्कृति अनेक संस्कृतियों का सिम्मश्रण है। वैदिक युग में आयों की जो संस्कृति थी, उसपर भी द्राविड़ लोगों का प्रभाव था। बाद में कितने ही नये लोगों ने इस संस्कृति को प्रभावित किया, यद्यपि आयों की संस्कृति की मूलघारा नष्ट नहीं होने पाई।

(४) एकता और विभिन्नता-भारत की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत विभिन्नता है। इस देश के कुछ भाग जहाँ सदा हिम से ग्रच्छादित रहते हैं, तो ग्रन्य भाग मरुस्यल के रूप में हैं। हरे-भरे मैदान, पहाड़ियों से परिपूर्ण पठार, रेगिस्तान ग्रादि सब प्रकार के प्रदेश इस विशाल देश में विद्यमान हैं। भौगोलिक हुष्टि से इतनी विभिन्नताश्रों के होते हए भी यह देश प्राकृतिक दृष्टि से अपनी पृथक व स्वतन्त्र सत्ता रखता है। इस विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति ने भारत के इतिहास श्रीर संस्कृति पर बहुत प्रभाव डाला है। यहाँ जो लोग निवास करते हैं, वे भ्रपने चरित्र, व्यवहार ग्रौर परम्परा भ्रादि की हिष्ट से एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। पहाड़ों पर निवास करनेवाले गढ़वाली, गोरखे व मराठे राजपूताना के रेगिस्तान में रहनेवाले लोगों से भिन्न प्रकृति रखते हैं, श्रीर वे लोग उत्तरी भारत के हरे-भरे उपजाऊ मैदान के निवासियों से वहुत भिन्न हैं। इस देश की विशालता ग्रीर उसमें विद्यमान विविध प्रकार की जलवायु के कारण इसके निवासियों में बहुत-सी विभिन्नताश्रों का विकास हो गया है। पर ये विभिन्नताएँ इस देश की थ्राधारभूत एकता को नष्ट नहीं कर सकीं। जिस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों की विभिन्तता के होते हुए भी यह देश एक है, वैसे ही अनेक प्रकार के लोगों के निवास होने पर भी उन सबमें एक प्रकार की एकानुभृति विद्यमान है, जिसका कारण उनके इतिहास श्रीर संस्कृति की एकता है। विभिन्नता के रहते हुए भी एकता की सत्ता इस देश की एक श्रपनी विशेषता है, ग्रीर इसमें यहाँ की भौगोलिक दशा वहत सहायक है।

भ्रनेक ऐतिहासिकों का यह विचार है, कि भारत की गरम जलवायु के कारए। यहाँ के निवासियों में परिश्रम ग्रीर ग्रघ्यवसाय का ग्रभाव है। वे जो सुगमता से ग्राक्रमण-कारी लोगों की अधीनता में आ गये और उन्नति की दौड़ में यूरोप व अमेरिका से पीछे रह गये, उसके लिये यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं। पर गम्भीरता से विचार करने पर यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती। यह सत्य है, कि अनेक विदेशी श्राकान्ता भारत के कतिपय भागों को जीतने में समर्थ हुए। अनेक सदियों तक भारत विदेशी शासकों की अधीनता में भी रहा । पर यह बात यूरीप के अनेक देशों के संबंध में भी कही जा सकती है। मंगोल ग्राकान्ता विएना तक यूरोप को जीतने में समर्थ हुए थे श्रीर पूर्वी यूरीप के अनेक देश तो सदियों तक तुर्कों के अधीन रहे थे। उन्नति की दौड़ में यदि भारत ग्राघुनिक युग में पाश्चात्य देशों के मुकाबिले में पीछे रह गया, तो प्राचीन काल श्रौर मध्यकाल में भारत यूरोप से किसी भी प्रकार कम उन्नत नहीं था। उन्नति की दौड़ में तो रूस भी पश्चिमी यूरोप के मुकाबिले में वहन पीछे रह गया था। बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक इंगलैंड, फांस, जर्मनी ग्रादि की ग्रपेक्षा रूस बहुन पिछड़ा हुग्रा था। ग्राध्निक युग में जो भारत दुईशायस्त रहा, उसकी उत्तरदायिता उसकी जलवायु व भौगोलिक परिस्थित पर नहीं है । उसके कारण अन्य हैं। पर इसमें सन्देह नहीं, कि भारत की भौगो-लिक दशा ने अनेक प्रकार से इस देश के इतिहास को प्रभावित किया है।

तीसरा ग्रध्याय

मानव-सम्यता का ऋादिकाल

(१) पुरातन प्रस्तर-युग

मनुष्य की उत्पत्ति—पृथिवी पर पहले-पहल मनुष्य किस प्रकार प्रकट हुन्ना,
शुरू में वह अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता था, और सम्यता के क्षेत्र में उसने
किस प्रकार उन्नित की, यह विषय बहुत विवादग्रस्त है। भारत के अनेक प्राचीन
विचारकों का यह मत था, कि सृष्टि के प्रारम्भ में ईश्वर ने पृथिवी पर वृक्ष, वनस्पति,
जीव-जन्तु, मनुष्य—सबका एक साथ निर्माण किया। मनुष्य को ज्ञान भी सृष्टि के शुरू
में ही ईश्वर की ग्रोर से दे दिया गया, ताकि इस ज्ञान का उपयोग कर वह अपनी उन्नित
कर सके। प्रारम्भ में मनुष्य सम्य, ज्ञानी व उन्नत थे। सृष्टि का प्रारम्भ सतयुग से हुन्ना,
जब मनुष्य अपनी उन्नित की चरम सीमा पर पहुँचा हुन्ना था। वाद में मनुष्य और उसके
ज्ञान व सम्यता में ह्यास होता गया। कुछ इसी प्रकार के विचार संसार की श्रन्य प्राचीन
जातियों में भी विद्यमान थे। यही कारण है, कि चीन, पैजेस्टाइन ग्रादि प्राचीन देशों के
अनेक विचारकों ने भी ग्रादि-मानव के संबंध में इन्हीं से मिलते-जुलते विचारों का

पर श्राजकल विद्वानों ने वैज्ञानिक खोज के श्राधार पर एक दूसरे मत का प्रति-'पादन किया है। उनका कथन है, कि पृथिवी पर जीव-जन्तुश्रों का विकास धीरे-धीरे हुग्रा। श्रव से कोई श्रस्सी करोड़ साल पहले पृथिवी पर जीवन के चिन्ह प्रकट होने गुरू हुए थे। उथले जल में रहनेवाले छोटे-छोटे जन्तुश्रों से विविध प्राणियों के विकास में करोड़ों साल लग गये। वानर जाति के एक प्राणी से विकसित होते-होते मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मनुष्य को पृथिवी पर प्रकट हुए श्रभी कुछ लाख साल से श्रधिक समय नहीं हुग्रा है।

पुरातन प्रस्तर-पुग— शुरू में जब मनुष्य पृथिवी पर प्रकट हुन्ना, तो उसमें श्रीर अन्य चौपायों में बहुत कम भेद था। अन्य पशुओं के समान वह भी जंगल में रहता था, श्रीर शिकार द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता था। पशुओं के मांस के अति-रिक्त जंगल में पैदा होनेवाले कंद, मूल, फल व अन्न का भी वह भोजन के लिये प्रयोग करता था। अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये मनुष्य आधिक उत्पत्ति नहीं करता था, अितु प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं पर ही निर्भर रहता था। पर अन्य पशुओं की अपेक्षा मनुष्य का दिमाग अधिक बड़ा था। उसके पास बुद्धि नामक एक ऐसी वस्तु थी, जो अन्य जन्तुओं के पास नहीं थी। इसका परिग्णाम यह हुम्ना कि मनुष्य शिकार करते हुए केवल अपने हाथों और पैरों पर ही निर्भर नहीं रहता था, अपितु अनेक प्रकार के शौजार बनाकर उनका भी उपयोग करता था। शुरू में मनुष्य के ये शौजार पत्थर, हही व लकड़ी के बने होते थे। धातुशों का प्रयोग वह नहीं जानता था। इसीलिये मानव-सम्यता के इस प्रारम्भिक काल के मनुष्य को हम प्रस्तर-युग

का कहते हैं।

पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य पत्थर, हड्डी श्रीर लकड़ी के मोटे व भद्दे श्रीजार वनाता था। पत्थर का दुकड़ा काटकर उसे आगे से पतला व नुकीला करके उसे वह शिकार करने, मांस काटने व इसी तरह के श्रन्य कामों के लिये प्रयोग में लाता था। मकान वनाना वह नहीं जानता था। वह गुफाओं में रहता था, श्रीर वहीं श्राग में मांस श्रादि भोजन को भूनकर खाता था। पत्थर को रगड़कर ग्राग उत्पन्न करने की कला मनुष्य ने बहुत शुरू में ही जान ली थी। वरतन वनाने का शिल्प श्रभी उसे ज्ञात नहीं था। वह प्राय: निवयों व जलाशयों के समीप निवास करता था। वह किसी निश्चित स्थान पर वसकर नहीं रहता था। शिकार की खोज में वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूर-दूर तक चला जाता था। कला का भी उसे कुछ-कुछ ज्ञान था। गुफा की दीवारों पर कोयले व रंगीन मिट्टी से श्रनेक प्रकार के चित्र बनाकर श्रपने मनोभावों को प्रकट करने का भी वह प्रयत्न करता था।

नृतत्त्व-शास्त्र (एन्थ्रोपोलोजी) के अनुसार पुरातन प्रस्तर-युग का प्रारम्भ अब से लगभग छः लाख साल पूर्व हुआ था। इस युग की सम्यता के भग्नावणेष पृथिवी के अनेक प्रदेशों से उपलब्ध हुए हैं। यूरोप, एशिया, अफीका आदि सर्वत्र पत्थर के बने हुए वे औजार मिले हैं, जिन्हें पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य प्रयोग में लाता था। पृथिवी के सुदूरवर्ती प्रदेशों में पाये गये इन औजारों में आश्चर्यजनक समता पायी जाती है। दक्षिणी इङ्गलैण्ड या उत्तर-पित्वमी फांस में उपलब्ध हुए पत्थर के औजार ठीक वैसे ही हैं, जैसे कि भारत या अफीका में प्राप्त हुए प्राचीन औजार हैं। इससे यह सूचित होता है, कि पुरातन प्रस्तर-युग की सभ्यता पृथिवी के सब प्रदेशों पर एकसदृश थी, और विविध भू-भागों पर विचरण करनेवाले मनुष्य एक ही ढंग से अपनी सभ्यता की उन्नति कर रहे थे।

श्रव से लगभग छः लाख साल पूर्व शुरू होकर पुरातन प्रस्तर-युग श्रव से प्रायः दस हजार साल पहले तक जारी रहा। इतने लम्बे समय में मनुष्य ने सभ्यता के क्षेत्र में बहुत कम उन्नित की। उसके पत्थर, हड्डी व लकड़ी के श्रीजारों में कुछ-न-कुछ उन्नित श्रवश्य होती गई, पर उसकी श्राजीविका का साधन शिकार व जंगल में उत्पन्न होनेवाले कन्द, मूल, फल व श्रन्न का भोजन ही बना रहा। कृषि व पशुपालन द्वारा श्रप्नी श्रावश्य-कताश्रों को स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न इस सुदीर्घ काल में मनुष्य ने नहीं किया। मुख्यतया शिकार परशाश्रित होने के कारण इस काल में मनुष्य ने कहीं स्थिर रूप से श्रपनी बस्तियाँ भी नहीं बसाईँ। वह टोली बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता था, श्रीर जहाँ कहीं भी शिकार की सुविचा हो, वहाँ सामयिक रूप से डेरा डाल देता था। पुरातन प्रस्तर-युग के इस ग्रादि-मानव के जो श्रीजार इस समय प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के श्राघार पर उसकी सभ्यता का स्वरूप प्रतिपादित किया जाता है।

छ: लाख साल के सुदीर्घ काल में मनुष्य ने सम्यता के क्षेत्र में कोई भी उन्नित न की हो, यह बात नहीं है। धीरे-धीरे उसके श्रौजार श्रियक विकासत व सुसंस्कृत होते गये। केवल गुफाश्रों में व वृक्षों के नीचे रहने के स्थान पर उसने छोटे-छोटे तम्बुश्रों का भी निर्माण शुरू किया, जो प्राय: पशुश्रों की खाल के वने होते थे। पशुश्रों के चर्म को उसने शरीर ढँकने के लिये भी प्रयुक्त करना प्रारम्भ किया। यही कारण है, कि पुरातन प्रस्तर-युग को भी अनेक विभागों में विभक्त किया जाता है, जिन्हें हम श्रित-पुरातन प्रस्तर-युग, मध्य पुरातन प्रस्तर-युग व पश्चात्कालीन पुरातन प्रस्तर-युग कह सकते हैं। पत्थर के श्रीजारों की रचना व गुफाश्रों में उपलब्ब हुए श्रन्य श्रवशेषों के श्राधार पर नृतत्त्वशास्त्री यह निर्ण्य करते हैं, कि छ: लाख साल के सुदीर्घ काल में मनुष्य किस प्रकार घीरे-धीरे उन्नति के मार्ग पर श्रग्रसर होता गया।

(२) भारत में प्रस्तर-युग के अवशेष

प्रारम्भिक खोज—उन्नीसवीं सदी के मघ्यभाग में यूरोप के पुरातत्व-शास्त्रियों ने पहले-पहल पत्थर के उन ग्रौजारों को ढूँढ़ निकाला था, जिन्हें ग्रादि-मानव प्रयोग में लाता था। १८४७ ई० में वूशे-द-पर्य नामक विद्वान् ने सबसे पहले इस प्रकार के ग्रीजारों का पता कियाथा। ये ग्रौजार यूरोप में सॉम नदी केसमीपवर्ती प्रदेश में उपलब्ध हुए थे। भारत में सबसे पहले बूस फुट नामक विद्वान् ने प्रस्तर-युग के ग्रौजारों की खोज की थी। ये ग्रौजार मद्रास के समीप पल्लावरम् नामक स्थान में मिले थे। बूस फुट ने जो खोज प्रारम्भ की थी, उसे ग्रन्य विद्वानों ने जारी रखा। १८६५ ई० में ए० बी० वाइन ने गोदावरी नदी की घाटी में फुठन नामक स्थान पर पुरातन प्रस्तर-युग के ग्रनेक ग्रौजार प्राप्त किए। ग्रकेले बूस फुट ने ४३ साल के निरन्तर प्रयत्न द्वारा इस ग्रादि-युग के बहुत-से ग्रवशेष एकत्र किए, जिन्हें वाद में मद्रास सरकार ने तीस हजार रुपये में क्रय कर लिया, ग्रौर वे सब ग्रव मद्रास के म्यूजियम में सुरक्षित हैं।

वीसवीं सदी में यूरोप के विद्वानों ने भारत के प्रस्तर-युग के अवशेषों को एकत्र करने के लिए विशेष रूप से उद्योग किया। १६३० ई० के बाद इङ्गलैण्ड से विद्वानों की अनेक मण्डलियाँ इसी उद्देश्य से भारत में आईं, और उनके प्रयत्नों का यह परिणाम हुम्रा, कि भारत के अनेक प्रदेशों से प्रस्तर-युग के अवशेष उपलब्ध हुए।

प्रस्तर-युग के प्रवशेषों के क्षेत्र—भारत के जिन प्रदेशों से पुरातन प्रस्तर-युग के प्रवशेष ग्रव तक उपलब्ध हुए हैं, उनका उल्लेख करना उपयोगी है। ये निम्नलिखित हैं:—

- (१) रावलपिंडी जिले का पोठवार-प्रदेश।
- (२) काश्मीर में पुंच्छ का क्षेत्र।
- (३) उत्तर-पश्चिमी पंजाब में स्थित ल्यूड़ा की नमक की पहाड़ियों का प्रदेश।
- (४) नर्मदा नदी की घाटी।
- (५) दक्खन का करनूल जिला।
- (६) गुजरात में साबरमती नदी की घाटी।
- (७) मद्रास प्रान्त का समुद्रतटवर्ती प्रदेश।
- (५) वम्वई के समीप खण्डिव्ली का प्रदेश।
- (६) उड़ीसा की मयूरमंज रियासत में कुलियाना का क्षेत्र।
- (१०) माइसूर रियासत में वेल्लारी का प्रदेश।

इत दस क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत में अनेक अन्य स्थानों पर भी पुरातन प्रस्तर-युग के श्रीजार व अन्य अवशेष मिले हैं। पर इन सब स्थानों का यहाँ उल्लेख कर सकना संभव नहीं है। पोठवार-प्रदेश के अवशेष—भारत में प्राप्त पुरातन प्रस्तर-युग के अवशेषों में पाठवार-क्षेत्र के अवशेष सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। सिन्ध नदी की एक सहायक नदी है, जिसे सोओं कहते हैं। यह रावलिपण्डी जिले के पोठवार-प्रदेश से होकर बहती है, और अन्त में सिन्ध नदी में मिल जाती है। इस नदी की घाटी से आदि-मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाले श्रीजार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसी कारण इन अवशेषों से सूचित होने-वाली सम्यता को सोओं-सम्यता भी कहते हैं।

पोठवार-प्रदेश में उपलब्ध होनेवाले पत्थर के श्रीजारों को काल-क्रम की हिष्ट से निम्नलिखित विभागों में विभक्त किया गया है:—

- (१) प्राग्-सोग्रां-सम्यता—पुरातन प्रस्तर-युग के ये सबसे प्राचीन श्रवशेष हैं। न केवल भारत में, श्रिपतु एशिया भर में इनसे श्रिधक पुराने श्रवशेप कहीं भी उपलब्ध नहीं हुए हैं। इस सम्यता के श्रीजार श्राकार में बड़े (सात इंच के लगभग) हैं, श्रीर पत्थर को एक श्रोर से नुकीला करके बनाये गये हैं। ये श्रीजार उत्तर-पिश्चमी भारत के पोठवार, मलकपुर, श्रिडियाला, चौंतरा, कल्लर श्रादि स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। ये सब स्थान सोग्रां नदी की घाटी में स्थित हैं। सोग्रां की घाटी में जो बहुत-से श्रीजार मिले हैं, ये श्रित प्राचीन श्रीजार उनसे भिन्न प्रकार के हैं। इसीलिये सोग्रां घाटी में विकसित हुई वाद की सम्यता से पृथक् करने के लिये इन्हें 'प्राग्-सोग्रां-सम्यता' का नाम दिया गया है। भारत में उपलब्ध ये प्राचीनतम श्रवशेष श्रव से चार लाख साल से भी श्रिधक पूराने माने जाते हैं।
- (२) सोझाँ-सम्यता—पोठवार के क्षेत्र में सोझाँ नदी की घाटी से पुरातन प्रस्तर-युग के जो वहुत-से अवशेष मिले हैं, उन्हें ही 'सोझाँ-सम्यता' कहते हैं। इस सम्यता के काल को भी दो भागों में विभक्त किया गया है—पुरातन सोझाँ-सम्यता और नूतन सोझाँ-सम्यता।

पुरातन सोर्झां-सम्यता के झवशेषों को काल चार लाख से दो लाख साल तक पुराना माना जाता है। इस काल के पत्थर के झौजार दो प्रकार के हैं। कुछ झौजार गोल पत्थर को एक तरफ से तराश कर बनाये गये हैं। इसी ढंग के झौजार पूर्वी व दक्षिगी अफ़ीका में भी मिले हैं। दूसरी तरह के झौजार एक बड़े पत्थर पर झाघात कर उससे दुकड़े काटकर बनाये गये हैं। बड़े पत्थर पर इस अन्दाज से आघात किया गया है, कि उससे एक ऐसा दुकड़ा पृथक् हो जाय, जो झौजार के रूप में प्रयुक्त हो सके। इस ढंग के झौजारों के झितिरक्त वे पत्थर भी मिले हैं, जिनसे झलग करके झौजार का निर्माग किया गया था। आघात द्वारा पृथक् किये गये पत्थर के ये झौजार यूरोप में प्राप्त हुए इसी ढंग के झौजारों से बहुत मिलते-जुलते हैं। पुरातन सोर्झां-सभ्यता के ये विविध झौजार पोठवार, श्रहियाला, खसला कलाँ, चीतरा, घड़ियाला, कुशालगढ़ श्रादि अनेक स्थानों पर मिले हैं। ये सब स्थान सोर्झा और सिन्व निदयों की घाटी में स्थित हैं।

नूतन सोर्झां-सम्यता अब से दो लाख साल के लगभग पूर्व शुरू हुई थी। इस युग के मनुष्य पत्थर के जो औजार बनाते थे, वे अधिक परिष्कृत व उन्नत प्रकार के हैं। इस समय में मनुष्य अनेक प्रकार से औजारों का प्रयोग करने लगा था। वह उन्हें न केवल शिकार के काम में लाता था, श्रिषतु लकड़ी काटने, जमीन खोदने व इसी ढंग के अन्य कामों में भी प्रयुक्त करता था। यही कारण है कि इस समय के पत्यर के वने हुए कुल्हाड़े भी उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें लकड़ी के डंडे के साथ जोड़कर प्राय: उसी प्रकार से प्रयुक्त किया जाता था, जैसे कि आजकल लोहे के कुल्हाड़ें प्रयुक्त होते हैं। नूतन सोआं-सभ्यता के औं जार केवल सिन्ध और सोआं के समीपवर्ती प्रदेशों में ही उपलब्ध नहीं होते, अपितु पूर्व में शिमला तक में प्राप्त हुए हैं।

काश्मीर का प्रदेश—काश्मीर के पुंच्छ क्षेत्र में जो वहुत-से श्रीजार मिले हैं, वे सोग्राँ सभ्यता के श्रीजारों से मिलते जुलते हैं। यही वात ख्यूड़ा की नमक की पहाड़ियों के प्रदेश से प्राप्त हुए श्रीजारों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। पर काश्मीर की घाटी में श्रीनगर श्रीर गान्धरवल के बीच में स्थित वुर्जहोम नामक स्थान पर पिछले दिनों में जो खुदाई हुई है, उसमें सबसे नीचे की सतह में कुछ ऐसे श्रीजार मिले हैं, जो अपना पृथक् महत्त्व रखते हैं। इन श्रीजारों में पत्थर के कुल्हाड़े भी हैं, जिनकी रचना सोग्राँ-सभ्यता के कुल्हाड़ों से भिन्न प्रकार की है। काश्मीर-क्षेत्र के कुल्हाड़े श्रिवक पिण्कृत हैं। इनके साथ में मिट्टी के बरतनों के दुकड़ों का प्राप्त होना यह सूचित करता है, कि ये पुरातन प्रस्तर-युग के न होकर नूतन प्रस्तर-युग के हैं।

नर्मदा नदी की घाटी — मध्य-प्रदेश के होशंगाबाद श्रीर जवलपुर जिलों में नर्मदा नदी की घाटी में पुरातन प्रस्तर-युग के वहुत-से श्रवशेष मिले हैं, जो सोग्राँ-सभ्यता के श्रवशेषों के समान ही प्राचीन व महत्त्वपूर्ण हैं। नर्मदा की घाटी के ये प्राचीन श्रीजार भी पत्थर को तराश कर श्रीर बड़ें पत्थर से श्राधात द्वारा दुकड़ा काटकर बनाये गये हैं।

कृष्णा नदी की घाटी—दक्खन में कृष्णा नदी की घाटी में पुरातन प्रस्तर-युग के जो अवशेष मिले हैं, वे भी बहुत महत्त्व के हैं। ये अवशेष करनूल जिले से प्राप्त हुए हैं। वरिकट नामक विद्वान् ने इनपर बड़े विशद रूप से विचार किया है। उसके अनुसार करनूल में प्राप्त ये अवशेष चार विभिन्न सम्यताओं को सूचित करते हैं। ये चार सम्यताएं निम्नलिखित हैं:—

- (१) प्राचीनतम सम्यता—इस युग के कुल्हाड़े श्रीर काटने के काम श्रानेवाले श्रनेक प्रकार के श्रीजार मिले हैं, जो दक्षिणी श्रकीका में प्राप्त हुए प्राचीनतम श्रीजारों से बहुत समता रखते हैं।
- (२) भ्राघात द्वारा पृथक् करके बनाये गये भ्रीजार—ये नल्लमलई पर्वतमाला के नित्दकनम् दर्रे के क्षेत्र में मिले हैं। प्राचीनतम भ्रीजारों से ये न केवल भिन्न हैं, पर जिस दशा में ये उपलब्ध हुए हैं, उससे सूचित होता है, कि ये बाद के काल के हैं।
- (३) परिष्कृत श्रोजारों का काल—दक्खन में कृष्णा नदी के समीपवर्ती प्रदेशों में ऐसे भी बहुत-से श्रोजार मिले हैं, जो बहुत परिष्कृत हैं। वर्तमान युग की लोहे की छुरियों व चाकुश्रों के समान इस युग के कित्यय श्रोजार ऐसे भी हैं, जो एक तरफ से घारवाले व दूसरी श्रोर से खुण्डे हैं। ये श्रोजार उस युग की सम्यता को सूचित करते हैं, जब पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य उन्नित के मार्ग पर तेजी से श्रागे बढ़ रहा था, श्रोर उसने श्रनेक प्रकार के कार्यों के लिये श्रोजारों का प्रयोग शुरू कर दिया था।
- (४) मध्य प्रस्तर-युग के श्रीजार—ये श्रीजार श्रीर भी श्रीवक उन्नत व परि-व्हत हैं। ये उस युग को सूचित करते हैं, जब मनुष्य पुरातन प्रस्तर-युग से श्रागे बढ़कर

मानव-सभ्यता का भ्रादिकाल

मध्य प्रस्तर-युग में पहुँच गया था। इस युग में मनुष्य शिकार कि लिये, तीर-कमान की भी प्रयोग करने लगा था, शौर पत्थर के नोकीले व तेज तीर बनांता था। इस काल के ख्रीजार न केवल कृष्णा नदी की घाटी में मिले हैं, ग्रावित साथ ही गोदावरी नदी के तटवर्ती प्रदेशों में, विष्ध्याचल की पर्वत-श्रृंखला में ग्रीर उत्तर-प्रदेश के बाँदा जिले में भी उपलब्ध हुए हैं।

गुजरात का क्षेत्र—गुजरात में सावरमती नदी की घाटी में पुरातन प्रस्तर युग के महत्त्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। यहाँ न केवल पत्थर के कुल्हाड़ें उपलब्ध हुए हैं, अषितु साथ ही गोल पत्थर को तराज्ञ वनाये हुए श्रीजार भी मिले हैं, जो रचना वी दृष्टि से पुरातन सोश्रां-सभ्यता के श्रीजारों से बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं। पुरातन प्रस्तर-युग के श्रीजारों के श्रीतिरिक्त सावरमती की घाटी से मध्य प्रस्तर-युग के श्रवशेष भी उपलब्ध हुए हैं।

मद्रास का क्षेत्र-मद्रास के समुद्रतट के समीप एक नदी की घाटी में अनेक स्थानों पर पुरातन प्रस्तर-युग को सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इनमें वन्दमदुरेई श्रीर भ्रन्तिरम्पक्कम् का विशेष महत्त्व है। इन स्थानों पर पत्थर के जो स्रौजार मिले हैं, वे या तो एक वड़े पत्थर को तराश कर बनाये गये हैं, ग्रीर या ग्राघात द्वारा पत्थर के दुकड़े को काटकर उनका निर्माण किया गया है। ये ग्रीजार जहाँ कुल्हाड़े के रूप में हैं, वहाँ साथ ही काटने के लिये प्रयुक्त होने वाले ग्रन्य भी ग्रनेक प्रकार के ग्रीजार इस क्षेत्र में मिले हैं। म्रन्तिरम्पत्रकम् में प्राप्त स्रवशेष एक दुष्टि से म्रद्वितीय हैं। भारत में भ्रव तक कहीं भी उन मनुष्यों के शरीर वा ग्रस्थिपंजर का कोई भ्रवशेष नहीं मिला था, जो इन प्रस्तर-श्रौजारों का उपयोग करते थे। यूरोप, जावा श्रादि में इन प्राचीन मनुष्यों की खोपड़ी व ग्रन्य ग्रस्थियाँ प्राप्त हो चुकी हैं, श्रौर उनके ग्राघार पर इन मनुष्यों के शरीर की रचना का अनुमान किया जाता है। भारन में भ्रव तक केवल श्रन्तिरम्पवकम् ही ऐसा स्थान है, जहाँ पत्थर के श्रीजारों के साथ मनुष्य की एक हड़ी भी प्राप्त हुई है। यह ग्रस्थि इस समय ग्रॉक्सफोर्ड में सुरक्षित है। कोई ग्राश्चर्य नहीं, कि भविष्य में मद्रास व ग्रन्य किसी प्रदेश से प्राचीनतम मानव-शरीरों की ग्रस्थियां श्रधिक संख्या में उपलब्ध हो सकों, श्रीर उनके श्राधार पर भारत के इन श्रति-प्राचीन निवासियों के शरीर व नसल आदि का भी अन्दाज किया जा सके।

खंडिंग्ली का क्षेत्र— भाग्त के पश्चिमी समुद्रतट के निकट बम्बई के समीप खंडिंग्ली के क्षेत्र में पुरातन प्रस्तर-युग की सम्यता के जो श्रवशेप मिले हैं, वे पुरातन सोग्राँ-सम्यता के समकालीन माने जाते हैं। इस क्षेत्र में जो खुदाई हुई है, उसकी सबसे निचली सतह में उपलब्ध हुए श्रोजार मोटे श्रोर भद्दे हैं। उपरली तहों में श्रोजार श्रविक परिष्कृत होते जाते हैं, श्रोर जमीन के बराबर की सतह के श्रोजारों का रूप इतना उन्नत है, कि उन्हें मध्य प्रस्तर-युग का समका जा सकता है।

खंडिव्ली के श्रतिरिक्त पश्चिमी समुद्रतट के समीप रत्नगिरि से मलादार तक श्रन्य भी श्रनेक स्थानों पर पुरातन प्रस्तर-युग के श्रवशेष प्राप्त हुए हैं।

माइसूर का प्रदेश—दक्षिणी भारत में माइसूर प्रदेश के क्षेत्र में चिनलदुग नामक स्थान पर खुदाई करने से प्रस्तर-युग के को अवशेष मिले हैं, वे बहुत प्राचीन नहीं हैं। कारए। यह है, कि पत्थर के श्रीजारों के साथ-साथ वहाँ मिट्टी के बरतनों के दुकड़े भी प्राप्त हुए हैं, जो यह सूचित करते हैं कि इन श्रीजारों को प्रयुक्त करनेवाले मनुष्य सम्यता के मार्ग पर श्रागे वढ़ गये थे श्रीर वरतनों का निर्माण करने लगे थे। चितलद्वृग में प्राप्त बरतनों के ये अवशेष बहुत प्रारम्भिक दशा के हैं। उनका निर्माण हाथ से किया गया था, श्रीर चक्र श्रादि किसी उपकरण की सहायता उनके बनाने के लिये नहीं ली गई थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि चितलद्वृग के ये श्रवशेष उस युग को सूचित करते हैं, जब कि मनुष्य पुरातन प्रस्तर-युग से श्रागे बढ़कर नूतन प्रस्तर-युग में प्रवेश कर रहा था।

भारत में ग्रन्य भी ग्रनेक क्षेत्रों में प्रस्तर-युग के ग्रवशेष मिले हैं, पर इन सब स्थानों का उल्लेख कर सकना यहाँ संभव नहीं है। यह भी संभव है, कि भविष्य में ग्रनेक ग्रन्य स्थानों पर भी इस युग के ग्रवशेष उपलब्ध हों।

विविध श्रोजार—पुरातन प्रस्तर-युग के जो श्रोजार भारत में उपलब्ध हुए हैं, उन्हें उपयोग की दृष्टि से स्थूल-रूप से दस भागों में विभक्त किया जा सकता है—परशु, बागा के फलक, भाले, खुदाई के लिये प्रयुक्त होनेवाले उपकरणा, फेंकने के काम श्रानेवाले वड़े गोल पत्थर, काटने के लिये प्रयुक्त होनेवाले उपकरणा, छुरियाँ, हथीड़े श्रोर श्राग जलाने के लिये काम श्रानेवाले चक्रमक पत्थर । इन श्रोजारों के बनाने के लिये प्रधानतया एक विशेष प्रकार का पत्थर प्रयोग में लाया जाता है, जिसे 'क्लर्ट-जाइट' कहते हैं। पर श्रन्य प्रकार के पत्थरों से बने हुए श्रोजार भी मिले हैं। पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य श्रोजारों के लिये केवल पत्थर का ही उपयोग नहीं करता था, श्रीपतु हड्डी व लड़की को भी इस काम के लिये प्रयुक्त करता था। लाखों साल का समय व्यतीत हो जाने के कारण हड्डी व लकड़ी के बने श्रीजार इस समय तक कायम नहीं रह सके हैं। श्रित प्राचीन काल के पत्थर के भी जो श्रीजार उपलब्ध हुए हैं, उनपर भी 'काल' का विनाशकारी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।

(३) पुरातन प्रस्तर-युग का जीवन

धार्यक जीवन—पुरातन प्रस्तर-युग में मनुष्य अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता था, नृतत्त्व-शास्त्र के विद्वानों ने इस विषय पर विश्वद रूप से विचार किया है। यूरोप, पूर्वी एशिया, चीन, भारत, अफ्रीका आदि में इस युग के जो अवशेष मिले हैं, उन सबको दृष्टि में रखकर इस प्राचीनतम मानव-सम्यता का स्पष्ट रूप से चित्रण किया जा सकता है। इसमें सन्देह नहीं, कि पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य शिकार द्वारा अपनी भोजन-सामग्री प्राप्त करता था। पर जंगल में रहनेवाले जीव-जन्तुओं का शिकार करने के अतिरिक्त वह मछली पकड़ना भी जानता था, और इसके लिये उसने अनेक प्रकार के उपकरणों का भी निर्माण किया था। जंगल में जो विविध प्रकार के कन्द, मूल पल आदि प्रकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं, उनमें से कौन-से भक्ष्य हैं, इसका उसे भली-भांति ज्ञान था। इन कन्दमूलों को खोदकर निकालने के लिये उसने अनेक प्रकार के श्रीजारों का निर्माण किया था। पृथिवी पर जो अनेक प्रकार के अन्त प्राकृतिक रूप से उत्पन्त के प्रकार के उत्पन्त प्राकृतिक रूप से उत्पन्त के प्रकार के उत्पन्त प्राकृतिक रूप से उत्पन्त के जीजारों का निर्माण किया था। पृथिवी पर जो अनेक प्रकार के अन्त प्राकृतिक रूप से उत्पन्त ई, उनका उपयोग भी उसे ज्ञात था। इन अन्तों को वह एकत्र करता था; इन्हें काटने

के लिये एक प्रकार की दरांती का भी वह प्रयोग करता था, श्रौर एक न हुए अन्न को भूनकर व पीसकर प्रयुवत करने का भी उसे ज्ञान था। पुरातन प्रस्तर-युग का काल कई लाख साल का माना जाता है। इस सुदीर्घकाल में मनुष्य घीरे-घीरे उन्नित की श्रोर कदम बढ़ाता गया। शुरू में वह केवल शिकारी था, श्रौर मोटे व भट्टे श्रौजारों का प्रयोग करता था। पर समय के साथ-साथ जहां वह मछली पकड़ने, कन्द-मूल-फल एक न्न करने श्रौर प्राकृतिक-रूप से उत्पन्न होनेवाले श्रनाज को इकट्ठा करने के लिये प्रवृत्त हुआ, वहाँ साथ ही उसके श्रौजार भी निरन्तर उन्नित करते गये। वह पत्थर के परिष्कृत श्रीजार बनाने लगा, श्रौर हड्डी, सींग, लकड़ी, हाथीदाँत आदि का भी अपने उपकरणों के लिए प्रयोग करने लगा। शुरू में वह पत्थर फेंक कर शिकार करता था, बाद में उसने धनुष-वाण बनाए। बनुष के लिए उसने सींग श्रौर लकड़ी का प्रयोग किया, श्रौर वाण के श्रागे हड्डी, पत्थर व सींग के फलकों को बाँघना शुरू किया।

श्रित प्राचीन प्रस्तर-युग का मनुष्य वृक्षों की शाखाश्रों पर या गुफाश्रों में निवास करता था। पर घीरे-घीरे उसने अपने रहने के लिये तम्बुग्नों या आश्रय-स्थानों का निर्माण शुरू किया। इनके लिये वह पशुग्नों की खाल का प्रयोग करता था। खालों को जोड़ने के लिये चमड़े को काटकर तांगा बनाने की कला भी उसे ज्ञात थी। सीने के लिये वह सुइयों का निर्माण करता था, जो प्रायः हड्डी व हाथीदाँत की बनी होती थीं। चमड़े के तांगे से खालों को सीकर वह ग्रपने निवास के लिये तम्बू बना लेता था। उसके वस्त्र भी चमड़े के होते थे। प्रारम्भिक मनुष्य प्रायः नंगा ही रहता था। पर सरदी व धूप से बचने के लिए चमड़े के वस्त्र उपयुक्त हो सकते हैं, यह बात उसने पुरातन प्रस्तर-काल में ही जान ली थी।

इसमें सन्देह नहीं, कि पुरातन प्रस्तर-काल का मनुष्य आत्म-निर्भर था, वह अपनी आवश्यकता की सब वस्तुओं को स्वयं ही प्राप्त किया करता था। पर इस प्राचीन युग में भी वस्तुओं के विनिमय और व्यापार का सर्वथा अभाव हो, यह वात नहीं है। पश्चिम-मध्य फ्रांस में अनेक स्थानों पर इस युग के अन्य अवशेषों के साथ-साथ वे शंख और कौड़ियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो समुद्रतट पर ही प्राप्त हो सकती थीं। फ्रांस के मध्य में निवास करने वाले पुरातन प्रस्तर-युग के इन आदि-मानवों ने इन्हें व्यापार द्वारा ही प्राप्त किया होगा। इसी प्रकार यूरोप के अन्य प्राचीन अवशेषों में भी ऐसी अनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, जो उन स्थानों पर नहीं होतीं, और जिन्हें कहीं बाहर से ही प्राप्त किया गया होगा। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस प्राचीन काल के शिकारी मनुष्य भी कितपय अद्भुत व आकर्षक वस्तुओं को विनिमय द्वारा प्राप्त करते थे, और इन विविध वस्तुओं का व्यापार इस प्राचीन काल में भी विद्यमान था।

संगठन—पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य टोलियाँ वनाकर रहते थे। यह श्रसम्भव नहीं, कि इन टोलियों में एक प्रकार का संगठन भी विद्यमान हो, टोली के सब सदस्य अपने किसी मुख्या का शासन मानते हों, श्रौर यह मुख्या टोली का सबसे दृढ, श्रनुभवी या शक्तिशाली व्यक्ति हो। इस मुख्या के नेतृत्व में पुरातन प्रस्तर-युग की टोलियाँ श्राहार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अम्गा करती रहती थीं। वे कहीं स्थिर रूप से वसकर नहीं रहती थीं। जहाँ कहीं भी शिकार, कन्द-मूल-फल श्रादि की सुविधा हो, वे वहीं चली जाती थीं। उस युग में जनसंख्या बहुत कम होती थी। शिकार पर ग्राश्रित रहनेवाले प्राणी तभी श्रपना निर्वाह कर सकते हैं, जबिक वे संख्या में ग्रिविक न हों। जनसंख्या की इतनी कमी का ही यह परिणाम है, कि पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्यों के शरीरों के श्रवशेष बहुत ही कम संख्या में उपलब्ध हुए हैं।

कला—इस युग के मनुष्य कला से सर्वथा अपरिचित हों, यह बात नहीं है। दुर्भाग्यवश, भारत में अभी तक कोई ऐसी गुफाएँ उपलब्ध नहीं हुई हैं, जहाँ पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य द्वारा चित्रित चित्र विद्यमान हों। मध्य भारत में सिगनपुर में कित्यय ऐसी गुफाएँ मिली थीं, जिनकी दीवारों पर अनेक प्रकार के चित्र चित्रित हैं। पहले विद्वानों का यह मत था, कि ये गुफाएँ पुरातन प्रस्तर-युग की हैं। पर कुछ वर्ष हुए, जब गोर्डन ने यह प्रतिपादित किया, कि ये गुफाएँ वाद के समय की हैं, और इन्हें पुरातन प्रस्तर-युग का नहीं माना जा सकता। पर यूरोप में अनेक ऐसी गुफाएँ मिली हैं, जो निश्चय ही पुरातन प्रस्तर-युग की हैं, और जिनमें आदि-मानव-सभ्यता के मनुष्य ने अपने मनोभावों को विविध प्रकार के चित्रों द्वारा अभिव्यक्त किया है। ये चित्र प्रायः कोयले व रंगीन मिट्टी द्वारा बनाये गये हैं, और इनमें उन पशुस्रों को चित्रित किया गया है, जिनका शिकार कर आदि-मानव अपनी भूख को शान्त करता था।

धर्म — पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य परलोक और धर्म के संबंध में भी कुछ विचार रखता था। उसका विचार था, कि मृत्यु के साथ मनुष्य का अन्त नहीं हो जाता। मृत्यु के बाद भी उसे उन वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, जिनका वह जीवन-काल में उपयोग करताथा। इसीलिये जब वे मृत शरीर को गाड़ते थे, तो वे विविध् भौजारों, मांस व अन्य भोजन आदि को भी साथ में रख देते थे; ताकि मृत व्यक्ति आवश्यकतानुसार उनका उपयोग कर सके। यूरोप में अनेक ऐसी गुफाएँ मिली हैं, जिनमें मनुष्य के शरीर के अस्थि-पंजर के साथ-साथ अनेक औजार, आभूष्यण व आहार के लिये प्रयुक्त होनेवाले मांस की हिंडुयाँ भी प्राप्त हुई हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि इस युग के मनुष्य मृत शरीर को गाड़ा करते थे, और परलोक-सम्बन्धी जीवन के विषय में भी उनके अपने विचार थे।

ऐसा प्रतीत होता है, कि पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य जादू-टोने में भी विश्वास रखता था। उसे सदा इस बात की चिन्ता रहती थी, कि उसकी ग्राहार-सामग्री में न्यूनता न ग्राने पाये, शिकार के पशुग्रों में निरन्तर वृद्धि होती रहे, श्रौर जंगल में उत्पन्न होनेवाले कन्द-मूल-फल ग्रादि में भी कमी न हो। वह सममता था, कि जादू-टोने ग्रौर मन्त्र के उपयोग सेवह इस सब ग्राहार-सामग्री को प्रचुरमात्रा में प्राप्तकरता रहसकता है। फांस में भनेक प्राचीन श्रवशेषों के साथ पत्थर की स्त्री-मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, जो साकार में महे प्रकार की हैं। इन मूर्तियों में स्त्री की प्रजननेन्द्रिय को बहुत महत्त्व दिया गया है। ऐसा अनुमान किया जाता है, कि शिकार के पशु व कन्द-मूल-फल ग्रादि की वृद्धि के लिए जो ग्रनेक प्रकार के ग्रनुष्ठान पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य किया करते थे, उनके लिये इन स्त्री-मूर्तियों का उपयोग किया जाता था। इसी प्रकार के ग्रन्य भी भनेक श्रनुष्ठानों के चिह्न फांस के प्राचीन ग्रवशेषों में मिले हैं। प्रस्तर-युग की ग्रनेक प्रकार के वत्र हुए दीपक पाये गये हैं, जिनमें तेल की जगह चरबी प्रयोग में लागी

जाती थी। ये दीपक गुफा की दीवार के साथ बहुत ऊँचाई पर रखे गये हैं, श्रीर उनके ऊपर हिरन, वारहसिंगा स्नादि उन पशुस्रों के चित्र संकित किये गये हैं, जिनका शिकार कर प्राचीन मनुष्य अपना पेट भरता था। यह अनुमान किया गया है, कि हिरन श्रादि पशुस्रों की वृद्धि के उद्देश्य से उनके चित्रों के नीचे दीपक जलाया जाता था, श्रीर साथ ही अनेकविध अनुष्ठान करके यह प्रयत्न किया जाता था, कि शिकार के पशुश्रों में निरन्तर वृद्धि होती रहे।

शिकार का मौसम गुरू होने पर जब पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य टोली बनाकर आखेट के लिये निकलते थे, तो जो प्राणी पहले-पहल उनके हाथ लगता था, उसे वे खाते नहीं थे, ग्रपितु उसे एक भारी पत्थर के नीचे दबा देते थे। इस प्रकार दबाये गये बहुत-से पशुओं के श्रस्थि-पंजर व उनके खंड इस समय यूरोप में उपलब्ध हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कि ये पशु बिल के रूप में ग्रपित किये जाते थे, ग्रौर इनका उपयोग किन्हीं श्रदृश्य धात्माओं व देवताओं को तृष्त करने के लिये किया जाता था। मनुष्य की श्रपेक्षा ऊँची कोई सत्ता संसार में विद्यमान है, यह विचार इस भ्रति प्राचीन युग में भी विकसित हो गया था, श्रौर मनुष्य प्रकृति की श्रदृश्य व श्रज्ञात शक्तियों में दैवी भावना की कल्पना कर उन्हें तृष्त करने के लिये ग्रनेकविध श्रनुष्ठान करने लगा था। जिसे हम श्राजकल 'धर्म' कहते हैं, उसका प्राचीनतम रूप यही था।

संगीत — पुरातन प्रस्तर-युग की चित्रकला का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इस युग का मनुष्य न केवल गुफाओं की दीवारों पर कोयले व रंगीन मिट्टी से चित्र वनाता था, अपितु हड्डी व हाथीदाँत के श्रीजारों पर अनेक प्रकार की श्राकृतियों को उत्कीर्ण भी करता था। यूरोप के प्राचीन अवशेषों में कुछ ऐसे श्रीजार भी मिले हैं, जिनपर विविध पशुओं की श्राकृतियाँ अंकित हैं। इस युग का मनुष्य संगीत से भी अपरिचित नहीं था। उसके बनाये हुए कितपय वाद्य-यंत्र (सीटी श्रादि) भी मिले हैं, जो प्रायः हड्डी के वने हुए हैं। इन वाद्य-यंत्रों की सत्ता इस वात को सूचित करती है, कि प्राचीन मानव संगीत का प्रेमी था, श्रीर विविध प्रकार के उपकरशों द्वारा वाद्य-कला का प्रदर्शन करता था। पुरातन प्रस्तर-युग का मनुष्य श्राभूषणों से भी प्रेम रखता था। कौड़ी, शंख, पशुओं के दाँत श्रादि को वह श्राभूषणों के रूप में प्रयुक्त करता था। इन पदार्थों से वह श्रपने श्राभूषण तैयार करता था। उसके इस काल के श्रनेक श्राभूषण कला की दृष्टि से वहुत सुन्दर हैं।

पुरातन प्रस्तर-युग के जीवन का जो चित्र ऊपर दिया गया है, उसका श्राघार वे अवशेष हैं, जो यूरोप, पिक्सी एशिया श्रादि में बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। भारत में पत्थर के वने श्रीजारों के श्रितिरक्त कोई ऐसी गुफाएँ इस युग की नहीं मिलीं हैं, जिनमें इस युग के मनुष्यों के श्रस्थि-पंजर श्रादि विद्यमान हों। फिर भी श्रन्य देशों के पुरातन प्रस्तर-युग के जीवन को हिष्ट में रखकर यह कल्पना सहज में की जा सकती है, कि भारत के श्रादि-मानव भी कुछ इसी ढंग का जीवन न्यतीत करते होंगे, जिसका स्वरूप इस प्रकरण में विणित किया गया है।

(४) मध्य ग्रौर नूतन प्रस्तर-युग

पुरातन प्रस्तर-युग में भी मनुष्य सम्यता के क्षेत्र में निरन्तर ग्रागे दद रहा था।

घीरे-घीरे वह समय मा गया, जबकि वह न केवल पशुम्रों का शिकार करता था, म्रपित् उन्हें पालता भी था । उसे यह ग्रधिक उपयोगी प्रतीत होता था, कि वह घोड़ा, हिरन, भेड़ म्रादि पशुम्रों को म्रपने पास पालकर रखे, ताकि म्रावश्यकता पड़ने पर जहाँ उसे उनका मांस भोजन के लिए उपलब्ध हो, वहाँ साथ ही वह उनके दूध, ऊन म्रादि का भी उपयोग कर सके। पहले वह जंगल में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होनेवाले कन्द-मूल-फल, ग्रन्न ग्रादि को एकत्र मात्र करता था। ग्रव उसने उन्हें उत्पन्न करना भी शुरू किया। शिकारी के स्थान पर अब वह पशुपालक और कृषक बनने लगा। उसके श्रीजार भी निरन्तर म्रधिक-म्रधिक उन्नत व परिष्कृत होते गये। पत्थर के कुल्हाड़े से वह पहले भी लकडी काटता था। पर अब उसने इस लकड़ी का प्रयोग मकान बनाने के लिये भी करना शुरू किया। खेती के लिए यह ग्रावश्यक था, कि मनुष्य किसी एक स्थान पर स्थिर होकर रहे। स्थिरता के साथ वसने के लिए यह उपयोगी था, कि मनुष्य ग्रधिक पक्के किस्म के मकान बनाये। इसीलिए उसने वाकायदा घर बनाने शुरू किये, श्रीर जगह-जगह पर उसकी बस्तियों (डेरों व ग्रामों) का विकास होने लगा। पहले मनुष्य केवल पशुमों की खाल मोढ़कर सरदी व गरमी से भ्रपना वचाव करता था। भ्रव उसने ऊन व रेशम के कपड़े भी बनाने शुरू किये। यद्यपि श्रभी तक भी मनुष्य के श्रीजार केवल पत्थर, हड़ी व लकड़ी के होते थे, घातू का प्रयोग ग्रभी वह नहीं जानता था, पर इसमें सन्देह नहीं, कि इन ग्रीजारों की सहायता से ही वह सभ्यता के क्षेत्र में तेजी के साथ ग्रागे बढ़ रहा था। इस नये युग के मनुष्य को हम 'नूतन प्रस्तर-युग' का कह सकते हैं। यह युग भ्रव से दस या पन्द्रह हजार साल पहले शुरू हो चुका था। पर पुरातन ग्रीर नूतन प्रस्तर-युगों के बीच में एक ऐसा भी काल था, जबकि मनुष्य पूरी तरह से कृषक व पशु-पालक न होकर एक ऐसा जीवन व्यतीत करता था, जिसमें कि वह शिकार के साथ-साथ कुछ कुछ खेती भी प्रारम्भ कर चुका था। इस युग की मध्य प्रस्तर-युग कहा जाता है। यूरोप भ्रौर पश्चिमी एशिया में इस युग के अनेक भ्रवशेष उपलब्घ हुए हैं। खेद की वात है कि भारत में पुरातत्त्व-संबंधी खोज ग्रभी इस दशा में नहीं पहुँची है कि मध्य व नूतन प्रस्तर-युगों के पर्याप्त ग्रवशेष ढूँढे जा सके हों।

भारत में मध्य प्रस्तर-युग के श्रवशेष—मध्य प्रस्तर-युग के श्रीजारों की यह विशेषता है, कि वे पुरातन युग के श्रीजारों की श्रपेक्षा वहुत श्रधिक परिष्कृत व उन्नत होते हैं। इस युग में मनुष्य उन्नति करता हुशा इस दशा तक पहुंच जाता है, कि वह अपने श्रीजारों को सुडील बना सके व उसके उपकरण ज्यामिति की हिष्ट से पूर्ण व निर्दोप हों। यही कारण है, कि इस युग के श्रनेक श्रीजार श्रधंचन्द्राकार, त्रिभुजाकर व श्रन्य प्रकार से ज्यामिति के सिद्धान्तों के श्रनुरूप होते हैं। साथ ही, इस युग में मनुष्य मिट्टी के वरतनों का निर्माण शुरू कर चुकता है, यद्यपि ये बरतन हाथ से वने होने के कारण वहुत सुन्दर व सुडील नहीं होते। प्राचीन काल के श्रवशेषों में जब पत्थर के परिष्कृत श्रीजार मिट्टी के हाथ से वने वरतनों के दुकड़ों के साथ मिलने लगते हैं, तो हम उन्हें मध्य प्रस्तर-काल का समफ सकते हैं।

भारत में इस काल के अवशेष अनेक स्थानों में मिले हैं, जिनमें निम्नलिखित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं:—

- (१) माइसूर रियासत के चित्तलद्रुग जिले में ब्रह्मगिरि नामक स्थान पर मध्य प्रस्तर-यूग के बहत-से अवशेष उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें 'रोप्पा सम्यता' कहा जाता है।
- (२) हैदराबाद रियासत में मास्की नामक स्थान पर भी इस युग के श्रवशेष मिले हैं।
- (३) नर्मदा नदी की घाटी में प्राचीन काल के अवशेषों की विविध सतहों की जो खुदाई हुई है, उसमें जहाँ नीचे की सतहों में पुरातन प्रस्तर-युग के अवशेष मिले हैं, वहाँ ऊपर की सतह में मच्य प्रस्तर-युग के अौजार व मिट्टी के वरतनों के दुकड़ें भी प्राप्त हुए हैं।
- (४) दक्खन में करनूल के क्षेत्र में इस युग के ग्रीजार मिले हैं, जिनसे मिलते-जुलते ग्रीजार विन्ध्याचल की पर्वतश्रृंखला में ग्रीर उत्तर-प्रदेश के बाँदा जिले से भी उपलब्ध हुए हैं।
- (५) गोदावरी नदी की घाटी में अनेक स्थानों पर मध्य प्रस्तर-युग के श्रीजार व मिट्टी के वरतनों के दुकड़े प्राप्त हुए हैं। किसी-किसी स्थान पर तो विशाल श्राकार के वे वरतन भी मिले हैं, जिनमें मृत शरीर को गाड़ा जाया करताथा, श्रीर शव के साथ में मृत-मनुष्य के उपयोग की वस्तुश्रों को भी रख दिया जाता था। प्रचीन काल के मानव-जीवन पर इस प्रकार की समावियों से बहुत उत्तम प्रकाश पड़ता है।
- (६) गुजरात में सावरमती नदी की घाटी में ग्रीर वस्वई के समीप खंडिन्ली नामक स्थान पर पुरातन प्रस्तर-युग के ग्रवशेषों के ग्रतिरिक्त उपरली सतहों पर इस युग के श्रवशेष भी मिले हैं।
- (७) काश्मीर में उपलब्ध प्राचीन श्रवशेषों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। साथ ही, यह भी निर्देश किया जा चुका है कि काश्मीर घाटी के विविध श्रवशेप पुरातन प्रस्तर-युग की श्रवेक्षा मध्य व तूतन प्रस्तर-युग के समभे जाने चाहिएँ, क्योंकि वहाँ के श्रीजार जहाँ श्रविक परिष्कृत हैं, वहाँ साथ ही मिट्टी के वरतनों के दुकड़े भी प्रचुर संख्या में वहाँ मिलते हैं।
- (म) सिन्य में सक्खर श्रीर रोहड़ी के क्षेत्र में पत्थर के वहुत-से श्रीजार मिले हैं, जो मध्य प्रस्तर-युग के हैं। इन श्रीजारों की मोहनजोदड़ो में प्राप्त प्राचीनतम श्रीजारों से वहुत श्रियक समता है। संभवतः, मोहनजोदड़ो की समुन्नत सम्यता का विकास उन्हीं लोगों द्वारा हुप्रा था, जिनके श्रियक पुराने श्रीजार सक्खर श्रीर रोहड़ी के क्षेत्र में पाय गये हैं।
- (६) काश्मीर रियासत में श्रीनगर के दक्षिण-पूर्व में स्थित पाम्पुर से चार भील की दूरी पर साम्बुर नामक स्थान पर पत्थर के अनेक श्रीजार मिले हैं, जिन्हें इस युग का माना जाता है।
- (१०) रावलिषण्डी के दक्षिण में चिट्टा नामक स्थान पर इस युग के न केवल खाँजार मिले हैं, अपितु साथ ही उन मनुष्यों के अनेक अस्थि-पंजर और उनके खंड भी प्राप्त हुए हैं, जो इन खाँजारों को प्रयुक्त करते थे। इन अस्थि-पंजरों की खोपिड़यों के अवलोकन से ज्ञात होता है, कि इन मनुष्यों के सिर आकार में लम्बे होते थे। खीजारों और अस्थि-पंजरों के साथ-साथ मिट्टी के वरतनों के अवशेष भी मिले है, जिनके कारण

इन सबको मध्य प्रस्तर-युग का माना जाता है।

भारत में नूतन प्रस्तर-युग के अवशेष—नूतन प्रस्तर-युग में मनुष्य शिकारी के स्थान पर कृषक ग्रीर पशुपालक वनकर किसी निश्चित स्थान पर वस जाता है, ग्रीर घीरे-घीरे ग्रामों ग्रीर नगरों का विकास प्रारम्भ करता है। वह मकानों में रहने लगता है, ग्रीर वस्त्र-ग्राभूषणों से सुसिष्जित होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। पश्चिमी एशिया के ग्रनेक प्रदेशों में इस ग्रुग के बहुत-से महत्त्वपूर्ण ग्रवशेष मिले हैं, जिनसे इस काल के मनुष्य की सभ्यता के संबंघ में विशद रूप से प्रकाश पड़ता है। पर भारत में ग्रभी नूतन प्रस्तर-युग के जो ग्रवशेष प्राप्त हुए हैं, वे बहुत महत्त्व के नहीं है। फिर भी उन ग्रवशेषों का निर्देश करना ग्रावश्यक है, जिन्हें इस युग का माना जाता है:—

- (१) माइसूर रियासत के चित्तलद्वुग जिले में चन्द्रवर्ली श्रीर ब्रह्मगिरि नामक स्थानों पर खुदाई द्वारा नूतन प्रस्तर-युग के अनेक अवशेष मिले हैं। इनमें चन्द्र-वल्ली की खुदाई विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। उसमें सबसे उपरली सतह पर सात-वाहन-काल के अवशेष पाये गये है, उसके नीचे मौर्य-काल के श्रीर उसके भी नीचे लौहकाल के अवशेष मिले हैं। ये लौहकाल के अवशेष किस समय के हैं, यह अभी निश्चित नहीं किया जा सका है। लौहकाल के अवशेषों के नीचे, जमीन से कोई बारह फीट नीचे नूतन प्रस्तर-युग के श्रीजार व मिट्टी के वरतन पाये गये हैं। मिट्टी के वरतन रंग में लाल व काले हैं, श्रीर मध्य प्रस्तर-युग के हाथ से वनाये गये वरतनों की अपेक्षा बहुत अधिक परिष्कृत व सुडील हैं।
- (२) दक्षिणी भारत में वेल्लारी नामक स्थान पर नूतन प्रस्तर-युग के अनेक अवशेष उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें बहुत महत्त्वपूर्ण समभा जाता है। वेल्लारी के प्राचीनतम अवशेष सक्खर और रोहड़ी (सिन्ध) में प्राप्त मध्य प्रस्तर-युग के अवशेषों से समता रखते हैं। पर वहाँ के बाद के अवशेष विशुद्ध रूप से तूतन प्रस्तर-युग के हैं। वेल्लारी के ये अवशेष इस समय मद्रास म्यूजियम में सुरक्षित हैं।
  - (३) काश्मीर में गान्धरवल के समीप नूनर नामक स्थान पर खुदाई करने से नूतन प्रस्तर-युग के अवशेष मिले हैं। काश्मीर के वुर्जहोम नामक स्थान का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। यह भी गान्धरवल के समीप ही है। इसकी खुदाई में ऊपर की सतहों में मिट्टी के जो वरतन व पत्थर के औजार मिले हैं, वे बहुत परिष्कृत व उन्नत हैं। इसी कारण उन्हें नूतन प्रस्तर-युग का माना जाता है।
  - (४) उत्तरप्रदेश के मिरजापुर जिले में जहाँ इस युग के अनेक श्रीजार मिले हैं, वहाँ साथ ही बहुत-से अस्थिपंजर भी प्राप्त हुए हैं। इनके अतिरिक्त अनेक ऐसे कलश (मिट्टी के बने हुए) भी इस क्षेत्र से मिले हैं, जिनमें मृत शरीरों के भस्म रखे गये थे। मिरजापुर के समीप ही विन्ध्याचल की पर्वतर्श्यखला में कुछ ऐसी गुफाएँ भी मिली हैं, जिनमें इस युग के मनुष्यों के बनाये हुए चित्र अंकित हैं।

घातुओं के उपयोग का प्रारम्भ होने से पूर्व भारत में एक ऐसा युग था, जब इस देश के वड़े भाग में नूतन प्रस्तर-युग की सम्यता विस्तृत थी। यद्यपि इस युग के अवशेष भारत में उतनी प्रचुरता से उपलब्ध नहीं हुए हैं, जितने कि पश्चिमी एशिया के विविध क्षेत्रों में मिले हैं, तथापि इस सम्यता की सत्ता में कोई सन्देह नहीं है। अब से

मानव-सभ्यता का श्रादिकाल

कोई दस हजार साल पहले यह सम्यता भली-भाँति विकसित हो खुकी थी, श्रीर बाद में घातुश्रों का उपयोग गुरू होने पर यही सम्यता घातु-युग में परिवर्तित हो गई। सिन्घ नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो श्रीर हड़प्पा में किसी प्राचीन समुन्नत सभ्यता के जो श्रवशेप मिले हैं, वे इसी नूतन प्रस्तर-युग की सभ्यता का विकसित रूप हैं, यद्यपि उस काल में कांसे श्रीर ताम्बे का प्रयोग भली-भाँति गुरू हो गया था।

(५) नूतन प्रस्तर-युग का जीवन

पुरातन प्रस्तर-युग में, जबिक मनुष्य किसी एक स्थान पर स्थिर रूप से निवास नहीं करता था, सभ्यता के क्षेत्र में अधिक उन्नित हो सकना संभव नहीं था। पर जब मनुष्य ने वस्तियाँ वसाकर एक स्थान पर रहना शुरू किया, और शिकार के बजाय कृषि भ्रीर पशु पालन द्वारा जीवन-निर्वाह करना प्रारम्भ किया, तो सभ्यता के मार्ग पर वह वड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। यही कारण है, कि तूतन प्रस्तर-युग का मानव-इतिहास में बहुत अधिक महत्त्व है।

श्रायिक जीवन-कृषि श्रीर पशुपालन का श्राश्रय लेकर मनुष्य ने पहले-पहल किस प्रदेश में भ्रपनी स्थिर बस्तियाँ बसानी शुरू कीं, इस विषय पर सब विद्वान् एकमत नहीं हैं। पर वहुसंख्यक विद्वानों का यह विचार है, कि नूतन प्रस्तर-युग का प्रारम्भ पश्चिमी एशिया में हम्रा। एशिया माइनर, ट्रांस-काकेशिया, ईरान, तुर्किस्तान श्रीर श्रफगानिस्तान ऐसे प्रदेश हैं, जहाँ जौं प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होता है। ईराक श्रीर पश्चिमी ईरान में वह अनाज भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता था, जो आगे चलकर गेहें के रूप में विकसित हम्रा। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि पश्चिमी एशिया के इन प्रदेशों में विचरण करने वाले पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य इस बात के लिये प्रवृत्त हों, कि इन ग्रनाजों को एकत्र कर उन्हें भोजन के लिये प्रयुक्त करें। क्योंकि इन प्रदेशों में ये अन्न प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होते थे, अतः यहीं पर उनकी खेती करने की प्रवृत्ति भी मनुष्य में उत्पन्न हुई। शुरू में मनुष्य किसी एक स्थान पर स्थिर रूप से खेती नहीं करता था। जिन खेतों में वह इस साल खेती करता, उन्हें अगले साल परता छोड़ देता था। उस युग में जनसंख्या कम थी, श्रीर जमीन बहुत श्रधिक थी। वह जब चाहे अपने पालतू पशुक्रों को भोजन के लिये भी प्रयुक्त कर सकता था। साथ ही, वह इन पशुत्रों के दूध, खाल व ऊन को भी अनेक प्रकार के कार्यों के लिये उपयोग में ला सकता था।

मनुष्य ने पुरातन प्रस्तर-युग से श्रागे बढ़कर किस प्रकार नूतन प्रस्तर-युग में प्रवेश किया, इसका उत्तम उदाहरण पैलेस्टाइन में उपलब्ध हुग्रा है। पैलेस्टाइन में वादी-एल-नतफ नाम का एक स्थान है, जहाँ पर किसी प्राचीन सम्यता के ग्रवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सम्यता के लोग गुफाग्रों में निवास करते थे, ग्रौर शिकार द्वारा श्रपना ग्राहार प्राप्त करते थे। वादी-एल-नतफ की इन प्राचीन गुफाग्रों में जहाँ शिकार के लिये प्रयुक्त होने वाले पत्थर ग्रौर हड्डी के ग्रौजार मिले हैं, वहाँ साथ ही ऐसी दरांतियाँ भी मिली हैं, जो ग्रनाज काटने के लिये प्रयुक्त होती थीं। खेती के लिये काम ग्रा सकने वाले ग्रन्य मी ग्रनेक प्रकार के उपकरण यहाँ मिले हैं, जो पत्थर व हड्डी के ही वने हुए हैं। ग्रनाज

को कूटकर ग्राटा बनाने के उपकरण भी यहाँ उपलब्घ हुए हैं। प्राचीन युग के इन ग्रवशेषों से यह भली-भाँति अनुमान किया जा सकता है, कि वादी-एल-नतफ की गुफाओं में निवास करने वाले लोग शिकार के साथ-साथ कृषि में भी प्रवृत्त हो रहे थे, ग्रौर घीरे-घीरे उस सम्यता की ग्रोर ग्रग्रसर हो रहे थे, जिसे हम नूतन प्रस्तर-युग की सम्यता कहते हैं। वादी-एल-नतफ के इन ग्रवशेषों को कम-से-कम ४००० ई० पू० का माना जाता है।

हैं। वादी-एल-नतफ के इन अवशेषों को कम-से-कम ५००० ई० पू० का माना जाता है। ईराक, पैलेस्टाइन, मिस्न, ईरान आदि पिक्चिमी एशिया के देशों में नूतन प्रस्तर-युग के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। फांस, स्विट्जरलैंण्ड आदि यूरोपियन देशों में भी इस युग के अवशेष इस दशा में उपलब्ध हुए हैं, िक उनसे इस काल के मनुष्य का जीवन भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है। भारत के मुकावले में इन देशों के नूतन प्रस्तर-युग के अवशेष बहुत अधिक पूर्ण दशा में हैं। यहाँ यह संभव नहीं है, िक हम इनका अधिक विस्तार से उल्लेख करें। पर इनके अध्ययन से इस युग की सम्यता का जो स्वरूप हमारे सम्मुख आता है, उसका संक्षेप से निदर्शन करना उपयोगी होगा, क्योंकि भारत का नूतन प्रस्तर-युग भी पिक्चिमी संसार के इस युग के सहश ही था।

नूतन प्रस्तर-युग के मनुष्य की ग्राजीविका के मूख्य साधन कृपि ग्रीर पशु-पालन थे। खेती के लिए वह पत्थर के ग्रीजारों का प्रयोग करता था। उसके हल, दरांती, कुल्हाड़े, हथीड़े ग्रादि सब उपकरण पत्थर के बने होते थे। शुरू में वह स्वयं अपने हाथ से जमीन खोदता था, पर समयान्तर में उसने यह जान लिया था, कि वैलों व घोड़ों का प्रयोग हल चलाने के लिये किया जा सकता है। नूतन प्रस्तर-युग के अन्तिम दिनों तक मनुष्य न केवल हल के लिये बैलों व घोड़ों का प्रयोग करने लगा था, श्रपितु गाड़ी चलाने के लिये भी इन पशुक्रों का उपयोग जान गया था। उसकी गाड़ियाँ लकड़ी की बनी होती थीं। पत्थर के बने ग्रीजारों से वह लकड़ी काटता था, ग्रीर उन्हीं की सहायता से हल, गाड़ी ग्रादि का निर्माण करता था। ग्रब उसके निवास-स्थान गुफाएँ व खाल के बने तम्बू न होकर लकड़ी, पत्थर व मिट्टी के वने मकान हो गये थे। जिन प्रदेशों में लकड़ी, फूँस ग्रादि की सुविधा थी, वहाँ वह लकड़ी के मकान बनाता था। अन्य स्थानों पर कच्ची मिट्टी या पत्थर मकान बनाने के काम में लाये जाते थे। उसके गाँव छोटे-छोटे होते थे। यूरोप भ्रौर पश्चिमी एशिया में नूतन प्रस्तर-युग के गाँवों के जो ग्रवशेष मिले हैं, उनका रकवा १।। एकड़ से ४।। एकड़ तक है। इन अवशेषों के अध्ययन से प्रतीत होता है, कि एक गाँव में प्राय: २५ से लगाकर ३५ तक मकान रहते थे। इन मकानों में ग्रनाज को जमा करने के लिये वड़े-बड़े गोदाम भी वनाये जाते थे। प्रनाज के ये गोदाम कच्ची मिट्टी के बने होते थे। भारत के वर्तमान गांवों में भी इस प्रकार के गोदाम विशेष महत्त्व रखते हैं, और प्रत्येक किसान के घर में उनकी सत्ता श्रनिवार्य होती है । पुरातन प्रस्तर-युग के गाँवों में सामूहिक जीवन की भी सत्ता थी। पश्चिमी यूरोप ग्रौर वालकन प्रायद्वीप में उपलब्ब हुए इस युग के गाँवों के अवशेषों से सूचित होता है, कि वहुत-से गाँवों के चारों ओर खाई और मिट्टी की मोटी दीवार भी बनायी गई थी। इस किलावंदी का प्रयोजन संभवतः शत्रुग्नों से अपनी रक्षा करना होता था। ये खाइयाँ, दीवारें भ्रीर गाँव के बीच की सड़कें व गलियाँ किसी एक व्यक्ति की सम्पत्ति न होकर सारे गाँव की सम्मिलित सम्पत्ति होती थीं, ग्रीर

उनका निर्माण भी ग्राम-निवासियों के सामूहिक प्रयत्न द्वारा ही होता था। इस दशा में यह सर्वथा स्वाभाविक है, कि गाँव के लोगों में एक प्रकार का संगठन भी विद्यमान हो। पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य शिकार के लिये टोलियाँ वनाकर विचरण करते थे। वे टोलियाँ ही इस नूतन युग में ग्राम के रूप में वस गयी थीं। इन टोलियों का संगठन इस युग में ग्रीर भी ग्राधिक विकसित हो गया था। शिकारी टोली का मुखिया ग्रव ग्राम का नेता या 'ग्रामणी' वन गया था। यह ग्रामणी सम्पूर्ण ग्रामवासियों पर एक प्रकार का शासन रखता था, यह सहज में कल्पित किया जा संकता है।

वरतन—मिट्टी के वरतन बनाने की कला मध्य प्रस्तर-युग में ही प्रारम्भ हो चुकी थी। तूतन प्रस्तर-युग में उसने बहुत उन्नित की। पहले वरतन हाथ से बनाये जाते थे, अब कुम्हार के चाक का अविष्कार हुआ, और चाक (चक्र) का उपयोग कर सुन्दर व सुडौल वरतन वनने लगे। इन वरतनों पर अनेक प्रकार की चित्रकारों भी शुरू की गयी, और वरतनों को सुन्दर रंगों द्वारा सुशोभित करने की कला का भी विकास हुआ। ये वरतन आग में पकाये जाते थे, और इनके बहुत-से अवशेप नूतन प्रस्तर-युग के खंडहरों में उपलब्ध हुए हैं। सम्यता के विकास के साथ-साथ नूतन प्रस्तर-युग के मनुष्यों में श्रम-विभाग का भी प्रारम्भ हुआ। अति प्राचीन युग में श्रम-विभाग का प्रायः अभाव था, उस समय यदि कोई श्रम-विभाग था, तो वह पुरुषों और स्त्रियों में था। पुरुष प्रायः शिकार करते थे, और स्त्रियां जंगली अनाज को एकत्र कर उसका उपयोग करती थीं। पर अब तूतन प्रस्तर-युग में बढ़ई, कुम्हार आदि के रूप में ऐसे शिलियों की पृथक् श्रेणी विकसित होनी शुरू हुई, जो खेती न करके शिल्प हारा ही अपनी आजीविका कमाते थे।

व्यापार—नूतन प्रस्तर-युग में व्यापार की भी उन्नित हुई। एक ग्राम में रहने वाले लोग परस्पर श्रपनी वस्तुश्रों का विनिमय करते थे। वर्ड़ या कुम्हार श्रपने शिहप द्वारा तैयार की गयी वस्तु के वदले में किसान से श्रनाज प्राप्त करता था। उस युग में वस्तुश्रों के विनिमय के लिये मुद्रा (सिक्के) की श्रावश्यकता नहीं थी। मुद्रा के श्रभाव में भी लोग श्रपनी वस्तुश्रों का विनिमय करने में समर्थ होते थे। व्यापार का क्षेत्र केवल ग्राम ही नहीं था, सुदूरवर्ती ग्राम श्रापस में भी व्यापार किया करते थे। यूरोप श्रीर पश्चिमी एशिया के भग्नावश्रेषों में श्रनेक ऐसी वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, जो उस प्रदेश में उत्पन्त ही नहीं हो सकती थीं, श्रौर जिन्हें श्रवश्य ही किसी सुदूरवर्ती प्रदेश से व्यापार द्वारा प्राप्त किया गया था। यह विदेशी व 'श्रन्तर्राष्ट्रीय' व्यापार केवल विशिष्ट वस्तुश्रों के लिये ही होता था। वैसे प्रत्येक गाँव श्रपनी श्रावश्यकताश्रों को स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न करता था। उस युग में मनुष्य की श्रावश्यकताएँ वहुत कम थीं, श्रौर उन्हें श्रपने प्रदेश से ही पूरा कर सकना सर्वथा संभव था।

मृतक-संस्कार—नूतन-प्रस्तर-युग के मनुष्य प्रायः अपने मृत गरीरों को जमीन में गाड़ा करते थे। शवों को गाड़ने के लिये जहाँ बाकायदा कबिरस्तान थे, बहाँ कहीं-कहीं यह भी प्रथा थी, कि उन्हें अपने मकान में या उसके समीप ही गाड़ दिया जाए। भूमध्य-सागर के समीपवर्ती नूतन प्रस्तर-युग के ग्रामों के अवशेषों से यह सूचित होता है, कि उनमें मकान के नीचे गढ़ा खोद कर छोटे पैमाने पर उस मकान का नमूना तैयार किया जाता था, जहाँ कि जीवित दशा में मृत मनुष्य निवास करता था। मरने के बाद भनुष्य को इस (जमीन के नीचे वने हुए) मकान में गाड़ दिया जाता था, ग्रीर वहाँ उसके उपयोग की वस्तुग्रों को भी रख दिया जाता था। इस युग की ग्रनेक वस्तियों में शव को जलाने की भी प्रथा थी, ग्रीर राख को मिट्टी के बने हुए कलशों में रखकर ग्रादर के साथ जमीन में गाड़ दिया जाता था।

धर्म--- मिस्न, सीरिया, ईरान, दक्षिएा-पूर्वी यूरोप ग्रादि में इस युग की वस्तियों के जो भग्नावशेष मिले हैं, उनमें मिट्टी या पत्थर की बनी हुई बहुत-सी स्त्री-मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं। नृतत्त्वशास्त्र के विद्वानों का विचार है, कि ये मूर्तियाँ पूजा के काम में म्राती थीं। नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य 'मातृ-देवता' का उपासक था। प्रकृतिः में जो निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है, जीव जन्तू, वृक्ष, वनस्पति, ग्रन्न ग्रादि सवमें निरन्तर वृद्धि व उत्पत्ति जारी रहती है, इसका कारण वह रहस्यमयी शक्ति है, जो सब चराचर के लिये मातृ-स्थानीय है। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है, जो इस यूग के मनुष्य को बहुत रहस्यमयो प्रतीत होती थी। वह सोचता था, यह मातृशक्ति की देन है। इसीलिये वह स्त्री-रूप में इस मातृशक्ति या मातृ-देवता की मूर्ति बनाता था, श्रीर उन मृतियों में स्त्री की जननेन्द्रियों को प्रमुख रूप से प्रदक्षित करता था। पुरुप की जनने-न्द्रिय को वह लिंग-रूप में बनाता था। इस प्रकार के बहुत-से लिंग इङ्गलैण्ड, अनेतोलियाव वालकन प्रायद्वीप के प्राचीन भग्नावशेषों में उपलब्ध हुए हैं। नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य शायद यह समभता था, कि मातु-देवता श्रीर लिंग की पूजा से श्रन्न श्रीर पशुश्रों की वृद्धि की जा सकती है। भ्रनेक विद्वानों का मत है, कि देवता को तुप्त करने के लिये बिल या कुर्वानी की प्रयाभी इस युग में शुरू हो चुकी थी। प्रकृति में हम देखते हैं,. कि बीज को जमीन में गाड़ा जाता है। बीज नष्ट होकर पौदे को जन्म देता है। नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य यह समक्रता था, कि खेती की पैदावार का मूल कारण बीज की 'बलि' है। ग्रतः यदि घरती माता को तृष्त करने के लिये पशु या मनुष्य की बलि दी जाय. तो इससे पैदावार, समृद्धि श्रीर सम्पत्ति की वृद्धि होगी।

जादू-टोने श्रौर मन्त्र-प्रयोग का प्रारम्भ पुरातन प्रस्तर-युग में ही हो चुका था। तृतन प्रस्तर-युग में उसमें श्रौर श्रधिक वृद्धि हुई। भूमध्यसागर के तटवर्ती प्रदेशों श्रौर मिस्र के इस युग के श्रवशेषों में पत्थर की बनी हुई छोटी-छोटी कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, जिनके बीच में छेद हैं। संभवतः, इन कुल्हाड़ियों के बीच में तागा डालकर उन्हें गले में पहना जाता था श्रौर यह विश्वास किया जाता था, कि इनके पहनने से मनुष्य में शक्ति का संचार होता है। कुल्हाड़ा शक्ति का प्रतीक था, श्रौर उसे रक्षा-कवच के रूप में घारण करना जपयोगी माना जाता था।

वस्त्र-निर्माण—वस्त्र बनाने की कला में भी इस युग में अच्छी उन्नति हुई। अन और रेशम के वस्त्र मध्य प्रस्तर-युग में ही शुरू हो चुके थे। अब उनका निर्माण करने के लिये वाकायदा तकुत्रों और खिंडुयों का प्रारम्भ हुआ। तकुए पर सूत कात कर उसे खड़ी पर बुना जाता था, और तूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य सरदी-गरमी से बचने के लिये पशु-चर्म के वस्त्रों पर आश्रित न रहकर ऊन और रेशम के सुन्दर वस्त्रों को धारण करता था। वस्त्र के निर्माण के लिये कपास का उपयोग इस युग में प्रारम्भ

हुआ था या नहीं, यह विषय अभी संदिग्घ है।

युद्ध-नूतन प्रस्तर-युग की विविध बस्तियों में प्रायः युद्ध भी होते रहते थे। यही कारएा है, कि अनेक ग्रामों के चारों ओर परिखा और दुर्ग का निर्माएा किया गया था। शुरू में प्रत्येक मनुष्य आर्थिक उत्पादक होने के साथ-साथ योद्धा भी होता था। वह पत्थर के श्रीजारों को लड़ाई के काम में लाता था, श्रीर उनकी सहायता से शत्रु से अपनी रक्षा करता था।

पुरातन प्रस्तर-युग की अपेक्षा इस काल में जनसंख्या बहुत बढ़ गयी थी। इसी-लिये पिश्चमी एशिया व यूरोप में इस युग के मनुष्यों के अस्थि-पंजर हजारों की संख्या में उपलब्ध हुए हैं। नि:सन्देह, इस युग का मनुष्य पत्थर के श्रीजारों का ही उपयोग करता था, पर सभ्यता के क्षेत्र में वह पुरातन प्रस्तर-युग के मनुष्य की श्रपेक्षा बहुत अधिक आगे बढ़ गया था। पत्थर के श्रीजारों की सहायता से ही वह बहुत-कुछ उस दशा में आ गया था, जिसे हम 'सम्यता' कहते हैं।

(६) धातु-युग का प्रारम्भ

नूतन प्रस्तर-युग के बाद घातु-युग का प्रारम्भ हुआ। नूतन प्रस्तर-युग का मनुष्य आग का उपयोग करता था, और मिट्टी के वरतन पकाने तथा भोजन वनाने के लिये वह भट्टियों व चूल्हों का निर्माण करता था। ये भट्टियाँ प्रायः पत्थर की बनी होती थीं। अनेक पत्थरों में घातु का अंश पर्याप्त मात्रा में होता है। आग के ताप से ये घात्मिश्रित पत्थर पिघल जाते थे, ग्रीर उनसे चमकीली घातु ग्रलग हो जाती थी। घीरे-घीरे मनुष्य ने यह मालूम किया, कि यह घातु भ्रीजार बनाने के लिये ग्रधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसे न केवल पिघलाया जा सकता है, ग्रपितु ठोक-पीट कर भी ग्रभीष्ट श्राकार में लाया जा सकता है। संभवत:, सबसे पहले मनुष्य ने सोने का प्रयोग शुरू किया, क्योंकि अनेक स्थलों पर सोना प्राकृतिक रूप में भी पाया जाता है। पर सोना इतनी ग्रधिक मात्रा में नहीं मिलता था, कि उसका उपयोग श्रीजार वनाने के लिए किया जा सके । संभवतः, मनुष्य इस घातु का उपयोग केवल ग्राभूषण वनाने के लिए ही करता था। परसमयान्तर में उसे ताम्बे, ब्रोंजग्रीर लोहे का ज्ञान हुग्रा, ग्रीर इन घातुग्रों का प्रयोग उसने ग्रौजार बनाने के लिए शुरू किया । उत्तरी भारत में ताम्वे केग्रीर दक्षिण भारत में लोहे के ग्रीजार बनाये जाने लगे। पश्चिमी भारत के कुछ प्रदेशों (सिन्ध ग्रीर विलोचिस्तान) में ताम्वे से पहले ब्रोंज का प्रयोग शुरू हुगा। बोंज एक मिश्रित धातू होती है, जो ताम्बे ग्रीर टिन के मिश्रण से बनती है। न केवल सिन्घ ग्रीर विलोचिस्तान में अपित् पाञ्चात्य संसार के भी श्रनेक देशों में मनुष्य ने ताम्बे से पहले ब्रोंज का उपयोग शुरू किया था । इसी कारएा नूतन प्रस्तर-युग के बाद मानव-सम्यता का जो युग शुरू हुम्रा, उसे ब्रोंज-युग कहते हैं। यहाँ यह घ्यान में रखना चाहिये, कि घातु का उपयोग शुरू होने से मनुष्य कीसम्यतामें कोई ग्राकस्मिक व महान् परिवर्तन नहीं थ्रा गया। जो काम पहले मनुष्य पत्थर के ग्रीजारों से करता था, वही ग्रव घातु के श्रीजारों से होने लगा। इसमें सन्देह नहीं, कि घातु के वने श्रीजार पत्यर के श्रीजारों की भ्रपेक्षा ग्रविक सुडौल व उपयोगी होते थे, श्रौर मनुष्य उनकी सहायता से कृषि व शिल्प को अधिक अच्छी तरह से कर सकता था। पर नूतन प्रस्तर-युग में ही मनुष्य ने उस उन्नत सम्यता का प्रारम्भ कर दिया था, जो घातु-युग में जारी रही। अन्तर केवल इतना आया, कि कृषि, शिल्प आदि का अनुसरएा अब मनुष्य के लिये अधिक सुगम हो गया, और घातु के बने उपकरएों से मनुष्य अपना कार्य अधिक अच्छी तरह से करने लगा।

(७) भारत में ताम्र-युग

सिन्ध ग्रीर विलोचिस्तान के जो प्रदेश ग्राजकल रेगिस्तान व उजाड़ हैं, किसी प्राचीन युग में वे एक ग्रच्छी उन्तत सम्यता के केन्द्र थे। इन प्रदेशों में खोज द्वारा ताग्र-युग की सम्यताके बहुत-से भग्नावशेष उपलब्ध हुए हैं। तूतन प्रस्तर-युग के ग्रामों ग्रीर बस्तियों के जिस प्रकार के ग्रवशेष पश्चिमी एशिया व यूरोप में वड़ी संख्या में मिले हैं, उसी ढंग के ताग्र-युग के ग्रवशेष सिन्ध ग्रीर बिलोचिस्तान के ग्रनेक प्रदेशों में भी उपलब्ध हुए हैं। इस युग के मनुष्य बस्तियों में रहते थे, मकानों का निर्माण करते थे, कृषि ग्रीर पशु-पालन द्वारा ग्रपनानिर्वाह करते थे, मिट्टी के बने हुए सुन्दर व सुडौल वरतनों का उपयोग करते थे, श्रीर ताग्र के बने सुन्दर ग्रीजारों को कृषि, शिल्प व युद्ध के लिये प्रयुक्त करते थे। बरतनों ग्रीर ग्रीजारों की रचना के भेद को दृष्टि में रखकर इन प्रदेशों में उपलब्ध हुए भग्नावशेषों को निम्नलिखित भागों में विभवत किया गया है:—

- (१) क्वेटा-सभ्यता (बोलान दर्रे में उपलब्ध ग्रवशेपों के ग्राधार पर)
- (२) श्रमरी-नल-सभ्यता (सिन्ध में श्रमरी नामक स्थान पर श्रीर विलोचि-स्तान के नल-घाटी में उपलब्ध श्रवशेषों के श्राधार पर)
- (३) कुल्ली सम्यता (दक्षिग्गी विलोचिस्तान के कोलवा नामक स्थान में प्राप्त श्रवशेषों के ग्राधार पर)
- (४) भोब-सभ्यता (उत्तरी विलोचिस्तान की भोब-घाटी में उपलब्ध अवशेपों के आधार पर)।

इन चारों सभ्यताश्रों पर हम कमशः संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने का यत्न करेंगे।
क्वेटा-सभ्यता—भारत की ताम्र-युग की सभ्यताश्रों में क्वेटा-सभ्यता सबसे
श्रधिक प्राचीन है। वोलान के दरें में क्वेटा के सभीप पाँच ऐसे खेड़े (गाँव, वस्ती या
शहर के खंडहरों के कारण ऊँचे उठे हुए प्रदेश) मिले हैं, जो इस सभ्यता के भग्नावशेषों
को सूचित करते हैं। इनमें सबसे बड़े खेड़े का व्यास २०० गज के लगभग है, श्रीर
यह खेड़ा ४५ फीट से ५० फीट तक ऊँचा है। यह खेड़ा एक प्राचीन वस्ती को सूचित
करता है। इस वस्ती के मकान मिट्टी या मिट्टी की ईंटों के बने हुए थे। ये ईंटें ग्राग में
पकायी गई थीं। इन खेड़ों में जो वरतन मिले हैं, वे मिट्टी को पकाकर बनाये गये थे,
श्रीर उनपर श्रनेक प्रकार से चित्रकारी की गई थी। इस चित्रकारी में पशुश्रों व श्रन्य
जन्तुग्रों के चित्रों का सर्वथा श्रभाव है। गोल व तिर्यक् रेखाश्रों द्वारा ही इन बरतनों को
सुशोभित करने का प्रयत्न किया गया है। इस ढंग के बरतनों के श्रवशेष ईरान में भी श्रनेक
स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। क्वेटा-सम्यता के श्रवशेषों में सामग्री की इतनी कमी है।
कि उनके श्राधार पर इस सम्यता के संवंध में श्रधिक जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है।

श्रमरी-नल-सभ्यता—इससम्यता के अवशेष सिन्ध और विलोचिस्तान में बहुत-से स्थानों पर उपलब्ध हैं। इन अवशेषों के कारण जो बहुत-से खेड़े इस क्षेत्र में मिलते हैं, उनका आकार क्वेटा-सम्यता की अपेक्षा अधिक वड़ा है। उदाहरणार्थ, रकशां नामक प्रदेश का एक खेड़ा लम्बाई में १३० गज और चौड़ाई में ३६० गज है। बंघनी नामक स्थान पर विद्यमान एक अन्य खेड़ा ४०० गज लम्बा और २३० गज चौड़ा है। इससे सूचित होता है, कि अमरी-नल-सम्यता की कितपय बस्तियाँ आकार में अधिक विशाल थीं, पर बहुसंख्यक वस्तियाँ क्वेटा-सम्यता की वस्तियों के सदृश ही छोटी-छोटी थीं। इन बस्तियों में से कुछ के चारों और परिखा और दीवार के चिह्न भी मिले हैं। ये दीवारें मिट्टी की इंटों द्वारा बनायी गई थीं, यद्यपि इनके आधार में मजबूती के लिए पत्यरों का भी उपयोग किया गया था। इस सभ्यता की एक बस्ती तो ऐसी भी मिली है, जिसके चारों और दोवारें थीं, और दोनों दीवारों के बीच में २५० फीट का अन्तर रखा गया था। इन दीवारों के निर्माण के लिए कच्ची मिट्टी की जिन इंटों का प्रयोग किया गया था, वे लम्बाई में २१ इंच, चौड़ाई में १० इंच और ऊँवाई में ४ इंच हैं। बस्ती के चारों और के प्राकार के लिये ही नहीं, अपितु मकानों के निर्माण के लिये भी इसी ढंग की इंटों का प्रयोग किया गया था।

श्रमरी-नल-सभ्यता के भग्नावशेषों की जो खुदाई हुई है, उससे उन मकानों के संबंध में भी अनेक महत्त्वपूर्ण वातें ज्ञात होती हैं, जो इस सभ्यता की वस्तियों में विद्यमान थे। मकानों का आकार प्रायः ४० फीट लम्बा व ४० फीट चौड़ा होता था। इस मकान के अन्दर अनेक छोटे-बड़े कमरे होते थे, जिनमें से कुछ १५×१५ फीट, कुछ १५×१० फीट और कुछ ५×५ फीट होते थे। मकान के बीच में सहन भी रखा जाता था। मकान प्रायः कच्ची मिट्टी की ईंटों के बने होते थे, यद्यपि किसी-किसी खेड़े में ऐसे मकानों के अवशेष भी मिले हैं, जिनमें ईंटों के साथ-साथ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। मकानों में दरवाजे और खिड़कियाँ भी होती थीं, और इनके भी कितपय अवशेष खुदाई द्वारा उपलब्ध हुए हैं। एक मकान और दूसरे मकान के बीच में गली छोड़ दी जाती थी, जिसकी चौड़ाई २।। फीट से द फीट तक थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि अमरी-नल-सभ्यता की वस्तियों में मकानों का निर्माण बहुत अच्छे ढंग से और एक निश्चित योजना के अनुसार किया जाता था।

इस सम्यता के खेड़ों की खुदाई द्वारा श्रनेक स्थानों पर कबरिस्तान भी उपलब्ध हुए हैं। एक खेड़े के कवरिस्तान में १०० के लगभग श्रस्थि-पंजर मिले हैं, जिनसे यह कल्पना सहज में की जा सकती है, कि इस खेड़े द्वारा सूचित होने वाली वस्ती में मनुष्य श्रच्छी बड़ी संख्या में निवास करते थे। श्रमरी-नल-सम्यता के मनुष्य श्रपने शवों को जमीन में गाड़ते थे, श्रौर इसके लिये वाकायदा कवरों का निर्माण करते थे। उनकी कवरें इंटों व पत्थरों द्वारा बनायी जाता थीं। कवर में शव को रखने के साथ-साथ उन वस्तुश्रों को भी रख दिया जाता था, जिनका उपयोग मृत मनुष्य श्रपने जीवन-काल में करता था। यही कारण है, कि कवरों में श्रस्थिपंजर के साथ मिट्टी के वरतन, श्राभूषण, श्रौजार व इसी प्रकार की श्रन्य वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं। कहीं-कहीं वरतनों में पशुद्रों की हिंदुर्यों भी मिली हैं। संभवतः, शव के साथ वरतन में मांस भी रख दिया गया था।

जिसकी हिंडुयाँ ग्रवतक सुरक्षित रूप में विद्यमान हैं। ये हिंडुयाँ प्राय: भेड़ व वकरी की हैं। इन कवरों में जो ग्रोजार मिले हैं, वे प्राय: ताम्बे के बने हुए हैं। इससे सूचित होता है, कि ग्रमरी-नल-सम्यता के लोग घातु के प्रयोग से भली-भाँति परिचित हो गये थे। कवरों में प्राप्त हुए ग्राभूषण मुख्यतया ताम्बे, शंख, कौड़ी व मिट्टी के बने हुए हैं। इनके ग्रतिरिक्त, मूंगे ग्रादि की बनी हुई मालाएँ भी कहीं-कहीं इस सम्यता के कवरिस्तानों में मिली हैं।

ग्रमरी-नल-सम्यता के भग्नावशेषों में जो वरतन या उनके दुकड़े मिले हैं, वे सुन्दर, सुडौल व परिष्कृत हैं। उनपर अनेक प्रकार की चित्रकारी की गयी है। बरतनों को चित्रित करने के लिये केवल गोल, ग्रधंचन्द्राकार व तिरछी रेखाओं का ही प्रयोग नहीं किया गया, ग्रपितु पौदों श्रौर पशुश्रों की ग्राकृतियों का भी प्रयोग किया गया है। इनमें बैल, बारासिंगा श्रौर मछली का प्रयोग विशेष रूप से हुआ है।

कुल्ली-सभ्यता—दक्षिणी विलोचिस्तान के कोलवा-प्रदेश में इस युग की प्राचीन सभ्यता के जो अनेक भग्नावशेष मिले हैं, उन्हें कुल्ली-सभ्यता कहते हैं। इसकी विस्तयों में भवन-निर्माण के लिये पत्थरों का उपयोग होता था, और पत्थरों को परस्पर जोड़ने के लिये मिट्टी के गारे का प्रयोग किया जाता था। पत्थर के अतिरिक्त मिट्टी की कच्ची इंटें भी मकान बनाने के लिये प्रयुक्त होती थीं, जिनका ग्राकार १६ × १० × ३ इंच होता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि कुल्ली-सभ्यता के मकानों में फरश बनाने के लिये लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। ऐसे फरशों के कुछ ग्रवशेष कुल्ली के खेड़े में दिष्टिगोचर हुए हैं। इस सभ्यता के मकानों के कमरे ग्राकार में कुछ छोटे होते थे। कुल्ली में कमरों का श्राकार १२ × द शौर द × ६ फीट का था। यहाँ के मकान एक से ग्रधिक मंजिल के थे, इसी लिये कहीं-कहीं उपर की मंजिल में जाने के लिये बनायो गई पत्थर की सीढ़ी के ग्रवशेष भी मिले हैं।

श्रमरी-नल-सम्यता के समान कुल्ली-सम्यता के वरतन भी सुन्दर श्रीर सुडील होते थे। उनपर चित्रकारी के लिये वनस्पित श्रीर पशुश्रों की श्राकृतियों का प्रयोग किया जाता था। कुकुद् से युक्त बैल इन श्राकृतियों में विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

कुल्ली-सम्यता के अवशेषों में पशुस्रों श्रीर स्त्रियों की छोटी-छोटी मूर्तियाँ प्रचुर संख्या में मिली हैं। ये मूर्तियाँ मिट्टी की बनी हुई हैं, श्रीर बरतनों के समान उन्हें भी श्राग में पकाया गया है। इन मूर्तियों के निर्माण का क्या प्रयोजन था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पशुस्रों की कितपय मूर्तियों में पैरों के नीचे पहिये लगाने के भी निशान पाये जाते हैं। इससे अनुमान किया गया है, कि ये पशु-मूर्तियाँ वच्चों के खिलीनों के रूप में बनाई गयी होंगी। कुछ पक्षी-मूर्तियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनकी पूँछ से सीटी बजाने का काम लिया जाता था। कुल्ली-सम्यता की स्त्री-मूर्तियाँ कुछ प्रद्मुत प्रकार की हैं, उनमें स्त्री-शरीर केवल कमर तक बनाया गया है, श्रीर मुख को बहुत वेडील कर दिया गया है। पर इन सबमें श्राभूषणों और केश-कलाप को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदिश्त किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है, कि कुल्ली-सम्यता की स्त्रियाँ श्रपने केशों को किस ढंग से संवारती थीं. श्रीर किस प्रकार

के म्राभूषराों का प्रयोग करती थीं । उनके म्राभूषराों में चूड़ियों की बहुलता होती थी, जिन्हें वे हाथों पर कुहनियों तक व उससे भी ऊपर तक पहना करती थीं ।

कुल्ली-सम्यता के अन्यतम स्थान मही में पत्थर के बने हुए कुछ सुन्दर वरतन मिले हैं, जो संभवत: श्रृंगार-प्रसाधन की वस्तुओं को रखने के काम में आते थे। ये वरतन न केवल अत्यन्त परिष्कृत हैं, पर साथ ही इनमें अनेक छोटे-छोटे व सुन्दर खाने भी वनाये गये हैं। इन वरतनों को बाहर की ओर से भी चित्रित किया गया है।

मही में ही एक कबिरस्तान भी मिला है, जो अनेक दृष्टियों से अत्यन्त महत्त्व का है। यहाँ से ताम्बे के अनेक उपकरण मिले हैं, जिनमें ताम्बे का बना हुआ दर्णण विशेषक्षप से उल्लेखनीय है। यह दर्पण आकार में वर्तुल है, श्रीर इसका व्यास ४ इंच है। दर्पण के हत्ये को स्त्री-आकृति के समान बनाया गया है, जिसके हाथ श्रीर छातियाँ बड़े सुन्दर रूप से बनाई गयी हैं। स्त्री-आकृति में सिर नहीं रखा गया है। जब कोई महिला इस दर्पण में अपने मुख को देखती होगी, तो हत्थे की स्त्री-आकृति की सिर की कमी पूरी हो जाती होगी। इस प्रकार का सुन्दर दर्पण प्राच्य संसार के पुरातन अवशेषों में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिला है।

कुल्ली-सम्यता के बरतनों श्रीर पश्चिमी एशिया (ईराक श्रीर एलम) के बरतनों तथा उनके चित्रण में बहुत समता है। कुल्ली के बरतनों पर प्रकृति (वृक्षेत्र वनस्पित श्रादि) के बीच में पशुश्रों को चित्रित किया गया है। यही शैली ईराक व पश्चिमी ईरान के इस युग के बरतनों को चित्रित करने के लिये श्रपनायी गई है। कुल्ली-सम्यतं श्रीर पश्चिमी एशिया के बरतनों में यह श्रसाधारण समता ध्यान देने योग्य है। इसी प्रकार जिस ढंग के पत्थर के सुन्दर व छोटे श्राकार के बरतन कुल्ली-सम्यता के श्रवशेषों में मिले हैं, ठीक वैसे ही पत्थर के बरतन पश्चिमी एशिया के श्रनेक भग्नावशेषों में भी उपलब्ध हुए हैं। इन समताश्रों को हिष्ट में रखकर विद्वानों ने यह श्रनुमान किया है, कि कुल्ली-सम्यता श्रीर पश्चिमी एशिया की सम्यताश्रों में धनिष्ठ सम्बन्ध था श्रीर इनके व्यापारी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में व्यापार के लिये श्राया-जाया करते थे। पश्चिमी एशिया के इस युग के भग्नावशेषों में भी विलोचिस्तान के भारतीय व्यापा-रियों की विद्यमानता के श्रनेक प्रमाण मिले हैं।

सोव-सम्यता—उत्तरी विलोचिस्तान में भोव नदी की घाटी में ताम्र-युग की सम्यता के भ्रनेक भग्नावशेष मिले हैं, जिनमें रनषुण्डई का खेड़ा सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध है। यह खेड़ा ४० फीट ऊँचा है, श्रीर इसकी विविध सतहों में भोव-सम्यता के विकास की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। यहाँ यह सम्भव नहीं है, कि हम रन-पुण्डई के खेड़े की विविध सतहों में प्राप्त हुई सामग्री का संक्षेप से भी उल्लेख कर सकें। यहाँ इतना निर्देश कर देना ही पर्याप्त होगा, कि रनषुण्डई व अन्यत्र प्राप्त भोव-सम्यता के अवशेषों से सूचित होता है, कि यह सम्यता भी अमरी-नल श्रीर कुल्ली-सम्यता के समान भ्रच्छी उन्नत थी। इसके मकान मिट्टी की कच्ची ईटों के बने होते थे, यद्यपि भाषार को मजबूत बनाने के लिये पत्थाों का भी प्रयोग किया जाता था। यहाँ की ईटों का श्राकार प्राय: १३ × ६ × २ १ इंच होता था। कितपय विस्तयों के चारों श्रोर परिखा श्रीर प्राकार भी विद्यमान थे।

कुल्ली-सम्यता के समान भोव-सम्यता के प्रवशेषों में भी पशुग्रों ग्रौर स्त्रियों की बहुत-सी मूर्तियाँ उपलब्ध हुई हैं। कुल्ली में जो पशु-मूर्तियाँ मिली हैं, वे प्रायः गाय-वैल की हैं। पर भोव-सम्यता के अवशेषों में एक स्थान पर घोड़े की भी एक मूर्ति मिली है। भोव-सम्यता की स्त्री-मूर्तियाँ देखने में भयंकर हैं। यद्यपि विविध प्रकार के ग्राभूषणों से ये भली-भाँति विभूषित की गयी हैं, पर इनकी मुख-ग्राकृति कंकाल के सहश बनाई गयी है, ग्रौर ग्रांखें उस ढंग के छेद द्वारा दिखाई गयी हैं, जैसा कि मानव-कंकाल की खोपड़ी में होता है। सम्भवतः, ये स्त्री-मूर्तियाँ पूजा के काम में ग्राती थीं, ग्रौर इनके चेहरे की भयंकरता मात्-देवता के रौद्र-रूप को ग्रभिव्यक्त करती थी।

भारत में ग्रन्यत्र ताम्न-युग के ग्रवशेष—उत्तरी-भारत में श्रन्यत्र कई स्थानों पर ताँवे के बने हुए ग्रीजार मिले हैं। पर जिस ढंग से प्राचीन भग्नावशेषों की खुदाई सिन्व ग्रीर विलोचिस्तान में हुई है, वैसी ग्रभी तक ग्रन्यत्र नहीं हुई। सम्भव है, कि भविष्य में भारत के ग्रन्य भागों में भी वैसी ही ताम्र-युग की सम्यताग्रों के चिन्ह प्रकाश में ग्राएं, जैसे कि पश्चिमी भारत में खोज द्वारा प्रगट हुए हैं।

खेद की बात है, कि ताम्र-युग के भारतीय भग्नावशेषों में कहीं भी किसी लिपि की सत्ता सूचित नहीं हुई। यही कारण है कि जिन सभ्यताश्रों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, उनके निर्माताश्रों का इतिवृत्त हमें पूर्ण रूप से श्रज्ञात है।

चौथा ग्रध्याय

सिन्धु-घाटी की सम्यता

(१) सिन्धु-सभ्यता के ग्राम ग्रौर नगर

ग्रत्यन्त प्राचीन काल में सिन्घ श्रीर बिलोचिस्तान के प्रदेशों में ता स्र-युग की जिस सम्यता का विकास हुन्ना था, उसका उल्लेख हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। इस प्राचीन सभ्यता के बाद सिन्घ नदी की घाटी में एक अन्य उन्नत व समृद्ध सम्यता का विकास हुन्रा, जिसके प्रवान नगरों के भग्नावशेष इस समय के हड़प्पा ग्रीर मोहन-जोदहो नामक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं। यह सम्यता पूर्व में गंगा व गुजरात से शुरू होकर पश्चिम में मकरान तक विस्तृत थी। उत्तर में इसका विस्तार हिमालय तक था। इसके प्रधान नगर सिन्व व उसकी सहायक निदयों के समीपवर्ती प्रदेशों में विद्यमान थे, इसीलिये इसे 'सिन्धु-घाटी की सम्यता' कहा जाता है। इस सम्यता के सुविस्तृत क्षेत्र को यदि एक त्रिमुज द्वारा प्रगट किया जाय, तो उसकी तीनों भुजाएँ क्रमश: ६५०, ६०० भ्रौर ५५० मील लम्बी होंगी। इस सुविशाल क्षेत्र में भ्रव तक चालीस वस्तियों में खुदाई का कार्य हुआ है। इन बस्तियों के भग्नावशेष खेड़ों के रूप में विद्यमान हैं, जिनकी खूदाई करने से इस समृद्ध व उन्नत सम्यता के बहुत-से महत्त्वपूर्ण भ्रवशेप प्राप्त किये गये हैं। इस क्षेत्र में ग्रभी भ्रन्य भी भ्रनेक खेड़े विद्यमान हैं, जिनकी भ्रव तक ख़्दाई नहीं हुई है। स्रोज द्वारा जिन चालीस वस्तियों का ग्रव तक परिचय मिला है उनमें कुछ ग्राम, कुछ कस्वे, श्रीर दो विशाल नगर हैं। इस सिन्धु-सभ्यता के प्रधान नगर हड़प्पा श्रीर मोहनजोदड़ो हैं, जिनमें से मोहनजोदड़ो कराची से २०० मील उत्तर में सिन्य नदी के तट पर स्थित है । यह स्थान सिन्य के लरकाना जिले में है । हड़प्पा पंजाव में लाहीर से १०० मील दक्षिण-पश्चिम में रावी नदी के तट पर है। यह नदी घ्रागे चलकर सिन्व में मिल जाती है। हड़प्पा भीर मोहनजोदड़ो में ३५० मील का अन्तर है।

सिन्धु-सम्यता की जिन चालीस वस्तियों का उल्लेख ऊपर किया गया है, उन सबके ब्रवशेष एक-दूसरे से श्रसाघारण समता रखते हैं। उनमें उपलब्घ हुए मिट्टी के बरतन एकसद्द्रा हैं; उनके मकानों का निर्माण करने के लिये जो ईंटें प्रयुक्त हुई है, वे भी एक ही श्राकार की हैं। उनमें माप श्रार तोल के उपकरण भी एकसमान हैं, श्रीर इन स्थानों से जो उत्कीर्ण लेख मिले हैं, वे भी एक ही तरह के हैं। हजारों वर्गमील के इस विशाल क्षेत्र में एकसदृश सम्यता की सत्ता इस बात को सूचित करती है, कि यह सारा प्रदेश एक व्यवस्था व एक संगठन के श्रधीन था। यदि इसे एक साम्राज्य कहा जाय, तो श्रनुचित नहीं होगा। सम्भवतः, इस विशाल साम्राज्य की दो राजधानियां थीं, उत्तर में हड़प्या श्रीर दक्षिण में मोहनजोदड़ो। दुर्भाग्य की बात है, कि इस सम्यता की लिपि को श्रव तक पढ़ा नहीं जा सका है, श्रीर इसी कारण हम यह नहीं जानते कि इस साम्राज्य का क्या नाम था, श्रीर इसपर किन राजाश्रों का शासन था।

सिन्धु-सन्यता के युग की प्राकृतिक दशा—इस समय सिन्ध का प्रदेश रेगिस्तान

व उजाड है। पर ऐसा प्रतीत होता है, कि जिस युग में सिन्धु-सम्यता का विकास हुग्रा, तव यह प्रदेश हरे-भरे वनों से म्राच्छादित था। सिन्धु-सम्यता के म्रवशेषों में हाथी, गेंडा, शेर म्रादि मनेक हिस्र जन्तुम्रों की हिंहुयाँ बड़े परिमाण में प्राप्त हुई हैं। साथ ही, इन भ्रवशेषों में जो उत्कीर्ए मुद्राएँ (मोहरें) मिली हैं, उनपर भी इन वन्य पशुग्रों के चित्र ग्रंकित हैं। सिन्धू-सभ्यता के नगरों व कस्बों के निर्माण के लिये जो ईटें प्रयुक्त की गयी थीं, वे सब मिट्टी को पकाकर तैयार की गयी थीं। हड़प्पा श्रीर मोहनजोदड़ो के मकानों में करोड़ों ईंटें प्रयुक्त हुई थीं। इन ईंटों को ग्राग में पकाने के लिये लकड़ी व ईंघन की जिस प्रचुर मात्रा में ग्रावश्यकता हुई होगी, वह ग्रब सिन्घ के क्षेत्र से उपलब्ध नहीं हो सकती। ग्रतः यह सहज में ग्रनुमान किया जा सकता है, कि प्राचीन सिन्व जंगलों से परिपूर्ण था, ग्रीर वहाँ लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ब होती थी । इन जंगलों में हायी, गॅडा, शेर, भेड़िया, रीछ ग्रादि जंगली पशु बड़ी संख्या में निवास करते थे। इसी कारए सिन्धु-सम्यता के भग्नावशेषों में इन पशुत्रों की हड्डियाँ वड़े परिमाण में मिलनी सम्भव हो सकी हैं। मकानों के लिये पक्की इँटों का भारी संख्या में उपयोग भी इस वात की सूचित करता है, कि उस पुग में सिन्ध में वर्षा बहुत होती थी श्रीर वह प्रदेश माजकत के समान रेगिस्तान व उजाड़ नहीं था। सिकन्दर ने जब भारत पर स्राक्रमण किया, तब भी सिन्व के अनेक प्रदेश हरे-भरे व समृद्ध थे। अतः यह सुगमता से अनुमान किया जा सकता है, कि सिन्धु-सम्यता के युग में ये प्रदेश हरे-भरे व जंगलों से परिपूर्ण थे।

लोज का भारम्भ भीर सिन्धु-सभ्यता का काल-सिन्ध नदी की घाटी में विद्यमान इस प्राचीन सम्यता को खोज निकालने का श्रेय श्री राखालदास बनर्जी भीर रायबहादुर श्री दयाराम साहनी को है । इन विद्वानों ने मोहनजोदड़ो ग्रीर हद्प्पा के विशाल **खेड़ों के नीचे दबे हुए प्राचीन भग्नाव**शेषों का पता लगाया श्रीर इनके विवर**णों** के कारण ग्रन्य विद्वानों का घ्यान उनकी ग्रोर ग्राकृष्ट हुग्रा। १६२१ ई० से शुरू करके ग्रब तक इन खेड़ों व सिन्धु-सभ्यता की ग्रन्य वस्तियों की जो खुदाई हुई है उससे एक समृद्ध सम्यता की सत्ता प्रमाणित हुई है, जो आयों के भारत में प्रवेश से पहले इन प्रदेशीं में विद्यमान थी। इसमें सन्देह नहीं, कि सिन्धु-घाटी की यह सम्यता ग्रमरी-नल ग्रीर कुल्ली-सम्यताओं की अपेक्षा अर्वाचीन है। इस सम्यता के काल के सम्बन्ध में अभी -विद्वानों में एकमत नहीं हो सका है । पर इस बात से सब विद्वान् सहमत हैं, कि सिन्दु घाटी की यह सम्यता ईसवी सन् के प्रारम्भ से तीन हजार साल के लगभग पुरानी है। मनरी-नल भ्रोर कुल्ली-सभ्यताभ्रों का जिन लोगों ने विकास किया था, सिन्धु-सभ्यता के लोग उनसे भिन्न थे। सम्भवतः, इन लोगों ने पश्चिम की श्रोर से भारत में प्रवेश किया था, श्रीर पश्चिमी भारत के पुराने निवासियों को परास्त कर श्रपनी नयी सभ्यता का विकास किया था। पुरातत्त्व-सम्बन्धी खांज के कारण सिन्धु-सभ्यता के सम्बन्ध में पव इतनी श्रधिक वातें ज्ञात हो चुकी हैं, कि हम इस सभ्यता के लोगों के जीवन का स्पष्ट ग्रीर विशद चित्र ग्रपने सम्मुख ला सकते हैं।

(२) नगरों की रचना ग्रौर भवन-निर्माण

मोहनजोदड़ो ग्रौर हड़प्पा में जो खुदाई हुई है, उससे ज्ञात होता है कि इन नगरों की रचना एक निश्चित योजना के भ्रनुसार की गयी थी। मोहनजोदडो में जो भी सड़कें हैं, वे या तो उत्तर से दक्षिए। की श्रोर सीघी रेला में जाती हैं, श्रीर या पूर्व से पश्चिम में । ये सड़कें चौड़ाई में भी बहुत अधिक हैं । नगर की प्रधान सड़क तेंतीस फीट चौड़ी है, और यह नगर के ठीक बीच में उत्तर से दक्षिए की ग्रीर चली गयी है। सडक का तेंतीस फीट चौडा होना इस बात को सुचित करता है, कि इसका उपयोग गाडियों के लिये होता था, और इसपर भ्रनेक गाडियाँ एक साथ भ्रा-जा सकती थीं। इस प्रधान मार्ग को काटती हुई जो सड़क पूर्व से पश्चिम की ग्रोर गयी है, वह इससे भी अधिक चौड़ी है, और यह भी शहर के ठीक बीच में है। इन दो (पूर्व से पश्चिम की श्रीर व उत्तर सेदक्षिए। की ग्रोर जाने वाली) सड़कों के समानान्तर जो श्रन्य ग्रनेक सड़कें हैं, वे भी चौड़ाई में बहुत पर्याप्त हैं। ये ग्रन्य सड़कों भी नौ फीट से ग्रठारह फीट तक चौड़ी हैं। सड़कों को मिलाने वाली गलियों की चौड़ाई भी कम नहीं है। कम से कम चौड़ी गली चार फीट के लगभग है। यह आश्चर्य की बात है, कि मोहनजोदड़ो की कोई भी सड़क या गली पक्की नहीं है। केवल मुख्य सड़क (उत्तर से दक्षिण की श्रोर जाने वाली) पर इस बात के चिह्न पाये जाते हैं, कि उसे किसी समय में ईंटों के ट्रकड़ों से पक्का करने का प्रयत्न किया गया था। पर प्रतीत होता है, कि इसमें सिन्ध्-सम्यता के प्राचीन मनुष्यों को सफलता नहीं हुई. श्रौर इसीलिये इस परीक्षरा को उन्होंने श्रन्य सडकों में नहीं दोहराया।

सड़कों व गलियों के दोनों ग्रोर मकानों का निर्माण किया गया था। इन मकानों की दीवारें ग्रव तक भी भग्न रूप में विद्यमान हैं। खेड़े की खुदाई द्वारा सड़कों व गलियों के साथ-साथ मकानों की जो दीवारें मिली हैं, कहीं-कहीं उनकी ऊँचाई पच्चीस फीट तक पहुँच गयी है। इससे सहज में ग्रनुमान किया जा सकता है, कि मोहनजोदड़ो के मकान ऊँचे व विशाल थे, ग्रौर जिस समय यह नगर ग्रपने ग्रविकल रूप में विद्यमान होगा, तो ऊँचे-ऊँचे मकानों की ये पंक्तियाँ बहुत ही भव्य प्रतीत होती होंगी।

खुदाई के द्वारा हड़प्पा नगर का जो चित्र सामने आता है, वह मोहनजोदड़ों के समान ही एक निश्चित योजना के अनुसार वना था। सड़कों का सीघा होना और उनके साथ-साथ मकानों का एक निश्चित कम के अनुसार वनाया जाना इस वात का प्रमाण है, कि उस युग में नगर की व्यवस्था करने के लिये कोई ऐसा संगठन अवश्य विद्यमान था, जिसके आदेशों का सब लोग पालन करते थे।

शहर के गन्दे पानी को नालियों द्वारा वाहर ले जाने का सिन्धु-सभ्यता के इन नगरों में वहुत उत्तम प्रवन्व था। मकानों के स्नानागारों, रसोइयों और टट्टियों का पानी नालियों द्वारा टाहर ग्राता था, श्रीर वह शहर की बड़ी नाली में मिल जाता था। प्रत्येक गली व नड़क के साथ-साथ पानी निकलने के लिए नाली बनी हुई थी। सड़कों के साथ की नालियां प्रायः नौ इंच चौड़ी श्रीर वारह इंच गहरी होती थीं। गलियों के साथ की नालियां इनकी ग्रपेक्षा छोटी होती थीं। नालियों का निर्माण पवकी ईंटों से किया गया था, ग्रार उन्हें परस्पर जोड़ने के लिये मिट्टी मिले चूने का प्रयोग किया गया था। नालियों को ढँकने के लिये ईटें प्रयुक्त होती थीं, जिन्हें ऊपर की सतह से कुछ इच नीचे जमाकर रखा जाता था। इस प्रकार की कुली ईंटों से ढँकने का लाभ यह था, कि प्रावस्यकता पड़ने पर नाली को सुगमता से साफ किया जा सकता था। ग्रिषक

चौड़ी नालियों को ढँकने के लिये पत्थर की शिलाएँ भी प्रयुक्त की जाती थीं। मकानों से वाहर निकलने वाले गन्दे पानी के लिये मिट्टी के पाइप भी प्रयोग में लाये जाते थे। सिन्य-सम्यता के नगरों के मकान प्रायः दोगंजिले या श्रीर भी श्रिधिक मंजिलों वाले होते थे। ग्रतः यह ग्रावश्यक था, कि ऊपर की मंजिलों से गिरने वाले पानी को ढँकने का प्रवन्य किया जाय, ताकि गलियों में चलने वाले लोगों पर पानी के छींटे न पड़ें। इसी उद्देश्य से मिट्टी के इन पाइपों का प्रयोग किया जाता था.। मकानों के बाहर प्राय: चौवच्चे भी बना दिये जाते थे, ताकि मकान का गन्दा पानी पहले इनमें एकत्र हो, ग्रीर उसका गन्द नीचे बैठ जाय, केवल पानी ही शहर की नालियों में जाने पाये । संभवतः, इन चौबच्चों को साफ करने व उनके गन्द को एकत्र कर शहर से बाहर फेंकने की व्यवस्था भी सिन्यु-सम्यता के नगरों में विद्यमान थी। शहर की कुछ नालियाँ बहुत बड़ी (मनुष्य के समान ऊँचाई वाली) भी होती थीं। गलियों ग्रीर सड़कों के साथ-साथ विद्यमान नालियों से म्राकर जब बहुत-सा पानी एकत्र होकर चलता था, तो उसे शहर से वाहर ले जाने के लिये इन विशाल नालियों की श्रावश्यकता होती थी। इन नालियों में कहीं-कहीं सीढ़ियाँ भी बनाई गयी थीं, ताकि उनसे उतरकर नाली को भली-भाँति साफ किया जा सके। सम्भवतः ये बड़ी नालियाँ वर्षा के पानी को बाहर निकालने के लिये भी उपयोगी थीं । उस यूग में सिन्ध-घाटी में अब की अपेक्षा बहुत अधिक वर्षा होती थी। इसी कारए ऐसी विशाल नालियों को बनाने की ग्रावश्यकता हुई थी, जो कि गहराई में पाँच फीट ग्रीर चौड़ाई में ढाई फीट के लगभग थी। इसमें सन्देह नहीं, कि वर्षा के या मकानों के गन्दे पानी को शहर के बाहर ले जाने की जो उत्तम व्यवस्था सिन्धु-सम्यता के इन नगरों में विद्यमान थी, वह प्राचीन संसार के ग्रन्य किसी नगर में नहीं पाई जाती।

सिन्धु-सभ्यता के इन नगरों में पानी के लिए कुएँ विद्यमान थे। मोहनजोदड़ों श्रीर हड़प्पा के भग्नावशेषों में बहुत-से कुएँ मिले हैं, जो चौड़ाई में २ फीट से लगाकर ७ फीट तक हैं। इन कुश्रों के किनारे पर रस्सी के निज्ञान ग्रव तक विद्यमान हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कि बहुत-से मकानों में ग्रपने निजी कुएँ विद्यमान थे, श्रीर कुछ बड़े कुएँ ऐसे थे, जिनसे सर्वसाधारण जनता पानी खींच सकती थी। कुश्रों के ग्रतिरक्त जल की प्राप्ति का कोई ग्रन्य साधन भी इन नगरों में था, इस बात का कोई प्रमाण श्रभी तक नहीं मिला है।

मोहनजोदड़ो श्रीर हड़प्पा की खुदाई द्वारा उन मकानों के सम्बन्ध में भी बहुत-कुछ ज्ञान उपलब्ध होता है, जिनमें सिन्धु-सम्यता के नागरिक निवास करते थे। इन मकानों के निर्माण के लिए पक्की इँटों का प्रयोग किया गया था। इँटें श्रनेक श्राकारों की होती थीं। छोटी इँटों का श्राकार १०% ४५ ४२% इंच होता था। बड़ी ईंटों का श्राकार २०% ४८% इंच शा सम्भवत:, ये वड़ी ईंटों विशेष कार्यों के लिए प्रयुक्त होती थीं। सिन्धु-सम्यता के मकानों के निर्माण के लिए जिन ईंटों का प्रयोग बाहुल्य के साथ हुशा है, उनका श्राकार १०% ४५ ४२% इंच ही है। मोहनजोदड़ो श्रीर हड़प्पा की ये प्राचीन ईंटें बहुत मजबूत, पक्की श्रीर रंग में लाल हैं। हजारों साल बीत जाने पर भी ये उत्तम दशा में हैं। ईंटों को पकाने के लिए जकड़ी प्रयुक्त होती थी। शहर के वाहर ईंटों के पकाने के लिए बड़े-बड़े पजावे उस युग में विद्यमान रहे होंगे, यह कल्पना

सहज में की जा सकती है। दीवार में ईंटों को जोड़ने के लिए मिट्टी का गारा प्रयुक्त होताथा, पर ग्रधिक मजबूती के लिए कभी-कभी मिट्टी में चूनाभी मिला लिया जाता था।

मोहनजोदड़ो के छोटे मकानों का श्राकार प्रायः २६<math> imes३० फीट होता था। पर बहुत-से ऐसे मकान भी थे, जो आकार में इसकी अपेक्षा दुगने व और भी अधिक वड़े होते थे। प्राय: मकान दोमंजिले होते थे। मोहनजोदड़ो में उपलब्ध दीवारों की मोटाई इस वात को सूचित करती है, कि वहाँ के मकान कई मंजिल ऊँचे रहे होंगे। जो दीवारें २५ फीट के लगभग ऊँची मिली हैं, इनमें ग्रभी तक वे छेद विद्यमान हैं, जिनमें शहतीरें लगाकर दूसरी मंजिल का फर्श वनाया गया था। इस युग में छत बनाने की यह पद्धति थी, कि पहले शहतीरें डाली जाती थीं, फिर उनपर बल्लियां डालकर एक मजवूत चटाई विछा दी जाती थी। उसके ऊपर मिट्टी विठाकर उसे भली-भाँति कूटकर पक्का कर दिया जाता था। भारत में भ्रव भी भ्रनेक स्थानों पर छतें इसी ढंग से बनाई जाती हैं। निचली मंजिल से उपरली मंजिल पर जाने के लिये सीढ़ियाँ थीं, जो पत्थर श्रीर लकड़ी से वनाई जाती थीं। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु-सम्यता के इन नगरों में जगह की बहुत कमी थी, भीर नागरिकों के लिये स्थान का बहुत मूल्य था। इसीलिये वे सीढ़ियों को बहुत ऊँची व तंग बनाते थे, ताकि जगह की बचत हो। मोहनजोदड़ो से जपलव्य बहुत-सी सीढ़ियों की पौड़ियाँ १५ इंच ऊँची श्रीर ५ इंच चौड़ी हैं। पर कुछ ऐसी इमारतें भी थीं, जिनकी सीढ़ियाँ बहुत चौड़ी व सुविधाजनक थीं। एक विशाल भवन में ऐसी सीढ़ी भी मिली है, जो ऊँचाई में २% इंच. ग्रीर चौड़ाई में ५% इंच है। निस्संदेह, यह मकान किसी सम्पन्न व घनी व्यक्ति का था, जिसे जगह की कमी ग्रनुभव नहीं होती थी। कमरों के दरवाजे अनेक प्रकार के होते थे। छोटे मकानों में प्रायः दरवाजे की चौड़ाई ३ फीट ४ इंच होती थी । पर कुछ ऐसे दरवाजों के अवशेष भी मिले हैं, जिनमें से बोक्स सेलदे हुए पशु, बैलगाड़ियाँ व रथ भी ग्रा जा सकते थे। कमरों में दीवारों के साथ ग्रलमारियाँ बनाने की भी प्रथा थी। ग्रलमारी दीवार में ही बना ली जाती थी। इस युग में ख़ुँटियों व चटखनियों ग्रादि का भी प्रयोग होता था। हड़ी श्रीर शंख के वने हुए इस प्रकार के श्रनेक उपकरण मोहनजोदड़ो के श्रवशेषों में उपलब्ध हुए हैं। सम्भवतः, उस समय फर्नीचर का भी प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो में प्राप्त एक मुद्रा पर एक स्टूल (चौकी) का चित्र ग्रंकित है। खेद की वात है, कि सिन्धु-सभ्यता के इन नगरों के भग्नावशेषों में से भ्रव तक किसी पलंग, भेज, कुर्सी, चौकी ग्रादि का कोई खंड नहीं मिला है, जिससे कि इस सम्बन्ध में ग्रधिक प्रकाश पड़ सके।

मकानों के बीच में प्रायः सहन (ग्राँगन) भी होता था, जिसके एक कोने में रसोईघर बनाया जाता था। मोहनजोदड़ों में कुछ रसोईघर मिले हैं, जिनमें चूल्हें ग्रव तक विद्यमान हैं। ये चूल्हें इँटों द्वारा बनाये गये हैं। भारत में ग्रव तक भी इसी प्रकार के चूल्हें वड़ी संख्या में प्रयुक्त होते हैं। स्नानागार प्रत्येक मकान का एक ग्रावच्यक ग्रंग होता था। यह न केवल स्नान के काम में ग्राता था, ग्रपितु इसमें पानी संचित भी रहता था। पानी को रखने के लिये मिट्टी के बने हुए घड़े ग्रोर मटके प्रयोग में ग्राते थे। स्नानागार के समीप ही ग्रनेक मकानों में टट्टी (शीचालय) के ग्रवशेष भी मिले हैं। स्नानागार के फर्श पक्की इंटों से बनाये जाते थे, ग्रोर उन्हें चिकना व

साफ रखने का विशेष रूप से उद्योग किया जाता था। स्नानागार का कमरा ध्राकार में प्राय: चौकोर होता था।

मोहनजोदड़ो की खुदाई से जहाँ छोटे मकानों के बहुत-से अवशेप मिले हैं, वहाँ साथ ही विशाल इमारतों के अवशेष भी उपलब्ध हुए हैं। शहर के उत्तरी भाग में मध्यवर्ती (पूर्व से पिक्चम की ओर जाने वाली) सड़क के साथ एक विशाल इमारत के खंडहर विद्यमान हैं, जो लम्बाई में २४२ फीट और चौड़ाई में ११२ फीट थी। इस इमारत की बाहरी दीवार मोटाई में ५ फीट है। इससे सूचित होता है, कि यह इमारत कई मंजिल ऊँची थी। इस इमारत के सभीप ही एक अन्य विशाल प्रासाद के खंडहर मिले हैं, जो लम्बाई में २२० फीट और चौड़ाई में ११५ फीट था। इसकी बाहरी दीवार ५ फीट से भी अधिक मोटी है। सम्भवतः, यह विशाल इमारत एक भव्य प्रासाद थी। विशाल आकार की इमारतों के अन्य भी अनेक अवशेप मिले हैं। ये इमारतें या तो शासक-वर्ग के साथ सम्बन्ध रखती हैं, या अत्यन्त समृद्ध व वैभवशाली व्यापारी वर्ग की सत्ता को सूचित करती हैं।

मोहनजोदड़ों की इमारतों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एक विशाल जलाशय है, जो ३६ है फीट लम्बा २३ फीट चौड़ा और मिंट गहरा है। यह जलाशय पक्की इंटों से बना है, और इसकी दीवारें बहुत मजबूत हैं। इसमें अन्दर जाने के लिये पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। जलाशय के चारों ओर एक गैलरी बनी है, जो १५ फीट चौड़ी है। इसके साथ ही जलाशय के दक्षिण-पश्चिम की ओर आठ स्नानागार बने हैं। इन स्नानागारों में सीढ़ियों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं, जिनसे सूचित होता है, कि इनके ऊपर और कमरे थे। अनुमान किया गया है, कि ये ऊपर के कमरे निवास के काम में आते थे। उन तक पहुँचने का रास्ता स्नानागारों से होकर जाता था। सम्भवतः, इनमें पुरोहित लोग निवास करते थे, क्योंकि इस जलाशय का उपयोग किसी विशिष्ट धार्मिक प्रयोजन से ही होता था। जलाशय के समीप ही एक कुआँ भी था, जिसके जल से शायद इस जलाशय को पूर्ण किया जाता था। जलाशय को पानी से भरने व उसके गन्दे जल को निकालने के लिये जो नल थे, उनके भग्नावक्षेष भी उपलब्ध हुए हैं। इस जलाशय के समीप ही एक अन्य इमारत है, जिसे हम्माम समक्षा जाता है। सम्भवतः, यहाँ पानी को गरम करने का भी प्रबन्ध था।

सिन्धु-सम्यता के इन नगरों के चारों ग्रोर की परिखा ग्रौर प्राकार के भी ग्रवशेष मिले हैं। यह स्वाभाविक है, कि इन विशाल नगरों की रक्षा के लिये इन्हें दुर्ग के रूप में वनाया गया हो। इन नगरों का क्षेत्रफल एक वर्गमील से भी कुछ ग्रधिक है। एक वर्गमील के विस्तृत क्षेत्र में ये समृद्ध नगर दुर्ग की चहारदीवारी से घिरे हुए विद्यमान थे। यह सहज में ही समभा जा सकता है, कि दुर्ग के बाहर भी ग्रनेक छोटे-वड़े गाँव रहे होंगे, जो नगर-निवासियों की ग्रावश्यकताग्रों को पूर्ण करते होंगे। मोहनजोदड़ो ग्रौर हड़प्पा के छोटे-बड़े घरों में जो हजारों स्त्री-पुरुष निवास करते थे, वे ग्रपनी भोजन-सामग्री वाहर से ही प्राप्त करते होंगे। इसके लिये यह ग्रावश्यक है, कि नगरों के समीपवर्ती प्रदेशों में बहुत-से ग्राम विद्यमान हों। पर इन ग्रामों के कोई भग्नावशेष ग्रभी तक नहीं मिल सके हैं।

सिन्धु-सम्यता के इन नगरों में दूकानों के भी अनेक अवशेष मिले हैं। सड़कों और गिलयों के दोनों ओर अनेक ऐसे भवनों के खंडहर प्राप्त हुए हैं, जो सम्भवतः दूकानों के रूप में प्रयुक्त होते थे। कुछ ऐसी विशाल इमारतें भी मिली हैं, जिनको विद्वानों ने वड़े व्यापार-भण्डार माना है,जिन में व्यापारी लोग अपने माल को लाकर जमा करते थे, और जहाँ वे उसका विकय करते थे। ऐसे व्यापार-भण्डार आकार में बहुत विस्तृत व विशाल होते थे।

(३) धर्म

सिन्ध्-सभ्यता के लोगों के घामिक विश्वास क्या थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । मोहनजोदड़ो श्रीर हड्प्पा के भग्नावशेषों में कोई ऐसी इमारतें नहीं मिली हैं, जिन्हें निश्चित रूप से मन्दिर या धर्म स्थान माना जा सके । सम्भवतः, इन नगरों में वहुत-से छोटे-छोटे मन्दिर भी थे, जिनके खंडहर ग्रन्य मकानों से पृथक् नहीं किये जा सकते । मोहनजोदड़ो के मुख्य खेड़े के समीप ही एक बौद्ध-स्तूप है, जो स्वयं भी एक प्राचीन खेड़े के ऊपर बना हुआ है। पुरातत्त्व विभाग ने इस स्तूप को गिराकर नीचे गड़े हुए प्राचीन भग्नावशेषों की खुदाई नहीं की है। फिर भी इस स्तूप के चारों श्रोर के स्थान से जो बहुत-से श्रवशेष मिले हैं, उनसे सूचित होता है, कि इसके नीचे किसी विशाल इमारत के खंडहर दवे हुए हैं। ग्रनेक विद्वानों का विचार है, कि यह विशाल इमारत किसी मन्दिरकी है, जिसे सिन्धु-सम्यता के निवासी पूजा-स्थान के रूप में प्रयुक्त करते थे। जो जगह एक समय में पिवत्र मानी जाती है उसे बाद के लोग भी पिवत्र मानते रहते हैं। बौद्धों ने इस जगह पर श्रपना स्तूप इसीलिये खड़ा किया था, क्योंकि पूर्ववर्ती समय में भी यह स्थान पूजापाठ के काम में ग्राता था । जिस जलाशय का हमने ऊपर उल्लेख किया है, वह भी इस स्थान के समीप ही है। सम्भवतः, बौद्ध-स्तूप के नीचे दवी हुई विशाल इमारत मोहनजोदड़ो का प्रधान मन्दिर थी, श्रौर इस प्राचीन नगर के निवासी वहाँ पूजा-पाठ के लिये एकत्र हुस्रा करते थे।

मोहनजोद ड़ो श्रीर हड़प्पा के भग्नावशेषों में कुछ वस्तुएँ ऐसी मिली हैं, जिनके श्राधार पर हम सिन्छु-सभ्यता के लोगों के घम के विषय में कुछ उपयोगी वातें जान सकते हैं। ये वस्तुएँ मुद्राएँ (मोहरें) श्रीर घातु, पत्थर व मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ हैं। पत्थर की बनी मूर्तियों में सबसे श्रिष्ठिक महत्त्व की वह मूर्ति है, जो कमर के नीचे से दूटी हुई है। यह केवल ७ इंच ऊंची है। श्रपनी श्रविकल दशा में यह मूर्ति श्रिष्ठक बड़ी होगी, इसमें सन्देह नहीं। इस मूर्ति में मनुष्य को एक ऐसा चोगा पहने हुए दिखाया गया है, जो वाएँ कंघे के ऊपर श्रीर दाई मुजा के नीचे से गया है। चोगे के ऊपर तीन हिस्से-वाली पुष्पाकृति वनी है। सम्भवतः, यह पुष्पाकृति घार्मिक चिह्न की द्योतक थी, क्योंकि इस प्रकार का चिह्न मोहनजोदड़ो श्रीर हड़प्पा में बहुलता के साथ उपलब्ध है। मूर्ति के पुष्प की मूर्छें मुंडी हुई हैं, यद्यपि दाढ़ी विद्यमान है। प्राचीन सुमेरिया में उपलब्ध श्रनेक देवी श्रीर मानुपी-मूर्तियों में भी इसी प्रकार से मूंछें मुंडी हुई व दाढ़ी पाई जाती है। मूर्ति में श्रांखें मुंदी हुई व घ्यानमन दिखाई गयी हैं। मूर्ति की घ्यानमुद्रा से प्रतीत होता है, कि इसे योगदशा में बनाया गया है। इस बात से प्रायः सब विद्वान् सहमत हैं,

कि सिन्धु-सम्यता की यह मूर्ति किसी देवता की है, और इसका सम्बन्ध वहाँ के वर्म के साथ है।

पत्थर से बनी इस दैव मूर्ति के ग्रितिरक्त मोहनजोदड़ो श्रीर हड़प्पा के भग्ना-वशेषों में मिट्टी की भी बहुत-सी मूर्तियाँ मिली हैं। इनमें से एक प्रकार की स्त्री-मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि ऐसी मूर्तियाँ बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। यह स्त्री-मूर्ति प्राय: नग्न दशा में बनाई गयी है, यद्यपि कमर के नीचे जाँघों तक एक प्रकार का कपड़ा भी प्रदिश्ति किया गया है। मूर्ति पर बहुत-से श्राभूपण श्रंकित किये गये हैं, श्रीर सिर की टोपी पंखे के श्राकार की बनाई गयी है, जिसके दोनों श्रोर दो प्याले या दीपक हैं। ऐसी श्रनेक स्त्री-मूर्तियों में दीपक के बीच में धूम्न के निशान हैं, जिनसे यह सूचित होता है, कि इनमें तेल या धूप जलाई जाती थी। घूम्न की सत्ता इस बात का प्रमाण है, कि ये स्त्री-मूर्तियाँ पूजा के काम में ग्राती थीं। संसार की प्राय: सभी प्राचीन सम्यताग्रों में मातृ-देवता की पूजा की प्रथा विद्यमान थी। कुल्ली-सम्यता का उल्लेख करते हुए हम पहले भी मातृ-देवता का जित्र कर चुके हैं। सिन्धु-सम्यता में यदि लोग मातृ-देवता की पूजा करते हों, श्रीर उसकी मूर्ति के दोनों पाइवों में दीपक खनाते हों, तो यह स्वाभाविक ही है।

मातृ-देवता की मूर्तियों के श्रतिरिक्त मोहनजोदड़ो श्रौर हड़प्पा के भग्नाव-शेषों में श्रनेक पुरुष-मूर्तियाँ भी मिली हैं, जिन्हें नग्न रूप में बनाया गया है। श्रनेक प्राचीन सम्यताश्रों में लोग त्रिमूर्ति की उपासना किया करते थे। मातृ-देवता, पुरुष भौर बालक—ये इस त्रिमूर्ति के तीन श्रंग होते थे। सिन्धु-सम्यता के श्रवशेपों में बालक देवता की कोई मूर्ति नहीं मिली है। श्रतः यह कल्पना तो नहीं की जा सकती, कि भन्य प्राचीन सम्यताश्रों के समान यहाँ भी त्रिमूर्ति की उपासना प्रचलित थी, पर पुरुष-मूर्तियों की सत्ता इस बात को श्रवश्य सूचित करती है, कि मातृ-देवता के श्रतिरिक्त वहाँ पुरुष-रूप में भी देवी शक्ति की पूजा का भाव विद्यमान था।

सिन्धु-सम्यता के धर्म के सम्बन्ध में ग्रनेक ज्ञातव्य बातें उन मुद्राधों से ज्ञात होती हैं, जो मोहनजोदड़ो ग्रीर हड़प्पा के भगनावशेषों में प्रचुर संख्या में उपलब्ध हुई हैं। इनमें से एक मुद्रा पर किसी ऐसे नग्न देवता की ग्राकृति ग्रंकित है, जिसके तीन मुख हैं, ग्रीर जिसके सिर पर सींग बनाये गये हैं। इस देव-मूर्ति के चारों ग्रोर ग्रनेक पशु बनाये गये हैं। ये पशु हिरण, गेंडा, हाथी, शेर ग्रीर भेंसें हैं। ग्रनेक विद्वानों का विचार है, कि यह ग्राकृति पशुपति शिव की है, जिसकी पूजा ग्रागे चलकर हिन्दू-धर्म में भी प्रारम्भ हुई। पशुपति शिव की प्रतिमा से ग्रंकित तीन मुद्राएँ ग्रव तक उपलब्ध हुई हैं। यदि इन तीन मुद्राग्रों में ग्रंकित प्रतिमा को शिव की मान लिया जाय, तो यह स्वीकार करना होगा, कि शैव-धर्म संसारके प्राचीनतम धर्मों में से एक है।

सिन्धु-सभ्यता के लोग मातृ-देवता की पूजा के साथ-साथ प्रजनन-शक्ति की भी उपासना करते थे। वहाँ ऐसे अनेक प्रस्तर मिले हैं, जिन्हें विद्वान लोग योनि और लिंग के प्रतीक मानते हैं। आगे चलकर हिन्दू धर्म में योनि और लिंग की पूजा ने बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। शैव-धर्म में इस प्रकार की पूजा सम्मिलित है, और अनेक शैव-मन्दियों में योनि और लिंग की प्रतिमा स्थापित की जाती है। कोई आक्चर्य नहीं,

कि पशुपित शिव के उपासक सिन्धु-सभ्यता के लोग योनि श्रीर लिंग को प्रतिमा बनाकर प्रकृति की प्रजनन-शक्ति की भी पूजा करते हों।

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के भग्नावशेषों में उपलब्ब अनेक मुद्राओं पर पीपल का वृक्ष भी ग्रंकित है। ग्रव तक भी हिन्दू-धर्म में पीपल का वृक्ष पिवत्र माना जाता है। बौद्ध-धर्म में भी बोधिवृक्ष के रूप में पीपल की पूजा विद्यमान है। कोई ग्राश्चर्य नहीं, कि भारत में पीपल सहश वृक्षों की पूजा सिन्धु-सभ्यता के युग से चली ग्राती हो, और इसी सभ्यता के लोगों द्वारा इस ढंग की पूजा बाद के हिन्दू-धर्म में प्रविष्ट हुई हो। अनेक मुद्राग्रों पर कितपय पशुत्रों की प्रतिमाएँ भी ग्रंकित हैं, और कुछ पशुग्रों की मूर्तियाँ भी मिली हैं। हिन्दू-धर्म में विविध देवताग्रों के बाहन-रूप में जो बैल, मूपक ग्रादि पशुग्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान है, सम्भवतः, उसका प्रारम्भ भी सिन्धु-सम्यता के युग में ही हुन्ना था।

इस प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व यह लिखना भी ग्रावश्यक है, कि मोहन-जोदड़ो ग्रीर हड़प्पा में जो बहुत-सी मूर्तियाँ मिली हैं, वे प्राय: सभी खंडित दशा में हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कि उन्हें जानबूभकर तोड़ा गया है। संभव है, कि जब किन्हीं विदेशी व विधर्मी ग्राकान्ताग्रों ने इस सम्यता के नगरों को विजय कर उनका विनाश किया हो, तो उन्होंने विद्वेषवश इन देव मूर्तियों को तोड़ दिया हो।

(४) ग्राथिक जीवन

मोहनजोद हो ग्रौर हड़प्पा जैसे विशाल व समृद्ध नगरों की सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमारा है, कि सिन्धु-सभ्यता का श्रार्थिक जीवन बहुत समृद्ध व उन्नत था। इस सम्यता के लोगों के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि था। ये लोग खेती द्वारा श्रनेक प्रकार के श्रन्नों को उत्पन्न करते थे। इन श्रन्नों में गेहूँ श्रीर जौ की प्रमुखता थी। इनके कुछ ग्रवशेष भी सिन्ध्-सभ्यता के नगरों के भग्नावशेषों में उपलब्ध हुए हैं। पर इस सम्यता के लोग केवल जाकाहारी ही नहीं थे। वे मांस, मछली, अण्डे ग्रादि का भी भोजन के लिये प्रयोग करते थे। मृत शरीरों को गाड़ते हुए मृत मनुष्यों के उपयोग के लिये उन्होंने जो विविध सामग्री साथ में रक्खी थी, उसमें मांस भी सम्मिलित था। यही कारए। है, कि मनुष्यों के श्रस्थिपंजर के साथ-साथ पशुत्रों की हड़ियाँ भी उपलब्ध हई हैं। मोहनजोदड़ो श्रीर हड़प्पा के भग्नावशेषों में खजूर की गुठलियों की उपलब्धि इस बात को सूचित करती है, कि सिन्ध्-सभ्यता के निवासी फलों का भी उपयोग करते थे। मोहरों पर श्रंकित गाय, वैल, भैंस श्रादि की प्रतिमाएँ इस बात का प्रमाण है, कि सिन्ध-सम्यता में इन पशुत्रों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। लोग इनके दूध, घी श्रादि का उपयोग करते होंगे, यह कल्पना सहज में की जा सकती है। गाय, बैल श्रौर भैस के श्रतिरिक्त सिन्धु-सम्यता के लोग भेड़, बकरी, हाथी, सूत्रर ग्रीर कुत्ते भी पालते थे। इन सब पशुत्रों की हड़ियां इस सभ्यता के अवशेषों में प्राप्त हई हैं। यह प्रारचर्य की बात है, कि इन ग्रवशेषों में ऊँट की सत्ता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। समभवत:, उस युग में सिन्धु घाटी की प्राकृतिक दशा ऐसी नहीं थी, कि उसमें ऊँट रह सके। इस बात के प्रमारा भी मिले हैं, कि सिन्धू-सम्यता में घोड़े और गधेकी भी सत्ता थी। सिन्धू-सम्यता से पूर्ववर्ती धमरी-नल और कुल्ली-सम्यताओं में भी ये पशु विद्यमान थे। जंगली पशुओं में

गैंडे, शेर, बाघ, भालू, बन्दर ग्रीर खरगोश से इस सम्यता के लोग भली-भाँति परिचित थे। इन पशुग्रों के चित्र मोहनजोदड़ो ग्रीर हड़प्पा में उपलब्ध ग्रनेक मुद्राग्रों पर उत्कीर्गं हैं।

सिन्धु-सम्यता के लोग गेहूँ और जों की खेती करते थे, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। इस बात का भी प्रमाण मिला है, कि इस युग के मनुष्य कपास भी उत्पन्न करते थे। मोहनजोदड़ो के अवशेषों में एक सूती कपड़ा चाँदी के एक कलश के साथ चिपका हुआ मिला है। विशेषज्ञों के मतानुमार यह कपड़ा वर्तमान समय की खादी से मिलता-जुलता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु-घाटो के प्रदेश में सूती कपड़ा बहुतायत के साथ बनता था। वह सुदूरवर्ती देशों में विकय के लिये जाता था, और पिक्चमी संसार में उसकी बहुत कद्र थी। प्राचीन ईराक में सूती कपड़े के लिये 'सिन्धु' शब्द का प्रयोग होता था। यही शब्द और अधिक पिक्चम में जाकर ग्रीक भाषा में 'सिन्दन' बन गया। सूत को लपेटने के लिये प्रयुक्त होने वाली बहुत-सी नरियाँ मोहनजोदड़ो के भग्नावशेषों में मिली हैं। इनकी उपलब्धि इस बात का प्रमाण है, कि वहाँ घर-घर में सूत कातने की प्रथा विद्यमान थी। वस्त्र-व्यवसाय के समुन्तत होने के कारण सिन्धु-सम्यता में कपास की खेती का कितना अधिक महत्त्व होगा, इस बात की कल्पना सहज में की जा सकती है।

हड़प्पा के भग्नावशेषों में उन विशाल गोदामों के चिह्न भी पाये गये हैं, जिनका उपयोग अनाज को जमा रखने के लिये किया जाता था। इन अन्न-भंडारों के समीप ही अनाज को पीसने का भी प्रबन्ध था। गेहूँ और जों के अतिरिक्त सरसों और राई की खेती के भी प्रमाण सिन्धु-सभ्यता के अवशेषों में मिले हैं।

किल्प श्रीर व्यवसाय—कृषि के श्रितिरक्त जो व्यवसाय श्रीर शिल्प सिन्धु-सम्यता में विद्यमान थे, उनके सम्बन्ध में श्रनेक महत्त्वपूर्ण वातें इस युग के खंडहरों से ज्ञात हुई हैं। मिट्टी के बरतन बनाने की कला इस युग में बहुत उन्नत थी। मोहन-जोदड़ो श्रीर हड़प्पा के भग्नावणेषों में बहुत-से बरतन खण्डित रूप में उपलब्ध हुए हैं। ये बरतन कुम्हार के चाक पर बनाये गये हैं, श्रीर इन्हें श्रनेक प्रकार के चित्रों व श्राकृतियों द्वारा विभूषित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु-सम्यता के कुम्हार पहले चाक पर श्रनेक प्रकार के बरतन बनाते थे, फिर उन्हें चमकाने के लिये एक विशेष प्रकार का लेप प्रयुक्त करते थे, श्रीर बाद में उनपर विविध प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। श्रन्त में उन्हें भट्ठी में पकाया जाता था, श्रीर इस प्रकार तैयार हुए बरतन श्रत्यन्त सुन्दर श्रीर मजबूत होते थे। इस युग के कटोरे-कटोरियाँ, कलग, थालियाँ, रकावियाँ, सुराहियाँ श्रादि बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं, जो कुम्हार के शिल्प की उत्कृष्टता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। बहुत-से बरतनों पर उस ढंग की चमक पायी जाती है, जैसी कि चीनी मिट्टी के बने वरतनों पर होती है।

बरतन न केवल मिट्टी के बनाये जाते थे, श्रिपितु पत्थर श्रीर घातु का भी इनके निर्माण के लिये प्रयोग होता था। सिन्धु-सम्यता के श्रवशेषों में पत्थर के बरतन भिष्कि संख्या में नहीं मिले हैं। इसका कारण शायद यह है, कि घातु का ज्ञान हो जाने से उनकी विशेष श्रावश्यकता श्रनुभव नहीं की जाती थी। घातु से बरतन व मूर्ति श्रादि बनाने के शिल्प पर हम इसी प्रकरण में श्रागे चलकर प्रकाश डालेंगे।

मोहनजोदड़ों की खुदाई से हाथी-दांत का बना हुआ एक फूलदान भी उपलब्ध हुआ है, जिसका यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना आवश्यक है। यह फूलदान बहुत सुन्दर है, और इसपर अनेक प्रकार के रेखाचित्र भी उत्कीर्ग किये गए हैं। उस युग में सिन्धु-घाटी में हाथी विद्यमान थे, यह पहले लिखा जा चुका है। हाथी-दांत को शिल्प के लिये भी प्रयुक्त किया जाता था, यह बात इस फूलदान से सूचित होती है। सिन्धु-सम्यता के खंडहरों में हाथी-दांत के कुछ टुकड़े भी मिले हैं, जो इस शिल्प की लोकप्रियता के प्रमाग् हैं।

सूती कपड़ों के निर्माण का जिक हम ऊपर कर चुके हैं। सिन्धु-घाटी सूती कपड़ों के लिये प्रसिद्ध थी, श्रीर वहाँ के वस्त्र पिश्चमी संसार में दूर-दूर तक बिकने के लिये जाते थे। पर इस सम्यता के लोग ऊनी श्रीर रेशमी वस्त्रों का भी निर्माण करते थे, श्रीर तैयार हुए वस्त्रों पर श्रनेक प्रकार के फूल व श्रन्य श्राकृतियाँ भी काढ़ते थे। सम्भवतः, कपड़ें को छापने की कला भी उस युग में विकसित हो चुकी थी। कुम्हार के सहश ही तन्तुवाय (जुलाहा) का शिल्प भी इस युग में श्रच्छी उन्तत दशा में था। यद्यपि इस सम्यता की पुरुष-मूर्तियाँ नगन रूप में बनाई गयी हैं, पर इससे यह नहीं समक्ता चाहिए, कि इस काल में कपड़ा पहनने की प्रथा का श्रभाव था। नगन मूर्तियाँ शारीरिक सौंदर्य को प्रदिशत करने के लिये बनाई गयी थीं या इन मूर्तियों के दैवी होने के कारण ही इन्हें नगन रखा गया था। एक पुरुष-मूर्ति का पहले उल्लेख हो चुका है, जिसे वस्त्र पहने हुए बनाया गया है। स्त्री-मूर्तियों पर तो कमर से जाँघ तक का वस्त्र सर्वत्र ही प्रदिशत किया गया है। कुछ स्त्री-मूर्तियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनमें कमर से ऊपर भी वस्त्र बनाया गया है। इस युग की सभी पुरुष-प्रतिमाएँ नगन नहीं हैं। हड़प्पा में एक ऐसी पुरुप-प्रतिमा भी उपलब्ध हुई है, जिसकी टाँगों पर चूड़ीदार पायजामा के ढंग का एक वस्त्र है। कुछ विद्वानों के मत में यह कपड़ा घोती है, जिसे टाँगों के साथ कसकर वाँघा गया था।

सिन्धु-सम्यता के स्त्री-पुरुष ग्राभूषणों के बहुत शौकीन थे। यही कारण है, कि इस युग की जो स्त्री-मूर्तियाँ, पुरुष-मूर्तियाँ ग्रौर प्रतिमाएँ मिली हैं, उनमें बहुत-से ग्राभूषणों को प्रदिश्ति किया गया है। सौभाग्यवश, मोहनजोदड़ो ग्रौर हड़प्पा के भग्नाव- शेषों में ग्राभूषणा ग्रच्छी बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें इस युग के स्त्री-पुरुष घारण किया करते थे। ये ग्राभूषणा चांदी ग्रौर तांवे के बरतनों में संभालकर रखे हुए मिले हैं। ये वरतन मकानों के फर्श के नीचे गड़ हुए पाये गए हैं, जिससे सूचित होता है कि सुरक्षा के लिये इन्हें जमीन के नीचे गाड़ दिया गया था। ग्राभूषणों से भरा हुगा एक कलश हड़प्पा में फर्श से ग्राठ फीट के लगभग नीचे गड़ा हुग्रा मिला है। जिस स्थान पर यह कलश पाया गया है, वह समृद्ध व घनी लोगों के निवास का मोहल्ला नहीं था। वहाँ गरीव लोगों के छोटे-छोटे घर थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि किसी चोर ने ये ग्राभूषणा चोरी द्वारा प्राप्त किये थे, ग्रौर उन्हें ग्रपने कमरे में ग्राठ फीट नीचे गाड़ दिया था। इस कलश में सोने के बने हुए जो ग्राभूषण व उनके खंड मिले हैं, उनकी संख्या ५०६ के लगभग है। इनमें सुवर्णानिमित बाजूबन्द ग्रौर हार से लगाकर छोटे-छोटे मनके तक सम्मिलत हैं। मोहनजोदड़ो के भग्नावशेषों में भी ग्राभूषणों से पूर्ण ग्रनेक छोटे- बड़े कलश उपलब्ध हुए हैं। यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम इन ग्राभूषणों

का संक्षिप्त वर्णन भी दे सकें। पर यह उल्लेख कर देना आवश्यक है, कि सिन्धु-सम्यता के श्रवशेषों में मिले आभूपणों में अनेक लड़ियों वाले ग़ले के हार, वाजूबन्द, चूड़ियां, कर्णां पूल, भुमके, नथ आदि बहुत प्रकार के आभूपण विद्यमान हैं। कला की हिल्ट से ये अत्यन्त सुन्दर और उत्कृष्ट हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु-सम्यता में सुनार और जौहरी का शिल्प बहुत उन्नत दशा में था। सुवर्ण के अतिरिक्त चाँदी और वहुमूल्य पत्यरों (लाल, पन्ना, मूँगा आदि) का भी आभूपणों के लिये प्रयोग किया जाता था। ताँबे, हाथी-दाँत, हड्डी और मिट्टी के बने हुए भी बहुत-से आभूपणांइस सम्यता के श्रवशेषों में प्राप्त हुए हैं। इससे सूचित होता है, कि जो गरीब लोग सोने-चाँदी के शाभूषणा नहीं पहन सकते थे, वे ताँवे आदि के आभूषण पहनकर ही संतोप कर लेते थे। पर उस युग के सब मनुष्य आभूषणों के बहुत शौकीन थे, यह सर्वया सत्य है।

धातु का उपयोग-सिन्ध-सम्यता के श्राधिक जीवन में धातुश्रों द्वारा वरतन श्रीर श्रीजार बनाने का शिल्प भी बहुत उन्नतथा । इन धातुश्रों में ताँवे की प्रचुरता के साथ प्रयुक्त किया जाता था, यद्यपि चाँदी, त्रोंज श्रीर सीसे का उपयोग भी उस युग के घातुकार भली-भाँति जानतेथे। मोहनजोदड़ो ग्रीर हड़प्पा की खुदाई में ग्रव तक चाँदी के केवल तीन बरतन उपलब्ध हुए हैं। पर इन तीन बरतनों की सत्ता इस बात का प्रमाए है, कि इस यूग के घनी लोग चाँदी का उपयोग किया करते थे। ताम्र भीर ब्रोंज के वरतन वहाँ बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं, भीर ये श्रच्छे सुडौल व सुन्दर हैं। ता स्र का प्रयोग श्रीजारों के लिए विशेष रूप से किया जाता था। सिन्धु-सभ्यता प्रस्तर-युग को पीछे छोड़ चुकी थी, श्रीर उसके निवासी अपने सब प्रकार के उपकरण ब्रोंज ग्रीर ताँवे से बनाते थे। मोहन-जोदड़ो श्रीर हड़प्पा के खंडहरों में मिले कुछ ताँवे के कुल्हाड़े लम्बाई में ११ इंच हैं, श्रीर उनका बोभ दो सेर से कुछ ग्रधिक है। इनमें लकड़ी को फँसाने के लिए छेद भी विद्यमान हैं। ग्राकार-प्रकार में ये ठीक वैसे हैं, जैसे लोहे के कुल्हाड़े श्राजकल भारत में प्रयुक्त होते हैं। घातु से निर्मित ग्रोजारों में तांवे की बनी एक ग्रारी भी उपलब्ध हुई है, जिसका हत्या लकड़ी का था। इस आरी में दांते भी बने हैं, और यह लम्बाई में १६ है इंच है। पाश्चात्य संसार में रोमन-युग से पूर्व आरी की सत्ता का कोई प्रमाण नहीं मिलता । यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है, कि सिन्धु-सभ्यता के लोग भ्रव से पाँच हजार वर्ष के लगभग पूर्व भी श्रारी का प्रयोग करते थे, जबकि पाश्चात्य दुनिया में इसकी सत्ता को दो हजार साल से पूर्व नहीं ले जाया जा सकता। इस आरी की सत्ता से यह भनी भाँति सूचित हो जाता है, कि बढ़ई का शिल्प सिन्धु-सभ्यता में भनी भाँति विक-सित था, श्रीर उसके नगरों में लकड़ी का प्रचुरता के साथ उपयोग किया जाता था। इस युग में श्रस्त्र-शस्त्र भी घातु के वनते थे। सिन्धु-सभ्यता के श्रवशेषों में परशु, तंलवार, कटार, चनुष-बागा, वरछी, भाला, छुरी ग्रादि ग्रनेक प्रकार के हथियार मिले हैं, जो सव ताँवे या ब्रोंज के बने हैं। ये हथियार जहां शिकार के काम में ग्राते थे, वहाँ युद्ध के लिए भी इनका उपयोग होता था। छोटे-छोटेचाकू भी इन श्रवशेपों में मिले हैं, जो घरेलू कार्यों के लिए प्रयुक्त होते होंगे। पत्थर काटने वाली छेनियों की सत्ता इस बात को सूचित करती है, कि पत्यर तराशने का शिल्प भी इस युग में विकसित था। ब्रोंज के बने मुछली पकड़ने के काँटे भी इस सम्यता के अवशेष्ठों में उपल**ृ**घ हुए हैं । रावी स्रौर सिन्धु निवयों के तट पर स्थित होने के कारण इन नगरों में मछली पकड़ने का त्र्यवसाय स्रवश्य हो विकसित दशा में होगा, श्रीर इसी प्रयोजन से इन काँटों का प्रयोग किया जाता होगा। धातुश्रों का प्रयोग केवल बरतन श्रीर श्रीजार बनाने के लिए ही नहीं होता था। इस युग के श्रवशेषों में तास्र श्रीर ब्रोंज की बनी श्रनेक मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो धातू-शिल्प की उत्कृष्टता के जीवित-जागृत प्रमाण हैं।

तोल घोर माप के साधन—सिन्धु-सम्यता की विविध वस्तियों के प्रवशेषों में तोल के वहुत-से बट्टो भी उपलब्ध हुए हैं। ये वट्टो पत्थर के बने हैं, श्रीर इन्हें एक निश्चित ग्राकार (चौकोर धन के ग्राकार) में बनाया गया है। सबसे छोटा बाट तोल में १३.६४ ग्राम के बराबर है। इस छोटे बाट को ग्रगर इकाई मान लिया जाय, तो १,२,४,६,१६,३२,६४,१६०,२००,३२० श्रीर ६४० इकाइयों के बोक्स के बाट उपलब्ध हुए हैं। यह बात बड़े ग्राश्चर्य की है, कि भारत की इस प्राचीन सम्यता में भी बोक्स के विविध ग्रनुपात को सूचित करने के लिए १,४,६,१६,की पढ़ित का ग्रनुसरए किया जाता था। ग्राधुनिक समय का सेर १६ छटांकों में विभक्त था, ग्रीर ग्रधपौवा, पौवा व ग्रधसेरा के बाट ही भारत में तोल के लिए प्रयुक्त किये जाते रहे हैं। इस तरह के बाट के बल मोहनजोद हो ग्रीर हड़प्पा के ग्रवशेषों में ही नहीं मिले हैं, ग्रिपतु छन्तूद हो, मही ग्रादि सिन्धु-सम्यता की ग्रन्य बस्तियों के ग्रवशेषों में भी प्राप्त हुए हैं। हजारों वर्ग-मील में विस्तृत इस सिन्धु-सम्यता में सर्वत्र एकसहश बाटों की उपलब्धि इस बात का प्रमारा है, कि उसका राजनीतिक व ग्रायिक संगठन बहुत हढ़ था। तोलने के लिए उस युग में तराजू का प्रयोग होता था। धातु की बनी एक तराजू के भी ग्रनेक खंड इस सम्यता के ग्रवशेषों में मिले हैं।

मोहनजोदड़ों के खंडहरों में सीपी के वने 'फुटे' का एक दुकड़ा मिला है, जिसमें ६ एक समान विभाग स्पष्ट रूप से ग्रंकित हैं। ये विभाग ०.२६४ इंच के वरावर हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कि यह फुटा ग्रच्छा लम्बा था, ग्रीर सीपी के जिन दुकड़ों से इसे वनाया गया था, उन्हें परस्पर जोड़ने के लिये घातु का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा के ग्रवशेपों में ब्रोंज की एक शलाका मिली है, जिसपर नापने के लिए छोटे-छोटे विभाग ग्रंकित हैं। ये विभाग लम्बाई में ०.३६७६ इंच हैं। इन दो 'फुटों' के ग्राघार पर सिन्धु-सम्यता की ईंटों व कमरों की लम्बाई-चौड़ाई को माप कर विद्वानों ने यह परिणाम निकाला है, कि इस युग का फुट १३.२ इंच लम्बा होता था। इस फुटे के ग्रतिरिक्त गाप का एक ग्रन्य मान था, जो लम्बाई में २०.४ इंच होता था। सिन्धु सम्यता में जो भी मकान बनाये गये थे, ग्रीर जो भी इंटें वनायी गई थीं, वे इन दो मानों में से किसी न किसी मान के ग्रन्सार ठीक उत्तरती हैं।

व्यापार—तोल और माप के इन निश्चित मानों की सत्ता इस बात की सूचक है, कि इस युग में व्यापार अच्छी उन्नत दशा में था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों में जो बहुत-सी वस्तुएँ मिली हैं, वे सब उसी प्रदेश की उपज व कृति नहीं हैं। उनमें से अनेक वस्तुएँ सूदूरवर्ती प्रदेशों से व्यापार द्वारा प्राप्त की गयी थीं। सिन्धु नदी की घाटी में तांबा, चांदी, सोना आदि घातुएँ प्राप्त नहीं होतीं। सम्भवत:, सिन्धु-सम्यता के लोग चांदी, टिन, सीसा और सोना अफगानिस्तान व और भी दूर ईरान से प्राप्त करते थे। ग्रनेक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर वदस्कां जैसे सुदूरवर्ती प्रदेशों से ग्राते थे। तांवे के लिये मुख्यतया राजपूताना पर निर्भर रहना पड़ता था। सीपी, शख, कौड़ी ग्रादि का प्रयोग सिन्धु-सम्यता में प्रचुरता के साथ हुग्रा है। सम्भवतः, ये सव काठियावाड़ के समुद्र-तट से भ्राती थीं। इसी प्रदेश से मूंगा, मोती श्रादि वहुमूल्य रत्न भी ग्राते थे, जिनका उपयोग ग्राभूषणों के लिये किया जाता था। सिन्धु-सम्यता के भग्नावशेषों में देवदार के शहतीरों के खंड भी मिले हैं। देवदार का वृक्ष केवल पहाड़ों में होता है। हिमालय से इतनी दूरी पर स्थित सिन्धु-सम्यता के नगरों में देवदार की लकड़ी की उपलब्धि इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि इन नगरों का पार्वत्य प्रदेशों के साथ भी ज्यापार था।

यह व्यापार तभी सम्भव था, जबिक व्यापारियों का वर्ग भली-भाँति विकसित हो चुका हो, ग्रीर ग्रावागमन के साधन भी श्रच्छे उन्नत हों। व्यापारियों के काफिले (सार्थ) स्थल और जल दोनों मार्गों से दूर-दूर तक व्यापार के लिए ग्राया-जाया करते थे। इस यूग में नौका व छोटे जहाजों का प्रयोग होता था, यह बात असंदिग्व है। इस सम्यता के खंडहरों में उपलब्ध हुई एक मोहर पर एक जहाज की श्राकृति सुन्दर रूप से म्रांकित की गयी है। इसी प्रकार मिट्टी के बरतन के एक टुकड़े पर भी जहाज का चित्र बना हुन्ना मिला है। ये चित्र इस बात को भली-भाँति सूचित करते हैं, कि सिन्धु-सभ्यता के लोग जहाजों और नौकाओं का प्रयोग करते थे। स्थल-मार्ग द्वारा आवागमन के लिये ्रजहाँ घोड़े स्रीर गधे जैसे पशु प्रयुक्त होते थे, वहाँ साथ ही वैलगाड़ियाँ भी उस युग में विद्यमान थीं । मोहनजोदड़ो ब्रीर हड़प्पा के भग्नावशेषों में खिलीने के तौर पर बनाई गुर्यो मिट्टी की छोटी-छोटी गाड़ियाँ बड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं। सम्भवतः, बच्चे **इन** गाड़ियों से खेलते थे। पर खिलौने के रूप में गाड़ियों को बनाना ही इस बात का प्रमाए है, कि उस यूग में इनका बहुत श्रधिक प्रचार था। केवल बैलगाड़ी ही नहीं, इस युग में इक्के भी प्रयुक्त होते थे। हड्प्पा के खण्डहरों में ब्रोंज का बना एक छोटा-सा इक्का मिला है, जिसे सम्भवतः उस युग में प्रयुक्त होने वाले इक्के के नमूने पर बनाया गया था। इसी तरह का एक इक्का छन्तूदड़ों के खंडहरों में भी मिला है। हड़प्पा श्रीर छन्तूदड़ों में ४०० मील का अन्तर है। पर इतने अन्तर पर स्थित इन दो वस्तियों में एक ही तरह के इक्के का मिलना इस बात को सूचित करता है, कि सिन्धु-सम्यता में सर्वत्र बैलगाड़ी के साथ-साथ इक्के का भी चलन था।

इस युग की सिन्धु-सम्यता में न केवल अन्तर्देशीय व्यापार अच्छा उन्नत था, अपितु विदेशी व्यापार भी बहुत विकसित दशा में था। पिछले अघ्याय में हम यह बता चुके हैं, कि दक्षिणी बिलोचिस्तान की कुल्ली-सम्यता के व्यापारी सुदूर पश्चिमी एशिया में व्यापार के लिये आते-जाते थे। सिन्धु-सम्यता के लोग भी पश्चिमी एशिया के विविध देशों से व्यापारिक सम्बन्ध रखते थे, इसक भी अनेक प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। प्राचीन सुमेरिया के अवशेषों में अनेक ऐसी मुद्राएँ मिली है, जो हड़प्पा की मुद्राओं से हूबहू मिलती-जुलती हैं। ये मुद्राएँ सुमेरिया की अपनी मुद्राओं से सर्वथा भिन्न हैं। इनमें से एक मुद्रा पर सूती कपड़े का निशान भी अंकित है, जो सिन्धु-सम्यता में बड़ी मात्रा में तैयार होता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि सिन्धु देश के व्यापारी सुमेरिया में भी बसे हुए

ये, श्रीर वहाँ वे मुख्यतया कपड़े का व्यापार करते थे। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसी मुद्राएँ मिली हैं, जो ठीक सुमेरियन शैली की हैं। ये मुद्राएँ या तो सुमेरियन ध्यापारियों की सिन्धु देश में सत्ता को सूचित करती हैं, श्रीर या यह भी सम्भव है कि सुमेरिया से घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध रखने वाले कुछ सिन्धुदेशीय व्यापारियों ने सुमेरियन शैली पर श्रपनी मुद्राश्रों का निर्माण किया हो। सिन्धु-सम्यता के व्यापारी न केवल सुमेरिया के साथ व्यापार करते थे, श्रिपतु ईरान से भी उनका व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था। ईरान के श्रनेक प्राचीन भग्नावशेषों में ऐसी श्रनेक वस्तुएँ उपलब्ध हुई हैं, जो वहाँ सिन्धु देश से गयी मानी जाती हैं। यह विदेशी व्यापार समुद्र-मार्ग द्वारा होता होगा, यह कल्पना श्रसंगत नहीं है, क्योंकि सिन्धु-सम्यता के लोग जहाज से भली-भांति परिचित थे। पुरातत्त्व के पंडितों के श्रनुसार सिन्धु देश का पश्चिमी एशिया के देशों के साथ वह व्यापार-सम्बन्ध तीसरी सहस्राब्दि ई० पू० में विद्यमान था।

मुद्रा— इस प्रकरण में हमने अनेक बार सिन्धु-सम्यता की मुद्राश्रों (मोहरों) का उल्लेख किया है। ये मुद्राएँ अच्छी बड़ी संख्या में मिली हैं, श्रोर इनपर किसी पशु, देवता या वृक्ष की प्रतिमा अंकित है। प्रतिमा के साथ-साथ कुछ लेख भी उत्कीर्ण हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये मुद्राएँ छापे के काम में लायी जाती थीं। सम्भवतः, उत्पादक या व्यापारी लोग इन्हें अपने विकेय पदार्थों को मुद्रित करने के काम में लाते थे। इस प्रकार की मुद्राएँ संसार की अन्य प्राचीन सम्यताओं के अवशेषों में भी वड़ी संख्या में उपलब्ध हुई हैं।

(५) कला, लिपि ग्रौर ग्रामोद-प्रमोद ग्रादि

कला—सिन्धु-सम्यता के शिल्प का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इस युद्ध में चित्र ग्या-कला, मूर्ति-निर्माग्य-कला और संगीत अच्छी उन्नत दशा में थे। मिट्टी कि वरतनों को किस प्रकार सुन्दर रेखा-चित्रों और विविध प्रकार की आकृतियों द्वारा विभूषित किया जाता था, इसका निर्देश भी हमने पिछले प्रकरण में किया है। सिन्धु-सम्यता की कला में पत्थर और धातु की बनी हुई मूर्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। धातु की बनी हुई नर्तकी की एक मूर्ति इतनी सुन्दर है, कि वह बिलकुल सजीव प्रतीत होती है। नर्तकी का शरीर नग्न है, यद्यपि उसपर बहुत-से आभूपण बनाये गये हैं। सिर के केशों का प्रसाधन मूर्ति में बहुत ही सुन्दर रूप से प्रदिश्त किया गया है। इस नर्तकी का रूप कुल्ली-सम्यता के अवशेषों में उपलब्ध स्त्री-मृर्तियों से मिलता-जुलता है, ग्रतः यह श्रनुमान किया गया है, कि जिस स्त्री की यह मूर्ति है, वह सिन्धु देश की न होकर दक्षिणी विलोचिस्तान की थी। नर्तनिक्या में दक्ष हाने के कारण सम्भवतः कोई व्यापारी उसे सिन्धु देश ले श्राया होगा। इस युग की घन्य मूर्तियाँ भी मूर्ति-निर्माण्-कला की उत्तम उदाहरण हैं।

तिन्यु-सभ्यता के लोग संगीत और नृत्य के शौकीन थे, यह दात केवल नतंकी की मूर्ति द्वारा ही सूचित नहीं होती, अपितु उन छोटे-छोटे वाद्यों द्वारा भी प्रकट होती है, जो इस युग के भग्नावशेषों में उपलब्ध हुए हैं। पक्षियों की कुछ ऐसी मूर्तियां मिली है, जिनकी पूँछ से सीटी या वांसुरी वजाने का उपयोग लिया जो सकता था। तवसे

ं और ढोल के चित्र भी कुछ स्थानों पर उत्कीर्ण मिले हैं।

त्रपने केशों के प्रसाघन के लिये इस युग के लोग दर्पण घीर कंघे का प्रयोग करते थे। ताँवे के बने हुए कुछ दर्पण इस सम्यता के अवशेषों में मिले हैं, श्रीर हाथीदाँत के बने एक कंघे से यह सूचित होता है, कि इस युग में किस ढंग के कंघे प्रयुक्त होते थे। श्रृंगार की वस्तुएँ उस समय में भी उपयोग में लायी जाती थीं। पत्यर के बने हुए छोटे-छोटे ऐसे पात्र मिले हैं, जो सम्भवत: श्रृंगार-प्रसाघन की वस्तुग्रों को रखने के लिये प्रयोग में लाये जाते थे।

लिपि ग्रीर लेखन-कला-मोहनजोदड़ो ग्रीर हड़प्पा के भग्नावशेषों में जो बहुत-सी मुद्राएँ मिली हैं, उनपर अनेक प्रकार के लेख उत्कीर्गा हैं। लेख केवल इन मुद्रामों पर ही नहीं मिले, अपितु ताम्रपत्रों और मिट्टी के वरतनों पर भी मिले हैं। दु:ख की बात है, कि सिन्ध-सम्यता की इस लिपि को श्रभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। श्रनेक विद्वानों ने इसे पढ़ने का प्रयत्न किया है, श्रीर कुछ का यह भी दावा है, कि वे इस लिपि को पढ़ सकने में सफल हो गये हैं। पर श्रभी तक पुरातत्त्व-शास्त्र के बहुसंख्यक विद्वान् यही मानते हैं कि यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकती है, और जिन विद्वानों ने इसे पढ़ने का दावा किया है, उनका दावा उन्हें स्वीकार्य नहीं है। सिन्धु-सम्यता के ये लेख चित्रलिपि में हैं, जिसका प्रत्येक चिह्न किसी विशेष शब्द या वस्तु को प्रकट करता है। इस प्रकार के ३९६ चिह्नों की सूची श्रव तक बनाई गयी है। सुमेरिया की प्राचीन लिपि में कुल मिलाकर ६०० चिह्न प्रयुक्त होते थे, ग्रीर उरुक की प्राचीन लिपि में २००० चिह्न। ज्यों-ज्यों लेखन-कला विकसित होती जाती है, लिपि-चिह्नों की संख्या कम होती जाती है। यदि इस दृष्टि से विचार किया जाए, तो यह स्वीकार करना होगा, कि सिन्धु-सभ्यता की लिपि प्राचीन संसार की अन्य लिपियों की अपेक्षा अधिक उन्नत श्रीर परिष्कृत थी। कुछ विद्वानों ने प्रतिपादित किया है, कि सिन्धु-सम्यता की यह लिपि पहली पंक्ति में दाहिनी स्रोर से बाई श्रोर को लिखी जाती थी, श्रौर दूसरी पंक्ति में बाई स्रोर से दाहिनी स्रोर। यह आश्चर्य की वात है, कि सिन्धु-सम्यता की लिपि में लिखे हुए कोई बड़े उत्कीर्ए लेख अभी तक नहीं मिल सके हैं। मुद्राग्नों ग्रीर ताम्रपत्रों पर लिखे या उत्कीर्ए किये गये छोटे लेखों के भ्राघार पर इस लिपि को संतोषजनक रीति से पढ़ सकना बहुत सुगम प्रतीत नहीं होता।

सिन्धु-सम्यता में लिखने के लिये स्याही का भी उपयोग होता था, यह बात छन्तूदड़ों के भग्नावशेषों में उपलब्ध एक दवात से सूचित होती है। यह दवात मिट्टी की बनी है, श्रीर इसकी उपलब्ध से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि सिन्धु-सम्यता के लोग श्रपने लेखों को केवल उत्कीर्गा ही नहीं करते थे, श्रिपतु कलम-दवात से लिखते भी थे।

श्रामोद-प्रमोद—सिन्धु-सम्यता के बच्चे किस प्रकार के खिलीनों से खेलते थे, यह बात उन वड़ी संख्या में प्राप्त मिट्टी के खिलीनों से सूचित होती है, जो मोहनजोदड़ो स्रोर हड़प्पा के भग्नावशेषों में उपलब्ध हुए हैं। मिट्टी की बनी हुई छोटी-छोटी गाड़ियों का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इन गाड़ियों के साथ बैंच भी बनाये गये थे। बैंगों से युक्त गाड़ी से बच्चे बड़े शौ क से खेलते होंगे, यह समक्ष सकना कठिन नहीं है। मनेक पशु-मूर्तियाँ ऐसी भी मिली हैं, जिनके नीचे पहियों को लगाया गां का सिन्धु-सुन् के बच्चों को खिलीनों को स्वयं अपने हाथों से बनाने का बहुत के कर्ण हिस्से हुन् के खंडहरों में बहुत-से ऐसे खिलीने मिले हैं, जो बच्चों द्वारा बनाये गये प्रत्मित होते हैं। कुछ खिलीनों पर तो छोटे बच्चों की उंगिलयों की रेखाएँ भी विद्यमान हैं। बच्चे जहाँ अपने खेलने के खिलीने स्वयं बनाते थे, वहाँ कुशल शिल्पयों द्वारा बनाये गये खिलीने बाजार में बिकते भी थे। सिन्धु-सभ्यता के खंडहरों में मिट्टी के बने कितपय ऐसे खिलीने मिले हैं, जो पशु-आकृति के हैं, और जिनका सिर हिलता है। कुछ खिलीनों में हाथ या पर पृथक् हैं, जिन्हें तांगे से जोड़ा गया था, और तांगे को खींचने से जिनके हाथ-पर हिलते थे। बन्दर आदि की कुछ ऐसी आकृतियाँ भी मिली हैं, जो बच्चों को विशेष रूप से आकृष्ट करती होंगी।

सिन्धु-सम्यता के लोग ग्रामोद-प्रमोद के लिये ग्रनेक प्रकार के खेल खेला करते थे। ये खेल प्रायः पासों द्वारा खेले जाते थे। मोहनजोदड़ो ग्रीर हड़प्पा के भग्नावर्गपों में खेल के लिये प्रयुक्त होने वाले पासे बड़ी संख्या में मिले हैं। ये पासे चतुष्कोरा घनरूप से बनाये गये हैं। पासे मिट्टी ग्रीर पत्थर दोनों से बनाये जाते थे। उनके विविध पार्कों पर संख्या भी डाल दी जाती थी। कुछ पासे हाथीदाँत के भी पाये गये हैं, जिन्हें सम्भवतः घनी लोग खेलने के काम में लाते थे।

सिन्धु-सम्यता के लोग श्रामोद-प्रमोद के लिये नृत्य श्रीर गान को बहुत महत्त्व देते थे। इस युग की नर्तिकयों की जो मूर्तियाँ व श्राकृतियाँ मिली हैं, उनमें से एक का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। तबले श्रीर ढोल की उल्कीर्ण श्राकृतियाँ इस बात को सूचित करती हैं, कि नृत्य के लिये इन बाद्यों का प्रयोग किया जाता था। इस युग के लोगों को शिकार का भी बहुत शौक था। कुछ मुद्राग्रों पर यह दृश्य श्रिक्त किया गया है, कि लोग तीर कमान से बारासिंगे का शिकार कर रहे हैं। एक श्रन्य मुद्रा पर दो शेरों के साथ लड़ाई करते हुए एक बीर पुरुष का चित्र शंकित किया गया है। इस युग के मनुष्य मनोरंजन के लिये तीतर श्रीर बटेरों को भी लड़ाया करते थे। सिन्धु-सम्यता के श्रनेक श्रवशेषों पर इस श्रकार की लड़ाई के भी चित्र श्रीकृत हैं।

(६) शासन-प्रबन्ध

सिन्धु-सम्यता के क्षेत्र में शासन का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में कोई भी निर्देश श्रव तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, श्रीर न कोई ऐसी विशाल इमारत इस सम्यता के नगरों में मिली है, जिसे निश्चित रूप से राजप्रासाद कहा जा सकता हो। प्राचीन समय में अनेक देशों में देवतन्त्र-शासन स्थापित थे, लोग अनेक देवी-देवताधों के उपासक थे श्रीर प्रधान देवता के मन्दिर का मुख्य पुरोहित राज्य का शासक भी होता था। प्राचीन मिस्र में इसी ढंग का देवतन्त्र-शासन विद्यमान था। पर सिन्धु-सम्यता के अवशेषों से किसी ऐसे विशाल मन्दिर और उसके प्रधान देवता का भी परिचय नहीं मिला है, जिसके पुरोहित को इस राज्य का शासक समस्ता जा सके। हां, यह बात सर्वथा स्पष्ट है, कि सिन्ध, पंजाब, पूर्वी विलोचिस्तान और काठियावाड़ तक विस्तृत सिन्धु-सम्यता में एक संगठन, एक व्यवस्था श्रीर एक शासन की सत्ता थी। श्रन्यथा

यह कैसे सम्भव है कि इस सुविस्तृत क्षेत्र में एक ही प्रकार के माप श्रीर तोल के मान प्रचलित हों, एक ही तरह के भवनों का निर्माण होता हो, एक ही तरह की मूर्तियाँ पायी जाती हों, श्रीर एक ही प्रकार की लिपि का प्रचार हो।

इस दशा में यही कल्पना संगत प्रतीत होती है, कि सिन्धु-सम्यता का यह क्षेत्र एक विशाल साम्राज्य के रूप में संगठित था, जिसकी दो राजधानियाँ थीं, एक हड़प्पा में और दूसरी मोहनजोदड़ो में । पुराने समय में साम्राज्य के सुविस्तृत होने की दशा में इस प्रकार से दो राजधानियाँ रखने की प्रथा विद्यमान थी। रोमन साम्राज्य की दो राजधानियाँ थीं, और मागध-साम्राज्य के भी अत्यन्त विस्तृत हो जाने पर सुदूर पश्चिम में पुष्पपुर (पेशावर) के रूप में एक नये कुसुमपुर (पाटलिपुत्र) की स्थापना की गयी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के रूप में सिन्धु-सम्यता की भी दो राजधानियाँ थीं, और इनको केन्द्र बनाकर साम्राज्य के दक्षिणी और उत्तरी प्रदेशों का शासन किया जाता था। इसमें सन्देह नहीं, कि सिन्धु-साम्राज्य का शासन बहुत व्यवस्थित था। इस विशाल क्षेत्र में सम्यता जो एकरूपता के साथ रह सकी, उसका यही कारण है।

(७) सिन्धु-सभ्यता के निवासी

मोहनजोदड़ो श्रीर हड़प्पा के भग्नावशेषों में मनुष्यों के जो श्रास्थिपंजर मिले हैं, उनका अनुशीलन कर यह निर्णय करने का प्रयत्न किया गया है, कि सिन्धु-सम्यता के निवासी नसल श्रौर जाति की दृष्टि से कौन थे। यह तो स्पष्ट ही है, कि इस सभ्यता के प्रधान नगरों की भ्रावादी मिश्रित थी। व्यापार, नौकरी व ग्रन्य ग्राकर्षणों से ग्राकृष्ट होकर म्रनेक नसलों ग्रौर जातियों के लोग इन नगरों में ग्राकर निवास करते थे। यही कारण है, कि इनसे उपलब्ध हुए मानव ग्रस्थिपंजर विविध प्रकार के लोगों की सत्ता को सूचित करते हैं। कर्नल स्यूग्रल भीर डा० गुहा के मतानुसार इन नगरों में उपलब्घ हुए ग्रस्थिपंजरों से यह परिसाम निकाला जा सकता है, कि इनके निवासी चार विभिन्न नसलों के थे। ये नसलें निम्नलिखित हैं --- आस्ट्रेलोश्रड, भूमध्यसागरीय, मंगोलियन भीर भ्रत्पाइन । इनमें से मंगोलियन भीर भ्रत्पाइन नसल के लोगों की केवल एक-एक खोपड़ी सिन्यु-सम्यता के अवशेषों में प्राप्त हुई है। इससे सूचित होता है, कि इन नसलों के लोग सिन्धु देश के क्षेत्र में बहुत कम संख्या में निवास करते थे। सिन्धु देश के बहुसंख्यक निवासी ब्रास्ट्रेलोग्रड श्रीर भूमध्यसागरीय नसलों के थे। इनमें भी भूमध्यसागरीय नसल का प्राघान्य था । विद्वानों का विचार है, कि श्रार्य जाति के इतिहास के रंगमंत्र पर प्रकट होने से पूर्व पृथिवी के ग्रनेक प्रदेशों पर (विशेषतया भूमध्यसागर के तटवर्ती क्षेत्रों में भ्रीर पश्चिमी एशिया में) जिन लोगों ने मानव-सभ्यता का विकास किया था, उन्हें हम सामूहिक रूप से भूमध्यसागरीय नसल का कह सकते हैं। इसी नसल को श्राइवीरियन भी कहा जाता है। इस नसल के लोग रंग में कुछ भूरे व कद में छोटे होते थे। संसार की प्राचीनतम सम्यता का विकास इसी नसल के लोगों ने किया। भारत के द्राविड़ खोग भी इसी ग्राइवीरियन नसल की एक शाखा माने जाते हैं, श्रीर ग्रनेक विद्वानों का यह मत है, कि सिन्धु-सम्यता का विकास इन्हीं द्राविड्-स्राइवीरियन लोगों द्वारा हुया था । वर्तमान समय में द्राविड़ लोग केवल दक्षिणी भारत मेंनिवास करते

हैं। पर ऐसा प्रतीत होता है, कि प्राचीन समय में द्राविड़ लोग उत्तरी भारत में भी निवास करते थे। एक द्राविड़ भाषा (ब्राहुई) भारत के पिर्चिमी कोने में कलात के प्रदेश में अब भी बोली जाती है। सुदूर कलात में ब्राहुई नामक एक जाति निवास करती है, जिसकी भाषा द्राविड़ वंश की है। ब्राहुई वोलने वालों की कुल संख्या १ लाख ६४ हजार है। भारत के पिरचमी कोने में एक द्राविड़ भाषा की सत्ता से कुछ विद्वानों ने यह पिरणाम निकाला है, कि प्राचीन काल में द्राविड़ लोग केवल दक्षिणी भारत में ही आवाद नहीं थे, अपितु उत्तरी व पिरचमी भारत में भी बसे हुए थे, और आयों के आक्रमण के कारण ही वे अपना पुराना अभिजन छोड़कर दक्षिण की ओर चले जाने के लिये विवश हुए थे। पर सिन्धु-सम्यता के निवासियों का द्राविड़ होना अभी सब विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है। ब्राहुई के रूप में एक द्राविड़ भाषा का भारत के पिरचमी कोने में पाये जाने का यह भी कारण हो सकता है, कि दक्षिणी भारत के कतिपय द्राविड़ लोग पिरचमी देशों के साथ होने वाले व्यापार के सिलसिले में उत्तर-पिरचम में जा बसे हों, और ये ब्राहुई लोग द्राविड़ों के एक उपनिवेश को सूचित करते हों।

पर इसमें सन्देह नहीं, कि सिन्ध-सम्यता का विनाश वाह्य आक्रमगों द्वारा हमा था । २००० ई० पू० के लगभग संसार की प्राचीन सम्यताम्रों के ऊपर वाह्य शत्रुयों के हमले शुरू हो गए थे। इसी समय के लगभग एशिया माइनर के प्रदेश पर हत्ती या खत्ती (हिताईत) जाति ने ग्राकमग्रा किया था, ग्रीर वहाँ की प्रातन सम्य-ताग्रों का विनाश कर अपने राज्य की स्थापना की थी। ये खत्ती लोग उस ग्रार्य-जाति की एक शाखा थे, जो इस समय अपने पुराने अभिजन को छोड़कर भूमध्यसागरीय या आइवी-रियन जातियों द्वारा विकसित सभ्यतायों के ध्वंस में तत्पर थी। इसी ग्रायं जाति की ग्रन्य शाखायों ने ईराक, ईरान श्रादि पश्चिमी एशिया की ग्रन्य प्राचीन सभ्यतायों को विनप्ट किया। २००० ई० पू० के कुछ समय वाद आर्यजाति की ही एक शाखा ने भारत पर श्राक्रमण कर उन सम्यताश्रों को नष्ट किया, जो उस समय इस देश में विद्यमान थीं। सिन्ध्-सभ्यता का विनाश भी श्रार्य लोगों द्वारा हुया। श्रार्यों ने इनके दुर्गों व पुरों का ध्वंस किया। श्रार्य लोग इन्हें 'दस्यू' या 'दास' कहते थे। सिन्धु-सम्यता के लोगों का श्रन्य कोई नाम हमें ज्ञात नहीं है, श्रतः यदि हम भी उन्हें दस्यू या दास संज्ञा दें, तो अनुचित नहीं होगा । ये दोनों शब्द संस्कृत में डाकू और गुलाम अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं। श्रायों ने जिन लोगों को नण्ट किया, उनके नाम को यदि वे इन होन अर्थों में प्रयुक्त करने लगे हों, तो यह अस्वाभाविक नहीं है।

सिन्यु-सम्यता २००० ई० पू० के लगभग तक कायम रही । इससे पूर्व वह अनेक सदियों तक फलती-फूलती दशा में थी' यह बात निविवाद है।

पाँचवाँ ग्रध्याय

न्नार्य जाति न्नीर उसका मारत में प्रवेश

(१) स्रार्य-जाति

ग्रठाहरवीं सदी के उत्तरार्घ में जब कतिपय यूरोपियन विद्वानों ने भारत के सम्पर्क में म्राकर संस्कृत-भाषा का मध्ययन गुरू किया, तो उन्हें यह देखकर वड़ा माश्चर्य हमा, कि संस्कृत की लेटिन ग्रीर ग्रीक भाषाग्रों के साथ वहुत समता है। यह समता केवल शब्दकोष में ही नहीं है, अपित व्याकरण में भी है। भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में यह 'ग्राविष्कार' बहुत महत्त्वपूर्ण था। इसे प्रकट करने वाले प्रथम विद्वान केग्रर्ट्रथे, जिन्होंने १७६७ ई॰ में ग्रीक ग्रीर लेटिन की संस्कृत के साथ समता का प्रतिपादन किया। केग्ररदू फ्रेंच थे, ग्रौर इसी कारएा ब्रिटिश विद्वानों ने उनके ग्राविष्कार पर ग्रधिक ध्यान नहीं दिया । उनके कुछ समय बाद सर विलियम जोन्स नामक अंग्रेज विद्वान् ने १७८६ ई॰ में इसी तथ्य को प्रकट किया, श्रीर उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि संस्कृत, लेटिन, ग्रीक, जर्मन ग्रीर केल्टिक भाषाएँ एक ही भाषा-परिवार की हैं, ग्रीर इनका मूलस्थान एक ही है। जोन्स की इस स्थापना से यूरोप के विद्वानों में एक तहलका-सा मच गया। हीगल ने तो यहाँ तक लिख दिया, कि जोन्स का यह आविष्कार एक नई दुनिया के न्नाविष्कार के समान है। इस समय से उस नये विज्ञान का प्रारम्भ हुन्ना, जिसे हम तुलनात्मक भाषाविज्ञान कहते हैं। संसार की वर्तमान ग्रीर प्राचीन भाषाग्रों का ग्रध्ययन कर विद्वान् लोग शब्दकोप ग्रीर व्याकरण की दृष्टि से उनकी तूलना करने लगे, ग्रीर उन्हें विविध भाषा-परिवारों में विभक्त करने लगे। इस विवेचना से विद्वानों ने यह परिगाम निकाला कि इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक, केल्टिक, जर्मन, इंगलिश, ट्यूटानिक, स्लावोनिक, लिथुएनियन, लेटिन, ग्रल्वेनियन ग्रादि यूरोपियन भाषाएँ, उत्तरी भारत की हिन्दी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया ब्रादि भाषाएँ ब्रीर पश्चिमी एशिया की जेन्द, पश्चियन, पश्तो, बलूची, कूर्द श्रीर श्रामीनियन भाषाएँ एक ही विशाल भाषा-परिवार की श्रंग हैं। यूरोप श्रीर एशिया की इन सब भाषाश्रों में शब्दकोप श्रीर व्याकरण की जो ग्राव्चर्यजनक समता है, वह ग्राकिस्मक नहीं हो सकती। इस समता का कारण यही हो सकता है, कि इन विविध भाषाओं को बोलने वाले लोगों के पूर्वज किसी अत्यन्त प्राचीन काल में एक स्थान पर निवास करते थे और एक भाषा बोलते थे। बाद में जब वे अनेक शाखा-प्रशाखाओं में विभक्त होकर विविध प्रदेशों में वस गये, तो उनकी भाषा भी पृथक् रूप से विकसित होती गयी । पर उसमें वह समताकायम रही, जो हमें इस समय म्राश्चर्यजनक प्रतीत होती है। जिस प्रकार गुजराती, मराठी, वंगाली, हिन्दी म्रादि विविध भारतीय भाषाम्रों का उद्गम प्राचीन संस्कृत भाषा से हुम्रा, वैसे ही यूरोप ग्रीर एशिया की इन भाषाग्रों का स्रोत कोई एक प्राचीन भाषा थी, जिसका स्वरूप हमें

यज्ञात है। यदि यह दात सत्य है, कि अटलांटिक महासागर के समुद्र-तट से भारत तक विस्तृत इस विशाल क्षेत्र में (पश्चिमी एशिया की सेमेटिक भाषाओं और यूरोप की तुकं, मगयार ओर फिन भाषाओं के क्षेत्रों को छोड़कर) जो भाषाएँ अब वोली जाती हैं, उनका उद्गम एक है, तो साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, कि इनको वोलने वाल लोग एक ही विशाल जाति के अंग हैं, और किसी प्राचीन काल में वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। अनेक विद्वानों ने शरीर की रचना और आकृति के आधार पर भी इस मन्तव्य की पुष्टि की और यह बात सर्वमान्य-सी हो गयी, कि यूरोप, ईरान और भारत के बहुसंख्यक निवासी जाति की हष्टि से एक हैं, और उनके रंग, रूप और भाषा आदि में जो भेद इस समय दिखायी देता है, उसका कारण जलवायु की भिन्तता और चिरकाल तक एक-दूसरे से पृथक रहना ही है।

इस जाति का नाम क्या हो, इस सम्बन्ध में विद्वानों में एकमत नहीं है। इसके जिए विविध लेखकों ने 'इण्डो-जर्मन', 'इण्डो-यूरोपियन', 'इण्डो-ईरानियन', 'ग्नार्यन्' ग्नादि विविध नामों का उपयोग किया है। कुछ लेखकों ने इसके लिये 'वीराः' या 'वीरोस्' शब्द चुना है, क्योंकि भाषा-परिवार की ग्रनेक प्राचीन भाषाग्रों में मनुष्य के लिये 'वीर' या इससे मिलते-जुलते शब्द विद्यमान हैं। पर ग्रधिक प्रचलित शब्द 'ग्नार्यन्' या 'ग्रार्य' है, ग्रीर हमने भी इसी को उपयुक्त समभा है। संस्कृत ग्रीर प्राचीन ईरानियन भाषा में ग्रार्य शब्द ग्रपनी जाति के लिये प्रयुक्त होता था। भारत के ग्रार्य लोग तो ग्रपने को ग्रार्य कहते ही थे, ईरानी लोग भी इसी शब्द का उपयोग करते थे। ईरान शब्द स्वयं ग्रार्य का ग्रपभंग है, ग्रीर इस शब्द की स्मृति ग्रायरलैंड के 'ग्रायर' में भी विद्यमान है। इन्हीं हिष्टियों से बहुसंख्यक विद्वान् इस विशाल जाति के लिये ग्रार्य संज्ञा का उपयोग करना उपयुक्त समभते हैं।

(२) ग्रार्य जाति का मूल ग्रभिजन

जो विशाल आर्य जाति इस समय अटलान्टिक महासागर से भारत तक फैली हुई है, उसका मूल अभिजन (निवास-स्थान) कौन-सा था, इस सम्बन्ध में विद्वानों में अनेक मत हैं। इनमें से कतिपय प्रमुख मतों पर हम यहाँ संक्षेप से प्रकाश डालेंगे:—

(१) मध्य एशिया—ग्रार्य जाति का मूल ग्रिभजन मध्य एशिया (ईरान के उत्तर ग्रीर कैंस्पियन सागर के पूर्व) में था, इस मत को सबसे पूर्व १६२० ई० में जे० जी० र्होड ने प्रतिपादित किया था। ईरान की प्राचीन ग्रनुश्रुति को दृष्टि में रखकर र्होड ने यह मत स्थिर किया, कि ग्रार्य लोग ग्रुरू में वैक्ट्रिया में निवास करते थे, ग्रीर वहां से वे दक्षिण, पूर्व ग्रीर पश्चिम दिशाग्रों में फैले। जिस ईरानी ग्रनुश्रुति को र्होड ने ग्रपने मत का ग्राधार बनाया था, उसका हम ग्रागे चलकर उल्लेख करेंगे। इलीगल ग्रीर पॉट ने र्होड के मत का समर्थन किया। पॉट का कथन था, कि बाद के इतिहास में हम देखते हैं कि कितनी ही जातियाँ मध्य एशिया के क्षेत्र से पूर्व ग्रीर पश्चिम की तरफ फैलीं। जो प्रक्रिया बाद के इतिहास में हुई, वही प्राचीन ग्रुग में भी हुई थी, ग्रीर ग्रायं लोग इसी क्षेत्र से ग्रन्य प्रदेशों में जाकर बसे थे। सन् १८५६ में प्रोफेसर मैक्स-मूलर ने मध्य एशिया के ग्रायों का मूल निवास स्थान होने के मत की प्रवलता के साथ

पुष्टिकी । स्रार्य लोग पहले मध्य एशिया में निवास करते थे । उनकी एक शाखा दक्षिण-पूर्व की तरफ चली गयी। इसी की बाद में ईरानी ग्रौर भारतीय श्रार्यों के रूप में दो उप-शाखाएँ हो गयीं। ईरानी ग्रीर भारतीय ग्रार्य चिरकाल तक एक साथ रहे थे। यही कारण है, कि उनमें परस्पर वहुत ग्रधिक समता पायी जाती है। ग्रार्य-जाति की अन्य शाखाएं पश्चिम व दक्षिगा-पश्चिम की श्रोर बढ़ती गयीं और धीरे-घीरे सारे यूरोप में फैल गयीं। सन् १८७४ में प्रोफेसर सेग्रस ने तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के ग्रावार पर मध्य एशिया में ग्रायों के मूल ग्रभिजन होने के मत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वेद ग्रीर जेन्दावस्ता के अनुशीलन से यह सूचित होता है, कि ग्रार्य लोग पहले ऐसे स्थान पर रहते थे, जहाँ शीत की ग्रधिकता थी। ऋग्वेद में वर्ष को सूचित करने के लिए 'हिम' का प्रयोग किया गया है । वहाँ एक मन्त्र (ऋग्वेद ५,५४,१५) में 'तरेम तरसा शतं हिमाः' यह पद श्राया है, जिसका अर्थं है कि हम शत हिम (सी साल) जीएं। वेद ग्रौर ग्रवस्ता में घोड़े ग्रौर गीवों का जिक ग्राता है, नाव चलाने का भी उल्लेख है, ग्रौर वृक्षों में पीपल का वर्णन है। स्रत: स्रायों का मूल स्रभिजन कोई ऐसा प्रदेश होना चाहिए जहाँ खूव सरदी पड़ती हो, पीपल बहुत होता हो, नाव चलाने की सुविधा हो, श्रीर घोड़ों व गीवों की प्रचुरता हो। ऐसा प्रदेश मध्य-एशिया का है। कैंस्पियन सागर के समीप होने के कारएा वहाँ नाव की सुविधा है, ग्रीर ग्रन्य सब वनस्पति व जन्तु भी वहाँ उपलब्ध हैं। क्योंकि जेन्दाबस्ता में इस बात का निर्देश भी मिलता है, कि ग्रार्य लोग पहले बैक्ट्रिया के प्रदेश में निवास करते थे, स्रतः कैस्पियन सागर के पूर्ववर्ती इस प्रदेश को ग्रायों का मूल स्थान मानना चाहिए।

(२) उत्तरी ध्रुव-भारत के प्रसिद्ध विद्वान् लोकमान्य वालगंगाघर तिलक ने आयों के मूल ग्रभिजन के सम्बन्ध में यह मत प्रतिपादित किया, कि शुरू में ग्रार्य लोग उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में रहते थे। जलवायु की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण वाद में वे ग्रन्य स्थानों में जाने के लिये विवश हुए। तिलक ने इस मत को प्रधानतया वैदिक संहिताओं के आधार पर पुष्ट किया था। इसमें सन्देह नहीं, कि ऋग्वेद के निर्माण के समय श्रार्य लोग सप्तसैन्धव (पंजाब व समीपवर्ती प्रदेश) देश में श्रा चुके थे। पर उस युग की स्मृति ग्रभी उनमें विद्यमान थी, जब कि वे उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में निवास करते थे। ऋग्वेद के अनेक सूक्तों में छः मास के दिन का वर्शन स्राता है। एक सूक्त में उषा की स्तुति की गयी है। यह वैदिक उषा भारत की उषा नहीं है, जो कुछ मिनटों तक रहती है। यह एक ग्रत्यन्त सुदीर्घकाल तक रहने वाली उपा है, जो समाप्त ही नहीं होती। ऐसी उषा उत्तरी घ्रुव के प्रदेश में ही होती है, मध्य एशिया या भारत में नहीं। महाभारत में सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है, जहाँ देव लोगों का निवास है। सुमेरु के क्षेत्र में एक साल का ग्रहोरात्र होता है। इस पर्वत पर बहुत-सी वनस्वितयाँ व श्रोपिंघयां भी उत्पन्न होती हैं। जिस पर्वत पर एक साल का श्रहोरात्र होता हो, वह केवल उत्तरी घ्रुव के क्षेत्र में ही हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि महाभारत के इस वर्णन में उस समय की स्मृति सुरक्षित है, जविक ग्रार्य लोग उत्तरी ध्रुव में निवास करते थे, ग्रीर जबिक हिमप्रलय-पूर्ववर्ती समय में वह प्रदेश वनस्पति ग्रादि से परि-पूर्ण होने के कारण मनुष्यों के निवास के योग्य था। ग्रार्य लोग वहाँ से चले ग्राये थे पर अपने प्राचीन अभिजन को आदर की हिण्ट से देखते थे, और यह कल्पना करते थे कि देव लोग अब तक भी वहाँ निवास करते हैं।

प्राचीन ईरानियों के धर्मग्रन्थ जेन्दावस्ता की प्रथम पुस्तक वेन्दिदाद में भी किताय ऐसे निर्देश मिलते हैं, जो ग्रायों के मूल ग्रिमजन पर प्रकाश डालते हैं। उनके अनुसार अहुरमज्द ने पहले-पहल 'ऐर्यन वेइजों (ग्रायों का वीज या मूल) का निर्माण किया। इस प्रदेश में सरदी के दस महीने ग्रीर गर्मी के दो महीने होते थे। ऐर्यन वेइजों के बाद अहुरमज्द ने सुग्ध ग्रीर फिर मोजर का निर्माण किया। ग्रनेक विद्वानों के अनुसार यह ऐर्यन वेइजों देश उत्तरी ध्रुव के ममीप ही कहीं स्थित था। जेन्दावस्ता में अहुरमज्द हारा निर्मित विविध देशों का जो क्रम लिखा गया है, ग्रनेक विचारकों के ग्रनुसार वह ग्रायों के विस्तार को सूचित करता है। पर ऐर्य्यन वेइजों उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में ही कहीं था, इस बात से सब विद्वान् सहमत नहीं हैं। कितप्य विद्वान् इस प्रदेश को ईरान के उत्तर में स्थित मानते हैं।

(३) सप्तसैन्धव देश-भारत के ही कुछ अन्य विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया, कि आर्य लोगों का मूल अभिजन सप्तसैन्धव देश था। सरस्वती, शतद्रु, विपागा, परुष्णी, असिक्नी, वितस्ता और सिन्धु-इन सात नदियों द्वारा सिचित प्रदेश का प्राचीन नाम सप्तसैन्वव देश था। ब्रार्य लोगों का यही प्राचीन ब्रभिजन था, ब्रीर यहीं से वे सारे भारत में श्रीर पव्चिम में यूरोप तक फैले। इस मत के प्रघान समर्थक श्री ग्रविनाशचन्द्र दास है। उन्होंने वड़े विस्तार से यह प्रतिपादित किया है कि ऋग्वेद के श्रनुशीलन से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में श्रार्य लोग इन सात नदियों के प्रदेश में निवास करते थे। तब वर्तमान राजपूताना श्रीर पूर्वी उत्तर-प्रदेश, बिहार श्रीर वंगाल के प्रदेशों में समुद्र था। इन्हीं को वैदिक आर्य दक्षिणी और पूर्वी समुद्र कहते थे। ऋग्वेद के ग्राधार पर ही श्रीयुत दास ने यह प्रदर्शित किया, कि ग्रायों की एक शाखा ग्रहर-मजद (ग्रसुर महत्) की उपासिका होने के कारण ग्रन्य ग्रार्थों के साथ संघर्ष में व्यापृत हुई, श्रौर उनसे परास्त होकर पश्चिम की श्रोर चली गयी श्रौर ईरान में जा वसी । वैदिक श्रार्य देवों के उपासक थे, श्रीर ईरान में बसने वाले ग्रार्य ग्रसुरों के। पहले ये एक साध सप्तसैन्धव देश में निवास करते थे। पर धार्मिक मतभेद के कारण इनमें घोर संग्राम हुन्ना, जिसे वैदिक साहित्य में देवासुर-संग्राम कहा गया है। इसमें ग्रसुर लोग परास्त हुए, और अपना मूल अभिजन छोड़कर पश्चिम में ईरान के प्रदेश में वस जाने के लिये विवश हुए। सप्तसैन्घव के क्षेत्र में निवास करने वाली एक अन्य आर्य जाति, जिसे 'पिए।' कहते थे, व्यापार में विशेष कुशल थी। वह पश्चिम की ग्रोर जाकर वस गयी, ग्रीर ग्रागे चलकर प्यूनिक व फिनीशियन जाति कहाई। पश्चिमी एशिया के सेमेटिक लोगों पर इस परिए जाति का बहुत प्रभाव पड़ा । यार्य जाति की अन्य शाखाएँ सप्तर्सन्यव देश से यूरोप में भी गयीं, श्रीर यूरोप को भाषाओं में श्रीर संस्कृत व प्राचीन ईरानी भाषात्रों में जो समता हिन्टगोचर होती है, उसका कारण आर्य जातियों का यह विस्तार ही है।

श्रीयुत दास ने लोकमान्य तिलक की उन युक्तियों की भी विस्तृत रूप से श्रालो-चना की, जिनके श्राधार पर उत्तरी ध्रुव को श्रायों का मूल श्रीभजन प्रतिपादित किया गया था। यह तो स्पष्ट ही है, कि ऋग्वेद के समय आर्य सप्तर्सन्वव देश में निवास करते थे। उत्तरी ध्रुव में सुदीर्घ उषा और छः मास के दिन व रात का जो वर्णन कहीं-कहीं वैदिक सूत्रों में आ गया है, उसका कारण यह भी हो सकता है, कि वैदिक युग के आर्यों को सप्तर्सन्वव देश से बाहर के देशों का भी ज्ञान था।

- (४) उँन्यूच नदी की घाटी—तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के आघार पर अनेक विद्वानों ने इस मत का प्रतिपादन किया है, कि आयों का मूल अभिजन हंगरी या उन्यूच नदी की घाटी का क्षेत्र था। प्राचीन समय की विविध आयं-भाषाओं में से एक-सम शब्दों को चुनकर भाषा-विज्ञान के इन पंडितों ने इसे आयं या 'वीराः' जाति की सभ्यता का चित्र खींचने का प्रयत्न किया; और इस जाति को जिन पशुओं, वनस्पतियों या वृक्षों का परिचय था, उनकी उत्पत्ति के लिये सबसे अधिक अनुकूल स्थान डेन्यूव नदी की घाटी ही हो सकती थी, इस मत की स्थापना की। इस मत के प्रधान प्रति-पादक श्री गाइल्स थे। कंम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित भारत का प्राचीन इतिहास (प्रथम भाग) में भी इसी मत को स्वीकृत किया गया है।
- (५) दक्षिणी रूस-कैंस्पियन सागर के पूर्व में रूस के दक्षिणी भाग में प्रायों का मूल अभिजन था, इस मत का प्रतिपादन पहले-पहल प्रोफेसर मायसं ने किया था। प्रो॰ मायर्स की स्थापना का स्राघार तुलनात्मक भाषा-विज्ञान था । पर बाद में प्रोफेसर चाइल्ड ने पुरातत्व-सम्बन्धी अवशेषों के आधार पर भी इस मत का समर्थन किया, श्रीर श्राजकल के यूरोपियन विद्वानों का भूकाव मुख्यतया इसी मत को स्वीकृत करने की श्रोर है। इस क्षेत्र में एक प्राचीन सम्यता के अनेक अवशेष मिले हैं, जो ईसा से तीन सह-स्राब्दी के लगभग पहले के माने जाते हैं। इस सभ्यता के लोग पशुपालक दशा से अपर उठकर खेती का प्रारम्भ कर चुके थे। उनकी स्थिर वस्तियाँ भी विद्यमान थीं। पत्थर के अतिरिक्त वे अपने श्रीजारों व अन्य उपकरणों के लिये घातु का भी प्रयोग करने लगे थे । सोने ग्रौर चाँदी से वे भली-भाँति परिचित थे। पशुग्रों में वे भेड़, बकरी, गाय श्रीर घोड़े का पालन करते थे। उनमें एक प्रकार का राजनीतिक संगठन भी विकसित हो चुका था, ग्रीर उनके सरदार व ग्रामगी सर्वसाघारग लोगों की श्रपेक्षा ग्रधिक वैभव के साथ जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग श्रपने मृतकों को गाड़ते थे, श्रीर उनके लिये समाधियों का निर्माण करते थे। प्रोफेसर चाइल्ड ग्रीर ग्रन्य श्रनेक विद्वानों का मत है, कि कैंस्पियन सागर के पूर्व के दक्षिए गिरूस के प्रदेश में विविध स्थानों पर जो अनेक छोटी-वड़ी समाधियाँ मिली हैं, वे श्रायं जाति के लोगों की ही हैं। श्रति प्राचीन काल में आर्य लोग इस प्रदेश में बसते थे, भीर वहीं से उनकी शाखाएँ अन्य स्थानों पर फैलीं।

विवेचना — ग्रायं जाति का मूल ग्रिभजन कौन-सा था, इस सम्बन्ध में विद्वानों में जो प्रमुख मत हैं, उनका हमने संक्षेप से उल्लेख कर दिया है। यह निश्चित कर सकना वहुत किठन है, कि इनमें से कौन-सा मत सही व स्वीकार्य है। वस्तुतः, ग्रभी तक कोई ऐसा प्रमाण व ग्राधार नहीं मिला है, जिससे ग्रार्य जाति के मूल निवास-स्थान का ग्रन्तिम रूप से निश्चय किया जा सके। ऐसे विद्वान् भी हैं, जो मोहनजोदड़ो ग्रौर हड़प्पा के भग्नावशेषों द्वारा सूचित होने वाली सिन्धु-सम्यता को मूल ग्रार्य-सम्यता के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ विद्वानों ने दजला ग्रौर फरात (युफेटस ग्रौर टिग्निस) निदयों

की घाटी में विद्यमान सुमेर सम्यता को ही मूल आर्य-सम्यता माना है ।-प्रोफेसरे बाडेल के अनुसार सुमेर के भग्नावशेपों में जो विविध मोहरें (मुद्राएँ वे छापें) मिली हैं, उन पर उत्कीर्ण राजाओं के नाम भारत की पौरािणक अनुश्रति के राजाओं के नामों से वहुत मिलते-जुलते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है, कि पौरव, ऐक्ष्वाकव आदि प्राचीन भारतीय राजवंशों के राजा दजला और फरात की घाटी में ही शासन करते थे, और बाद में जब उनके वंशज भारत में आये, तो इन प्राचीन राजाओं की स्मृति को भी अपने साथ लेते आये। भारत में कहीं भी रघु, दिलीप व दशरथ के समय के अवशेप उपलब्ध नहीं हुए। इसका कारण यही है, कि ये राजा भारत के निवासी नहीं थे। इनके अवशेष प्राचीन ईराक में मिलते हैं। प्रो० वाडेल के मत को यहाँ प्रदिशत करने का अभिप्राय यह दिखाने का है, कि इस अत्यन्त प्राचीन युग के इतिहास के सम्बन्ध में विद्वानों में भारी मतभेद है, और उनकी बहुत-सी स्थापनाएँ अटकल, अनुमान या कल्पना पर ही निर्भर हैं। वैज्ञानिक ढंग से अभी इस विषय का प्रतिपादन नहीं हुआ है।

पर यहाँ यह लिख देना आवश्यक है, कि प्राचीन इतिहास के विद्वानों का भूकाव इस श्रोर नहीं है, कि वे सप्तसैन्वव देश या सिन्धु-घाटी में श्रायों के मूल निवास-स्यान होने की बान स्वीकृत करें। यद्यपि भारत के वहसंख्यक विद्वान् वैदिक साहित्य के श्राधार पर यही प्रतिपादित करते हैं, कि आर्य लोग भारत से अन्य देशों में गये, पर यूरोपियन विद्वानों का मत इससे विपरीत है। उनका कथन है, कि आयों के प्रवेश से पूर्व भारत में जो द्राविड़ सभ्यता विद्यमान थी, वह ईराक ग्रीर भूमध्यसागर के तट पर विद्यमान प्राचीन-सभ्यता या यूरोप की ग्राइबीरियन सभ्यता के समकक्ष थी। इसे हम संसार की मुलभूत सभ्यता कह सकते हैं। ब्रार्य लोग इस सभ्यता से साथ ब्राकान्ता के रूप में संपर्क में श्राये। जिस प्रकार यूरोप में ग्रीक,लैटिन श्रादिप्राचीन ग्रार्य जातियों ने ग्राक्रमण कर थ्राइबीरियन सभ्यता का घ्वंस किया, श्रौर जैसे हत्ती (या हित्ताइत), मित्तनी ग्रादि जातियों ने पश्चिमी एशिया की मुलभूत सभ्यता का विनाश किया, वैसे ही भारत मे श्रार्य श्राकान्ताश्रों ने द्राविड़ सभ्यता को परास्त किया। ये ग्रीक, लैटिन, हत्ती, मित्तनी, भारतीय ग्रायं ग्रादि सब एक विशाल ग्रायं जाति की ही विविध शाखाएँ थीं, जो ग्रनेक धाराग्रों में प्राचीनतम सभ्यताग्रों के क्षेत्रों में प्रविष्ट हुईं। यूरोप में ग्रीक व लैटिन लोगों से पहले भी कैल्टिक जाति के रूप में ग्रार्य-जाति की एक घारा प्रवेश कर चुकी थी। भारत में भी श्रायों का प्रवेश श्रनेक धाराश्रों में हुया। डा॰ हार्नली के श्रनुसार श्रायं लोग भारत में दो घाराओं में श्राये। पहली घारा उत्तर-पश्चिम की श्रोर सं प्रविष्ट होकर भारत में मध्य देश (गंगा-यमुना का क्षेत्र) तक चली गयी। ग्रार्थों की दूसरी घारा ने मध्य हिमालय (किन्नर देश, गढ़वाल और कुर्माचल) के रास्तों से भारत में प्रवेश किया, श्रीर श्रपने से पहले बसे हुए श्रायों को पूर्व, पश्चिम श्रीर दक्षिरा की तरफ धकेल 'दिया । पहले आने वाले आर्य मानव-वंश के थे, श्रीर दूसरे ऐल-वंश के ।

भारत में श्रायों का प्रवेश चाहे दो घाराश्रों में हुश्रा हो या श्रविक घाराश्रों में, पर बहुसंख्यक विद्वानों का यही मत है, कि वे बाहर से श्राकर ही इस देश में प्रविष्ट हुए थे। दर्तमान समय में विद्वानों का भुकाव इस श्रोर है, कि श्रायं लोगों का मूल श्रभिजन कैस्पियन सागर के पूर्व में वंसू (श्राक्सस) नदी तक के प्रदेश में कहीं पर था। (३) ग्रार्थ-जाति का प्रसार

ग्रायं-जाति का मूल निवास-स्थान चाहे सप्तसैन्वव देश में हो, चाहे कैस्पियन सागर के पूर्ववर्ती प्रदेश में, यह निश्चित है कि उसकी विविध शाखाएँ अनेक घाराओं में एशिया और यूरोप के विविध प्रदेशों में जाकर आवाद हुईं। इनमें से कितप्य शाखाओं के सम्बन्ध में कुछ प्रमाएा पुरातत्त्व-सम्बन्धी खोज हारा भी उपलब्ध हुए हैं। दजला श्रीर फरात निदयों की घाटी में जिस प्राचीन (ग्रायों से पूर्ववर्ती) सम्यता का विकास हुआ था, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। सोलहवीं सदी ई० पू० में ईराक के इस प्रदेश पर उत्तर-पश्चिम की और से आक्रमए। शुरू हुए। कस्साइत् नामक एक जाति ने वैविलोन को जीत कर वहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया। ये कस्साइत् लोग आयं जाति के थे। इनके राजाओं के नाम ग्रायं-राजाओं के नामों के सदृश हैं। कस्साइत् राजवंश की राजधानी वेबिलोन थी, और ईराक के प्रदेश में स्थित इस प्राचीन नगरी में सम्भवतः यह ग्रायं-जाति का प्रथम राजवंश था। कस्साइत् (या कस्शु) लोगों के प्रधान देवता सूर्यस् (सूर्य) और मस्त (मस्त्) थे। इनकी भाषा भी आयं-परिवार की थी। इनके जो लेख मिले हैं, उनके अनुशीलन से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि ये लोग विशाल आर्यं-जाति की ही अन्यतम शाखा थे।

पन्द्रहवीं सदी ई॰ पू॰ के लगभग मित्तनी नामक एक ग्रन्य जाति ने कस्साइत् सोगों के राज्य के उत्तर-पश्चिम में अपने राज्य की स्थापना की। मित्तनी लोग भी श्रार्य-जाति के थे। इनके पश्चिम में एक अन्य श्रार्य-जाति ने अपने राज्य की स्थापना की, जिसे खत्ती, हती या हिताइत कहते हैं। मित्तनी भीर खत्ती जातियों के राज्य एक दूसरे के पड़ोस में थे, अतः उनमें प्रायः संघर्ष होता रहता था। १३८० ई॰ पू० के लगभग इन दोनों राज्यों में परस्पर सन्वि हो गयी। यह सन्धि मिट्टी की तिस्तियों पर उत्कीर्ण हुई मिली है, श्रीर ये तिस्तियाँ वोगजकोई नामक स्थान पर उपलब्य हुई हैं। बोगजकोई मित्तनी राज्य की राजधानी के प्राचीन स्थान को सूचित करता है, ग्रीर एशिया माइनर में स्थित है। यह सन्त्रि मित्तनी के राजा (दशरथ के पुत्र) मतिउज ग्रीर खत्ती के राजा सुविलुलिम के बीच में हुई थी। इस सन्धि के साक्षी रूप कुछ देवताग्रों के नाम लिखे गये थे। ये देवता हैं, मित्र, वरुगा, इन्द्र और नासत्यौ। बोगजकोई के इस लेख में इन देवताश्रों के नाम इस रूप में दिये गये हैं---मि-इत्-ग्रस्, व-ग्रर-रु-उरा-ग्रस् इन्-द-र, न-स-ग्रति-इम्र । वैदिक पदों की इस रूप में लिखने की प्रथा की व्यवस्था भारत में भी थी। मित्र, वरुण, इन्द्र ग्रौर नासत्यौ (ग्रहिवनीकुमार) देवताग्रों के नामों की एशिया माइनर में सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमारा है, कि मित्तनी ग्रीर खत्ती दोगों ग्रार्य जातियाँ थीं, और दोनों उन आर्य-देवताओं की पूजा करती थीं, जिनका परिज्ञान हमें ऋग्वेद से होता है। इससे यह भी सूचित होता है, कि जिस युग में सब आर्य जातियाँ एक प्रदेश में निवास करती थीं, तब भी उनमें इन देवताओं की पूजा प्रचलित थी। बोगजकोई में ही एक पुस्तक भी प्राप्त हुई है, जो कि मिट्टी की तिस्तियों पर उत्कीर्ए की हुई है। इस पुस्तक का विषय रथचालन है। इसका लेखक किनकुली नामक एक व्यक्ति था, जो मिलनी जाति का था। रथ के पहियों के घूमने के लिये इस पुस्तक में 'ग्रावर्त्तन्न' शब्द का प्रयोग किया गया है, और एक, तीन, पाँच व सात चक्करों के लिये क्रमशः ऐकवर्त्तन्न, तेरवर्त्तन्न, पंचवर्तन श्रीर सत्तवर्तन शब्दों का उपयोग किया गया है। श्रावर्तन शब्द संस्कृत भाषा के श्रावर्तन शब्द से मिलता है, श्रीर इससे सूचित होता है, कि मित्तनी लोगों की भाषा संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती थी। मित्तनी राजाश्रों द्वारा भेजे गये कतिपय पत्र मिस्र में एल-ग्रमरना नामक स्थान पर भी उपलब्ध हुए हैं। ये पत्र भी मिट्टी की तिस्तयों पर उत्कीर्ए हैं। इन पत्रों में मित्तनी-राजाश्रों के ग्रर्ततम, दशरत ग्रादि जो नाम मिले हैं, वे भी संस्कृत शब्दों के बहुत समीप हैं। इसी प्रकार खत्ती राजाश्रों के श्रन्यतम नाम मर्यतस् श्रीर सूर्यस् स्पष्टतया संस्कृत नामों से मिलते-जुलते हैं। इन प्रमाणों को हिष्ट में रखने से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि कस्माइत, खत्ती ग्रीर मित्तनी के रूप में जो जातियाँ पश्चिमी एशिया के रंगमंच पर प्रकट हुई थीं, वे ग्रार्य-जाति की ही शाखाएँ थीं। ग्रपने मूल ग्रिभिजन से निकलकर जब ग्रार्य-जातियों के प्रसार का प्रारम्भ हुग्रा, तो उसकी कुछ शाखाएँ इस क्षेत्र में जा वसीं, बोगजकोई ग्रादि के श्रवशेप इसके स्पष्ट प्रमाण हैं।

पूर्व की ग्रोर जो ग्रार्य लोग गये, उनकी दो प्रधान शाखाएँ थीं, ईरानी ग्रीर भारतीय। जिस प्रकार भारतीय ग्रायों का प्रमुख ग्रन्थ ऋग्वेद है, वैसे ही ईरानी ग्रायों का प्रमुख ग्रन्थ जेन्दावस्ता है। जेन्दावस्ता की भाषा वैदिक भाषा से बहुत मिलतों है। उनमें न केवल तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, ग्रापितु साथ ही व्याकरएा, धातु ग्रादि भी एक-दूसरे के सहश हैं। प्राचीन ईरानी लोगों का धर्म भी वैदिक धर्म के बहुत समीप था। मित्र, वरुएा, ग्रान्न ग्रादि वैदिक देवताग्रों की पूजा प्राचीन ईरानी लोग भी करते थे। ऐसा प्रतीत होता है, कि पूर्व की ग्रोर जाने वालों ये दोनों ग्रायं-जातियां बहुत समय तक एक-दूसरे के साथ रहीं, ग्रांर उनके धर्म का साथ-साथ विकास हुग्रा। देर तक साथ रहने से उनकी भाषा भी एक-दूसरे के ग्राधिक समीप रही।

पर बाद में आयों की ईरानी श्रीर भारतीय शाखाओं में विरोध हो गया। इस विरोध ने एक उग्र संग्राम का रूप धारण किया। अन्त में ईरानी लोग परास्त हुए, श्रीर वे अपने साथियों से पृथक् होकर उस देश में वस गये, जिसे श्राजकल ईरान कहा जाता है, श्रीर जिसका यह नाम आर्य-जाति के नाम पर ही पड़ा था। वैदिक संहिताओं श्रीर जेन्दावस्ता के श्रनुशीलन से इस संघर्ष पर बहुत प्रकाश पड़ता है। इसी को देवासुर-संग्राम भी कहा जाता है।

संस्कृत-भाषा में देव शब्द उत्तम ग्रर्थ में ग्रीर ग्रसुर बुरे ग्रथों में प्रयुक्त होता है। देव का ग्रभिप्राय है, दिव्य गुरायुक्त । ग्रसुर का ग्रर्थ है, दानव या दैत्य । इसके विपरीत प्राचीन जेन्द भाषा में ग्रसुर शब्द ग्रन्छे ग्रथों में ग्रीर देव शब्द घृणित ग्रथों में ग्राता है। प्राचीन ईरानी ग्रसुर के उपासक थे। उनका प्रधान देवता (उपास्य देव) ग्रहुरमज्द (ग्रसुर महत्) था। किसी ग्रत्यन्त प्राचीन काल में वैदिक ग्रायं भी ग्रसुर शब्द का प्रयोग ग्रन्छे ग्रथों में करते थे। वे ग्रपने देवताग्रों को ग्रसुर (प्रतापनाली) कहते थे। पर ऐसा प्रतीत होता है, कि वाद में ग्रायों में मतभेद हो गया। उनका एक भाग देव का उपासक हो गया, ग्रीर दूसरा ग्रसुर का। इस विरोध का काररा सम्भवतः धार्मिक था। जेन्दावस्ता में मित्र, वरुरा, ग्रान्नि ग्रादि वैदिक देवताग्रों की तो सत्ता है, पर इन्द्र को कहीं उपास्य नहीं माना गया। इसके विपरीत वेदों में इन्द्र की

महिमा बहुत विशद रूप से विग्ति है। ऋग्वेद के कितने ही सूक्त इन्द्र की स्तुति में बनाये गये हैं, ग्रीर उसे देवों का देव माना गया है। ग्रन्य देवता किसी एक लोक का शासन करते हैं, पर इन्द्र तीनों लोकों (द्युलोक, ग्रन्तिरक्ष-लोक ग्रीर पृथिवी-लोक) का ग्रधिपित है। इसके विपरीत जेन्दावस्ता में इन्द्र का समावेश उन देवों में किया गया है, जो ग्रसुर नहीं हैं, जो ग्रसुर के विरोधी हैं, ग्रीर इस कारण जो घृणायोग्य हैं। प्रचीन ईरानी लोग किस कारण देविवरोधी ग्रीर ग्रसुर के उपासक हो गये, ग्रीर भारत के ग्रार्य किस कारण से ग्रसुर विरोधी ग्रीर देव के उपासक हो गये, यह विषय बहुत विवाद-ग्रस्त है। इसपर हमें यहाँ विचार करने की ग्रावश्यकता नहीं। पर यह स्पष्ट है, कि ग्रार्यों की दो शाखाएँ द्यामिक विश्वासों में भेद हो जाने के कारण एक-दूसरे से पृथक हो गयीं, ग्रीर उनमें से एक ईरान में बस गयी ग्रीर दूसरी भारत में ग्रा बसी।

भारत में आयों का प्रवेश—आयों की जो जाखा भारत में प्रविष्ट हुई, उसे इस देश में श्रनेक ग्रार्य-भिन्न जातियों के साथ युद्ध करने पड़े । जिस प्रकार पश्चिमी एशिया में वसने वाली कस्साइत्, खत्ती और मित्तनी जातियों ने भ्रपने से पूर्ववर्ती सभ्यताश्रों को परास्त कर वहाँ श्रपनी सत्ता स्थापित की, वैसे ही भारतीय श्रायों ने इस देश में विकसित हुई पूर्ववर्ती सभ्यताग्रों को विनष्ट कर ग्रपनी सत्ता की स्थापना की । ग्रार्यों के पहले के ये ग्रार्य-भिन्न लोग कौन थे, इस विषय में वैदिक साहित्य से ही कतिपय उपयोगी निर्देश मिलते हैं। वेदों में इन्हें 'दस्यु' ग्रौर 'दास' कहा गया है। वैदिक सूक्तों से यह भी ज्ञात होता है, कि ये दस्यु लोग कृष्णवर्ण के थे, श्रीर इनकी नाक छोटी होती थी। इसीलिए इन्हें 'ग्रनास' (नासिकाहीन) भी कहा गया है। पर ये लोग ग्रच्छे बड़े पुरों में निवास करते थे, और इनके अनेक सुदृढ़ दुर्ग भी बने हुए थे। इन्हें परास्त करने के लिये श्रायों को घनघोर युद्ध करने पड़े श्रोर एक युद्ध में तो पचास हजार के लगभग 'दासों' के मारे जाने का निर्देश ऋग्वेद में दिया गया है। संस्कृत भाषा में दस्य शब्द का प्रयोग डाकू के अर्थ में होता है, और दास शब्द का गुलाम अर्थ में। प्रतीत होता है, कि आर्थों के प्रवेश से पूर्व जो जाति इस देश में निवास करती थी, उसकी संज्ञा दस्यु या दास थी। भ्रार्यों ने उसे परास्त किया, भ्रीर उसकी बड़ी संख्या को भ्रपने पास गुलाम के रूप में रहने के लिए विवश किया। ये गुलाम दास-जाति के थे, अतः दास शब्द का भ्रथं ही गुलाम हो गया। इसी प्रकार भ्रायं लोग दस्यु शब्द का प्रयोग घृणा के रूप में करते थे, श्रीर बाद में इसका अर्थ डाकू हो गया। पर प्राचीन संस्कृत में ऐसे निर्देशों की कमी नहीं है, जिनसे दस्यु का अभिप्राय डाकू न होकर एक जाति विशेष प्रतीत होता है। महाभारत में एक दस्युकी कथा ग्राती है, जिसे परम धर्मात्मा कहा गया है। स्रार्यों ने इन दस्युस्रों व दासों को परास्त करके ही भारत में स्रपनी सत्ता स्थापित की । पिछले ग्रघ्याय में हम सिन्धु घाटी की समुन्नत सभ्यता का विवरण दे चुके हैं, जिसके अनेक नगर विद्यमान थे, और जिसके अनेक नगर दुर्गरूप में थे। अतः यह कल्पना की जाती है, कि वैदिक आर्थों ने जिन दस्युओं को परास्त किया, वे सिन्धु घाटी में निवास करते थे, और उन्हीं की सम्यता के भग्नावशेष पंजाब में रावी नदी के और सिन्घ में सिन्धु नदी के तट पर पाये गये हैं।

भारत में ग्राकर ग्रायों ने जो सम्यता विकसित की, उसे ही 'वैदिक सम्यता' कहा जाता है, क्योंकि इसका परिज्ञान हमें वैदिक साहित्य द्वारा होता है।

छठा ग्रध्याय

वैदिक युग की सम्यता त्र्यौर संस्कृति (१) वैदिक साहित्य

वैदिक युग-भारतीय आर्थों के इतिहास के प्राचीनतम युग को वैदिक युग कहते हैं। इसका कारएा यह है कि वेद आर्थों के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं, ग्रीर उनके ग्रन्-शीलन से हम इन ग्रायों की सभ्यता, संस्कृति ग्रीर धर्म के सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भ्रनेक ऐतिहासिकों में यह प्रवृत्ति रही हैं कि वे प्राचीन भारतीय इतिहास को वैदिक, उत्तर वैदिक (ब्राह्मण्), सूत्र-धर्म-शास्त्र, इतिहास श्रीर पौराणिक कालों में विभक्त करते हैं। इस काल-विभाग का श्राधार यह समका जाता है कि वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, सूत्र-ग्रन्थ, रामायण-महाभारत रूपी इतिहास ग्रन्थ, ग्रीर पुराण-ग्रन्थ-ये एक के बाद एक करके वने, श्रीर क्योंकि इनके श्रन्शीलन से हमें श्रार्थों की सभ्यता श्रीर संस्कृति के विकास का परिचय मिलता है, श्रतः श्रार्य इतिहास का काल-विभाग इन्हीं के ग्रनुसार किया जाना चाहिये । पर भारतीय इतिहास के ग्रनुशीलन के लिये यह काल-विभाग उपयुक्त नहीं है। पुराएा भ्रपने वर्तमान रूप में चाहे वाद के समय में श्राये हों, पर उनमें श्रायों की श्रत्यन्त प्राचीन ऐतिहासिक श्रनुश्रुति संगृहीत है। वस्तूत:, पौरािएक श्रनुश्रुति में उस युग के श्रार्यों का इतिवृत्त भी विद्यमान है, जबिक वैदिक मंत्रों का निर्माण प्रारम्भ नहीं हुग्रा था। वैवस्वत मनु से शुरू कर महाभारत युद्ध के समय तक श्रार्य राजवंशों की ६५ पीढ़ियाँ पुराणों में दी गयी हैं। वैदिक मंत्रों का निर्माण करने वाले ऋषियों की परम्परा जब शुरू हुई, तो इन ६५ पीढ़ियों में से ३६ पीढ़ियाँ बीत चुकी थीं। विश्वामित्र, ग्रात्रेय ग्रादि जिन ऋषियों ने ऋग्वेद के विविध सूक्तों का निर्माण किया, वे ऐक्ष्वाकव-वंश की तीसवीं पीढ़ी के बाद हुए थे। इसका यह ग्रभिप्राय नहीं, कि तीसवीं पीढ़ी से पहले के समय में कोई वैदिक ऋषि हुम्रा ही नहीं। ऋग्वेद में कतिपय सूक्त ऐसे भी हैं, जिनका ऋषि मनु है। यह मनु सम्भदतः मानव वंश का प्रवर्त्तक वैवस्वत मनु ही था। श्रतः यह स्वीकार करना होगा, कि वेदों में प्राचीनतम भारतीय त्रायों द्वारा निर्मित मन्त्र भी सम्मिलित हैं। पर वैदिक सूक्तों के वड़े भाग का निर्माण तव हुया, जबकि भारत में आर्य राजाओं की तीस व बत्तीस पीढ़ियाँ बीत चुकी थीं, श्रीर श्रार्य लोग इस देश में श्रच्छी तरह से बस गये थे। राजवंशों के समान ऋषियों के भी वंश होते थे। इन ऋषिवंशों में उत्पन्न हुए ग्रांगिरस, वासिष्ठ ग्रादि ऋषि ग्रनेक पीढ़ियों तक वैदिक सुक्तों का निर्माण करते रहे।

प्राचीन भारतीय ब्रायों की सभ्यता, संस्कृति, जीवन ग्रौर धर्म का परिचय प्राप्त करने के लिए इन वेदों का बहुत ग्रधिक उपयोग है, क्योंकि वैदिक सूक्तों में ग्रार्य ऋपियों के विचार ग्रौर कथन ग्रविकल रूप से उनकी ग्रपनी भाषा में विद्यमान हैं। जिस प्रकार पौराणिक ग्रनुश्रुति प्राचीन ग्रायों के राजनीतिक वृत्तान्त को सूचित करती है, वैसे ही वैदिक संहिताएँ उनके घर्म व सम्यता का परिचय देती है। पर यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि वैदिक साहित्य का निर्माण किसी एक समय में नही हुग्रा, उसमें जहाँ वे मन्त्र विद्यमान हैं, जिनका निर्माण वैवस्वत मनु द्वारा हुग्रा था, तो वहाँ वे मन्त्र भी हैं, जो राजा सुदास (उत्तर पंचाल का राजा, दिशों पीढ़ी) के समय में वने थे। राजा सुदास के वाद भी वैदिक सूक्तों का निर्माण हुग्रा, ग्रौर कुछ मन्त्र तो मंहा-भारत-पुद्ध के वाद राजा परीक्षित के समय में भी वने। इस प्रकार वेदों में वैवस्वत मनु के समय से गुरू कर महाभारत-काल के लगभग तक के मन्त्र संगृहीत हैं। यही कारण है, कि सब वैदिक सूक्तों की भाषा एक सदृश नहीं है, ग्रौर पुराने व नये मंत्रों की भाषा पर विचार करने से उसमें भेद स्पष्ट दिखाई देता है।

वैवस्वत मनु से महाभारत तक के काल को हम वैदिक युग कह सकते हैं। क्योंकि इस सुदीर्घ (१५०० वर्ष के लगभग के) काल में वैदिक सूक्तों का निरन्तर निर्माण होता रहा, भ्रौर वेदों के श्रनुशीलन से जिस सम्यता श्रौर संस्कृति का परिचय मिलता है, वह इसी युग की है।

चेदिक संहिता—ग्रायं जाति का सबसे प्राचीन साहित्य वेद है। वेद का ग्रथं है, ज्ञान। वेद मुख्यतया पद्य में हैं, यद्यपि उनमें गद्य भाग भी विद्यमान है। वैदिक पद्य को ऋग् या ऋचा कहते हैं, वैदिक गद्य को यजुष कहा जाता है, ग्रौर वेदों में जो गीता-त्मक (छन्द रूप) पद्य हैं, उन्हें साम कहते हैं। ऋचाग्रों व सामों के एक समूह का नाम सूक्त होता है, जिसका ग्रथं है, उत्कृष्ट उक्ति या सुभाषित। वेद में इस प्रकार के हजारों सूक्त विद्यमान हैं। प्राचीन समय में वेदों को 'त्रयी' भी कहते थे। ऋचा, यजुष् श्रीर साम—इन तीन प्रकार के पदों में होने के कारण ही वेद की 'त्रयी' संज्ञा भी थी।

पर वैदिक मंत्रों का संकलन जिस रूप में ग्राजकल उपलब्ब होता है, उसे 'संहिता' कहते हैं। विविध ऋषि-वंशों में जो मन्त्र श्रुति द्वारा चले आते थे, बाद में उनका संकलन व संग्रह किया गया। पहले वेद मन्त्रों को लेखबद्ध करने की परिपाटी शायद नहीं थी। गुरु-शिष्य परम्परा व पिता-पुत्र परम्परा द्वारा ये मन्त्र ऋषि-वंशों में स्थिर रहते थे, श्रौर उन्हें श्रुति (श्रवएा) द्वारा शिष्य गुरु से या पुत्र पिता से जानता था। इसी कारएा उन्हें श्रुति भी कहा जाता था । विविध ऋषि वंशों में जो विविध सूक्त श्रुति द्वारा चले म्राते थे, घीरे-घीरे वाद में उनको संकलित किया जाने लगा। इस कार्य का प्रधान श्रेय मुनि वेदन्यास को है। यह महाभारत-युद्ध का समकालीन था, ग्रीर ग्रसाधारण रूप से प्रतिभाशाली विद्वान् था। इसका वैयक्तिक नाम कृष्ण द्वैपायन था, पर इसे वेदव्यास इसिलये कहा जाता है, क्योंकि इसने वेदों का संकलन व वर्गीकरण किया था। वेद-व्यास ने वैदिक सूक्तों का संहिता रूप में संग्रह किया। उसके द्वारा संकलित वैदिक सहिताएँ चार है--ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । चार वैदिक संहिताओं के प्रतिरिक्त कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने सूत, चारण व मागघों में चली ग्राती हुई राजवंशों की अनुश्रुति का भी संग्रह किया। उसके ये संग्रह 'पुराएा' कहे जाते हैं। वैदिक संहिताओं में जिस प्रकार ऋषिवंशों की 'श्रुति' संगृहीत है, वैसे ही पुरागों में श्रायं-राजवंशों के डाप सम्बन्य रखने वाली 'ग्रनुश्रुति' संकलित है। वेदच्यास को ग्रठारहों पुराएों का 'कत्ता' कहा गया है, पर वस्तुतः वह पुराणों का 'कर्ता' न होकर 'संकलियता' था। राजवंशों के प्रतापी राजाओं के वीर कृत्यों का आख्यान उस युग के सूतों व चारणों द्वारा किया जाता था। इन सूत वंशों में राजवंशों के आख्यान व गाथाएं वैसे ही पिता-पृत्र परम्परा से चली आती थीं, जैसे कि ऋषि-वंशों में सूत्तों की श्रुति। वेदव्यास ने इन सबका संग्रह किया। इसमें संदेह नहीं, कि मुनि वेदव्यास अपने युग का सबसे बड़ा विद्वान् और संकलनकर्त्ता था।

कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को अपने समय में विद्यमान प्राचीन 'श्रुति' व 'अनुश्रुनि' का संकलन करने की प्रवृत्ति शायद इस कारण हुई थी, कि इम ममय तक आयों में लिपि व लेखन प्रणाली का प्रारम्भ हो चुका था। जो ज्ञान पहले श्रुति द्वारा चला आता था, उसे अब लेखबद्ध किया जा सकता था, और उसका उपयोग केवल विशिष्ट ऋषि-वंग व सूतवंश के लोग ही नहीं, अपितु अन्य लोग भी कर सकते थे।

चार वेद — अब हम इस स्थित में हैं, कि चारों वैदिक संहिताओं का संक्षेप के साथ परिचय दे सकें। ऋग्वेद में कुल मिलाकर १०१७ सूवत हैं। यदि ११ वाल-खिल्य सूवतों को भी इसमें अन्तर्गत कर लिया जाय, तो ऋग्वेद के कुल सूवतों की संख्या १०२८ हो जाती है। सम्भवतः, ये वालखिल्य सूवत परिशिष्ट रूप में हैं, और वाद में जोड़े गये है। यही कारण है, कि अनेक विद्वान् इन्हें ऋग्वेद का अग नहीं मानते, और इस वेद की कुल सूवत संख्या १०१७ समक्षते हैं। ये १०१७ या १०२८ सूवत १० मण्डलों में विभवत हैं। वेद के अत्येक सूक्त व ऋचा (मन्त्र) के साथ उसके 'ऋपि' और 'देवता' का नाम दिया गया है। ऋषि का अर्थ है, मन्त्रद्रष्टा या मन्त्र का दर्शन करने वाला। जो लोग वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, उनके अनुसार वेदों का निर्माण तो ईश्वर द्वारा हुआ था, पर इस वैदिक ज्ञान को अभित्रय यह समक्षते है कि य ऋषि मन्त्रों के निर्माता थे। वैदिक देवता का अभिप्राय यह समक्षते है कि य ऋषि मन्त्रों के निर्माता थे। वैदिक देवता का अभिप्राय उस देवता से है, जिसकी उस मन्त्र में स्तुति की गयी है, या जिसके सम्बन्ध में मन्त्र में प्रतिपादन किया गया है।

ऋग्वेद के ऋषियों में सर्वप्रधान ग्रत्समद, विश्वमित्र, वामदेव, ग्रिति, भारद्वाज, ग्रीर विशिष्ठ हैं। इन छः ऋषियों व इनके वंशजों ने ऋग्वेद के दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे ग्रीर सातवें मण्डलों का दर्शन या निर्माण किया था। ग्राठवें मण्डल के ऋषि कण्व ग्रीर ग्रांगिरस वंश के हैं। प्रथम मण्डल के पचास सूवत भी कण्व-वंश के ऋषियों द्वारा निर्मित हुए। ग्रन्य मण्डलों व प्रथम मण्डल के ग्रन्य सूवतों का निर्माण ग्रन्य विविध ऋषियों द्वारा हुग्रा, जिन सवके नाम इन सूवतों के साथ में मिलते हैं। इन ऋषियों में वैवस्वत मनु, शिवि ग्रीर श्रीशीनर, प्रतदंन, मधुछन्दा ग्रीर देवापि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ऋग्वेद के इन ऋषियों में कतिपय स्त्रियाँ भी है, जिनमें लोपामुद्रा प्रमुख है। लोपामुद्रा राजकुल में उत्पन्न हुई थी। वह विदर्भ-राज की कन्या थी, ग्रीर ग्रियस्त्य ऋषि की पत्नी थी।

यजुर्वेद के दो प्रधान रूप इस समय मिलते हैं, युक्ल यजुर्वेद ग्रीर कृष्ण-यजुर्वेद । युक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, जिसकी दो शाखाएँ उपलब्ध हैं— कण्व श्रीर माध्यन्दिनीय । कृष्ण यजुर्वेद की चार शाखाएँ प्राप्त होती हैं, काठक संहिता किपिट्ठल संहिता, मैत्रेयी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। विविध ऋषि-वंशों व सम्प्र-दायों में श्रुति द्वारा चले ग्राने के कारण वेदमन्त्रों के मूल पाठ में भेद का हो जाना ग्रसम्भव नहीं था। सम्भवतः, इसी कारण यजुर्वेद की ये विविध नाखाएँ बनीं। इन शाखाग्रों में ग्रनेक स्थानों पर मंत्रों में पाठभेद पाया जाता है। इनमें यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता सबसे महत्त्वपूर्ण है, और बहुत-से विद्वान् उसे ही ग्रसली यजुर्वेद मानते हैं। यह चालीस ग्रध्यायों में विभक्त है। इनमें उन मंत्रों का पृथक्-पृथक् रूप से संग्रह किया गया है, जो विविध याज्ञिक ग्रनुष्ठानों में प्रयुक्त किये जाते थे। यजुर्वेद का ग्रन्तिम ग्रध्याय ईशोपनिषद् है, जिसका सम्बन्ध याज्ञिक ग्रनुष्ठान के साथ न होकर ग्रध्यारम-चिन्तन के साथ में है।

सामवेद की तीन शाखाएँ इस समय मिलती हैं, कौथुम शाखा, रागायनीय शाखा ग्रीर जैमिनीय शाखा। इनका ग्राघार भी पाठभेद है। सम्भवतः, पहले सामवेद की ग्रन्य भी वहुत-सी शाखाएँ विद्यमान थीं। पुरागों में तो सामवेद की सहस्र शाखाग्रों का उल्लेख है। वर्तमान समय में उपलब्ध शाखाग्रों में कौथुम-शाखा ग्रिधिक प्रचलित व प्रामाणिक है। सामवेद के दो भाग हैं, पूर्वाचिक ग्रीर उत्तराचिक। दोनों भागों की मिलाकर मंत्र-संख्या १८१० है। इसमें ग्रनेक मन्त्र ऐसे भी हैं, जो एक से ग्राधिक वार ग्राये हैं। यदि इन्हें ग्रलग कर दिया जाय, तो सामवेद के मन्त्रों की कुल संख्या १५४६ रह जाती है। इनमें से भी १४७४ मन्त्र ऐसे हैं, जो ऋग्वेद में भी पाये जाते हैं। इस प्रकार सामवेद के ग्रपने मन्त्रों की संख्या केवल ७५ रह जाती है। सम्भवतः, सामवेद में ऐसी ऋचाग्रों का पृथक् रूप से संग्रह कर दिया गया है, जिन्हें गीत के रूप में गाया जा सकता है। सामरूप में ऋचाएं वैदिक ऋपियों द्वारा संगीत के लिये प्रयुक्त होती थीं।

ग्रथवंवेद की दो शाखाएँ इस समय मिलती हैं, शौनक ग्रौर पिप्पलाद । इनमें शौनक शाखा ग्रविक प्रसिद्ध है, ग्रौर उसे ही प्रामाणिक रूप से स्वीकार किया जाता है। ग्रथवंवेद में कुल मिलाकर २० काण्ड ग्रौर ७३२ सूक्त हैं। सूक्तों के मंत्रों की संख्या ६००० के लगभग है। इनमें भी वहुत-से मन्त्र ऐसे हैं, जो ऋग्वेद में भी पाये जाते हैं।

द्राह्मण-ग्रंथ—वैदिक साहित्य में चार वैदिक संहिताग्रों के श्रितिरक्त ब्राह्मण-ग्रंथों को भी सिम्मिलित किया जाता है। इन ब्राह्मण-ग्रंथों में उन श्रनुष्ठानों का विश्व रूप से वर्णन है, जिनमें वैदिक मंत्रों को प्रयुक्त किया जाता है। श्रनुष्ठानों के श्रितिरक्त इनमें वेदमंत्रों के श्रिमिश्रय व विनियोग की विधि का भी वर्णन है। प्रत्येक ब्राह्मण-ग्रन्थ का किसी वेद के साथ सम्बन्ध है, श्रीर उसे उसी वेद का ब्राह्मण माना जाता है। यहाँ यह श्रावश्यक है कि हम प्रत्येक वेद के साथ सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मण-ग्रन्थों का संक्षेप के साथ उल्लेख करें, क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थों का परिचय दिये विना वैदिक-साहित्य का वर्णन पूरा नहीं हो सकता।

ऋग्वेद का प्रवान वाह्यग्-ग्रन्थ ऐतरेय हैं। इसमें कुल मिलाकर चालीस ग्रन्थाय हैं। अनुश्रुति के अनुसार ऐतरेय ब्राह्मण् का रचियता महीदारा ऐतरेय था। पर सम्भवतः, महीदास इस ब्राह्मण् का रचियता न होकर संकलनकर्त्ता-मात्र था, वयों कि ऋग्वेद के समान इस ब्राह्मण का निर्माण भी एक सुदीर्घ युग में याजिक ग्रनुष्ठानों के विकास के साथ-साथ हुन्ना था। ऋग्वेद का दूसरा ब्राह्मण ग्रन्थ कीशी-तकी या सांख्यायन ब्राह्मण है। सम्भवतः, यह ब्राह्मण किसी एक व्यक्ति की ही रचना है।

कृष्ण यजुर्वेद का बाह्यण तैत्तिरीय है। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में मुख्य भेद यह है, कि जहां शुक्ल यजुर्वेद में केवल मन्त्र भाग है, वहां कृष्ण यजुर्वेद में बाह्यण-भाग भी अन्तर्गत है। उसमें मन्त्रों के साथ-साथ विधि-विधान व याज्ञिक अनुष्ठान के साथ सम्बन्ध रखने वाले बाह्यण भाग को भी दे दिया गया है। अतः तैत्तिरीय बाह्यण रचना की दृष्टि से कृष्ण यजुर्वेद से बहुत भिन्न नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद का बाह्यण शतपथ है, जो अत्यन्त विशाल ग्रन्थ है। इसमें कुल मिलाकर सौ अध्याय हैं, जिन्हें चौदह काण्डों में विभक्त किया गया है। शतपथ बाह्यण में न केवल याज्ञिक अनुष्ठानों का बड़े विशद रूप से वर्णन किया गया है, पर साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया है, कि इन विविध अनुष्ठानों का क्या प्रयोजन है, और इन्हें क्यों यज्ञ का अंग बनाया गया है। शतपथ बाह्यण का रचिता याज्ञवल्क्य ऋषि माना जाता है। पर सम्भवतः यह विशाल ग्रन्थ किसी एक ऋषि की रचना न होकर अनेक ऋषियों की कृति है।

सामवेद के तीन ब्राह्मणा हैं, ताण्ड्य महाब्राह्मण, पर्डावश ब्राह्मण श्रीर जैमिनीय ब्राह्मण। श्रनेक विद्वानों के श्रनुसार ये तीनों ब्राह्मण श्रन्य ब्राह्मण-ग्रन्थों की श्रपेक्षा श्रियक प्राचीन हैं।

श्रथवंवेद का ब्राह्मण गोपथ है। अनेक विद्वानों की सम्मित में यह बहुत प्राचीन नहीं है, श्रीर इसमें उस ढंग से याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है, जैसे कि अन्य ब्राह्मण-प्रन्थों में पाया जाता है।

श्रारण्यक व उपनिषद्—इसमें सन्देह नहीं कि भारत के प्राचीन श्रायों के धर्म में यज्ञों की प्रधानता थी। यज्ञ के विधि-विधानों व अनुष्ठानों को वे बहुत महत्त्व देते थे। इसी लिये याज्ञिक श्रनुष्ठानों के प्रतिपादन व उनमें वैदिक मंत्रों के विनियोग को प्रदर्शित करने के लिये उन्होंने ब्राह्मएा-ग्रन्थों की रचना की थी। पर साथ ही, वैदिक ऋषि ब्रध्यात्मिक, दार्शनिक व पारलीकिक विषयों का भी चिन्तन किया करते थे। भ्रात्मा क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, सृष्टि किन तत्त्वों से बनी है, इस सृष्टि का कर्ता व नियामक कौन है, जड़ प्रकृति से भिन्न जो चेतन सत्ता है, उसका वया स्वरूप है—इस प्रकार के प्रश्नों पर भी वे विचार किया करते थे। इन गूढ़ विपयों का चिन्तन करने वाले ऋषि व विचारक प्रायः जंगलों व ग्ररण्यों में निवास करते थे, जहाँ वे श्राश्रम बनाकर रहते थे। यहीं उस साहित्य की सुप्टि हुई, जिसे श्रारण्यक व उपनिपद् कहते हैं। श्रनेक श्रारण्यक ब्राह्मण-ग्रन्थों के ही भाग हैं। इससे सूचित होता है कि याज्ञिक अनुष्ठानों में लगे हुए याज्ञिक व ऋषि लोग यज्ञों को ही अपना ध्येय नहीं समभते ये, ग्रपितु ग्राघ्यात्मिक चिन्तन में भी तत्पर रहते थे। गुछ विद्वानों ने यह मत प्रवाट किया है कि ब्राह्मण लोग याजिक विवि-विवान में संलग्न रहते थे, ब्रार ब्रन्य बन्गों के (दिशेपतया क्षत्रिय वर्गा के) विचारक भ्राघ्यात्मिक चिन्तन को महत्त्व देने थे । पर इस मत में विशेष सार प्रतीत नहीं होता, कारगा यह कि इस प्राचीन वृग में दर्गा-व्यवस्थ या जाति-विभाग का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था। अनेक राजवंशों के दिवि

व्यक्ति इहलोक के मुखों का परित्याग कर ऋषि जीवन की व्यतीत करने के लिये उद्योग करते थे। कौरव वंश के राजा शान्तनु का भाई देवापि मन्त्रद्रव्टा ऋषि था। विदर्भ-राज की कन्या लोपामुद्रा एक ऋषि की पत्नी थी, श्रीर स्वयं भी ऋषि थी। याज्ञवल्य ब्रादि अनेक ऋषि जहाँ याज्ञिक अनुष्ठानों के प्रतिपादक थे, वहाँ साथ ही अव्यात्म-विन्तन करने वाले भी थे। इन ऋषियों ने अरण्य में स्थापित आश्रमों में जिन श्रारण्यकों व उपनिषदों का विकास किया, उनकी संख्या दो सी से भी ऊपर है। इनमें से कित-पय प्रमुख उपनिषदों का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है, वयोंकि ये भी वैदिक साहित्य के महत्त्वपूर्ण अंग हैं।

(१) ऐतरेय उपनिषद्—यह ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण का एक भाग है। ऋग्वेद के दूसरे ब्राह्मण ग्रन्थ कौशीतकी ब्राह्मण के श्रन्त में भी श्रारण्यक भाग है, जिसे कौशीतक श्रारण्यक या कौशीतकी उपनिषद कहते हैं।

(२) यजुर्वेद का अन्तिम अध्याय ईशोपनिपद् के रूप में है। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण-प्रनथ शतपथ ब्राह्मण का अन्तिम भाग भी आरण्यक रूप से है, जिसे वृहदारण्य- कोपनिषद् कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण-प्रन्थों के अन्तर्गत कठ उपनिषद्, ध्वेता- इवतरोपनिषद्, तैत्तारीय उपनिषद् और मैत्रायणीय उपनिषद् हैं।

(३) सामवेद के बाह्यग्र-ग्रन्थों के साथ सम्बन्ध रखने वाली उपनिपदें केन स्रीर

छान्दोग्य हैं।

(४) अथवंवेद के साथ मुण्डक उपनिषद्, प्रश्न उपनिषद्, श्रीर माण्ह्रक्य उप निषद का सम्बन्ध है।

श्रारण्यक व उपनिषदें गद्य श्रीर पद्य दोनों में हैं। भाषा श्रीर छन्द की दृष्टि से ये वैदिक संहिता से बहुत भिन्न हैं। इससे श्रनुमान किया जाता है कि इनका निर्माण वैदिक सुक्तों के पर्याप्त वाद हुश्रा था। उपनिषदों में श्रतेक कथानक भी श्राते हैं, जिनमें से कितिपय का सम्बन्ध श्रायं-राजवंशों के साथ मैं हैं। श्रद्यात्म-चिन्तन श्रीर दार्शनिक विचारों की दृष्टि से ये श्रारण्यक-ग्रन्थ बहुत महत्त्व रखते हैं। बाद के समय में भारत में जो श्रनेक दार्शनिक सम्प्रदाय प्रचलित हुए, वे श्रपने पक्ष की पुष्टि के लिये इन उपनिषदों का श्राश्रय लेते थे, श्रीर उन्हें प्रमारण-रूप से भी पेश करते थे।

वेदांग—वैदिक साहित्य के महत्त्वपूर्ण भाग वे ग्रन्थ भी हैं, जिन्हें वेदांग नाम से कहा जाता है। वेदांग संख्या में छ: हैं—शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष श्रीर कल्प। इन वेदांगों का विकास वैदिक काल के बाद में हुआ, श्रीर इनमें विणित सम्यता श्रीर संस्कृति वैदिक युग की सम्यता श्रीर संस्कृति से भिन्न है। अत: यद्यपि इनका परिगणन वैदिक साहित्य में किया जाता है, तथापि श्रिधक विशद रूप से इनका उल्लेख हम श्रागे चलकर करेंगे।

(२) वैदिक युग का राजनीतिक जीवन

वैदिक संहिता, ब्राह्मण-ग्रन्थ और उपनिषदों के ग्रघ्ययन से वैदिक युग के श्रायों की सम्यता, राजनीतिक संगठन, घर्म, श्रायिक दशा और संस्कृति श्रादि के सम्बन्ध में वहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात होती हैं। उनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना उप-योगी होगा।

राजनीतिक संगठन-जब आर्यों ने पहले-पहल भारत में प्रवेश किया, तो वे सम्यता के क्षेत्र में प्रच्छी उन्नति कर चुके थे। वे शिकारी की दशा से ग्रागे बढ़कर पश्पालक ग्रीर कृपक की दशा को पहुँच चुके थे। राजनीतिक दुष्टि से वे 'जनों' में संगिटित थे। जन को हम कवीला या ट्राइव समभ सकते हैं। इसका संगठन एक वडे परिवार के समान था, जिसमें यह विचार विद्यमान था कि उसके सब व्यक्ति एक सादि पुरुप की सन्तान हैं, श्रौर एक हो परिवार के श्रंग हैं। जिस प्रकार एक परिवार में सबसे वृद्ध व्यक्ति शासन करता है, उसी प्रकार जन रूपी बढ़े परिवार में भी एक पिता या मुखिया का जासन होता था। इस मुखिया को राजा कहते थे, श्रीर इसकी नियक्ति परम्परागत प्रथा के प्रनुसार या निर्वाचन द्वारा होती थी। प्रत्येक जन की सम्पूर्ण 'विशः' (जनता) इस राजा का वर्ग करती थी। यह समभा जाता था, कि जनता राजा के साथ एक संविदा (इकरार) करती है, जिसके अनुसार राजा यह जिम्मा लेता है कि वह अपनी प्रजा की सब बाह्य और आम्यन्तर शत्रुओं से रक्षा करेगा और उसका न्यायपूर्वक पालन करेगा। इसी कार्य के लिये प्रजा राजा को 'बलि' (कर) प्रदान करती थी। राज्याभिषेक के अवसर पर राजा धर्मपूर्वक प्रजापालन की प्रतिज्ञा करता था। यदि वह इस प्रतिज्ञा को तोड़े, तो प्रजा को श्रधिकार था कि वह उसे पदच्यूत कर सके। राजा किसी देवी प्रधिकार से शासन करता है, यह विचार वैदिक संहिताग्रों में कहीं नहीं पाया जाता। इसके विपरीत, वहाँ यह विचार स्पष्ट रूप से विद्यमान है कि 'विद्यः' राजा को शासन कार्य के लिये वरए। करती है। वरए। द्वारा जब कोई व्यक्ति राजा के पद पर नियत होता था, तो उससे यह आशा की जाती थी कि वह जीवन-पर्यन्त ग्रपने पद पर घ्रव (स्थिर) रहेगा । श्रथवंवेद में लिखा है, कि यह छी: भीर पृथ्वी सब ध्रुव हैं। यह सारा विश्व ध्रुव है, ये पर्वत ध्रुव हैं। इसी प्रकार विश: का यह राजा भी ध्रुव रहे। सब 'विशः' इसको चाहें, ग्रीर यह राष्ट्र पद से कभी च्यृत

राजा को वरण करने का कार्य 'विशः' के जिन प्रमुख व्यक्तियों के सुपुर्द था, जन्हें 'राजकृतः, (राजा को नियत करने वाले) कहते थे। 'राजकृतः' स्वयं भी राजा कहाते थे, श्रोर राजा के पद पर वरण किया गया व्यक्ति इन 'राजानः राजकृतः' का मुिखयामात्र माना जाता था। ये 'राजकृतः' कौन होते थे, देदों से यह स्पष्ट नहीं होता। श्राह्मण्य-प्रन्थों में 'रित्नयों' का उल्लेख श्राया है, जो राज्याभिषेक के समय पर राजा से हिव ग्रहण करते थे। इन रित्नयों के सम्बन्ध में हम उत्तर वैदिक काल (प्राग्-वौद्ध काल) की सम्यता का विवरण करते हुए श्रिष्ठक विस्तार के साथ लिखेंगे। सम्भवतः, ब्राह्मण्य-प्रन्थों में जिन्हें 'रत्नी' कहा गया है, वैदिक काल में वे ही 'राजकृतः राजानः' कहे जाते थे, वर्षोंकि बैदिक ग्रुग के ये राजकृतः राज्याभिषेक के श्रवमर पर राजा को एक 'पर्ण-एण्' प्रयान करते थे, जो राजत्व का चिह्न ममञ्जी जाती थी। सम्भवतः, यह पर्णमणि (पर्णी हारा विभिन्न रत्न) पलाश हुछ की लाला होती थी। सम्भवतः, यह पर्णमणि (पर्णी हारा विभिन्न रत्न) पलाश हुछ की लाला होती थी। सम्भवतः, यह पर्णमणि एप्णी हारा विभिन्न रत्न) पलाश हुछ की लाला होती थी। सम्भवतः, यह पर्णमणि पर्णी हारा विभिन्न रत्न) पलाश हुछ की लाला होती थी। राजकृतः राजानः' के श्रतिस्वत स्तृत, शामणी, रजकार, कर्मार खादि जनता के विविध व्यक्ति भी राज्याभिषेक में हाय प्रवात थे, और 'दिया' की श्रीर से राजा का वरण करते थे।

समिति ग्रौर सभा—जनता द्वारा वरण किये जा चुकने पर राजा श्रकेला शासन-कार्य का संचालन करता हो, यह बात नहीं थी । वैदिक युग में समिति ग्रीर सभा नामक दो संस्थाएँ भी थीं, जो न केवल राजकार्य में राजा की सहायता करती थीं, ग्रपितु उस पर नियन्त्रसा भी रखती थीं। ग्रथर्ववेद के जिस सुक्त में राजा के घ्रुव रहने की प्रार्थना की गयी है, उसी में यह भी कहा गया है कि राजा की समिति भी घ्रुव रहे। समिति के सदस्य कीन होते थे, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । सम्भवतः, वह सम्पूर्ण विशः की संस्था थी, और उसमें 'जन' के सब लोग एकत्र होते थे। यह भी सम्भव है कि वैदिक युग के जनपदों में जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ सब लोग इस समिति में एकन्न न होते हों, ग्रौर कतिपय प्रमुख व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होने का ग्रधिकार रखते हों। प्राचीन ग्रीक नगर-राज्यों की लोकसभात्रों (यथा एथेन्स की एवलीजिया) में सब नागरिक सदस्य रूप से सम्मिलित होते थे। जब नगर-राज्यों की जनसंख्या लाखों में हो गयी थी, तव भी प्रत्येक नागरिक को यह ग्रविकार था कि वह ग्रपने राज्य की लोक-सभा में उपस्थित होकर विचार में हाथ वटा सके, ग्रीर ग्रपनी सम्मति दे सके। सम्भवतः, वैदिक युग के श्रार्य जनपदों (जिनका स्वरूप नगर-राज्य के सहश ही था) की सिमिति का भी यही रूप था। उसमें जनपद की सम्पूर्ण 'विशः' एकत्र हो सकती थी। वहाँ एकत्र हए व्यक्ति सव विचारगीय विषयों पर वाद-विवाद करते थे। विवाद व भाषगा में -प्रवीगाता प्राप्त करना एक ग्रत्यन्त महत्त्व की वात समभी जाती थी। ग्रथवंदेद के एक मूक्त में एक व्यक्ति यह प्रार्थना करता है, कि वह वहुत कुशल वक्ता वने, ग्रपनी युक्तियों, ज्ञान ग्रीर भाषण कला द्वारा सवको वशीभूत कर ले। वाद-विवाद में अपने प्रतिपक्षियों को परास्त करने ग्रीर भाषण द्वारा सबको ग्रपने पक्ष में कर सकने की शक्ति प्राप्त करने के लिये अनेक प्रार्थनाएँ वेदों में विद्यमान हैं। नि:सन्देह, समिति में विविध विपयों पर खुला विवाद होता था, श्रीर विविध व्यक्ति वहाँ श्रपनी वक्तृत्वशक्ति का चमत्कार प्रदिशत किया करते थे। सिमिति में केवल राजनीतिक विषयों पर ही विवाद नहीं होता था, ग्रपितु साथ ही ग्राध्यात्मिक व गूढ़ विषयों पर भी उनमें विचार हुन्ना करता या । छान्दोग्य श्रौर वृहदारण्यक उपनिपदों में 'सिमिति' में ब्रह्म-विद्या-विपयक विचारों का उल्लेख ग्राया है। स्वेतकेतु पांचाल जनपद की इसी प्रकार की समिति में उपस्थित हुमा था, श्रीर वहाँ उसने अच्यात्म-विषयक विचार में हाथ वटाया था। समिति का ग्रपना ग्रध्यक्ष होता था, जिसे 'ईशान्' कहते थे। ईशान् के सभापतित्व में ही समिति का कार्य चलता था । पर राजा भी विविध ग्रवसरों पर समिति में उपस्थित होता था । जब रवेतने तु पांचाल-जनपद की समिति में गया, तो वहाँ का राजा प्रवाहरा जावालि उसमें उपस्थित था।

सिनित के समान सभा भी वैदिक युग के जनपदों की एक महत्त्वपूर्ण संस्था थी। वेदों में सिमिति और सभा को प्रजापित की 'दुहिता' कहा गया है, और यह प्रार्थना की गयी है, कि दोनों राजा की रक्षा में सदा तत्पर रहें। सभा और सिमिति के संगठन में दया भेद था, यह वैदिक संहिताओं द्वारा भली-भाँति स्पष्ट नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है, कि सभा सिमित की अपेक्षा छोटी संस्था थी, उसके सदस्य केवल बड़े लोग (पितर व वृद्ध) ही होते थे, और उसका प्रधान कार्य न्याय करना था। अथर्ववेद में सभा

को 'नरिष्ट' कहा गया है। सायगाचार्य ने नरिष्ट शब्द के श्रिभप्राय को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि "बहुत-से लोग एक साथ मिलकर जो एक बात कहें, उसका दूसरों को उल्लंघन नहीं कहना चाहिये। क्योंकि बहुतों की बात का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, अतः सभा को 'नरिष्ट' कहते हैं।" नरिष्ट का शब्दार्थ है, अनुल्लंघनीय। बहुमत से जो कुछ सभाश्रों में निर्णीत होता था, उसे श्रनुल्लंघनीय माना जाता था, श्रीर इसी कारण सभा को निरिष्ट कहते थे। प्रतीत होता है, कि वैदिक युग की सभा में भी विविध विषयों पर विवाद होता था ग्रीर विविध वक्ता सभासदों को ग्रपने पक्ष में करने के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील रहते थे। इसीलिये ग्रथर्ववेद में प्रार्थना की गयी है-"हे सभा ! हम तेरे से भली-भाँति परिचित हैं, तेरा नाम नरिष्ट (ब्रनुल्लंघनीय) भी है। तेरे जो भी सभासद् हैं, दे मेरे साथ 'सवाचस्' (मेरे कथन के साथ सहमति रखने वाले) हों। यहाँ (सभा में) जो लोग बैठे हैं, में उन सबके नेत्र ग्रीर ज्ञान को ग्रहण करता हूँ (सबको अपने पीछे चलाता हुँ)। हे इन्द्र ! मुभी इस प्रयत्न में सफल बनाग्रो। तुम लोगों (सभासदों) का जो मन किसी और पक्ष में गया हुआ है, या किसी पक्ष के साथ इधर-उधर वंध गया है, उसे मैं लीटाता हूँ, तुम सवका मन मेरे पक्ष में हो।" नभा में उपस्थित सभासदों को अपने पक्ष में करने, उन सबको वशीभूत करने शीर अपने पीछे चलाने की यह प्रार्थना कितनी सुन्दर है, श्रौर कितनी उत्तम रीति से उस युग की सभा पर प्रकाश डानती है। सभा के सदस्यों को 'सगासद्' कहा जाता था। देदों में इन्हें 'पितर' भी कहा गया है। बाद के साहित्य में इनके लिये 'वृद्ध' शब्द का उपयोग किया गया है। इससे जात होता है कि सभा में सम्पूर्ण 'विशः' एकत्र नहीं होती थी, श्रिपतु उसके कतिपय प्रतिष्ठित व वृद्ध (वड़े) लाग ही उसमें सम्मिलित होते ये।

सभा का एक मुख्य कार्य न्याय करना था। न्याय के लिये श्रिमयुक्त रूप में जिस न्यिक्त को सभा के सम्मुख पेश किया जाता था, उसे 'सभाचर' कहते थे। यजुन्वेद में सभाचर का उल्लेख पुरुषमेध के प्रकरण में किया गया है। श्रालंकारिक रूप से दिचार करने पर श्रिमयुक्त व्यक्ति को 'मेध्य' (दिल योग्य) समभ सकना कठिन नहीं है। यजुर्वेद के ही एक श्रन्य मंत्र में सभा में किये गये पाप के प्रायदिचत्त का उल्लेख किया गया है। न्याय कार्य को करते हुए सभासद लोगों से श्रनजाने में या जान-दूभकर जो भूल हो जाती थी, उसे यजुर्वेद में पाप कहा गया है, श्रीर उनसे छूटने के लिये प्रार्थना की गयी है। सूत्रग्रन्थों श्रीर धर्मशास्त्रों के समय में भी 'सभा' न्याय का कार्य करती थी। ''या तो सभा में जाये नहीं, जाये तो वहां सोच-समस्कर श्रपनी दान कहनी चाहिए, सभा में जाकर लो शपनी सम्मित नहीं कहता या गलत बात कहनी है, वह पापी होता है," यह धर्मशास्त्रों द्या वचन जिस गभा के विषय में है. यह नम्भदत: न्याय का भी कार्य करती थी।

(३) सामालिय जीवन

करते हैं। ये पंचजन श्रग्यु, द्रुह्यु, यदु, तुर्वयु, श्रीर पुरु थे। पर इनके ग्रितिरिक्त भरत, त्रित्सु, श्रृंजय ग्रादि श्रन्य भी श्रनेक जनों का उल्लेख वेदों में श्राया है, जिनसे इस वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि ज्यों-ज्यों श्रायं लोग भारत में फैलते गये, उनमें विविध जनों का विकास होता गया। श्रायं जाति के प्रत्येक जन में सव व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति एक समान थी, सवको एक ही 'विश:' (जनता) का श्रंग माना जाता था।

श्रार्ध श्रीर दास-स्रार्यों के भारत में प्रवेश से पूर्व यहाँ जिन लोगों का निवास था, वेदों में उन्हें 'दास' या 'दस्यु' कहा गया है । इनकी ग्रनेक समृद्ध वस्तियाँ भारत में विद्यमान थीं। ग्रायों ने इन्हें जीतकर ग्रपने ग्रघीन किया, ग्रीर ये ग्रार्यभिन्न लोग ग्रार्व-जनपदों में श्रार्य-राजाश्रों की श्रधीनता में रहने लगे। यह स्वाभाविक था कि इन दासों व दस्युग्रों की सामाजिक स्थिति श्रार्यों की श्रपेक्षा हीन रहे । श्रार्य लोग इनसे घृगा करते थे, इन्हें अपने से हीन समभते थे, और इन्हें अपने समान स्थिति देने को उद्यत नहीं थे। इसी दशा का यह परिगाम हुआ, कि आर्य-जनपदों में निवास करने वाली जनता दो भागों में विभक्त हो गयी-(१) ग्रार्थ ग्रीर (२) दास । दास-जाति की हीन स्थिति के कारण इस शब्द का ग्रिभित्राय ही संस्कृत भाषा में गुलाम हो गया, यह हम पहले लिख चुके हैं। दास जाति के ये लोग शिल्प में ग्रत्यन्त चतुर थे। ये ग्रच्छे, विशाल घरों का निर्माण करते थे, शहरों में रहते थे, और अनेक प्रकार के व्यवसायों में दक्ष थे। श्रायों द्वारा विजित हो जाने के बाद भी शिल्प श्रीर व्यवसाय में इनकी निपुराता नष्ट नहीं हो गयी। ये अपने इन कार्यों में तत्पर रहे। विजेता आर्य योद्धा थे। वे याज्ञिक ग्रनुष्ठानों को गौरव की बात समभते थे, श्रीर भूमि के स्वामी बनकर खेती, पशुपालन ग्रादि द्वारा जीवन का निर्वाह करते थे। विविध प्रकार के शिल्प दास-जाति के लोगों के हाथ में ही रहे। इसका परिसाम यह हुग्रा, कि भारत में प्राचीन काल से ही शिल्पियों को कुछ हीन समभने की प्रवृत्ति रही। ग्रायों ग्रीर दासों में परस्पर सामाजिक सम्बन्ध का सर्वथा श्रभाव हो, यह बात नहीं थी। प्राच्य भारत में जहाँ श्रायों की श्रपेक्षा श्रार्यभिन्न जातियों के लोग श्रघिक संख्या में थे, उनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध होता रहता था। उन प्रदेशों में ऐसे लोगों की संख्या निरन्तर वढ़ती गयी, जो शुद्ध आर्य या दास न होकर वर्णसंकर थे । ऐसे वर्णसंकर लोगों को ही सम्भवत: ब्रात्य कहा जाता था। ग्रथर्ववेद में ब्रात्य जातियों का श्रनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है। बाद में ब्रात्य-स्तोम-यज्ञ का विवान कर इन वात्यों को ग्रार्य जाति में सम्मिलित करने की भी व्यवस्था की गयी। पर इसमें सन्देह नहीं, कि वैदिक युग में आयों श्रीर दासों का भेद वहत स्पष्ट या, और उस काल के आर्य-जनपदों में ये दो वर्गा ही स्पष्ट रूप से विद्यमान थे।

चर्ण-व्यवस्था—ग्रार्य-विद्याः के सव व्यक्तियों की सामाजिक स्थित एक समान थी। पर घीरे-घीरे उसमें भी भेद प्रादुर्भूत होने लगा। दास-जातियों के साथ निरन्तर युद्ध में व्यापृत रहने के कारण सर्वसाघारण ग्रार्य जनता में कितपय ऐसे वीर सैनिकों (रथी, महारथी ग्रादि) की सत्ता ग्रावश्यक हो गयी, जो युद्ध-कला में विशेष निपुणता रखते हों। इनका कार्य ही यह समभा जाता था कि ये शत्रुश्चों से जनता की रक्षा करें। क्षत (हानि) से त्राण करने वाले होने के कारण इन्हें 'क्षत्रिय' कहा जाता था। यद्यपि ये क्षत्रिय ग्रार्य विद्यः के ही ग्रंग थे, पर तो भी इन्हें विद्यः के सर्वसाघारण लोगों (वैश्मों)

से ग्रघिक सम्मानित व ऊँचा समभा जाता था । क्षत्रिय सैनिकों के विशिष्ट कुल 'राजन्य' कहाते थे। सम्भवतः, ये राजन्य ही वे 'राजकृतः राजानः' थे, जो अपने में से एक को राजा के पद के लिये वरएा करते थे । जिस प्रकार क्षत्रियों की सर्वसाधारएा ग्रायं विद्यः में एक विशिष्ट स्थिति थी, वैसे ही उन चतुर व्यक्तियों की भी थी, जो याजिक कर्मकाण्ड में विशेष रूप से दक्ष थे। जब ग्रार्य लोग भारत में स्थिर रूप से वस गये, तो उनके विधि-विघानों व अनुष्ठानों में भी बहुत वृद्धि हुई। प्राचीन समय का सरल धर्म निरन्तर अधिक-ग्रधिक जटिल होता गया। इस दशा में यह स्वाभाविक था कि कुछ लोग जटिल याजिक कर्मकाण्ड में विशेष निपुराता प्राप्त करें, ग्रौर याजिकों की इस श्रेगी को सर्वसाघारग श्रार्य-विश: द्वारा क्षत्रियों के समान ही विशेष श्रादर की दृष्टि से देखा जाए । इस प्रकार वैदिक यूग में उस चात्वर्ण्य का विकास प्रारम्भ हो गया था, जो धागे चलकर भारत में वहत प्रधिक विकसित हुया, श्रीर जो बाद के हिन्दू व भारतीय समाज की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता वन गया। पर वैदिक युग में यह भावना होने पर भी कि ब्राह्म ए श्रीर क्षत्रिय सर्वसाधरण विश: (वैश्य जनता) से उत्कृष्ट व भिन्न हैं, जातिभेद या श्रेणी-भेद का ग्रभाव था। कोई व्यक्ति ब्राह्मण या क्षत्रिय है, इसका ग्राधार उसकी योग्यना या घ्रपने कार्य में निपुराता ही थी। कोई भी व्यक्ति घ्रपनी निपुराता, तप व विद्वत्ता के कारएा ब्राह्मए। पद को प्राप्त कर सकता था। इसी प्रकार धार्य जन का कोई भी मनुष्य भ्रपनी वीरता के कारण क्षत्रिय व राजन्य वन सकता था। वैदिक ऋषियों ने समाज की कल्पना एक मानव-शरीर के समान की थी, जिसके शीर्ष-स्थानीय ब्राह्मण थे, बाहुन्प क्षत्रिय थे, पेट व जंघात्रों के सहश स्थिति वैश्यों की थी, ग्रीर गूद्र पैरों के समान थे। भ्रायं भिन्न दास लोग ही शुद्र वर्ण के श्रन्तर्गत माने जाते थे।

पारिवारिक जीवन - वैदिक युग के सामाजिक जीवन का श्राघार परिवार था। महाभारत में संकलित प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार एक ऐसा समय था, जब विवाह-संस्था विकसित नहीं हुई थी, जब स्त्रियां 'ग्रनावृत्त', 'स्वतन्त्र' ग्रीर 'कामाचारविहारिग्री' होती थीं। पर यदि सचमुच कोई ऐसा समय श्रायों में रहा था, तो वह वैदिक युग से थ्रवश्य ही पहले का होगा, क्योंकि वेदों के भ्रनुशीलन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है, कि विवाह-संस्था उस समय भली-भाँति विकसित हो चुकी थी, ग्रीर वैदिक युग के ग्रायं वैवाहिक वंधन में वँधकर गृहस्य-जीवन व्यतीत करते थे। साधाररातया, एकपत्नीव्रत का ग्रनुसरएा किया जाता था, यद्यपि बहुपत्नीत्व की प्रथा भी कहीं कही प्रचलित थी। संभवतः, ये प्रयाएं ग्रायंभिन्न जातियों में थीं, ग्रायों में नहीं। बहन ग्रौर भाई में विवाह निपिद्ध था । विवाह बाल्यावस्था में नहीं होते थे । लड़कियां भी लड़कों के समान द्रह्म-चर्य-व्रत का पालन करती थीं, श्रीर युवावस्था में विवाह करती थी। स्त्रियों को म्रशिक्षित नहीं रखा जाता था। 'स्त्रियों ग्रोर शूद्रों को शिक्षा नहीं देनी चाहिये',यह विचार वैदिक युग में विद्यमान नहीं था। अनेक स्त्रियाँ इतनीं विदुषी थी, कि उनके बनाव हुए मंत्रों को वैदिक संहिताओं में भी संकलित किया गया है। लोपामुद्रा, ग्रपालात्रेयी ग्रादि श्रनेक स्त्रियां वैदिक सूक्तों की ऋषि है । गोघा, घोषा, दिश्ववारा, श्रदिति, सरमा, श्रादि कितनी ही ब्रह्मवादिनी महिलायों (ऋषियों) का उल्लेख प्राचीन माहित्य में श्राया है। गार्गी, मैत्रेथी श्रादि तत्त्वचिन्तक स्त्रियों का उपनिषदों में भी जिन्न किया

गया है। ब्रह्मचर्यपूर्वक विद्याध्ययन कर जो स्त्रियाँ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करती थी, वे परदे में नहीं रह सकती थीं। उन्हें पारिवारिक जीवन में पित की सहधिमिणी माना जाता था। विवाह-सम्बन्ध स्वयं वरण करने से ही निर्धारित होता था। स्त्रियाँ स्वयं ग्रपने पित का वरण करती थीं। राजकुमारियों के ग्रनेक स्वयंवर-विवाहों का विशद वर्णन प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होता है। न केवल राजकुमारियाँ ही, ग्रपितु सर्वसाधारण ग्रार्य-कन्याएँ भी ग्रपने पित का स्वयमेव वरण किया करती थीं, ग्रीर वैदिक युग के समाज में उन्हें इसके लिये पूर्ण ग्रवसर मिलता था।

(४) धर्म

वैदिक वाङ्मय प्रधानतया धर्मपरक है, ग्रतः इस युग के घार्मिक विश्वासों के सम्बन्ध में हमें बहुत विशद रूप से परिचय मिलता है। वैदिक युग के श्रार्य विविध देवताओं की पूजा करते थे। इन्द्र, मित्र, वरुएा, ग्रग्नि, यम ग्रादि उनके ग्रनेक देवता थे, जिन्हें तृष्त व सन्तुष्ट करने के लिये वे थनेक विघि-विघानों का श्रनुसरएा करते थे। संसार का स्रष्टा, पालक व संहर्ता एक ईश्वर है, यह विचार वैदिक ग्रायों में भली-भांति विद्यमान था। उनका कथन था कि इन्द्र, मित्र, वरुएा, ग्राग्न, सुपर्एा, गरुतमान्, मातरिश्वा, यम म्रादि सब एक ही सत्ता के विविध नाम हैं, ग्रीर उस एक सत्ता की ही विद्वान् लोग इन्द्र, मित्र ग्रादि विविध नामों से पुकारते हैं। सम्भवतः, एक ईश्वर की यह कल्पना वाद में विकसित हुई, और प्रारम्भ में श्रार्य लोग प्रकृति की विविध शक्तियों को देवता के रूप में मानकर उन्हीं की उपासना करते थे। प्रकृति में हम अनेक शक्तियों को देखते हैं। वर्षा, धूप, सरदी, गरमी सब एक नियम से होती हैं। इन प्राकृतिक शक्तियों के कोई अधिष्ठातृ-देवता भी होने चाहिएँ और इन देवताओं की पूजा द्वारा मनुष्य श्रपनी सुख-समृद्धि में वृद्धि कर सकता है, यह विचार प्राचीन श्रायों में विद्यमान था। प्राकृतिक दशा को सम्मुख रखकर वैदिक देवताग्रों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(१) चुलोक के देवता यथा सूर्य, सिवता, मित्र, पूषा, विष्णु, वरुण ग्रीर मित्र। (२) अन्तरिक्षस्थानीय देवता, यथा इन्द्र, वायु, मरुत् और पर्जन्य। (३) पृथिवी-स्थानीय देवता, यथा ग्रग्नि, सोम श्रौर पृथिवी । बुलोक, श्रन्तरिक्षलोक ग्रौर पृथिवीलोक के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकृति की जो शक्तियाँ हिन्दगीचर होती हैं, उन सबको ट देवतारूप में मानकर वैदिक ग्रायों ने उनकी स्तुति में विविध सूक्तों व मन्त्रों का निर्मारा किया था। श्रदिति, उपा, सरस्वती श्रादि के रूप में वेदों में श्रनेक देवियों का भी उल्लेख है, श्रीर उनके स्तवन में भी श्रनेक मन्त्रों का निर्माण किया गया है। यद्यपि वहुसंस्यक वैदिक देवी-देवता प्राकृतिक शक्तियों व सत्ताग्रों के मूर्त्तरूप हैं, पर कतिपय देवता ऐसे भी हैं, जिन्हें भाव-रूप समका जा सकता है। मनुष्यों में श्रद्धा, मन्यु (कोघ) ग्रादि की जो विविध भाषनाएँ हैं, उन्हें भी वेदों में दैवी रूप प्रदान किया गया है।

इन विविध देवताओं की पूजा के लिये वैदिक आर्य अनेकविध यज्ञों का अनु-टान करते थे। यज्ञकुण्ड में अग्नि का आधान कर दूध, धी, अन्न, सोम आदि विविध तामग्री की आहुति दी जाती थी। यह समका जाता था, कि अग्नि में दी हुई आहुति देवताओं तक पहुँच जाती है, और अग्नि इस आहुति के लिये वाहन का कार्य करती है। वैदिक युग में यज्ञों में मांस की ग्राहुित दी जाती थी या नहीं, इस सम्बन्ध में मतभेद है। महाभारत में संकलित एक प्राचीन श्रनुश्रुित के ग्रनुसार पहले यज्ञों में पश्चवित दी जाती थी। बाद में राजा वसु चैद्योपरिचर के समय में इस प्रथा के विरुद्ध श्रान्दोलन प्रवल हुग्रा। इस बात में तो सन्देह की कोई गुञ्जाइश नहीं है, कि बौद्ध-युग से पूर्व भारत में एक ऐसा समय श्रवश्य था, जब यज्ञों में पशुहिंसा का रिवाज था। पर वेदों के समय में भी यह प्रथा विद्यमान थी, यह बात संदिग्ध है। वेदों में स्थान-स्थान पर घृत, ग्रन्न व सोम द्वारा यज्ञों में श्राहुित देने का उल्लेख है, पर ग्रश्व, ग्रजा ग्रादि पशुग्रों की बिल का स्पष्ट वर्णन प्रायः वैदिक संहिताग्रों में नहीं मिलता।

म्रायों ने दास, दस्य म्रादि जिन म्रायंभिन्न जातियों को विजय कर म्रपनी सत्ता की स्थापना की, उनके धर्म का भी उनपर प्रभाव पडा। ऋग्वेद के एक मंत्र में यह 'प्रार्थना की गयी है, कि 'शिश्नदेव' हमारे यज्ञ को न बिगाड़ें। हम पहले लिख चुके हैं, कि सिन्धु-घाटी की प्राचीन सम्यता के निवासियों में शिश्न (लिंग) की पूजा प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो श्रीर हड़प्पा के भग्नावशषों में ऐसे श्रनेक शिइन (जो पत्थर के वने हैं) उपलब्ध भी हुए हैं। ऋग्वेद में ही एक ग्रन्य स्थान पर शिश्नदेवों के पुर के विजय का भी उल्लेख है। वैदिक यूग के श्रार्य लिंग के रूप में प्रकृति की प्रजनन-शक्ति के उपासकों से घुणा करते थे, पर बाद में श्रायं-जाति ने पूजा की इस विधि को भो अपना लिया, ग्रीर शिवलिंग के रूप में शिक्तदेव की पूजा ग्रार्यों में भी प्रचलित हो गयी। इसी प्रकार श्रथर्ववेद में श्रनेक जादू-टोने पाये जाते हैं, जो श्राय-िभन्न जातियों से ग्रहगा किये गये थे। साँप का विष उतारने के मन्त्रों में तैमात, श्रालिगी, विलिगी, उरुगुला श्राटि श्रनेक शब्द श्राये हैं। श्रनेक विद्वानों के मत में ये शब्द वैदिक भाषा के न होकर कैल्डियन भाषा के है। कैल्डियन लोग ईराक के क्षेत्र में निवास करते थे, ग्रीर प्रायंभिन्न जाति के थे। सिन्धू-सभ्यता के लोगों का पश्चिमी एशिया के विविध प्रदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध था, यह हम पहले लिख चुके हैं। कोई ग्राश्चर्य नहीं, कि तैमात ग्रादि ये शब्द पश्चिमी एशिया से सिन्धु सभ्यता में श्राये हों, श्रौर बाद में श्रायों ने इन्हें सिन्धु-सभ्यता के दास व दस्य लोगों से ग्रहण किया हो।

यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम वैदिक देवतायों के स्वरूप का विश्व रूप से वर्णन कर सकें। पर इतना लिख देना यावश्यक है, कि देवतायों के रूप में प्राचीन आर्य प्रकृति की विविध शक्तियों की पूजा करते थे, और यह विचार उनमें भली-भाँति विद्यमान था कि ये सब देवता एक ही सत्ता की विविध शिमव्यक्तियाँ है। वैदिक आर्य केवल देवतायों की पूजा और याज्ञिक अनुष्ठान में ही तत्पर नहीं थे, अपिनु वे उस तत्त्व-चिन्तन में भी लगे थे, जिसने आगे चलकर उपनिपदों और दर्शन-शास्त्रों को जन्म दिया। यह मृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, मृष्टि से पहले क्या दशा थी, जब मृष्टि नहीं रहेगी, तो क्या अवस्था होगी—इस प्रकार के प्रक्तों पर भी वैदिक ग्रुग में विचार किया जाता था। वैदिक संहिताओं में ऐसे अनेक सूक्त आते हैं, जिनमें इस प्रकार के प्रक्तों पर बहुत मुन्दर व गमभीर विचार किया गया है। यह मृष्टि जिसने उत्पन्त हुई है, जो एसका धारण करता है, जो इस मम्पूर्ण विदय का स्वाभी य पालककर्ता है, हे प्रिय मनुष्य ! तू उनको जात, अध्य किया को

जानने का प्रयत्न न कर। इस विश्व में पहले केवल तम (ग्रन्वकार) था, ग्रत्यन्त गूढ़ तम था। तव सृष्टि विकसित नहीं हुई थी, सर्वत्र प्रकृति ग्रपने ग्रादि रूप में विद्यमान थी। उस सर्वोच्च सत्ता ने ग्रपनी तपः शक्ति द्वारा तव इस सृष्टि को उत्पन्न किया। भूत, वर्तमान व भविष्य में जो कुछ भी इस संसार में है, वह सव उसी 'पुरुप' में से उत्पन्न होता है—इस प्रकार के कितने ही विचार वैदिक मन्त्रों में उपलब्ध होते हैं, ग्रीर उस तत्त्व-चिन्तन को सूचित करते हैं, जिसमें वैदिक ग्रुग के ग्रनेक ऋषि व विचारक संलग्न थे।

वयों कि वैदिक युग के देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप थे, ग्रतः उनकी मूर्ति बनाने व इन मूर्तियों की पूजा करने की पद्धति सम्भवतः वैदिक युग में विद्यमान नहीं थी। वैदिक ग्रार्य देवताग्रों की पूजा के लिये ऐसे मन्दिरों का निर्माण नहीं करते थे, जिनमें मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हों। वैदिक युग में देवताग्रों की पूजा का ढंग याज्ञिक ग्रनुष्ठान ही था।

(५) आर्थिक जीवन

वैदिक यूग के आधिक जीवन के मुख्य आघार कृषि और पशुपालन थे। पशुप्रों में गाय, बैल, घोड़ा, भेड़, बकरी, कुत्ते व गधे विशेष रूप से पाले जाते थे। श्रार्यों के श्रार्थिक जीवन में गाय का इतना श्रिधिक महत्त्व था, कि उसे श्रधुन्या (न मारने योग्य) समभा जाता था। श्रार्य लोग इन पश्रश्नों को बड़ी संख्या में पालते थे, श्रीर इनसे उनकी मायिक समृद्धि में बहत सहायता मिलती थी। इस यूग में म्रार्य लोग कतिपय निश्चित प्रदेशों पर वस गये थे, और कृषि के क्षेत्र में उन्होंने अच्छी उन्नति कर ली थी। जमीन को जोतने के लिये बैलों का प्रयोग किया जाता था। खेतों की उपज बढ़ाने के लिये खाद भी प्रयुक्त होता था। सिंचाई के लिये भील, जलाशय, नदी व कुएँ का जल काम में नाया जाता था। खेतों में पानी देने के लिये छोटी-छोटी नहरें व नालियाँ बनाई जाती थीं। भारत के ग्रामों में जिस ढंग से ग्राजकल किसान लोग खेती करते हैं, जिस प्रकार वेश्रव लकड़ी श्रीर घातु के वने हलों को बैलों से चलाते हैं, जिस तरह से वे खेती को सींचते, नलाते व काटते हैं, प्रायः उसी ढंग से वैदिक युग के ग्रार्य भी करते थे। खेतों में उत्पन्न होने वाले श्रनाजों में जी, गेहूँ, घान, साप व तिल प्रमुख थे। यद्यपि वैदिक श्रायों की श्राजीविका का मुख्य साधन कृषि था, पर धीरे-धीरे अनेक प्रकार के शिल्पों भीर व्यवसायों का भी विकास हो रहा था। तक्ष्मन् (बढ़ई), हिरण्यकार (सुनार) कर्मार (घातु-शिल्पी), चर्मकार (मोची), वाय (तन्तुवाय या जुलाहा) ग्रादि भ्रनेक व्यवसायियों का उल्लेख वेदों में आता है। उस युग में आर्य लोग रथों का वहुत उपयोग करते थे। ये रथ न केवल सवारी और माल ढोने के काम में आते थे, अपितु युद्ध के लिये भी इनका बहुत उपयोग था । ग्रार्य-भिन्न दास लोग तो विविध शिल्पों का अनुसरण करते ही थे, पर आर्य लोगों ने भी कार (शिल्पी), भिषक् (चिकित्सक) श्रादि अनेक प्रकार के व्यवसायों का संचालन प्रारम्भ कर दिया था। दास-शिल्पियों को ग्रपनी नौकरी में या गुलाम रूप में रखकर आर्य गृहपति अनेक प्रकार के व्यवसायों का संचालन करने लग गये थे।

वैदिक युग के ग्रार्य अनेक वातुओं का प्रयोग जानते थे। सभ्यता के क्षेत्र में वे प्रस्तर युग से बहुत ग्रागे वढ़ चुके थे। स्वर्ण ग्रीर रजत का प्रयोग वे ग्राभूषणों श्रीर पात्रों के लिये करते थे, पर 'श्रयस्' नामक एक घातु को वे श्रपने श्रीजार बनाने के लिये काम में लाते थे। संस्कृत भाषा में 'श्रयस्' का ग्रथं लोहा है, पर श्रनेक विद्वानों का यह विचार है, कि वेदों में जिस ग्रयस् का उल्लेख है, वह लोहा ने होकर तांवा है। श्रयस् का श्रभिशाय चाहे लोहे से हो श्रीर चाहे तांवे से, इसमें सन्देह नहीं कि वैदिक युग के श्रायं इस उपयोगी घातु के प्रयोग को भली-भांति जानते थे, श्रीर कर्मार लोग ग्रनेक प्रकार के उपकरणों के निर्माण के लिये इसका उपयोग करते थे।

श्रायं लोग अपने निवास के लिये सुन्दर शालाओं का निर्माण करते थे। वेद में एक शालासूक्त है, जिसमें शाला (मकान या घर) का वड़ा उत्तम वर्णन किया गया है। सम्भवतः, इन शालाओं के निर्माण के लिये लकड़ी का प्रयोग अधिक किया जाता था।

वस्त्र-निर्माण का शिल्प भी इस युग में अच्छा उन्नत था। ऊन श्रीर रेशम कपड़े बनाने के लिये विशेष रूप से प्रयुक्त होते थे। यह सहज में अनुमान किया जा सकता है, कि रुई से भी श्रार्य लोग भली-भाँति परिचित थे। सिन्धु-सम्यता के श्रार्थिक जीवन का विवरण देते हुए हमने उन प्रमाणों का उल्लेख किया है, जिनसे इस सम्यता के लोगों का रुई से परिचय सिद्ध होता है। श्रार्य लोगों के लिये यह बहुत सुगम था कि वे श्रपने से पूर्ववर्ती सिन्धु-सम्यता के लोगों से रुई की खेती श्रीर उपयोग को भली-भाँति सीख सकें। सूत कातने श्रीर उससे श्रनेक प्रकार के वस्त्र बनाने के व्यवसाय में श्रार्य लोग श्रच्छे कुशल थे। वे सिर पर उष्णीष (पगड़ी) धारण करते थे, नीचे एक श्रधोवस्त्र (धोती या साड़ी) श्रीर फिर उत्तरीय (चादर) का प्रयोग करते थे। स्त्री श्रीर पुरुष दोनों श्राभूषण पहनने का श्रीक रखते थे। कुण्डल, केयूर, निष्कग्रीव श्रादि श्रनेक प्रकार श्राभूषण इस युग के लोग प्रयोग में लाते थे।

व्यापार के लिये इस युग में वस्तुविनिमय (वार्टर) का प्रयोग होता था। पर वहुधा वस्तुओं के मूल्य का श्रंकन गौशों द्वारा करके श्रौर गौ को मूल्य की इकाई मान कर विनिमय का काम चलाया जाता था। धातु द्वारा निर्मित किसी सिक्के का चलन इस युग में था या नहीं, यह बात संदिग्ध है। निष्क नामक एक सुवर्ण मुद्रा का उल्लेख वैदिक साहित्य में श्राया है। पर सम्भवतः, उसका उपयोग मुद्रा की श्रपेक्षा श्राभूपण के रूप में श्रधिक था। वैदिक संहिताशों में नौकाशों का भी श्रनेक स्थलों पर वर्णन श्राया है। इनमें से कितपय नौकाएँ बहुत विशाल भी हैं। सम्भवतः, वैदिक युग के लोग स्थल श्रार जल मार्गो द्वारा दूर-दूर तक व्यापार के लिये श्राते-जाते थे। सिन्धु-सम्यता के काल में भी सामुद्रिक व्यापार का प्रारम्भ हो चुका था। इस काल में यह श्रार भी श्रिषक विकसित हशा।

वैदिक साहित्य में श्रनेक स्थानों पर 'पिए।'नामक व्यापारियों का उल्लेख ग्राया है, जिन्हें श्रमुर कहा गया है। सम्भवतः, ये पिए फिनीशियन लोग थे, जिन्हें लैटिन भाषा में 'पूनि' कहा जाता था। फिनीशियन लोगों की वस्ती पैलेम्टाइन के समुद्रतट पर थी, जहां से वे सुदूर देशों में व्यापार के लिये ग्राया जाया करते थे। भारत के श्रायों का इनने परिचय था। सम्भवतः, वैदिक युग में भारत का पैलेस्टाइन के फिनी-रियन (पूनि या पिए) लोगों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था।

न्तर-वैदिकयुग ऋौर ऐतिहासिक महाकाव्यों का काल

(१) वैदिक साहित्य का विकास

महाभारत-युद्ध के बाद महात्मा बुद्ध के समय तक का राजनीतिक इतिहास बहुत ग्रस्पष्ट है। पर इस काल की सम्यता, घर्म, जीवन व संस्कृति के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने की सामग्री की कमी नहीं है, कारण यह कि इस समय में साहित्य का निरन्तर विकास होता रहा। यद्यपि इस युगके साहित्य का बड़ा भाग श्राजकल उपलब्ध नहीं होता, तथापि जो ग्रन्थ श्रब प्राप्त हैं, उन्हीं के श्राधार पर हम इस काल के श्रायों के जीवन के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण बातों जान सकते हैं।

वेदांग—वैदिक साहित्य के ग्रंगभूत वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रीर ग्रारण्यक (उपितपद्) ग्रन्थों का विवरण पहले दिया जा चुका है। वाद में वेद-सम्बन्धी जिस साहित्य का विकास हुग्रा, उसे वेदांग कहते हैं। ये वेदांग छ: हैं—शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिप ग्रीर कल्प। इन छ: वेदांगों के साहित्य का परिचय देना यहाँ वहुत उपयोगी है।

शिक्षा का ग्रिभिप्राय उस शास्त्र से है, जिसमें वर्गों व जन्दों का सही उच्चारण प्रितपादित किया जाता है। इस शास्त्र के प्राचीन ग्रन्थ प्रातिशाख्य कहाते हैं। विभिन्न वैदिक संहिताग्रों के प्रातिशाख्य निम्निलिखित हैं:—(१) शौनक द्वारा रिचत ऋग्वेद-प्रातिशाख्य, (२) तैत्तिरीय प्रातिशाख्य-सूत्र, (३) कात्यायन द्वारा विरिचत वाजसनेयी प्रातिशाख्य-सूत्र, श्रीर (४) ग्रथवंवेद प्रातिशाख्य-सूत्र। इन चार मुख्य प्रातिशाख्यों के ग्रतिरिक्त भारद्वाज, विश्वष्ठ, व्यास, याज्ञवल्क्य ग्रादि ऋपियों द्वारा रिचत श्रन्य प्रातिशाख्य-ग्रन्थ भी थे। इन सब में वेद-मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण के ढंग का प्रतिपादन किया गया है। प्राचीन ग्रार्य लोग मन्त्रों के शुद्ध उच्चारण को बहुत महत्त्व देते थे। शब्द में किस वर्ण या मात्रा पर श्रधिक जोर देना चाहिये, इसका उनकी हिष्ट में बहुत महत्त्व था। यज्ञ व श्रन्य धार्मिक श्रनुष्ठानों में वेद-मन्त्रों का विनियोग तभी पूरा फल दे सकता था, जब कि उनका ठीक उच्चारण किया जाय। इसी कारण, शिक्षा-शास्त्र सम्बन्धी इन ग्रन्थों का विकास हुश्रा था। प्रातिशाख्यों से पूर्व भी शिक्षा-शास्त्र की सत्ता थी। प्राचीन श्रनुश्रुति के श्रनुसार इस शास्त्र का प्रारम्भ वाभ्रव्य ऋषि द्वारा हुश्रा था।

छन्द-शास्त्र में वैदिक छन्दों का निरूपण किया जाता है। छन्द का यह विषय प्रातिशाख्यों में भी ग्राता है, पर इस शास्त्र का सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छन्दसूत्र है, जिसे प्राचार्य पिगल ने बनाया था। पिगल का छन्दसूत्र जिस रूप में ग्राजकल मिलता है, वह शायद बहुत प्राचीन नहीं है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि यह प्राचीन छन्द-शास्त्र के प्रावार पर लिखा गया है।

वेदों को भले प्रकार से समभने के लिये व्याकरण-शास्त्र वहुत उपयोगी है। संस्कृत-भाषा का सबसे प्रसिद्ध व्याकरण ग्रन्थ पाणिनीय अष्टाघ्यायी है, जिसे पाणिनि मुनि ने बनाया था। किन्तु पाणिनि की अप्टाघ्यायी वेदांग के ग्रन्तगंत नहीं है, क्योंकि उसमें प्रधानतया लौकिक संस्कृत-भाषा का व्याकरण दिया गया है। वेद या छन्दस् की भाषा के नियम उसमें अपवादरूप से ही दिये गये हैं। पर अष्टाघ्यायी के रूप में संस्कृत-व्याकरण अपने विकास व पूर्णता की चरम सीमा को पहुँच गया था। पाणिनि का काल ग्रन्तिम रूप से निश्चित नहीं हुग्रा है, पर बहुसंख्यक विद्वान् उन्हें पाँचवीं सदी ई० पू० का मानते हैं। उनसे पूर्व अन्य भी अनेक वैयाकरण हो चुके थे, जिनके प्रयत्नों के कारण ही संस्कृत का व्याकरण इतनी पूर्ण दशा को प्राप्त हुग्रा था। चन्द्र, इन्द्र ग्रादि अनेक प्राचीन वैयाकरणों के ग्रन्थों की सत्ता के प्रमाण प्राचीन साहित्य में मिलते हैं। यास्क के निरुक्त में शाकपूरिण नामक एक ग्राचार्य का उल्लेख ग्राता है, जो व्याकरणशास्त्र का वड़ा ग्राचार्य था।

निरुक्त-शास्त्र भी एक वेदांग है, जिसमें शब्दों की ब्युत्पत्ति या निरुक्ति का प्रतिपादन किया गया है। यास्काचार्य का निरुक्त इस शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। यास्क से पूर्व इस शास्त्र के ग्रन्य भी श्रनेक न्नाचार्य हुए, जिनके मतों का उल्लेख यास्क ने ग्रनेक बार श्रपने निरुक्त में किया है। पर इनमें से किसी भी ग्राचार्य का ग्रन्य वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं होता।

ज्योतिप-शास्त्र भी छ: वेदांगों में से एक है। वाद में इस गास्त्र का भारत में वहुत विकास हुआ, श्रीर श्रायंभट्ट, यराहमिहिर श्रादि श्रनेकऐसे श्राचार्य हुए, जिन्होंने इस विद्या को वहुत उन्नत किया। पर प्राचीन युग का केवल एक ग्रन्थ इस समय मिलता है जिसका नाम 'ज्योतिपवेदांग' है। इसमें केवल ४० श्लोक हैं, जिनमें मूर्य, चन्द्र, नक्षत्र श्रादि का वर्णन है। पर प्राचीन काल में ज्योतिप भली-भांति विकसित था, श्रीर वैदिक संहिताओं व ब्राह्मए ग्रन्थों में भी ज्योतिप सम्बन्धी श्रनेक तथ्य पाये जाते हैं।

श्रायों के वैयक्तिक, पारिवारिक श्रीर सामाजिक जीवन के वया नियम हों, वे किन संस्कारों व कर्मकाण्ड का अनुष्ठान करें, इस महत्त्वपूर्ण विषय का प्रतिपादन करप-वेदांग में किया गया है। करप के तीन भाग हैं—श्रीत, गृह्य और धर्म। ब्राह्मण-ग्रन्थों में याज्ञिक वर्मकाण्ड का वहुत विशद रूप से प्रतिपादन था। प्रत्येक याज्ञिक व ग्रन्य विधि का इतने विस्तार के साथ वर्णन उनमें किया गया था, कि सर्वसाधारण जीवन व व्यवहार में उनका सुगमना के साथ उपयोग सम्भव नहीं था। ग्रतः यह ग्रावय्यकता श्रनु-भव की गयी, कि वैदिक श्रनुष्ठानों को संक्षेप के साथ प्रतिपादित किया जाय। श्रीत-मूत्रों की रचना इसी हृष्टि से की गयी। इन्हें ब्राह्मण-ग्रन्थों का सार कहा जा सकता है, यद्यपि वैदिक विधियों में कुछ परिवर्तन व संबोधन भी इनने मृज्ञित होता है। गृह्य-मूत्रों में प्रार्थ गृहस्थ के उन विधि-विद्यानों का वर्णन है, जो उसे ब्रावय्यक रूप ने करते आहिएँ। जन्म से मृत्यु पर्यन्त वार्य गृहस्थ को बनेक धर्मों का पानन घरना होता है, श्रनेक संस्कार करने होते हैं, य श्रनेक श्रनुष्ठानों का सम्पादन करना होता है। इन सब्हा प्रतिपादन गृद्ध-मूत्रों में विधा गया है। एक व्यक्ति के इसरे व्यक्ति के प्रति या मनाक में प्रति जो कर्त्तंय है, व दूसरों के साथ प्रतिते हुए उसे दिन नियमों का पानन घरना में प्रति जो कर्त्तंय है, व दूसरों के साथ प्रतिते हुए उसे दिन नियमों का पानन घरना मनाक में प्रति जो कर्त्तंय है, व दूसरों के साथ प्रतिते हुए उसे दिन नियमों का पानन घरना

चाहिये, उनका विवररा धर्मसूत्रों में दिया गया है।

वर्तमान समय में जो सूत्र-ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, उनमें श्रविक महत्त्वपूर्ण निम्निलिखत हैं— गौतम धर्मसूत्र, बौधायनसूत्र, श्रापस्तम्बसूत्र, मानवसूत्र, काठकसूत्र, कात्मायन श्रौतसूत्र, पारस्कर गृह्यसूत्र, ग्राव्वलायन श्रौतसूत्र, श्राव्वलायन गृह्यसूत्र, सांख्यायन श्रौतसूत्र, सांख्यायन श्रौतसूत्र, सांख्यायन गृह्यसूत्र, लाट्यायन श्रौतसूत्र, गोभिलगृह्यसूत्र, कीशिकसूत्र ग्रौर वैतान श्रौतसूत्र। इन विविध सूत्र-ग्रन्थों के नामों से ही यह वात सूचित होती है, कि इनका निर्माण विविध प्रदेशों में श्रौर विविध सम्प्रदायों में हुग्रा था। प्राचीन भारत में विविध ग्राचार्यों द्वारा ज्ञान व चिन्तन के पृथक्-पृथक् सम्प्रदायों का विकास हुग्रा था, ग्रौर इन सम्प्रदायों में विधि-विधान, विचारवज्ञान की ग्रपनी-ग्रपनी परम्परा जारी रहती थी। भारतीय ग्रायों के प्राचीन जीवन को भली-भाँति समभने के लिये इन सूत्र-ग्रन्थों का ग्रमुशीलन बहुत उपयोगी है।

उपवेद-छः वेदांगों के श्रतिरिक्त इस युग में चार उपवेदों का भी विकास हुमा । ये उपवेद निम्नलिखित हैं - आयुर्वेद, घनुर्वेद, शिल्पवेद और गान्धवंवेद । विकित्सा-सम्बन्धी ज्ञान ग्रायुर्वेद के अन्तर्गत हैं । चरक, सुश्रुत ग्रादि ग्राचार्यों ने चिकित्सा-शास्त्र-सम्बन्धी जो ग्रन्थ लिखे थे, वे आजकल उपलब्ध होते हैं। पर ये आचार्य बौद्ध-काल में व उसके बाद हुए थे। प्राग्बौद्ध-काल का ग्रायुर्वेद-सम्बन्धी कोई ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होता । पर चरक, सुश्रुत म्रादि ग्रन्थों के ग्रनुकीलन से यह ज्ञात होता है, कि उनसे पूर्व बहुत-से भाचार्य ऐसे हो चुके थे, जिन्होंने भागूर्वेद का विकास किया था। उपनिषदों में क्वेतकेतु नामक ग्राचार्य का उल्लेख ग्राया है, जो उद्दालक ग्राक्रिए का पुत्र था। यह रवेतकेतु केवल ब्रह्मज्ञानी ही नहीं था, ऋषितु साथ ही प्रजननशास्त्र श्रीर कामशास्त्र का भी पण्डित था। ये शास्त्र ग्रायुर्वेद के ग्रन्तर्गत थे। श्वेतकेतु के समान भ्रन्य भी स्रनेक विद्वान् इस युग में हुए, जिनके प्रयत्न से श्रायुर्वेद-विज्ञान का भारत में विकास हुआ। धनुर्वेद, शिल्पवेद श्रौर गान्धर्ववेद पर बाद के समय में वने हुए अनेक ग्रन्थ इस समय उपलब्ध होते हैं। पर अभी तक कोई ऐसी पुस्तक इन विषयों पर नहीं मिली है, जिसे निश्चितरूप से प्राग्बौद्ध-काल का कहा जा सके। पर इन विद्याग्रों का उपवेद समभा जाना ही इस बात का स्पष्ट प्रमारा है, कि प्राचीन आर्य केवल याज्ञिक अनुष्ठान भ्रौर ब्रह्मविद्या का ही चिन्तन नहीं करते थे, भ्रपितु चिकित्सा, युद्ध-विद्या, शिल्प भ्रौर संगीत ग्रादि लौकिक विषयों का भी ग्रनुशीलन करते थे।

भ्रन्य विद्याएँ—वैदिक संहिताओं ग्रीर उनसे सम्बद्ध विषयों के श्रातिरिक्त ग्रन्य किन विद्याओं का अनुशोलन इस युग के ग्रार्य करते थे, इस विषय में छान्दोग्य उपनिषद् का एक सन्दर्भ बहुत महत्त्व का है। इस उपनिषद् के सप्तम प्रपाठक में महिष सनत्कुमार श्रीर नारद का संवाद ग्राता है, जिसमें सनत्कुमार के यह पूछने पर कि नारद ने किन-किन विषयों का ग्रद्ययन किया है, नारद ने इस प्रकार उत्तर दिया—'हे भगवन्! मैंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ग्रीर ग्रथवंवेद का ग्रद्ययन किया है, मैंने पंचमवेद इतिहास-पुराग को पढ़ा है, मैंने पितृविद्या, राशिविद्या (गिणत), देवविद्या, निधि-विद्या (खान सम्बन्धी विद्या), वाक्योवाक्य (तर्कगास्त्र), एकायन (नीति-शास्त्र), देव-विद्या, ब्रह्मविद्या (ग्रद्यात्म-शास्त्र), भूतविद्या, क्षत्र-विद्या (ग्रुद्ध-शास्त्र), नक्षत्र-विद्या

(ज्योतिष), सर्प-विद्या श्रीर देवजन-विद्या को पढ़ा है। छान्दोग्य उपनिषद का यह सन्दर्भ इस विषय में कोई सन्देह नहीं रहने देता, कि महाभारत के बाद इस देश में स्रनेक लौकिक विद्यास्रों का भली-भांति विकास हो गया था, श्रीर नारद-जैसे विद्वान् इन विविध विषयों के अनुशीलन में निरन्तर तत्पर रहते थे।

श्रर्थशास्त्र या दण्डनोति--ग्रन्य भ्रनेक लौकिक विद्याग्रों के समान इस यूग में चण्डनीति या प्रर्थशास्त्र का भी भली-भांति विकास हुग्रा। महाभारत का ज्ञान्तिपर्व राजधर्मशास्त्र का ग्रत्यन्त उत्कृष्ट व विशद ग्रन्थ है। उससे इस यूग की राजनीति व राजनोतिक विचारों पर बहुत सुन्दर प्रकाश पड़ता है । कौटलीय श्रर्थशास्त्र की रचना बौद्ध-काल के बाद में हुई। पर उसमें ग्रनेक प्राचीन ग्राचार्यों का उल्लेख मिलता है, जिनकी सम्मति को बार-बार ग्राचार्य चाएाक्य ने उद्धृत किया है। इनमें से कतिपय के नाम निम्नलिखित हैं-भारद्वाज, विशालाक्ष, पराशर, पिशुन, कौरापदन्त, वातव्याघि श्रीर वाहुदन्तीपुत्र । इन श्राचार्यों के श्रतिरिक्त चाराक्य ने मानव, वार्हस्पत्य, श्रीजनस ग्रादि घ्रनेक सम्प्रदायों का भी उल्लेख किया है, जिनमें दण्डनीति व राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी विविध विचारधाराग्रों का विकास हुग्रा था। कौटलीय ग्रर्थशास्त्र में इनके मतों का उल्लेख कर उनपर ग्रपनी सम्मति भी दी गयी है। यह इस वात का प्रमाए है, कि प्राग्वौद्ध-काल में राजनीति-शास्त्र का बहुत विकास हुग्रा था। यदि इन ग्राचार्यों श्रीर सम्प्रदायों के दण्डनीति-सम्बन्धी ग्रन्थ इस समय उपलब्ब होते, तो हम इस यूग के राजनीतिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत-कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। ज्ञकनीतिसार नाम से राजनीति-शास्त्र-सम्बन्धी जो ग्रन्थ इस समय मिलता है, वह श्रीशनस सम्प्रदाय का है। ग्रुक राजनीति के बहुत बड़े श्राचार्य थे। उनकी सम्मति में दण्डनीति ही एकमात्र ऐसी विद्या थी, जिसे 'विद्या' कहा जा सकता था। युकाचार्य की सम्मित में ग्रन्य सब विद्याएँ दण्डनीति के ही ग्रन्तर्गत हो जाती हैं। युक्रनीतिसार का वर्तमान रूप चाहे बाद के समय में बना हो, पर इसमें सन्देह नहीं, कि उसमें शुकाचार्य के या ग्रीशनस सम्प्रदाय के परम्परागत विचार संकलित हैं।

दर्शन-शास्त्र का विकास—भारत की प्राचीन परम्परा के अनुसार छः श्रास्तिक दर्शन हैं। इनके नाम निम्नलिखित हैं—सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा श्रोर वेदानत । ये छः दर्शन श्रास्तिक श्रौर वेदसम्मत माने जाते हैं। इनके श्रितिरक्त कतिपय श्रन्य दर्शनों का विकास भी प्राचीन समय में हुश्रा था, जिन्हे नास्तिक व लोकायत कहा जाता था। दर्शन-शास्त्रों द्वारा प्राचीन श्रार्थ विद्वान् मृष्टि के मूल-तत्त्वों का परिचय प्राप्त करने का उद्योग करते थे। ब्राह्मण्-ग्रन्थों श्रौर श्रोत-सूत्रों का विषय याज्ञिक वर्मकाण्ड व विधि-विधान का प्रतिपादन करना है। श्रारण्यकों या उपनिपदों में ब्रह्म-विद्या या श्रध्यात्मशास्त्र का विवेचन किया गया है। पर दर्शन-ग्रन्थों में वैज्ञानिक (दार्शनिक) पद्धित से यह जानने का भी यत्न किया गया है, कि इस मृष्टि के सूल-तत्त्व वया हैं, यह मृष्टि किस तत्त्व से या किन तत्त्वों से श्रौर किस प्रकारिन मित हुई, श्रौर प्रस्ता कोई स्रप्टा है या नहीं। इस प्रकार के विवेचन को 'दर्शन' कहा जाता था। भारत का सबसे पहला दार्शनिक गायद किपल मुनि था, जो महाभारत-युद्ध के बाद उपनिपदों के निर्माण काल में हुशा था। जिस प्रकार वाहमीकि को भारत का मारत का मारत

किव माना जाता है, वैसे ही किपल भारत का प्रथम दार्शनिक था। उसने सांख्य-दर्शन का प्रतिपादन किया। जड़ और चेतन—दोनों प्रकार की सत्ताग्रों को निश्चित संख्याग्रों में विभक्त कर किपल ने प्रकृति सम्बन्धी विवेचन के लिये एक वैज्ञानिक पद्धित का ग्रनुसरण किया। बाद के विद्वानों ने किपल की गैली का ग्रनुसरण कर सांख्य-दर्शन की बहुत उन्नित की। शंकराचार्य के समय तक सांख्य का भारतीय दर्शनों में प्रमुख स्थान था। किपल मुनि ने सृष्टि के निर्माण के लिये किसी कर्ता या स्रष्टा की ग्रावश्यकता ग्रनुभव नहीं की। प्रकृति पहले ग्रव्यक्त रूप में विद्यमान थी, इस दशा में उसे 'प्रधान' कहते थे। यह प्रधान ही बाद में 'व्यक्त' होकर प्रकृति के रूप में ग्राया।

किपल के समान ग्रन्य भी ग्रनेक विचारक इस युग में हुए, जिन्होंने प्रकृति के मूल-तत्त्वों के सम्बन्ध में मौलिक विचार ग्रिभव्यक्त किये। कर्णाद वैशेपिक दर्शन का प्रवर्तक था। सृष्टि की उत्पत्ति परमासुओं द्वारा हुई, इस मत का प्रति-पादन कणाद ने किया। न्याय-दर्शन का प्रवर्तक गौतम था, जिसने पञ्चभूत के सिद्धान्त का प्रारम्भ किया। वेदान्त के मत में सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म द्वारा हुई। ब्रह्म चेतन सत्ता है, जो अपने को सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त करती है। वेदान्त दर्शन का प्रवर्त्तक मुनि वेदन्यास को माना जाता है। यह निश्चित नहीं किया जा सका है, कि ये सब दार्शनिक मुनि किस समय में हुए थे। पड्दर्शनों के जो प्रन्थ इस समय में मिलते हैं, वे बाद के समय के बने हुए हैं। पर इन ग्रंथों में जो विचार व सिद्धान्त प्रतिपादित हैं, उन्हें विकसित होने में वहुत समय लगा होगा। यह सहज में माना जा सकता है, कि प्राग्-बौद्ध काल में जब श्रनेक ब्रह्मवादी ऋषि उपनिषद् के विचारों का विकास कर रहे थे, तभी श्रन्य मुनि या विचारक लोग दार्शनिक पद्धति द्वारा सृष्टि के मूल-तत्त्वों के चिन्तन में तत्पर थे। दर्शन-शास्त्र की ही 'ग्रान्वीक्षकी' विद्या भी कहते थे। ग्रान्वीक्षकी शब्द ग्रन्वीक्षरा से बना है, जिसका ग्रर्थ है दर्शन । श्राचार्य चारणस्य के समय (मौर्य-युग) तक सांख्य, योग स्रोर लोका-यत-इन तीन दार्शनिक पद्धतियों का भली-भाँति विकास हो चुका था। लोकायत का अभिशाय चार्वाक-दर्शन से है। चार्वाक सम्प्रदाय के लोग न केवल ईश्वर को नहीं मानते थे, अपित् वेद में भी विश्वास नहीं रखते थे। प्राचीन वैदिक श्रुति का श्रादर भारत के सब श्रार्थों में था, पर घीरे-घीरे ऐसे विचारक भी उत्पन्त होने लगे थे, जो वेद तक के प्रामाण्य से इनकार करते औ । वस्तुतः, यह युग ज्ञान-पिपासा, स्वतन्त्र विचार और दार्शनिक चिन्तन का था।

(२) वैदिक ग्रौर उत्तर-वैदिक युग

भारत के प्राचीन ग्रायं ऋषियों ने जिन सूक्तों (सुभाषितों) का निर्माण किया, वे वैदिक संहिताग्रों में संगृहीत हैं। अपने पूर्वज ऋषियों की इन कृतियों का ग्रायं-जाति की दृष्टि में वहुत महत्त्व था। ये सूक्त मुख्यतया विविध देवताग्रों की स्तुति में कहे गये थे। वाद में इन वैदिक सूक्तों की व्याख्या के लिये व याज्ञिक अनुष्ठानों में इनके विनियोग के लिये बाह्मण-ग्रन्थों की रचना हुई। उपनिषदों व

श्रारण्यक ग्रंथों में वे विचार संकलित किये गये, जो श्रध्यात्मचिन्तन के सम्बन्ध में थे। संहिता, ब्राह्मण ग्रीर ग्रारण्यक—ये तीनों वैदिक साहित्य के ग्रन्तर्गत माने जाते हैं, यद्यपि आर्य-जाति की दृष्टि में जो आदर मूल संहिताओं का है, वह ब्राह्मण-ग्रंथों व ग्रारण्यकों का नहीं है। इसमें सन्देह नहीं, कि ब्राह्मण ग्रीर ग्रारण्यक वैदिक संहिताओं की अपेक्षा वाद के समय के हैं। वेदों का वड़ा भाग महाभारत-युद्ध से पहले ग्रपने वर्तमान रूप में ग्रा चुका था। पर ब्राह्म सार्थों ग्रीर ग्रारण्यकों (उप-निपदों) का निर्माण प्रवानतया महाभारत-युद्ध के बाद में हुग्रा। इसीलिये इतिहास में हम वैदिक संहिताओं के युग को या महाभारत-युद्ध से पहले के काल को वैदिक युग कहते हैं, ग्रीर ब्राह्मएों व उपनिषदों के काल को उत्तर-वैदिक युग। उत्तर-वैदिक युग के अन्तर्गत ही वह समय भी ग्रा जाता है, जब कि सूत्र-ग्रंथों व ग्रन्य वेदांगों का विकास हुया । रामायण, महाभारत स्रौर पुराण (जिन्हें प्राचीन परम्परा के अनुसार 'इतिहास-पुरारा' कहा जाता है) इस युग के बाद के नहीं हैं। ध्रपने वर्तमान रूप में तो वे बौद्ध-काल के भी वाद में श्राये, पर उनमें जो श्रनुश्रुति संगृहीत है, उसका सम्बन्ध विदिक स्रोर उत्तर-वैदिक काल के साथ ही है। इसीलिये ऐतिहासिकों ने श्रव भारतीय इतिहास को लिखते हुए वैदिक, उत्तर-वैदिक, सूत्र-घर्म-शास्त्र, ऐतिहासिक काव्य (ईपिक)—इस ढंग के काल-विभाग की परिपाटी को छोड़ दिया है।

वैदिक संहिताओं के आधार पर प्राचीन आर्थों के जीवन, सम्यता और संस्कृति पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। अब हम ब्राह्मण-ग्रन्थों, उपनिपदों, सूत्र-ग्रन्थों व ग्रन्थ वेदांगों के श्राधार पर श्रायों की सम्यता के विकास की विवेचना करेंगे। साथ ही, रामायण, महाभारत, व श्रन्थ प्राचीन ग्रन्थों का भी इसके लिये उपयोग करेंगे, गयोकि इन ग्रन्थों के श्रनेक श्रंश प्राग्-बौद्ध काल में विकसित हो चुके थे।

इस प्रसंग में हमें यह भी स्पष्ट करना है, कि प्राचीन भारत के श्रनेक ग्रन्थ किसी एक व्यक्ति की कृति न होकर एक 'सम्प्रदाय' की कृति हैं। हमने पिछले प्रकरण में मानव, श्रीशनस, वाहंस्पत्य श्रादि सम्प्रदायों का उल्लेख किया है। प्राचीन भारत में जब कोई प्रतिभाशाली मुनि व श्राचार्य किसी नये विचार व सिद्धान्त का प्रतिपादन करता था, तो उसकी शिक्षा वह श्रपने शिष्य को देना था। मुनि द्वारा प्रतिपादत नया विचार गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा निरन्तर विकतिन होता था, श्रीर इस प्रकार एक नये सम्प्रदाय (धार्मिक सम्प्रदाय नहीं, श्रिपतु विचार-सम्प्रदाय) का विकास हो जाता था। वृहस्पति, उशना (ग्रुक्त), मनु श्रादि इसी प्रकार के विचारक थे, जिनकी शिष्य-परम्परा में वाहंस्पत्य, श्रीशनस, मानव श्रादि सम्प्रदायों का विकास हुग्रा। किपल, किणाद, गौतम श्रादि मुनियों को शिष्य-परम्परा ने सांख्य, वैशेषिक, न्याय श्रादि दार्शनिक सम्प्रदायों का विकास किया। वैदिक मन्त्रों के विनियोग श्रीर याजिक अनुष्ठान के सम्बन्ध में भी भनेक सम्प्रदाय दने, श्रीर यह प्रक्रिया ज्ञान व चिन्तन के प्रत्येक क्षेत्र में जारी रही। इसी का यह परिणाम हुग्रा, कि दर्शन, दण्डनीति, कल्प (श्रीत, गृह्य श्रीर धर्म) श्रादि विषयक जो उन्ध्र एस समय हमें मिलते हैं, वे सम्प्रदायों की ही कृति है। उन सदका विकास धीरे-धीरे प्रपने-श्रपने सम्प्रदायों में हुग्रा। उनका दर्तमान रूप चाहे दाद का हो, पर उनमें

सकलित विचारों का प्रारम्भ उत्तर-वैदिक युग में ही हो चुका था।

(३) धर्म श्रौर तत्त्वचिन्तन

याज्ञिक विधि-विधान-वैदिक युग में आर्य-धर्म का क्या स्वरूप था, इसपर हम पिछले अध्याय में प्रकाश डाल चुके हैं। वेदों के देवता प्राकृतिक शिवतयों के मूर्तरूप थे। संसार की मूलशक्ति प्रकृति के विविध रूपों में जिस प्रकार ग्रमि-व्यक्त होती है, उनमें वैदिक ग्रायों ने ग्रनेक देवताग्रों की कल्पना की थी। ग्रायं लोग इन देवतायों के रूप में विश्व की मूलभूत श्रिधष्टात्री शक्ति की उपासना करते थे। इन देवताओं की पूजा और तृष्ति के लिये वे यज्ञों का श्रनुष्ठान करते थे। प्रारम्भ में इन यज्ञों का रूप बहुत सरल था। यज्ञकुण्ड में ग्रग्नि का श्राधान कर उसमें ग्राहति दी जाती थी, श्रीर इस प्रकार देवताश्रों को तृप्त किया जाता था। पर घीरे-घीरे इन यज्ञों का रूप बहुत जटिल होता गया । उत्तर-वैदिक काल में यज्ञों की जटिलता अपने चरम उत्कर्ष को पहुँच गई थी। आर्य-जनता के एक भाग का यही कार्य था, कि वह याज्ञिक विधि-विधानों में प्रवीराता प्राप्त करे, और उसकी प्रत्येक विधि का सही तरीके-से प्रनुष्ठान करे । इन लोगों को 'ब्राह्मरा' कहते थे । यज्ञ के लिये वेदी की रचना किस प्रकार की जाय, वेदी में श्रग्नि कैसे प्रज्वलित की जाय, किस प्रकार ग्राहुतियाँ दी जायं, यज्ञ करते हुए यजमान, ऋत्विक्, ग्रध्वर्यु ग्रादि कहाँ ग्रीर किस प्रकार वैठें, वे अपने विविध अंगों को किस प्रकार उठाएं, किस प्रकार मन्त्रोच्चारण करें, कैसे ज्ञात हो कि अब देवता यज्ञ की आहुति का ग्रहण करने के लिये पघार गये हैं, किन पदार्थों की ब्राहुति दी जाय—इस प्रकार के विविघ विषयों का वड़े विस्तार के साथ ब्राह्मण-ग्रन्थों में विवेचन किया गया है। किस याज्ञिक विधि का वया प्रयोजन है, यह विषय भी उनमें विशद रूप से विशित है। जन्म से मृत्युपर्यन्त प्रत्येक गृहस्य को स्रनेक प्रकार के यज्ञ करने होते थे। मनुष्य के वैयक्तिक जीवन के साथ सम्बन्ध रखनेवाले संस्कारों का स्वरूप भी यज्ञ का था।

तत्त्वचिन्तन की लहर—पर इस युग के श्रार्य केवल याज्ञिक श्रनुष्ठानों में ही व्यापृत नहीं थे, उनका घ्यान ब्रह्मविद्या तथा तत्त्वचिन्तन की श्रोर भी गया था। यजों से इहलोक श्रोर परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है, यह मानते हुए भी वे इस प्रकार के विषयों के चिन्तन में तत्पर थे, कि मनुष्य क्या है ? जिसे हम श्रात्मा कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है ? शरीर श्रीर श्रात्मा भिन्न हैं या एक ही हैं ? मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है ? इस मृष्टि का कर्ता कौन है ? इसका नियमन किस शिवत द्वारा होता है ? इसी प्रकार के प्रश्नों की जिज्ञासा थी, जो श्रनेक मनुष्यों को इस बात के लिये प्रेरित करती थी, कि वे ग्रहस्थ-जीवन से विरत होकर या सांसारिक सुख-समृद्धि की उपेक्षा कर एकनिष्ठ हो तत्त्व-ज्ञान को प्राप्त करें। उस युग के ग्रामों ग्रीर नगरों के वाहर जंगल के प्रदेशों में ग्रनेक विचारकों ने ग्रपने ग्राध्म बनाये थे, जहाँ ब्रह्मविद्या या तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिये ग्रानुर हुए लोग एकत्र होते थे, श्रीर तप व स्वाघ्याय द्वारा ज्ञान की ग्राप्त के विचारों में युनित ये। इस युग में ग्रनेक राजा भी ऐसे हुए, जो इस प्रकार के विचारों में

तत्पर थे। विदेह के जनक, केकय के अब्वपित, काबी के अजातमत्रु और पंचालदेश के प्रवाहरण जावालि का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। ये सब राजा न केवल स्वयं तत्त्वचिन्तक थे, अपितु इसी प्रकार का चिन्तन करनेवाले मुनियों व विचारकों के आध्ययदाता भी थे। उनकी राजसभा में भारत के विभिन्न प्रदेशों से मुनिलोग एकत्र होते थे, और अब्धात्मविपयक प्रक्नों पर विचार करते थे। राजा लोग भी इस विचार में हिस्सा लेते थे, और विविच विचारकों में जिसका पक्ष प्रवल होता था, उसकी धन आदि से पूजा भी करते थे।

वृहदारण्यक उपनिषद् में कथा आती है कि जनक वैदेह ने एक वड़े यज का आयोजन किया, जिसमें कुरु और पंचाल देश के ब्राह्मण्ण लोग एकत्र हुए। जनक ने निश्चित किया, कि जो ब्राह्मण्ण सबसे अधिक विद्वान् होगा, उसे हजार गौवों दी जायेंगी, और इन गौओं के लींगों के साथ दस-दस स्वर्ण-मुद्राएँ वंघी होंगी। इस पर ब्राह्मणों में परस्पर विवाद होने लगा। अन्त में याजवल्क्य की विजय हुई। उसने अन्य सब ब्राह्मणों को ब्राह्मार्थ में परास्त किया, और हजार गौओं को विजयोग्दार के रूप में प्राप्त किया। याजवल्क्य के साथ इस ब्राह्मार्थ का विषय प्रव्यात्म-सम्बन्धी था, और उससे परास्त होने वाले विद्वानों में केवल कुरु-पंचाल के ही ब्राह्मण्य नहीं थे, अपिनु मद्रदेश और ब्राक्त नगरी के भी विद्वान् थे। इसी प्रकार की कथाएँ इस युग के अन्य राजाओं के सम्बन्ध में भी उपनिपदों में पायी ब्राती हैं।

याजिक वर्मकाण्ड की जटिलता से श्रारण्यक प्राथमों में चिन्तन करने दाले वे विद्वान् सहमत नहीं थे। वे श्रनुभव करते थे, कि यजों द्वारा मनुष्य यथेष्ट फल नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिये उनका कथन था कि यज्ञक्षी ये नौकाएँ श्रृष्ट है, संसार-सागर से तरने के लिये इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। यज के स्थान पर इन विचारकों ने तप, स्वाध्याय और सदाचरण पर जोर दिया। ये कहते थे, कि मानव-जीवन की उन्नित और परमपद की प्राप्त के लिये यह श्रावस्यक है, कि मनुष्य श्रपनी इन्द्रियों को वदा में करे, वाणी और मन पर नियन्त्रण रखे, का श्रीर ब्रह्मचर्य का सेवन करे, वृढ़ संकल्प हो कर श्रात्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करें और ईश्वर में ध्यान तगाये। शरीर से मिन्न जो प्रात्मा हैं, जिनके कारण गरीर को सिवत प्राप्त होती है, उसको जानने और उसपर ध्यान देने में ही मनुष्य उन्नित के मार्ग पर श्रमर हो सकता है, यह इन तत्त्वचिन्तकों का उपदेश था। उनका कथन था, यह श्रात्मा वलहीन मनुष्य को नहीं मिल सकती, तप के श्रमाव में प्रमादी मनुष्य इसे द्वापि प्राप्त नहीं कर सकता।

इन्ही विचारों से प्रेरित होकर इस युग के अनेक मनुष्यों की प्रवृत्ति यहाँ में विमुख हो गई, और भारत में तत्त्वविन्तन की उम लहर का प्रारम्भ हुया, जिगने इस देश में बहुत से मुनि, योगी व तपस्वी उत्तरन किये। ये लोग मांमारिक गुर्यों यो हैंग समभत थे. तन्तान, धन और यदा ही अभिकाषा में उत्तर उठने थे, शौर बान ही प्राप्त को ही अपना ध्येय मानते थे। इनहें विन्तन के बारमा भागा में जो नया बान विवसित हुया, वहीं उपनिषदों और दर्बन-ग्रन्थों में संगृहीत है। नि:सन्देह, ये ग्रुपने विषय के ग्रत्यन्त उत्कृष्ट ग्रीर गम्भीर ग्रन्थ हैं।

भागवत धर्म-यज्ञों के जटिल कर्मकाण्ड के विरुद्ध जो प्रतिकिया तत्त्व-चिन्तक मुनियों द्वारा शुरू हुई थी, उसका एक महत्त्वपूर्ण परिस्णाम भागवत वर्म का प्रारम्भ होना था। वौद्ध-युग के बाद यह धर्म भारत का सबसे प्रमुख धर्म बन गया ग्रीर गुप्त-सम्राटों के समय में इस घर्म ने न[े] केवल भारत में श्रपितु भारत से वाहर भी बहुत उन्नति की। पर इस घर्म का प्रारम्भ महाभारत-युद्ध के समय में व उससे कुछ पूर्व ही हो गया था। एक प्राचीन बनुश्रुति के बनुसार राजा वसु चैद्योपरिचर के समय में याज्ञिक अनुष्ठानों के सम्बन्व में एक भारी विवाद उठ खड़ा हुआ था। कुछ ऋषि यज्ञों में पशुप्रों की विल देने के विरुद्ध थे, ग्रीर कुछ पुरानी परम्परा का यनुसररण करना चाहते थे। राजा वसु ने ग्रपने यज्ञों में पशुविल देने के विरुद्ध परिपाटी का अनुसरएा किया, और स्वयं हरि (भगवान) उससे संतुष्ट हुए। यद्यपि पुरानी प्रथा के ब्रनुयायी अनेक ऋषि इस वात से वसु से बहुत नाराज थे, पर क्योंकि वसु भगवान् का सच्चा भक्त था, श्रतः भगवान् ने उसे श्रपनाया श्रीर उसके समय से भगवत-पूजा की एक नई पद्धति का प्रारम्भ हुआ। वसु के वाद सात्वत लोग इन नई पद्धति के अनुयायी हुए। सात्वत लोग यादव वंश की एक शाखा थे, श्रीर मथुरा क समीपवर्ती प्रदेश में ग्रायाद थे। मथुरा के क्षेत्र के ग्रन्यक-वृष्णिगणा के निवासी लोग सात्वत ही थे। सात्वत लोगों का यह विश्वास था, कि हरि सब देवों का देव है, श्रीर ग्रन्य सब देवता उसकी विविध शक्तियों के प्रतीकमात्र हैं। इस देवों के देव हरि की पूजा के लिये न याज्ञिक कर्मकाण्ड का उपयोग है, श्रीर न ही जंगल में वैठकर तपस्या करने का। इसकी पूजा का सर्वोत्तम उपाय भिवत है, श्रीर हरि की भिनत के साथ-साथ अपने कर्त्तव्यों को कुशलता के साथ करते रहने में ही मनुष्य का कल्याए। है। सात्वत लोग यज्ञों के विरोधी नहीं थे, और न ही वे तपस्या को निरुपयोगी समक्तते थे। पर उनका विचार था, कि ये सब वातें उतने महत्त्व की नहीं हैं, जितना कि हरिभिक्त भ्रौर कर्तव्यपालन । सात्वत यादवों में वासुदेव कृष्ण, कृष्ण के भाई संकर्षण और संकर्षण के वंशज प्रद्युम्न श्रीर श्रनिरुद्ध ने इस नये विचार को श्रपनाया ग्रीर सात्वत लोगों में इस विचार का विशेषरूप से प्रचार हुग्रा। वासुदेव कृष्ण ग्रौर उसके भ्रनुयायी सात्वत लोग यज्ञों में पशुहिसा के विरोधी थे ग्रीर भगवान् की भिक्त व निष्काम-कर्म के सिद्धान्त पर बहुत जोर देते थे। वसु चैद्योपरिचर के समय में जिस नई विचारवारा का सूत्र-रूप में प्रारम्भ हुग्रा था, वासुदेव कृप्सा द्वारा वह वहुत विकसित हुई। इसी विचारघारा को भागवत व एकान्तिक घर्म कहते हैं। इसके प्रवान प्रवर्त्तक वासुदेव कृष्ण ही थे, जो वृष्णि , (सात्वत) संघ के 'मुख्य' थे, ग्रौर जिनकी सहायता से पाण्डवों ने मगधराज जरासन्ध को परास्त किया था। कृष्णा न केवल उत्कृष्ट राजनीतिज्ञथे, श्रपितु भागवत सम्प्रदाय के महान् ब्राचार्य भी थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में ब्रर्जून को ब्रात्मा की ब्रमरता और निष्काम-कर्म का जो उपदेश उन्होंने दिया था, भगवद्गीता में उसी का विशदरूप से वर्णन है। गीता भागवत-घर्मका प्रघान ग्रन्थ है। इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। प्राचीन मुनियों श्रोर विचारकों द्वारा भारत में तत्त्वचिन्तन की जो लहर चनी थी, उसके कारएा यजप्रधान वैदिक धर्म में बहुत परिवर्तन हो गया था। उपनिपदों के तत्त्व-चिन्तन के परिएा। मस्वरूप जिस भागवत-धर्म का प्रादुर्भाव हुग्रा,
उनमें याजिक अनुष्ठानों का विरोध नहीं किया गया था। यजों की उपयोगिता को
स्वीकार करते हुए उसमें एक सर्वोपिर जित्त की सत्ता, आत्मा की अमरता, कर्ममार्ग की उत्कृष्टता और हिरमित्त की महिमा का प्रतियादन किया गया था। पुराने
भारतीय धर्म में सुधार करने के लिये बौद्ध और जैन आदि जो नये धर्म बाद में
उत्पन्न हुए, वे वैदिक श्रुति में विश्वास नहीं करते थे। प्राचीन वैदिक धर्म के साय
अनेक अंशों में उनका विरोध था। पर वासुदेव इत्या के भागवत-धर्म का उद्देश्य
चैदिक मर्यादा, प्राचीन परम्परा और याजिक अनुष्ठानों को कायम रखते हुए धर्म
के एक ऐसे स्वरूप का प्रतिपादन करना था, जो नये चिन्तन के अनुकूल था। बौद्धयुग के बाद इस धर्म का जिस ढंग से उत्कर्ष हुग्रा, उनपर हम ग्रागे चलकर विचार
करेंगे।

(४) ज्ञासन-विधि

जनपदों का विकास — वैदिक युग के आयं-राज्यों का स्वरूप 'जानराज्य' का था, क्यों कि उनका आधार 'जन' होता था। एक जन के सब व्यक्ति आयः 'सजात' होते थे। कुरु, पंचाल, शिवि, मद्र, केकय, गान्यार आदि जो राज्य वैदिक युग में विद्यमान थे, वे सब जनराज्य ही थे। जिन स्थान या प्रदेश पर यह जन विगा होता था, उसे जनपद व राष्ट्र कहते थे। धीरे-धीरे इन जनपदों में अन्य जोग (जो सजात नहीं थे) भी बसने शुरू हुए, श्रीर वे सब उनके ग्रंग या प्रजा बन गये। इन जनपदों में किसी कबीने या जन के प्रति भक्ति की श्रपेका उम प्रदेश के प्रति भक्ति श्रिषक महत्त्व की बात हो गई। विविध जनपदों के परस्पर संघर्ष के कारण महाजनपदों का विकास शुरू हुआ। काशी, कोशल, मगध आदि जो राज्य बौद्ध-काल में थे, उत्तर-वैदिक काल के साहित्य में उन्हें महाजनपद ही कहा गया है।

शासन के भेद—इन सब जनपदों का शासन छ। प्रकार एक-सा नहीं था। कुछ राज्यों में राजतन्त्र शासन था, तो कुछ में गरानन्त्र। ऐतरेय ब्राह्मण की शष्टम पंजिका में एक सन्दर्भ छाता है, जिसमें उस युग के दिविध शासन-प्रकारों का परिगरान किया गया है। इस सन्दर्भ के अनुमार प्राची दिशा (मगय, किनग, दंग आदि) के जो राजा हैं, उनका 'साखाज्य' के लिये शमिषेक होता है, और दे सम्राट् कहाते हैं। विधिण दिशा में जो सारवत (यादव) गज्य है, वहाँ का शासन 'मोज्य' है, और उनके शासक भोज कहे जाते हैं। प्रतीची दिशा (मुगष्ट्र, कच्छ, मीबीर यादि) का शासन-प्रकार 'स्वाराज्य' है, और उनके शासक 'स्वराट्' कहाते हैं। उत्तर-दिशा में हिमालय के क्षेत्र में (उत्तर-कुर, उत्तर-बद्र शादि जनवट) शो राज्य त, वहां 'देराज्य' प्रसाली है, और वहां के शासक 'विराट्' कहाते हैं। मध्यप्रदेश (जुर, पंचाल, को गल शादि) ने राज्यों के शासक 'राज्य' कहे राते हैं। इस प्रवार देतरेय शहास से साम्राज्य, भोज्य, स्वाराज्य, वैराज्य और राज्य—इन पाँच प्रकार की गासक विधियों का उल्लेख हैं। ये प्रसालियों किम-किम क्षेत्र में प्रचलित थी,

इसका निर्देश भी ऐतरेय ब्राह्मण में कर दिया गया है। सम्राट् वे शासक थे, जो वंशकमानुगत होते हुए श्रपनी शक्ति के विस्तार के लिये श्रन्य राज्यों का मूलोच्छेद करने के लिये तत्पर रहते थे। जरासन्य श्रादि मगय के सम्राट् इसी प्रकार के थे। सम्भवतः भोज उन राजाश्रों की संशा थी, जो वंशकमानुगत न होकर कुछ निश्चित समय के लिये श्रपने पद पर नियुक्त होते थे। सात्वत यादवों (श्रन्यक, वृष्णि श्रादि) में यह प्रथा विद्यमान थी, श्रोर हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण इसी प्रकार के भोज या 'संघ-मुख्य' थे। स्वराट् वे शासक थे, जिनकी स्थित 'समानों में ज्येष्ठ' की होती थी। इन स्वराज्यों में कितपय कुलीन श्रेणियों का शासन होता था, श्रीर सव कुलों की स्थिति एक समान मानी जाती थी। समानों में ज्येष्ठ व्यक्ति को ही स्वराट् नियत किया जाता था। सम्भवतः, वैराज्य जनपद वे थे, जिनमें कोई राजा नहीं होता था, जहाँ जनता श्रपना शासन स्वयं करती थी। कुरु, पंचाल श्रादि मध्यदेश के जनपद 'राज्य' कहाते थे, श्रीर वहाँ प्राचीन काल की परम्परागत शासन-प्रणाली विद्यमान थी।

राजा का राज्याभिषेक---ब्राह्मण्-प्रन्थों में राजा की राज्याभिषेक-विधि का विशदरूप से वर्णन किया गया है, और इस वर्णन से उस युग के राजाओं व शासन-प्रकार पर ग्रच्छा प्रकाश पड़ता है। जब किसी व्यक्ति को राजा के पद पर श्रीध-िठत किया जाता था, तो राजसूय-यज्ञ का श्रनुष्ठान किया जाता था। राजसूय-यज्ञ के बिना कोई व्यक्ति राजा नहीं बन सकता था। राजसूय से पूर्व राजा के पद पर श्रविष्ठित होने वाला व्यक्ति 'रित्यों' को हिव प्रदान करता था या उनकी पूजा करता था। वैदिक युग में कतिपय लोग 'राज-कृतः' (राजा को वनाने वाले) होते थे, जो उसे राजिचन्ह के रूप में 'मिएा' (रतन) प्रदान करते थे। इस युग में राजकृतः का स्थान रित्नयों ने ले लिया था। ये रत्नी निम्नलिखित होते थे—(१) सेनानी, (२) पुरोहित, (३) राजन्य या स्वयं राजा, (४) राजमहिपी, (५) सूत, (६) ग्रामग्गी, (७) क्षत्ता, (μ) संगृहीता, (६) भागदुष्, (१०) ग्रक्षवाप, (११) गोविकत्ती ग्रीर (१२) पालागल । इन वारह रित्नथों में से कतिपय नामों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सूत राज्यविषयक इतिवृत्त का संकलन करते थे। प्रत्येक ग्राम का एक ग्रामणी होता था, यह पहले वता चुके हैं। वारह रित्तयों में जो ग्रामिए। था, वह या तो राज्य के ग्रन्तर्गत विविध ग्रामों के ग्रामिएयों का प्रमुख था ग्रीर या राज्य के मुख्य ग्राम (पुर या नगर) का ग्रामग्गी। राजकीय कुटुम्व के प्रबन्धकर्त्ता को क्षता कहते थे। राज्यकोप के नियन्ता को संगृहीता कहते थे। राज्यकर को वसूल करने वाले प्रघान ग्रविकारी को भागदुष् कहा जाता था । ग्राय-व्यय का हिसाव रखनेवाला प्रघान ग्रियकारी ग्रक्षवाप कहा जाता था। जंगल-विभाग का प्रधान गोविकत्ती कहाता था। पालागल का कार्य राजकीय सन्देशों को पहुँचाना होता था। मैत्रायणी संहिता में पालागल के स्थान पर तक्षा व रथकार का ग्रन्यतम रत्नी के रूप में उल्लेख किया गया है। इसमें सन्देह नहीं, कि ब्राह्मण-युग के ये वारहों रत्नी राज्य की जनता के प्रवान व्यक्ति होते थे, ग्रौर राज्याभिषेक से पूर्व राजा इन सवको हिव प्रदान करके उनके प्रति प्रतिष्ठा की भावना को प्रदिश्ति करता था। क्योंकि राजा स्वयं भी राज्य का एक महत्त्वपूर्ण ग्रंग था, ग्रतः उसे भी रित्नयों के श्रन्तर्गत किया गया है।

रित्नयों द्वारा हिन प्रदान करने के अनन्तर राजसूय-यज्ञ के जो निनिय अनुष्ठान होते थे, उनका यहाँ निवरण देने की आवश्यकता नहीं। पर दो नातों का उल्लेख करना आवश्यक है—(१) राजा को एक प्रतिज्ञा करनी होती थी, एक शपथ लेनी होती थी, जिसमें वह कहता था कि यदि मैं प्रजा के साथ किसी भी तरह से द्रोह करूं, उसपर अत्याचार करूं, तो मेरा वह सब इच्टापूर्त (शुभ कर्म) नष्ट हो जाय, जो मैं जन्म से मृत्यु पर्यन्त करता हूँ। राजा के लिये यह आवश्यक था, कि वह 'घृत-व्रत' और 'सत्यधर्मा' हो, अभिषेक के समय की हुई प्रतिज्ञा का उल्लंघन न करे। (२) प्रतिज्ञा के नाद राजा की पीठ पर दण्ड से हलका-हलका आघात किया जाता था, जिसका प्रयोजन यह था, कि राजा अपने को दण्ड (व्यवस्था या कानून) से ऊपर न समभे, और उसे यह मालूम रहे कि वह जहाँ दूसरों को दण्ड दे सकता है, वहाँ उसे भी दण्ड दिया जा सकता है।

कल्प-वेदांग के श्रन्तर्गत धर्मसूत्रों से भी इस युग के राजा श्रीर कानून श्रादि के सम्बन्ध में श्रनेक महत्त्वपूर्ण वातें ज्ञात होती हैं। राजा का एक मुख्य कर्त्तव्य यह था, कि वह श्रपराधियों को दण्ड दे। श्रापस्तम्ब-धर्मसूत्र में लिखा है, कि 'यदि राजा एक दण्डनीय अपराध के लिये दण्ड नहीं देता, तो उसे भी अपराधी समभना चाहिये।' गौतम-धर्मसूत्र के अनुसार जो राजा न्यायपूर्वक दण्ड देकर ग्रपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करता, उसे प्रायश्चित्त करना चाहिये। बीयायन-मूत्र के श्रनुसार 'यदि राजा चोर को दण्ड नहीं देता, तो चोरी का पाप राजा को लगता है।' सूत्र-ग्रन्थों के श्रनुसार ब्यवहार या कानून का स्रोत राजा नहीं है, राजा श्रपनी इच्छा के श्रनुसार कानून नहीं बनाता। वेद, पुराए। ग्रादि में जी नियम प्रतिपादित हैं, विविध जनपदों के जो परम्परागत चरित्र हैं, कृपकों, शिल्पियों, व्यापारियों भ्रादि के जो व्यवहार हैं, वे ही कानून के भ्राघार हैं। राजा को उन्हीं के श्रनुसार शासन करना चाहिये, श्रीर उन्हीं का पालन कराना राजा का कर्त्तव्य है। कानून का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने के लिये न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी। श्रापस्तम्ब-धर्मसूत्र के श्रनुसार "पूर्ण विद्वान्, पदित्र-कुलोत्पन्न, वृद्ध, तर्क में निष्णा और श्रपने कर्त्तव्यों के पालन में सावधान व्यक्ति को ही ग्रभियोगों के निर्णय के लिये न्यायाधीश बनाना चाहिये।" कानून सब लोगों के लिये एक समान था, पर दण्ड देते हुए श्रपराघी की स्थिति को दृष्टि में रखा जाता था। गौतम-धर्मसूत्र के धनुसार यदि कोई शूद्र किसी वस्तु को चुरा ले, तो उसे उस वस्तु का धाठ गुना मूल्य दण्ड के रूप में देना होगा। यदि कोई ब्राह्मग्र, क्षत्रिय व वैश्य किसी वस्तु को घुराये, तो उसे उस वस्तु का सोलहगुना मृत्य दण्ड के रूप में देना होगा। यदि कोई महाविद्वान् चोरी करे, तो उससे और भी अधिक जुरमाना वसूल किया जाना चाहिये। धन्य प्रकार के धपराघों के लिये भी दण्ड-व्यवस्था का विराद वर्गान पर्मनुत्रों में किया गया है, पर यहाँ उसका उल्लेख कर

सकना सम्भव नहीं है।

उत्तर-वैदिक काल में शासन-कार्य में राजा को परामर्श देने के लिए ग्रीर राज-कीय कानूनों के निर्माण के लिये किसी राजसभा की सत्ता थी या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई निश्चित निर्देश उपलब्ध नहीं होते। पर ऐसा प्रतीत होता है, कि वैदिक युग की सभा ग्रीर समिति नामक संस्थाएँ किसी ग्रन्य रूप में इस समय भी विद्य-मान थीं। वाशिष्ठ-धर्मसूत्र के अनुसार राजा को जहाँ मन्त्रियों के साथ परामर्श करना चाहिये, वहाँ साथ ही नागरों की भी सम्मति लेनी चाहिये। रामायण में पौर-जानपद नामक जिन संस्थाग्रों का उल्लेख है, उनमें से पौरसंस्था को ही शायद वाशिष्ठ-धर्मसूत्र में नागर कहा गया है।

(४) सामाजिक जीवन

वर्णभेद—वैदिक युग के म्रार्यों में वर्णभेद का विकास नहीं हुम्रा था, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। पर प्राग्-बौद्धकाल में ब्राह्मग्ग, वैश्य श्रीर शूद्र का भेद पर्याप्त स्पष्टरूप से विकसित हो गया था । वैदिक युग के रथेष्ठ (रथी) श्रीर राजन्य (राजपरिवार के व्यक्ति) लोगों से मिलकर क्षत्रिय वर्ग का निर्माण हुग्रा । यह स्वाभाविक था, कि सर्वसावारण विशः से इसे अधिक ऊँचा माना जाय । यज्ञों के विधि-विधान जब म्रिविक जटिल हो गये, तो एक ऐसी पृथक् श्रेगी का विकास हुम्रा, जो इन श्रनुष्ठानों में विशेष निपुराता रखती थी। ऋत्विग्, ग्रघ्वर्यु, ब्रह्मा ग्रादि के रूप में याज्ञिक विधियों के विशेषज्ञ जनता में ग्रिधिक ऊँचा स्थान प्राप्त करने लगे । श्ररण्यों व श्राश्रमों में निवास करने वाले ब्रह्मवादियों श्र**ौर** तत्त्वचिन्तकों को भी इसी विशिष्ट वर्ग में गिना जाने लगा, श्रौर इस प्रकार याज्ञिकों श्रौर मुनियों द्वारा एक नये वर्ग का प्रादुर्भाव हुम्रा, जिसे ब्राह्मर्ग कहा जाता था । ब्राह्मर्ग स्रौर क्षत्रियों के अतिरिक्त जो सर्वसाधारण आर्य जनता थी, उसे पहले की तरह ही विशः या वैश्य कहा जाता था। इसमें सब प्रकार के शिल्पी, पशुपालक, विर्णिक्, कृपक् ब्रादि सम्मिलित थे। शूद्र वर्गा ब्रायंविशः से वैदिक युग में भी पृथक् था। इस प्रकार भ्रव बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भ्रौर शूद्र—ये चारों वर्ण भ्रार्य जनता में विकसित हो गये थे। जो लोग अध्ययन-अध्यापन, याज्ञिक अनुष्ठान व तत्त्वचिन्तन में लगे रहते थे, वे त्राह्म**रा कहाते थे । बाह्य श्रोर श्राम्यन्तर** शत्रुश्रों से देश की रक्षा करना श्रीर शासन-कार्य में हाथ वटाना क्षत्रियों का कार्य था। सर्वसाघारगा जनता वैश्य कहाती थी। नमाज में जो सबसे निम्न वर्ग था, ग्रौर जो ग्रन्य वर्गों की सेवा द्वारा अपना निर्वाह करता था, उसे शूद्र कहते थे। विद्या की प्राप्ति ब्राह्मरा, क्षत्रिय ग्रीर वैश्य वर्ण के लोग ही करते थे, इसीलिये उन्हें 'द्विज' भी कहते थे। विद्या द्वारा मनुष्य दूसरा जन्म प्राप्त करता है, यह विचार उस काल में विद्यमान था। विद्यारम्भ के समय पर द्विज लोग यज्ञोपवीत घारण करते थे, श्रीर यह सूत्र उनके द्विजत्व का चिह्न होता था।

पर यहाँ यह घ्यान में रखना चाहिए, कि श्रभी वर्गाभेद बहुत हढ़ नहीं हुआ या। वर्गाभेद का मुख्य श्राघार जन्म न होकर कर्म था। सारी श्रार्य जनता एक है,

यह भावना ग्रभी विद्यमान थी । याजिक ग्रनुष्ठान व सैनिक वृत्ति ग्रादि की विज्ञिष्टता के कारण ही बाह्मण और क्षत्रिय लोग अन्य आर्यविशः की अपेक्षा अधिक ऊँची स्थित रखते थे। पर भ्रभी यह स्थिति नहीं ग्राई थी, कि ब्राह्मण ग्रीर क्षत्रिय-कूल में उत्पन्न हए बिना कोई व्यक्ति इन वर्गों में न जा सके। आपस्तम्ब-धर्ममूत्र के अनु-सार ''घर्माचरण द्वारा निकृष्ट वर्ण का व्यक्ति ग्रपने से उत्तम वर्ण को प्राप्त करता है, ग्रीर ग्रघर्म का भ्राचरएा करने से उत्कृष्ट वर्ण का व्यक्ति ग्रपने से निचले वर्ण में चला जाता है। ' आपस्तम्ब की यह उक्ति उस युग की वास्तविक स्थिति को सूचित करती है। राजा शन्तन् के भाई देवापि ने याजिक अनुष्ठान में दक्षता प्राप्त करके ब्राह्मण-पद प्राप्त किया था, श्रीर राजन्य शन्तन् के यज्ञ कराए थे। इसी प्रकार के कितने ही उदाहरए। प्राचीन अनुश्रुति में प्राप्त होते हैं। विविध वर्गों में विवाह-सम्बन्ध भी सम्भव था। महर्षि च्यवन ने राजन्य शर्याति की कन्या के साथ विवाह किया था। अनुलोम-विवाहों (अपने से निचले वर्गा की कत्या के साथ विवाह) की प्रया भी प्रचलित थी। शूद्र कन्याग्रों को अनेक सम्पन्त पुरुप 'रामा' (रमणार्थ) के रूप में भी ग्रपने घर में रखते थे। शूद्र वर्ण ग्रायंदिशः से पृथक् था, पर फिर भी यदि कोई गूद्र विशिष्ट रूप के धार्मिक, विद्वान् व दक्ष हो, तो समाज में उसका श्रादर होता था। ऐतरेय ब्राह्मण में कथा श्राती है, कि ऋषि लोग नरस्वती नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे, उस समय ऐलूप कवप नाम का व्यक्ति उनके बीच में ग्रा बैठा। तब ऋषियों ने कहा, यह दासी का पुत्र ग्रवाह्य ए है, हमारे बीच मे कैसे बैठ सकता है। बाद में ऋषियों ने कहा, यह तो परम विद्वान है, देवता लोग भी इसे जानते हैं।

चार प्राथम—प्राचीन श्रायों के सामाजिक जीवन में श्राथमों का बहुत महत्त्व था । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रीर संन्यास-ये चार श्राश्रम माने जाते थे । इन श्राश्रमों की कल्पना का श्राधार यह विचार था, कि प्रत्येक मनुष्य चार ऋगा नेकर उत्पन्न होता है। प्रत्येक मनुष्य देवताश्रों, ऋषियों, पितरों श्रौर श्रन्य मनुष्यों के प्रति ऋगो होता है। सूर्य, वस्ग, अग्नि आदि देवताओं का मनुष्य ऋगी होता है, वयोंकि इन्हीं की कृपा से वह प्रकाश, जल, उष्णता आदि प्राप्त करता है। इनके दिना वह श्रपना जीवन-निर्वाह नहीं कर सकता । श्रतः मनुष्य का कर्त्तव्य है, कि वह देवतान्नी की पूजा करे, यज्ञ श्रादि द्वारा उनके ऋरण को अदा करे। अपने साथ के अन्य मनुष्यों के ऋरग को भ्रदा करने के लिए भ्रतिथि-यज्ञ का विधान था। ऋषियों के प्रति मनुष्य का जो ऋगा है, उसे चुकाने का यही उपाय था, कि मनुष्य उस ज्ञान को कायम रहे व जसमें वृद्धि करे जो जसे पूर्वकाल के ऋषियों की कृपा से प्राप्त हुआ था। इसके लिये मनुष्य को ब्रह्मचर्य-श्राश्रम मे रहकर ज्ञान उपार्जन करना चाहिए, श्रीर बाद में वानप्रस्य-प्राप्नम में प्रवेश करके ध्रपने ज्ञान को ब्रह्मचारियों व धन्तेवासियों हो प्रदान करना चाहिए । अपने साता-पिता (पितर) के प्रति सनुष्य का जो ऋन्। है, उने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके ही श्रदा किया जा सकता है । गृहस्य-धर्म से मन्त्रानोत्यनि करके श्रपने पितरों के बंग को जारी रखना, बशतन्त का उच्छेद न होने देना प्रत्येक मनुष्य का कर्तस्य माना जाता था । संन्यास-आध्रम में प्रदेश करके मनुष्य प्रवने साधी

मनुष्यों का उपकार करने में ही अपने सारे समय को व्यतीत करता था, श्रीर इस प्रकार वह मनुष्य-ऋगा को भी ग्रदा करता था। पर हर कोई मनुष्य संन्यासी नहीं हो सकता था। जो व्यक्ति विशेष रूप से ज्ञानवान् हो, सब प्राणियों में श्रात्मभावना रखने की सामर्थ्य जिसमें हो, वही संन्यासी बनकर मैक्षचर्या (भिक्षा-वृत्ति) द्वारा जीवन निर्वाह करने का अधिकारी था। संन्यासी किसी एक स्थान पर स्थिर होकर निवास नहीं कर सकता था। उसका कत्तंव्य था, कि वह सर्वत्र भ्रमण करता हम्रा लोगों का उपकार करे। इसीलिए उसे 'परिवाजक' भी कहते थे। वानप्रस्थ लोग शहर या ग्राम से बाहर ग्राश्रम बनाकर रहते थे, ग्रीर वहाँ ब्रह्मचारियों को विद्यादान करते थे। ब्रह्मचारी ग्रपने घर से ग्रलग होकर वानप्रस्थी गुरुप्रों के श्राश्रमों में निवास करते थे, श्रीर गुरुसेवा करते हुए ज्ञान का उपार्जन करते थे। गृहस्थाश्रम को बहुन ऊँची दृष्टि से देखा जाता था। विशष्ठ-सूत्र में लिखा है, कि जिस प्रकार सब बड़ी श्रीर छोटी नदियां समुद्र में जाकर विश्राम पाती हैं, उसी प्रकार सब ग्राश्रमों के मनुष्य गृहस्थ पर ही ग्राश्रित रहते हैं। जैसे बच्चे ग्रपनी माता की रक्षा में ही रक्षित रहते हैं, वैसे ही सव भिक्षुक व संन्यासी गृहस्थों की ही रक्षा में रहते हैं। गृहस्य-ग्राश्रम को नीचा समभने श्रीर संन्यास व भिक्षुधर्म को उत्कृष्ट समभने की जो प्रवृत्ति बौद्ध-युग में विद्यमान थी, वह इस प्राचीन युग में नहीं पाई जाती। बड़े-बड़े ऋपि, मुनि श्रीर याज्ञिक श्रपने तत्त्वचिन्तन व याज्ञिक श्रनुष्ठानों के लिए गृहस्य-घर्म से विमुख होने की भ्रावश्यकता इस युग में नहीं समभते थे।

स्त्रियों की स्थिति उत्तर-वैदिक काल में स्त्रियां भी पुरुषों के समान ब्रह्मचर्य-वत का पालन कर विद्याष्ट्रयम करती थीं। 'ब्रह्मचर्येग कन्या युवानं विन्दते पतिम्' इस प्राचीन श्रुति से इस वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि युवा पति को प्राप्त करने के लिए कन्याएँ भी ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन विताती थीं, ग्रौर इस समय का उपयोग ज्ञानोपार्जन के लिए करती थीं। गोभिल-गृह्यसूत्र के श्रनुसार जब कोई कुमारी विवाह के लिये मण्डप में स्राती थी, तो वह न केवल वस्त्रों से भली-भांति स्राच्छादित होती थी, पर साथ ही यज्ञोपवीत को भी घारएा किये होती थी। यज्ञोपवीत विद्याघ्ययन का चिह्न था। स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त करती थीं, इसी का यह परिग्णाम था, कि भ्रनेक स्त्रियां परम विदुषी वन सकी थीं, भ्रौर उनके ज्ञान व विद्या की उत्कृष्टता का परिचय हमें उपनिषदों द्वारा होता है। वैदेह जनक की राजसभा में 'ब्रह्मवादिनी' स्त्रियों का भी एक दल था, जिसमें प्रमुख गार्गी थी। जनक की राजसभा में गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ ज्ञास्त्रार्थ किया था। ऐतरेय ब्राह्मण में कुमारी गन्धर्वगृहीता का उल्लेख ग्राता है, जो परम विदुर्पा ग्रौर वक्तृता में ग्रत्यन्त चतुर थी। पर इसमें सन्देह नहीं, कि कतिपय श्रपवादों को छोड़ सर्वसाधारण स्त्रियां विवाह द्वारा गृहस्थ-धर्म के निर्वाह में तत्पर रहती थीं। इस युग में माता के पद को बहुत ऊँचा श्रीर पवित्र समभा जाता था। वाशिष्ठ-सूत्र में लिखा है, कि उपाध्याय की अपेक्षा दशगुरा श्रधिक प्रतिष्ठित श्राचार्य है, श्राचार्य से सौ गुना श्रधिक प्रतिष्ठित पिता है, श्रीर पिता से सहस्रगुरा अधिक प्रतिष्ठा-योग्य माता है। माता के पद के प्रति यह आदर की भावना इस युग की संस्कृति की एक महत्त्रपूर्ण निशेषता है।

प्राचीन भारतीय इतिहास के ग्रनेक विद्वानों ने मध्ययूग के भारत में स्त्रियों की हीन स्थित को दृष्टि में रखकर यह कल्पना की है, कि प्राचीन युग में भी उनकी सामाजिक स्थिति हीन थी। पर इस यूग के साहित्य के अनुशीलन से इस मन्तव्य की पूष्टि नहीं होती । वैदिक और उत्तर-वैदिक युग में जहाँ स्त्रियाँ ऋषि व ब्रह्म-वादिनी हो सकती थीं, वहाँ सर्वसाबारण ग्रार्थ स्त्रियां 'उपनीत' होकर विद्याध्ययन करती थीं, ग्रीर फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके माता के गीरवमय पढ को प्राप्त करेती थीं। वैवाहिक जीवन में स्त्री को पूरुप की 'सहधर्मिग्री' माना जाता था। विवाह के अवसर पर पति और पत्नी दोनों ही कतिपय प्रतिज्ञाएँ करते थे, जिनका प्रयोजन एक दूसरे के प्रति कर्त्तव्यों का पालन करते रहने का निश्चय करना होता था। पति या पत्नी विना किसी श्रसाधारए। कान्सा के श्रपने जीवनसाथी का परित्यान नहीं कर सकते थे। श्रापस्तम्ब-सूत्र में लिखा है, कि जिस पति ने ग्रन्याय से ग्रपने पत्नि का परित्याग किया हो, वह गधे का चमड़ा श्रोढकर प्रतिदिन नात गृहों में यह कहते हुए निक्षा मांगे, कि उस पुरुष को भिक्षा प्रदान करो, जिसने अपनी पतनी को त्याग दिया है। इसी प्रकार की भिक्षा से वह पुरुष छ: सास तक अपना निर्वाह करे। नि:स्संदेह यह एक भयंकर दण्ड था, जो इस युग में पत्नी के साथ धन्याय करने वाले पुरुप को दिया जाता था।

(६) प्राधिक जीवन

वैदिक युग के समान प्राग्-बौद्ध-युग में भी छायों के ध्राधिक जीवन का गृत्प धाधार कृपि था । ध्रायं विश: का वटा भाग अब भी कृपि द्वारा ध्रपना निर्वाह करता था। जमीन को जोतने के लिए हलों का प्रयोग होता था, जिन्हें सींचने के लिए बैन काम में लाये जाते थे। सेती द्वारा उत्पन्न किए जाने वाली फसलों में जौ, गेहूँ, चावल, दाल और तिल प्रमुख थे। इस युग में आयों का विस्तार मिन्धू नदी और गंगा नदी की पाटियों में भली-भाँति हो चुका था, श्रीर सिन्धू, गंगा श्रीर उनकी सहायक नदियों के उपजाळ प्रदेश में बसे हुए श्रार्य लोग कृषि द्वारा ग्रच्छी समृद्ध दशा में श्रा गये थे। पशुपालन को भी इस युग में बहुत महत्त्व दिया जाता था । वैदेह जनक ने अपनी राज-सभा में एकत्र विद्वानों में से सर्वश्रेष्ठ विद्वान् को पुरस्कृत करने के लिए सहस्र गौद्रों को ही चुना। इस युग के समृद्ध लोग गौधों को बहुत बड़ी संख्या में घपने पास न्यते थे। दूध-धी के लिए जहाँ उनका उपयोग था, वहाँ साथ ही खेती की हिण्ट से भी उनका बहुत महत्त्वथा। खेती के अतिरिक्त अनेक शिल्पों का भी इस युग में विकास हुया । जुलाहे, रंगरेज, रज्जुकार, रजक, मुवर्सकार, रथकार, गोप, व्याय. कुम्हार, लोहार, नर्तक, गायक, पाचक आदि कितने ही प्रकार के शिल्यी इस यूग में धपने-ग्रपने शिल्प व व्यवसाय के विकास में तत्पर थे। धानुखों के ज्ञान की वृद्धि के कारण इस काल में आधिक जीवन भली-भांति उस्तिन कर गया था। बैदिक वाल के श्रार्थों को प्रधानतया मुबर्ण और अयम् का ज्ञान था, पर इस यूग के आयं त्रषु (टिन), ताम्र, जौह, रजत, हिरण्य भ्रौर सीने का भी प्रयोग करते थे, यह बात अमंदिन्य है। मुत्रर्ण श्रीर रजत का प्रयोग मुख्यतया झाचूपसों और दरतनों के लिए होता था, पर

ग्रन्य घातुएं उपकरण वनाने के काम में ग्राती थीं। सम्भवतः, इस युग में वस्तुग्रों के विनिमय के लिए सिक्के का प्रयोग होने लगा था। ग्रथक वेद में सुवर्ण निर्मित जो निष्क प्रयुक्त होता था वह ग्राभूषण्था या सिक्का—इस सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है, पर उत्तर-वैदिक काल में निष्क का प्रचलन सिक्के के रूप में ग्रवज्य था। शायद इसी को धातमान भी कहते थे। वैदेह जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि को जो एक हजार गीवें पुरस्कार के रूप में दो थीं, उनके सींगों के साथ दस-दस स्वर्णपाद बंधे हुए थे। ये 'पाद' निष्क सिक्के का चौथाई भाग ही था। इसमें सन्देह नहीं कि इस युग में वस्तु-विनिम्य (बार्टर) का स्थान सिक्के द्वारा विनिमय ने ले लिया था, ग्रीर सुवर्ण का सिक्के के रूप में प्रयोग होने लगा था।

ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग के व्यापारी, कृपक, शिल्पी ग्रादि घ्रनेक प्रकार की श्रेणियों (गिल्ड) में भी संगठित होने लगे थे। वौद्ध-साहित्य के ग्रन्तर्गत जो जातक-कथाएँ मिलती हैं, उनसे 'श्रेणी' संस्था का भली-भांति परिचय मिलता है। स्मृति-ग्रन्थों श्रोर धर्म-शास्त्रों में भी श्रेणियों का उल्लेख ग्राता है। इन श्रेणियों के विकसित होने में धवश्य समय लगा होगा, ग्रोर इनका विकास उत्तर-वैदिक युग में ही प्रारम्म हो गया होगा।

उत्तर-वैदिक युग का साहित्य प्रधानतया धर्मपरक है। इसीलिये उसके ग्राधार पर इस युग के ग्राधिक जीवन के सम्बन्ध में श्रधिक परिचय हमें प्राप्त नहीं होता। बौद्ध-युग के शुरू होने पर भारत की जो ग्राधिक दशा थी, उसपर हम ग्रधिक विस्तार से प्रकाश डालेंगे. क्योंकि बाद के साहित्य में इस सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

(७) भारत के छः ग्रास्तिक दर्शन

दर्शन-शास्त्र का विकास किस प्रकार हुग्रा, इसका उल्लेख इसी ग्रध्याय में ऊपर संक्षिप्त रूप से किया जा चुका है। पर इस विषय पर ग्रधिक विश्वद रूप से प्रकाश डालना ग्रावश्यक है, वयोंकि इन दर्शन-शास्त्रों का प्राचीन भारतीय संस्कृति ग्रीर जीवन में बहुत ग्रधिक महत्त्व है।

जिस समय प्राचीन भारत में याज्ञिक कर्मकाण्ड ग्रीर धार्मिक अनुण्ठानों का विकास हो रहा था, उसी समय अरण्यों में विद्यमान ऋषि-ग्राश्वमों में प्रध्यात्म-चिन्तन श्रीर दर्शन-शास्त्रों का विकास जारी था। ब्राह्माग्-ग्रन्थों के प्रारण्यक भाग व उपनिपदें इसी चिन्तन का परिणाम थे। पर कुछ विद्वान् मुनि लोग अध्यात्म-सम्बन्धी चिन्तन ग्रीर मनन से ही सन्तुष्ट नहीं थे। वे यह प्रयत्न भी कर रहे थे, कि प्रकृति ग्रीर परमात्मा सम्बन्धी रहस्यों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करें। सृष्टि किस तत्त्व या तत्त्वों से बनी, संसार में कुल पदार्थ कितने हैं, पदार्थों का ज्ञान ठीक-ठीक किन प्रकारों से हो सकता है, सत्यासत्य का निर्णय करने के लिए कौन-सी कसौटियाँ या प्रमाण हैं— इन प्रश्तों पर इन मुनियों ने वाकायदा विचार शुरू किया, ग्रीर इसी का परिणामयह हुग्रा, कि भारत में ग्रनेक दर्शन-शास्त्रों का विकास हो सका। ये दर्शन दो प्रकार के हैं— व्यास्तिक ग्रीर नास्तिक। ग्रास्तिक दर्शन वे हैं, जो वेदों को मानते हैं। नास्तिक

दर्शन वेदों पर विश्वास नहीं करते। जैन और बौद्ध दोनों वेदों को नहीं मानते। उन्होंने जिन दर्शनों का विकास किया, वे नास्तिक कहाते हैं। उनसे भी पहले चार्वाक लोग वेदों को न मानते हुए स्वतन्त्र रूप से दर्शन-तत्त्व पर विचार कर रहे थे। उनका दर्शन नास्तिक-दर्शन गिना जाता है। पर जैन और बौद्धों से पहले भारत के प्राय: सभी प्रमुख विचारक वेदों को सत्यज्ञान और प्रमाण के रूप में स्वीकार करते थे। इसीलिए उस समय चार्वाक-दर्शन को छोड़कर अन्य जिन दर्शनों का विकास हुन्ना, वे सब आस्तिक थे। आस्तिक दर्शन छः हैं—न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वोग, मीमांसा और वेदान्त। हम इनपर क्रमशः विचार करेंगे।

न्याय-दर्शन — न्याय-दर्शन का प्रवान लक्ष्य यह निश्चित करना है कि सही-सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए कितने और कौन-कौन-से प्रमाण हैं। प्रमाण चार है, प्रत्यक्ष, बनुमान, उपमान श्रीर शब्द । जिस वात को हम स्वयं साक्षात् रूप से जानें, वह प्रत्यक्ष है। जानेन्द्रियाँ पाँच हैं, ग्रांख, नाक, कान, जिह्वा ग्रीर त्वचा। जब किसी इन्द्रिय का उसके विषय (अर्थ) से सीधा सम्पर्क (सन्तिकर्ष) होता है, तो उस विषय के सम्बन्ध में हमें ज्ञान होता है। यही ज्ञान प्रत्यक्ष है। हम कोई वान ग्रांख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाकं से सूँघते हैं, जिह्वा से किसी रस का स्वाद लेते हैं, त्वचा के स्पर्श ने किसी को जानते हैं, तो हमारा यह जान प्रत्यक्ष कहाता है। जब किसी बस्तु को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, अपित् किसी हेत् द्वारा उसे जानते हैं, तो वह जान हम अनुमान द्वारा होता है। हमने दूर पहाड़ की चोटी पर धुँग्रा उठता हुन्ना देखा । इस हेतु से हमने घनुमान किया कि वहां श्रम्ति है। वयोंकि जहाँ-जहाँ धुँगा होता है वहाँ-यहाँ धरिन भवश्य होती है। विना भरिन के धुँधा नहीं हो सकता। भनः धुँए की सत्ता से हमने श्रक्ति की सत्ता का श्रनुमान किया। इस प्रकार के ज्ञान की ग्रनुमान कहा जाता है। जब किसी जानी हुई वस्तु के साहश्य (साधम्यं) से हम न जानी हुई वस्तु को जानते हैं, तो उसे उपमान कहते हैं। एक धादमी गी की क्रच्छी तरह जानता है, पर गवय (चंवर गी) को नहीं जानता । उसे कहा जाता है कि गवय भी गाय के सहश होती है। वह जंगल में एक पशु को देखता है, जिसकी श्राकृति श्रादि गाय के सदृश है। इससे वह समभ लेता है कि यह पशु गवय है। इस प्रकार जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे उपमान कहते हैं। पर बहुत-सी बस्तुएँ ऐसी है, जिन्हें हुम प्रत्यक्ष, अनुमान या उपयान द्वारा नहीं जान सकते। उन्हें जानने का साधन केवल शब्द है। राजा श्रशोक भारत में शासन करता था श्रीर उसने धर्म-विजय की नीति का अनुसररा किया था, यह बात हम केवल गब्द द्वारा जानते है। भूमण्डल के उत्तरी भाग में ध्रुव है, जो सदा बरफ से ब्राच्छादिन रहता है, यह दान भी हमें केवल शब्द हारा जात हुई है। इसी प्रकार की कितनी ही बातें है, जिनसे नान का ग्राधार गव्द प्रमास के श्रतिरिक्त जन्म कुछ नहीं है।

ज्ञान के आधारभूत जो ये दिविध प्रमासा हैं, इनहां सूत्र दिस्तार के विदेचन स्ताय-दर्शन में विधा गया है। ज्ञान के इन सायनों का विदेचन कर के किर स्थाय-दर्शन में संसार के विविध तस्त्रों का प्रदर्शन कराने का प्रमस्त किया गया है। स्थाप के प्रमुखार मूल प्रदार्थ या तस्त्र तीन है, दिवर, सीव और प्रकृति। दीवातमा गरीर से भिन्न है। चार्वाक लोग शरीर ग्रीर जीवात्मा में कोई भेद नहीं मानते थे। उनका कहना था, कि मृत्यु के साथ ही प्राणी की भी समाप्ति हो जाती है। पर नैयायिकों ने इसका खण्डन करके यह सिद्ध किया, कि जीवात्मा की पृथक् सत्ता है, ग्रीर वह शरीर, मन व बुद्धि से भिन्न एक स्वतन्त्र तत्त्व है। इसी प्रकार ईश्वर ग्रीर प्रकृति के स्वरूप का भी न्याय-दर्शन में वड़े विस्तार के साथ विवेचन किया गया है।

न्याय-दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। उन्होंने सूत्ररूप में न्याय-दर्शन की रचना की। गौतम-विरचित इन न्याय-सूत्रों पर वात्स्यायन मुनि ने विस्तृत भाष्य लिखा। न्याय-दर्शन के मूलग्रन्थ गौतम द्वारा विरचित सूत्र ग्रीर उनपर किया गया वात्स्यायन-भाष्य ही हैं। वाद में न्याय-दर्शन-सम्बन्धी ग्रन्य ग्रनेक ग्रन्थ लिखे गये। सातवीं सदी में ग्राचार्य उद्योतकर ने 'न्याय-वार्तिक' लिखा, जो वात्स्यायन-भाष्य की व्याख्या के रूप में है। फिर वाचस्पति मिश्र ने उसके ऊपर 'तात्पर्य-टीका' लिखी। इस तात्पर्य टीका की व्याख्या उदयनाचार्य ने 'तात्पर्य-परिशुद्धि' नाम से की। इस प्रकार न्याय-दर्शन का निरन्तर विकास होता गया। इसमें सन्देह नहीं, कि न्यायदर्शन के रूप में भारत के ग्रायों ने एक ऐसे ज्ञान को विकसित किया, जिसके द्वारा पदार्थों के ज्ञान व सत्यासत्य-निर्ण्य में बड़ी सहायता मिलती है।

वैशेषिक-दर्शन—वैशेपिक-दर्शन के अनुसार ज्ञान के चार साधन हैं, प्रत्यक्ष, लेगिक (अनुमान), स्मृति और आर्पज्ञान । ज्ञानेन्द्रियों, मन और आत्मा द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । लैंगिक ज्ञान चार प्रकार से होता है— अनुमान से, उपमान से, शब्द से और ऐतिह्य से । ऐतिह्य का अभिप्राय अनुश्रुति से हैं । पहले जानी हुई वस्तु की याद (स्मृति) से जो ज्ञान होता है, उसे स्मृति कहते हैं । यह भी ज्ञान का साधन है । आर्पज्ञान वह है, जो ऋषियों ने अपनी अन्तर्हे जिट से प्राप्त किया था । हम कितनी ही वालों को केवल इस आर्पज्ञान द्वारा ही जानते हैं ।

वैशेपिक के अनुसार संसार के कुल पदार्थ सात भागों में वाँटे जा सकते हैं— द्रव्य, गुरा, कर्म, विशेप, सामान्य, समवाय और अभाव । पदार्थ का अभिप्राय है, ज्ञान का विषय । संसार की प्रत्येक सत्ता या प्रत्येक ज्ञातव्य (जिसे हम जान सकें) वस्तु को इन सात भागों के अन्तर्गत किया जा सकता है ।

द्रव्य नौ प्रकार के होते हैं—पृथिवी, जल, तेज, वायु, ग्राकाश, काल, दिक्, ग्रात्मा ग्रीर मन । इन नौ में से पहले पाँच वे हैं, जिन्हें पंचमहाभूत कहा जाता है। काल ग्रीर दिशा (Time and space) ऐसे द्रव्य हैं, जिनसे वाहर विश्व की कोई भौतिक सत्ता कित्पत ही नहीं की जा सकती। ग्रात्मा ग्रीर मन ऐसी सत्ताएँ हैं, जिनका सम्बन्ध भौतिक पदार्थों से नहीं है। पृथिवी, जल ग्रादि पाँच द्रव्य भौतिक हैं, ग्रीर इनका निर्माण परमाणुग्रों द्वारा हुन्ना है। परमाणु नित्य ग्रीर शाश्वत है। वह तत्त्व जिसका विभाग नहीं किया जा सकता, परमाणु कहाता है। परमाणुप्रों के संयोग से ही पृथिवी, जल ग्रादि द्रव्यों का निर्माण होता है।

वैशेपिक दर्शन के प्रवर्तक क्णाद मुनि थे। उन्होंने वैशेपिक सूत्रों की रचना

की। उनपर ग्राचार्य प्रशस्तपाद ने ग्रपना भाष्य लिखा। वैशेषिक दर्शन के मूल प्रामािएक ग्रन्थ ये ही हैं। वाद में इनपर न्योमशिखाचार्य ने 'न्योमनती' तथा उदयनाचार्य ने 'किरए।।वली' नाम की टीकाएँ लिखीं। श्रीघराचार्य की 'न्यायकन्दली' तथा वल्लभाचार्य की 'न्यायलीलावती' ग्रादि ग्रन्य भी श्रनेक पुस्तकों वैशेषिक दर्शन के सम्बन्ध में लिखी गई हैं।

सांख्य-दर्शन—सांख्य-दर्शन का मुख्य सिद्धान्त है, सत्कार्यवाद । इसके अनुसार असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती । प्रत्येक सत्ता अव्यक्तरूप में अपने कारण में विद्यमान रहती है । उत्पत्ति का अभिप्राय केवल यह है, कि कारण का कार्य के रूप में उद्भाव हो जाता है । जिसे हम विनाश कहते हैं, वह भी वस्तुतः कार्य का कारण में लीन (अनुभाव) हो जाना है । किसी विद्यमान (सत्) सत्ता का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता, वह केवल अपने कारण में लय हो जाती है । मृत्तिका में घट की उत्पत्ति होती है । वस्तुतः, घट मृत्तिका रूप में पहले ही विद्यमान होता है । मृत्तिका ही घट हूप में व्यक्त हो जाती है । घट के नाश का अभिप्राय वेवल यह है, कि वह फिर मृत्तिकारूप हो जाता है ।

इसी सरकार्यवाद के सिद्धान्त का अनुसरएा करके सांख्य-शास्त्र में संसार का कारएा प्रकृति को माना गया है। संसार वस्तुतः प्रकृति का ही रूपान्तर (परिएगाम) है। प्रकृति अनादि और नित्य है। अपने अव्यक्त रूप में वह सदा से रहती आई है। जब यह अपने को व्यक्त करती है, तो संसार बनता है। यृष्टि के आधारभूत गुएा तीन हैं—सत्वगुएा, रजोगुएा, और तमोगुएा। इन तीनों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। जब इन गुएगों की साम्यावस्था नहीं रहती, तब किसी एक गुगा के प्रवान होने से संसार के विविध पदार्थों का निर्माण होता है। पर प्रकृति स्वयं संसार के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती, वयोंकि वह स्वयं जड़ है। अतः उने 'पुरुष' की आवश्यकता होती है। प्रकृति और पुरुष—ये दो ही मूल और प्रनादि तत्त्व हैं। इन्हीं के संयोग से सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति और पुरुष की हालत ठीक वह है, जो अन्धे और लंगड़े की होती है। न अकेला अन्धा किसी उहिष्ट स्थान पर पहुँच सकता है, और न अकेला लंगड़ा। पर यदि लंगड़ा मनुष्य अन्धे मनुष्य के कन्धे पर बैठ जाए, और दोनों एक-दूसरे की सहायता से किसी निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचना चाहें, तो वे सफल हो सकते हैं। इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष एक-दूसरे के सहयोग से सृष्टि का निर्माण करते हैं।

सांख्य के श्रनुसार पुष्प का स्वरूप केवल चेतन और सदाप्रकाश-स्वस्त्र है।
सुख, दुःख, काम क्रोध, लोभ, मोह आदि का सम्बन्ध पुरुप से नहीं, अपितृ प्रकृति से
है। पर प्रकृति के संयोग से पुष्प विभिन्न पदार्थों में श्रहंकार या ममत्व की दुद्धि
कर लेता है। संसार में जो कुछ हो रहा है, उसका करनेवाला पुष्प नहीं है। नमार
के सब कार्य प्रकृति करती है। पर जब प्रकृति के संयोग से पुष्प इहंगरिबमूइ हो
जाता है, तो वह प्रकृति के द्वारा किये जानेवाले कार्यों को अपना किया हुसा ममभने
लगता है। पुष्प पस्तुतः 'कर्ता' नहीं होता। जब पुष्प यह भली-भांति नमभ लेता है,
कि करनेवाला वह नहीं, श्रिषतु प्रकृति है, तद वह अहंकार से मुक्त हो जाता है।

इसी का नाम 'मोक्ष' है।

सृष्टि के निर्माण, स्थित व अनुभाव (प्रलय) के लिए सांख्य ईश्वर की आवश्यकता को अनुभव नहीं करता। यही कारण है, कि उसके मूल तत्त्वों में ईश्वर को नहीं गिना गया, और नहीं वेदान्तियों के ब्रह्म के समान मूल तत्त्वों के भी उपरिरूप से उसकी सत्ता को स्वीकार किया गया। पर सांख्य लोग ईश्वर का खण्डन भी नहीं करते हैं।

सांख्य-दर्शन के प्रवर्तक कियल मुनि थे। उन्होंने सांख्य-सूत्रों की रचना की थी। पंचित्रिखाचार्य का पिटतन्त्र इस शास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ था, पर वह श्रव उपलब्ध नहीं होता। ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका इस शास्त्र का प्रामाणिक व प्राचीन ग्रन्थ है। ग्राचार्य विज्ञानिभक्ष ने सांख्य-प्रवचन-भाष्य नाम से सांख्य सूत्रों का भाष्य किया है। इसके श्रतिरिक्त सांख्यकारिका पर माठर की माठर वृत्ति, गौड़पाद का भाष्य श्रीर वाचस्पति की तत्त्व-कौमुदी टीकारूप में हैं।

योग-दर्शन—योग श्रीर सांख्य में भेद बहुत कम है। सांख्य के समान योग भी प्रकृति से संसार की उत्पत्ति स्वीकार करता है। साँख्य के श्रनुसार, जिस प्रकार प्रकृति का विकास महत्, श्रहंकार श्रादि दशाश्रों में होता है, वैसे ही योग-दर्शन भी मानता है। पर इन दर्शनों में मुख्य भेद ईश्वर की सत्ता के सम्बन्ध में है। योग-दर्शन प्रकृति श्रीर पुरुप के साथ-साथ ईश्वर की सत्ता भी मानता है। ईश्वर की भिक्त द्वारा पुरुष शीघ्र ही संसार के वन्धन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह योग-दर्शन का सिद्धान्त है। योग के श्रनुसार पुरुप की उपासना से प्रसन्न होकर ईश्वर उसका उद्धार कर देता है, श्रतः योग-मार्ग में ईश्वर की भिवत व उपासना परम सहायक है।

इस दर्शन के ग्रादिप्रवर्तक महाँप पतन्जलि थे। उन्होंने योग-सूत्रों की रचना की। उनपर न्यास ऋषि का भाष्य योग-दर्शन का ग्रत्यन्त प्राचीन व प्रामाणिक ग्रन्थ है। उसपर वाचस्पति मिश्र की 'तत्त्व-वैशारदी' ग्रीर विज्ञान भिक्षु की 'योग-वार्तिक' टीकाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं।

मीमांसा-दर्शन — मीमांसा दर्शन का मुख्य प्रयोजन यह है, कि वैदिक कर्मकाण्ड का शास्त्रीय रूप से प्रतिपादन करे, उनमें जहाँ विरोध या ग्रसंगति नजर ग्राती हो उसका निराकरण करे, श्रीर धर्म के नियमों की ठीक-ठीक मीमांसा करे। इस दर्शन के श्रनुसार वेद द्वारा विहित कर्म ही धर्म है। उन कर्मों को करने से 'श्रपूर्व' उत्पन्न होता है। मनुष्य को जो सुख व दु:ख, ऐश्वयं या दारिद्रय है, उस सवका मूल यह 'श्रपूर्व' ही है। प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अपने श्रपूर्व (प्रारच्ध) का निर्माण करता है। वैदिक कर्मकाण्ड में किसी विशेष फल की प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार के कर्मकाण्ड या श्रनुष्ठान का विधान किया गया है। पर यज्ञ या कर्मकाण्ड से तुरन्त ही स्रभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। श्रतः मीमांसा-दर्शन ने यह प्रतिपादित किया, कि कर्मकाण्ड द्वारा 'श्रपूर्व' उत्पन्न होता है, जिसके परिखामस्वरूप वाद में श्रभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है।

मीमांसा के प्रवर्तक श्राचार्य जैमिनि थे। उन्होंने मीमांसा-सूत्रों की रचना

की। उनपर शवर मुनि ने भाष्य लिखा। शावर-भाष्य पर त्राचार्य कुमारिल भट्ट ग्रीर प्रभाकर भट्ट ने व्याख्याएँ लिखीं। कुमारिल भट्ट मीमांसा दर्शन के वड़े प्रसिद्ध ग्राचार्य हुए हैं। उनके क्लोकवार्तिक ग्रीर तन्त्रवार्तिक ग्रन्थ मीमांसा-दर्शन के प्रामा-िएक ग्रन्थ हैं। कुमारिल ने वौद्धों का खण्डन कर वेदों की प्रामािशकता का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया।

वेदान्त-दर्शन—वेदान्त के अनुसार विश्व की वास्तविक सत्ता 'ब्रह्म' है। वस्तुतः, ब्रह्म ही सत्य है, अन्य कोई सत्ता सत्य नहीं है। जीव की ब्रह्म से पृथक् कोई सत्ता नहीं है। प्रकृति या जगत् ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म से पृथक् उनकी भी सत्ता नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप 'निविशेष-चिन्मात्र' है। ब्रह्म चेतन-स्वरूप है, वह चित्-शित के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। सांख्य-दर्शन जिन्हें पुरुप व प्रकृति कहता है, उनका विकास इसी ब्रह्म से होता है। जब ब्रह्म 'संकल्प' करता है, यह चाहता है कि वह 'बहुरूप' हो जाए, तो अपनी लीला द्वारा सृष्टि का विकास करता है।

वेदान्तदर्शन के प्रवर्तक वादरायण व्यास थे। उन्होंने ही वेदान्त-मूत्रों की रचना की। इन सूत्रों पर विविध ब्राचार्यों ने अपने-अपने मत से ब्रनुसार अनेक भाष्य लिखे। इनमें शंकराचार्य का 'ब्रह्मसूत्र-शंकर भाष्य' सबसे प्रसिद्ध है। वस्तुतः, शंकर ने वेदान्त के एक नए सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया, जिसे 'अट्टैनवाद' कहते हैं। इसके ब्रनुसार सब जगत् विथ्या है। जिस प्रकार रात के समय मनुष्य को रण्जु में साँप का अम हो जाता है, वैसे ही संसार की दृष्टि-गोचर होनेवानी गब सत्ताएँ अम का परिणाम है। जगत् माया के ब्रितिरक्त कुछ नहीं है। माया की परमार्थ में कोई सत्ता नहीं होती। जब ब्रह्म माया से ब्रिविस्टिन्न हो जाता है, तो वह ईश्वर कहाता है। जीवात्मा वस्तुतः ब्रह्म ही है। जैसे एक ही गर्यच्यापी ब्राकाश घट में घटाकाश के रूप से और मठ में मठाकाश के रूप से ब्रामानित होना है, पर वस्तुतः वह एक ब्राकाश ही होता है, ऐसे ही ब्रन्त-करणाविच्छन्न ब्रह्म जीवात्मा के रूप में ब्राभासित होता है। पर वस्तुतः जीवात्मा ब्रह्म ने पृतक् नहीं है, वह ब्रह्म ही है, ठीक वैसे ही जैसे घटाकाश ब्राकाश ही है, वह मवंद्यापी ब्राकाश से पृथक् नहीं है।

वेदान्त-सूत्रों पर रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्वाकाचार्य ग्रीर वहत्वभाचार्य ने भी भाष्य लिखे हैं। इनका मत शंकर से बहुत भिन्न है। रामानुज प्रकृति ग्रीर जीवात्मा की पृथक् सत्ता स्वीकार करते हुए भी उन्हें ब्रह्म पर ग्राधित मानता है। प्रह्म से पृथक् जीवात्मा ग्रीर प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं। इसीलिये उनके मत को 'विशिष्टाहेंत' नाम दिया गया है। माध्वाचार्य ब्रह्म, प्रकृति ग्रीर जीवात्मा को पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार करता है। इसीलिए उसका मत हैनवाद बहाना है। एक ही ब्रह्मसूत्र की विविध श्राचार्यों ने भिन्न-भिन्न रूप ने व्याख्या की है। पर प्रह्म की सर्वोप्तर सत्ता को नव वेदान्ती समान रूप से स्वीकार करते है। इस दर्यन वा विकास प्रधानतया उपनिषदों को प्रमाण मान कर विया गया है।

बौद्ध घौर जैन घर्मों के प्रारम्भ से पूर्व भारत के प्राचीन धर्म में बहा साहित सर्मकाण्य का प्राधान्य था, वहां विविध सरवज्ञानी ऋषि लोग मृष्टि घौर ध्रभास्य े सम्बन्ध में चिन्तन करते हुए ग्रनेक दर्शन-शास्त्रों का भी विकास कर रहे थे। (द) ऐतिहासिक महाकाव्य

जिस प्रकार प्राचीन ग्रायों की घामिक ग्रनुश्रुति ग्रीर परम्परा वेदों, ब्राह्मण्-ग्रन्थों ग्रीर उपनिषदों में संगृहीत है, वैसे ही उनकी ऐतिहासिक गाथाएँ, ग्राख्यान ग्रीर भ्रनुश्रुति रामायरा, महाभारत भ्रौर पुरासों में संकलित है। इन ग्रन्थों का निर्मास किसी एक समय में या किसी एक लेखक द्वारा नहीं हुआ। वस्तुत:, ये भी एक सुदीर्घ काल तक निरन्तर विकसित होते रहे। वैदिक युग के ऋषियों ने विविध देवताश्रों की स्तुति में जो सूक्तियां कहीं, या जीवन के ब्रादर्शों श्रीर विचारों को सम्मुख रखकर जो प्रवचन किया, वे गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा 'श्रुति' के रूप में कायम रहीं । बाद में महिष वेदव्यास ने उन सब को संगृहीत कर 'संहिता' के रूप में संकलित कर दिया। इसी प्रकार प्राचीन ग्रायों के विविध राजाओं, विजेताओं, वीर पुरुषों व ग्रन्य नेताओं के वीर कृत्यों व ग्राख्यानों का गान उस काल के सूत और मागध लोग निरन्तर करते रहे। ये घाल्यान भी निविध सूत व मागध-परिवारों में पिता-पुत्र-परम्परा द्वारा कायम रहे। वाद में इन सब को एकत्र कर लिया गया । वैदिक संहिताओं के समान पुराणों श्रीर महाभारत का कर्ता व संकलियता भी वेदव्यास को ही माना जाता है। वस्तुतः वेदव्यास इनके कर्ता व रचियता नहीं थे। उन्होंने जैसे वैदिक श्रुति का संकलन किया, वैसे ही प्राचीन ग्रास्यानों श्रीर राजकुलसम्बन्धी श्रनुश्रुति का भी संकलन किया था। महाभारत का वर्तमान रूप तो बहुत ग्रधिक प्राचीन नहीं है। उसका वर्तमान रूप तो सम्भवतः ईसवी सन् के प्रारम्भ होने से कुछ समय पहले का ही है। पर उसमें जो गाथायें व श्राख्यान हैं, वे बहुत प्राचीन हैं। सम्भवतः, वे वैदिक यूग से ही परम्परागत रूप से चले ग्राते थे। इसी-लिये उनसे भारत के प्राचीन राजवंशों व उनके समय के सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत कुछ सही चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है।

महाभारत वेदव्यास द्वारा संकलित व प्रोक्त महाभारत बहुत विशाल ग्रन्थ है। इसे काव्य न कहकर ऐतिहासिक गाथाओं का संग्रह कहना श्रिषक उपयुक्त होगा। इस समय महाभारत नाम से जो ग्रन्थ उपलब्ध होता है, उसके श्लोकों की संख्या एक लाख के लगभग है। इसीलिये उसे 'शतसाहस्री संहिता' भी कहते हैं। पर महाभारत का मूल ग्रन्थ इतना विशाल नहीं था। समय-समय पर उसमें नये श्राख्यानों का समावेश होता रहा। प्रारम्भ में महाँप व्यास ने अपने शिष्य वैशम्पायन के सम्मुख इस कथा का प्रवचन किया था। व्यास के इस मूल-ग्रन्थ का नाम 'जय' था। वैशम्पायन ने पान्डव अर्जुन के पीते जनमेजय के सम्मुख जिस महाभारत का प्रवचन किया, उसकी श्लोक संख्या २४००० थी। इसे 'चतुर्विशति साहस्री भारत-संहिता' कहते थे। महाभारत का तीसरा संस्करण भागव वंशी कुलपित शौनक के समय में हुग्रा। उस समय उसमें बहुत-से नये श्राख्यान व उपाख्यान जोड़ दिये गये। साथ ही, शिव, विष्णु, सूर्य, देवी ग्रादि के प्रति भक्ति के भी अनेक प्रकरण उसमें सम्मिलत कर दिये गये। श्रघ्यात्म- धर्म ग्रीर राजनीतिविषयक अनेक संवाद भी उसमें शामिल हुए। इन सब के कारण महाभारत का कलेवर बहुत बढ़ गया, ग्रीर वह 'चतुर्विशति-साहस्री-भारत संहिता' न रहकर 'शतसाहस्री-संहिता' वन गया। ईसवी सन् के प्रारम्भ होने से कुछ समय पूर्व

ही महाभारत प्रन्य अपने वर्तमान रूप को प्राप्त कर चुका था।

महाभारत में कुल अठारह पर्व हैं। यद्यपि इस महाकाव्य का प्रधान विषय कौरवों व पाण्डवों के उस महायुद्ध का वर्णन करता है, जो कुरुक्षेत्र में नड़ा गया था, और जिसमें भारत के सैकड़ों राजा अपनी सेनाओं के साथ सम्मिलत हुए थे, तथापि प्रसंगवन उसमें भारत की प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्चृति, तत्त्वज्ञान, धर्मशास्त्र, राजधर्म और मोक्षणास्त्र का भी इतने विशद रूप से समावेश है, कि उसे प्राचीन भारतीय ज्ञान का विश्वकोप समभना अधिक उपयुक्त होगा।

महाभारत का चान्तिपर्व भारतीय राजवर्मशास्त्र छौर मोक्षशास्त्र का छपूर्व गन्थ है। शरराय्या पर पड़े हुए भोष्म विविध विषयों पर प्रवचन करते है, उनके शिष्य, भक्त छौर छनुयायी सब प्रकार के प्रश्न उनमे पूछते है, छौर तत्वज्ञानी भीष्म उनका उत्तर देते हैं।

भगवान् कृष्णा की 'भगवद्गीता' भी महाभारत का ही एक श्रंग है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों श्रीर पाण्डवों की सेनायें जब युद्ध के लिये एक प्र थीं, तो पाण्डवों के सेनापित श्रर्जुन के हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। श्रर्जुन ने देखा कि उसके गुरुजन, निकट सम्बन्धी श्रीर मित्र शत्रु रूप से उसके सम्मुख उपस्थित हैं। उसने विचार किया कि इन गुरुजनों व प्रियजनों पर हथियार चलाना कितना श्रनुचित है। इस दशा में श्रीकृष्णा ने श्रर्जुन को कर्तव्य श्रीर श्राकर्तव्य के सम्बन्ध में जो उपदेश दिया, वही 'गोता' के रूप में नंगृहीत है। तस्वज्ञान श्रीर धर्म की हिष्ट से गीता संगार की नवने उत्कृष्ट श्रीर प्रद्भुत पुस्तक है। वैदिक युग में भारत में ज्ञान श्रीर तस्वचिन्तन की जो नहर श्रारम्भ हुई थी, श्रीकृष्ण ने उसे चरम सीमा तक पहुँचा दिया था। गीता में कृष्ण गा यही तस्वज्ञान संगृहीत है, श्रीर किंकर्तव्यविमूद श्रर्जुन के सहग वर्तमान गुग के भी कारोड़ों नर-नारी उससे कर्तव्य श्रीर श्रक्तंव्य में विवेक कर सकते हैं।

रामायण—दृध्वाकुवंश के राजा रामचन्द्र का वृत्तान्त रामायण में वरे विस्तार के साथ विग्ति है। इसकी रचना महिंप वाल्मीकि ने की भी। वाल्मीकि संस्कृत-भाषा के आदि कि माने जाते हैं, और उनके इस काव्य को सम्कृत का आदिकाव्य कहा गया है। रामायण की कथा को लेकर संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी आदि भाषाओं में हजारों पुस्तकें लिखी गई हैं। गायद ही कोई ऐसा भारतीय हो, जो राम की कथा से अपरिचित हो। राम का चित्र ही ऐसा भारतीय हो, जो राम की कथा से अपरिचित हो। राम का चित्र ही ऐसा भा, कि आयं-जाति इसे कभी भुला नहीं सकती। राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श पित थे। रामायण का प्रत्येक चरित्र आदर्श है। कौरत्या-जैसी माता, लक्ष्मण-जैसा भाई, सीता-जैसी पत्नी, हनुमान-जैसा सेवक और राम-जैसा प्रजा-पायक राजा संगार के नाहित्य में प्रस्पत्र हुँद सकना कि हिन है।

रामायग्-महाबाध्य जिन एवं में शाजकल शावद्य होता है, वह स्रविशत राप में महिंग बारभीकि की रचना नहीं है। इसमें स्वेदेंह नहीं, कि प्रारम्भ में गरमीकि से राम के चरित्र को साध्यस्य में लिया था। बाद में स्वी के शापार पर रामायग्र की रचना हुई। सम्भवतः, रामायग्र का बाद्य ५०० ६० पूर्व के लगभग में बना था। यह महात्मा दुख के प्राहुमीव से पूर्व निमित हा चुका था, ग्रीर उसमें ग्रायों के जिस जीवन व संस्कृति का वर्णन है, वह प्राग्-वौद्धकालीन भारत के साथ सम्बन्ध रखती है। पाँचवीं सदी ई० पू० के बाद भी वाल्मीकि-रामायण में ग्रनेक नये ग्राख्यान जुड़ते गये, ग्रीर यह महाकाव्य जिस रूप में ग्राजकल उपलब्ध होता है, उसे उसने दूसरी सदी ई० पू० तक ग्रहण कर लिया था। पर इसमें सन्देह नहीं, कि महाभारत के समान रामायण भी वृद्ध के प्राद्भीव से पूर्व के युग की सभ्यता ग्रीर संस्कृति पर प्रकाश डालती है।

रामायण की कथा—ऐक्ष्वाकव-वंश के राजा रामचन्द्र की कथा को उल्लिखित करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यह कथा भारत में सर्वविदित है। अनेक पाश्चात्य विद्वानों के मत में रामायण की कथा इतिहास की वास्तिवक घटना न होकर एक रूपकमात्र है। उसमें आर्य-जाति द्वारा दक्षिण-भारत की विजय का रूपक-रूप से वर्णन किया गया है। कुछ विद्वानों ने यह कल्पना भी प्रस्तुत की है कि राम और रावण का युद्ध वैदिक साहित्य के इन्द्र और वृत्र के युद्ध का ही एक नया रूप है। राम इन्द्र है, और रावण वृत्र। पर पाश्चात्य विद्वानों का यह मत अब पुराना पड़ गया है। अयोध्या के ऐक्ष्वाकव-वंश के राजाओं की सत्ता के सम्बन्ध में अब ऐतिहासिकों में मतभेद नहीं रहा है, और प्रायः सभी ऐतिहासिक अब राम की कथा की सत्यता को स्वीकृत करने लग गये हैं। किं अपनी कल्पना द्वारा राम की कथा में चाहे कित्यय किल्पत वातों का समावेश क्यों न कर दिया हो, पर यह कथा एक सच्ची ऐतिहासिक घटना को अवश्य सूचित करती है।

महाभारत की कथा—जिस प्रकार रामायण में श्रयोध्या के राजा रामचन्द्र का चिरत्र विणित है, वैसे ही महाभारत में कुरु-वंश के कौरव-पाण्डवों की कथा लिखी गई है। इस कथा का भी इस इतिहास में उल्लेख करने की श्रावश्यकता नहीं। पर महाभारत का महत्त्व केवल कौरवों श्रीर पाण्डवों की कथा के कारण ही नहीं है। इस महाकाव्य से जहाँ राजा युचिष्ठिर के समकालीन भारत के ग्रन्य राज्यों ग्रीर राजकुलों का परिचय मिलता है, वहाँ साथ ही भारत के प्राचीन इतिहास पर भी इससे बहुत प्रकाश पड़ता है। प्राचीन ग्रायों की प्रायः सम्पूर्ण ऐतिहासिक श्रनुश्रुति इस महाकाव्य में संगृहीत है। यही कारण है, कि भारतीयों की वृष्टि में इसका महत्त्व बहुत ग्रधिक रहा है। प्राचीन श्रनुश्रुति के ग्रातिरिक्त भारतीयों का सम्पूर्ण ज्ञान भी इस ग्रन्थ में समाविष्ट कर दिया गया है, ग्रीर इसीलिए इसके विषय में यह दावा किया जाता है, कि 'जो इस ग्रन्थ में है, वही ग्रन्यव भी है; ग्रीर जो इसमें नहीं है, वह ग्रन्यव भी कहीं नहीं है।'

रामायण और महाभारत का काल एक नहीं है, और न ही ये दोनों महाकाव्य किसी एक युग की कथा को उल्लिखित करते हैं। रामायण श्रीर महाभारत की प्रधान कथाओं के काल में कई सदियों का अन्तर है। पर ये दोनों ग्रन्थ उस युग की दशा पर प्रकाश डालते हैं, जबिक आर्य लोग भारत में भली-भाँति बस चुके थे, और जब कि उनके धर्म, सम्यता और समाज ने एक स्थिर रूप धारण कर लिया था। वैदिक युग के बाद की और बौद्ध-युग के पूर्व की भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समभने के लिये इन दो महाकाव्यों से बढ़कर कोई अन्य साघन हमारे पास नहीं है। अतः अब हम इनके धाधार पर इस युग की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और द्याधिक दशा पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। पर इस प्रसंग में हमें यह ध्यान में रखना चाहिए, कि इन ऐतिहासिक महाकार्व्यों और विभेषत्या महाभारत के अनुशीलन द्वारा सभ्यता और संस्कृति का जो चित्र उपस्थित होता है, वह किसी एक समाज को चित्रित नहीं करता। इस युग तक भारत में बहुत-मे छोटे-बड़े राज्य स्थापित हो चुके थे। वैदिक युग के आर्य भारत के विविध प्रदेशों में वस गये थे, और इस देश के आदि-निवासियों के सम्पर्क में आकर उनकी विविध शाखाओं ने अपनी पृथक्-पृथक् सामाजिक दशाओं व संस्कृतियों का विकास प्रारम्भ कर दिया था। यही कारग है, कि महाभारत-जंसे विशाल महाकाव्य के विविध प्रसंगों में विविध प्रकार के जीवन व विचारों की उपलब्धि होती है।

(१) धर्म का विकास

याज्ञिक कर्मकाण्ड — वैदिक-युग के समान रामायण और महाभारत के काल में भी भारत के धर्म में यज्ञों को प्रमुख स्थान प्राप्त था। जिस प्रकार मनुष्य के वैयक्तिक जीवन में विविध संस्कारों का महत्त्व था जो बड़े अनुष्ठान के नाथ कियं जाते थे, देते ही मनुष्य के पारिवारिक व सामाजिक जीवन में भी अनेक यज्ञों की ध्यवस्था थी। जो पारिवारिक संस्कार व अनुष्ठान इस काल में स्थिर हुए, वे भारत में बहुत समय तक कायम रहे, और वर्तमान समय में भी वे हिन्दुओं के जीवन में महत्त्व-पूर्ण स्थान रखते हैं। यह निविधाद है, कि ब्राह्मण-प्रन्थों द्वारा यज्ञों की धौर एक्य-मूखें द्वारा पारिवारिक अनुष्ठानों की जिन विधियों का विकास हुआ था, वे रामायण धौर महाभारत के युग में भी विद्यमान थीं। रामायण की कथा के अनुमार राजा दशन्य ने अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को इस उद्देश्य से ऋषि विश्वामित्र के नाथ दन में भेज दिया था, ताकि वे ऋषियों के याज्ञिक अनुष्ठानों में राक्षसों द्वारा डाले जाने वाल विध्नों का निवारण कर सकें। महाभारत के अनुसार पाण्डव लोगों ने राजमूय-यज्ञ का आयोजन किया था, और इस अवसर पर जिन याज्ञिक विध्वों का अनुसरण किया गया था, उनका हमें इस महाकाव्य के अनुशीलन से भली-भाति ज्ञान हो जाता है।

नये देवी-देवता—वैदिक युग में आर्य लोग जिन देवी-देवताओं की उपासना करते थे, उनमें इन्द्र, भित्र, वरुण, अग्नि, उपा आदि प्रयान थे। ये देवता प्राकृतिक सक्तियों के मूर्तकप थे, और आर्य लोग इन्हीं की पूजा कर इन्हें मन्तृष्ट व तृष्य करने का प्रयस्त करते थे। पर रामायण और महाभारत के युग में अनेक ऐसे देवताओं की पूजा प्रारम्भ हों गई थी, जो कि वैदिक युग में या तो सर्वथा अज्ञान थे और या गीमा रथान रथते थे। ब्रह्मा, विष्णू और महेश की त्रिमृति और स्कन्द, विधाल, वैश्वदमा शादि देवताओं ने इन युग के भारतीय धर्म में प्रमुख स्थान प्राप्त कर निया था। यह विचार भी इस गुग में जोर पकड़ने नगा, कि धर्म के संस्थादन और दुष्टों के दलन के लिये भगवान विष्णु समय-समय पर मानव-हण में व्यवत्यति होते हैं। रामायन

की कथा के नायक राम को विष्णु का ग्रवतार माना जाने लगा था। यद्यपि रामायरा के मूल ग्रंश में राम का स्वरूप मनुष्य का ही था, पर वाद में उन्हें विष्णु का ग्रवतार मान लिया गया। कृष्ण के सम्बन्ध में भी यही वात मान्य हो गई।

ग्रार्य-भिन्न जातियों के सम्पर्क से भी भारत के घर्म में ग्रनेक नये देवताग्रों का प्रवेश हुग्रा। बौद्ध-ग्रन्थ खुद्क-निकाय के ग्रन्तर्गत निद्देश नामक पुस्तक में महात्मा बुद्ध के प्रादुर्भाव से पूर्व जिन विविध देवताग्रों की पूजा प्रचलित थी, उनका उल्लेख किया गया है। इन पूजनीय सत्ताग्रों में नाग, सुपर्ण (गरुड़), यक्ष, ग्रसुर, गन्धर्व, महाराज, दिशा ग्रादि के साथ-साथ घोड़े, गाय ग्रीर कौए तक का उल्लेख ग्राता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस युग के भारत में कतिषय ऐसे लोग भी थे, जो इन सवको उपास्य मानते थे।

भागवत धर्म—हिंसा-प्रधान यज्ञों और तप के विरुद्ध जिस लहर का प्रारम्भ वसु चैद्योपित्चर के समय में हुम्रा था, उसका उल्लेख हम पिछले एक मध्याय में कर चुके हैं। उपनिषदों में यज्ञों की तुलना एक फूटी हुई नाव से की गई है, जिसमें बैठकर मनुष्य कभी संसार-सागर के पार नहीं उतर सकता। यज्ञों के कर्मकाण्ड के विरुद्ध जो यह म्रान्दोलन प्रारम्भ हुम्रा था, उसे कृष्ण द्वारा वहुत वल मिला। कृष्ण द्वारा जिस नई विचार-सरणी का जन्म हुम्रा, उसी से भागवत-धर्म का प्रादुर्भाव हुम्रा। इस धर्म के उपाख्यान महाभारत में मनेक स्थानों पर उपलब्ध होते हैं। भागवत-धर्म का सर्वोत्कृष्ट रूप भगवद्गीता में मिलता है। पुरानी परस्परा के म्रनुसार यह माना जाता है, कि गीता का उपदेश कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में म्रर्जुन को किया था। वर्तमान हिन्दू-धर्म पर गीता का बहुत म्रधिक प्रभाव है, म्रतः गीता की शिक्षाम्रों को संक्षिप्त रूप से उल्लिखित करना उपयोगी होगा।

गीता के अनुसार आत्मा नित्य और अनश्वर है। शरीर के नाश के साथ आत्मा का विनाश नहीं हो जाता। मनुष्य को चाहिये कि वह मन को कामनाओं व वासनाओं से हटाकर अपने कर्तव्य-कर्म में लगा रहे। उसे कर्तव्यपालन करते हुए फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिये। सुख-दु:ख, लाभ-हानि, जय-पराजय आदि का खयाल न करके मनुष्य को जीवन-संघर्ष में तत्पर रहना चाहिये। यह आवश्यक है, कि मनुष्य मन और इन्द्रियों को वश में करके स्थितप्रज्ञ होने का प्रयत्न करे। कर्म मनुष्य के वन्यन का कारण नहीं होता, वशर्ते कि उसे निष्काम-रूप से किया जाय। ज्ञानपूर्वक और त्याग-भावना द्वारा जो कर्म किया जाता है, उससे मनुष्य लिप्त नहीं होता। यदि सब मनुष्य निष्काम-भाव से अपने-अपने स्वधमें के पालन में तत्पर रहें, तभी मानव-समाज का कल्याण है। योग-साधन का अभिप्राय यह नहीं है, कि मनुष्य अपने शरीर को व्यर्थ कष्ट दे, या सांसारिक व्यापार को छोड़कर कर्मियहीन हो जाय। कर्म में कुण्लता का नाम ही योग है। अपने आहार-विहार, कर्म, चेप्टा, निष्ठा आदि को सुनियन्त्रित और मर्यादित करके ही मनुष्य दु:खों से वच सकता है।

गीता में जहाँ निष्काम-कर्म ग्रीर स्वधर्म पर जोर दिया गया है, वहाँ साथ हो भक्ति की भी वहुत महिमा बतायी गई है। मनुष्य को चाहिये कि वह ग्रपने को भगवान् के ग्राप्त कर दे। वह जो कुछ भी करे, उसे भगवान् के ग्रप्ण करके करे। भगवदर्पए। द्वारा मनुष्य के लिये निष्काम-कर्म कर सकना वहुत मुगम हो जाता है।

याज्ञिक कर्मकाण्ड का विरोध करते हुए गीता में यज्ञ का एक नया स्वरूप प्रत्तुत किया गया है। गीता की सम्मति में तपोयज्ञ, स्वाध्याय-यज्ञ, ज्ञान-यज्ञ छादि ही वास्तविक यज्ञ हैं। इनके अनुष्ठान के लिये विधि-विधान की आवश्यकता नहीं। ज्ञानप्राप्ति, स्वाध्याय, चरित्र-शुद्धि और संयम द्वारा ही इस यज्ञ का अनुष्ठान होता है।

जपनिपदों द्वारा धर्म के जिस स्वरूप को प्रतिपादिन किया गया था, हृत्या के भागवत-धर्म ने उसी को ग्रीर प्रधिक विकसित किया। वर्धमान महावीर ग्रीर गीनम वृद्ध ने प्राच्य भारत में धार्मिक सुधारणा के नम्बन्ध में जो कार्य किया, वही कृष्ण ने भारत के पाश्चास्य क्षेत्रों में किया। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि कृष्ण का समय युद्ध व महावीर से बहुत पहले था। उसके धार्मिक ग्रान्दोलन की यह भी विणेपता थी, कि वह प्राचीन ग्रार्य-परम्परा के श्रनुकूल था। वह वदों की प्रामाणिकता पर विश्वास रखता था। यज्ञों का भी वह सर्वथा विरोधी नहीं था, ग्रीर भारतीय वर्णाक्षम धर्म का भी वह समर्थक था। याज्ञिक भावना को महत्त्व देने हुए भी यज्ञों के श्रनुष्ठान में वह पश्र-हिंसा व बिलदान को कोई स्थान नहीं देना था। इस प्रकार कृष्ण का यह भागवत-धर्म वेदों के प्रति श्रद्धा ग्रीर प्राचीन ग्रार्य-परम्परा को कायम रखते हुए सुधार के लिये प्रयत्नशील था। ग्रागे चलकर इस धर्म ने बहुत जोर पगड़ा, ग्रीर वह भारत का प्रधान धर्म बन गया।

संस्कार—इस युग में भारत के सामाजिक व पारिवारिक जीवन में नंस्कारों का महत्त्वपूर्ण स्थान था। मुख्य संस्कार निम्निक्षित थे—(१) गर्भायान नंस्वार—जिसे सन्तान के लिए किया जाता था। (२) पूंसवन संस्कार—पुग्प सन्तान के लिए। (३) सीमन्तोन्नयन संस्कार—गर्भ की रक्षा के लिए (४) जातकर्म संस्कार—मन्तान के जिए। के उत्पन्न होने पर। (५) नामकर्ण संस्कार—नन्तान का नाम नन्तने के लिए। (६) ग्रन्न प्राणन संस्कार—वच्चे को श्रन्न देना प्रारम्भ करने पर। (७) चूणकर्म संस्कार—वच्चे के वाल काटने के लिए। (६) उपनयन संस्कार—निधा प्रारम्भ करते पर। (१०) मृतक संस्कार—शव के लिए। (६) समावर्तन मंत्कार—िधा की समान्ति पर। (१०) मृतक संस्कार—शव के वाह के लिए।

गृहस्थ के जीवन में पांच यज्ञों का विशेष महत्त्व था, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूनयज्ञ, श्रतिथियज्ञ श्रीर पित्यज्ञ।

ग्राठवाँ ग्रध्याय

प्राचीन ग्रायों की भारतीय संस्कृति को देन

भारत की वर्तमान संस्कृति ग्रनेक संस्कृतियों के सम्मिश्रण का परिणाम है। इमे न केवल प्राचीन युग की विविध जातियों ने प्रभावित किया है, श्रिपतु ग्ररव, भ्रफगान, मुगल ग्रौर इंगलिश लोगों ने भी इस पर ग्रपनी गहरी छाप छोड़ी है। पर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि इस वीसवीं सदी में भी भारतीय संस्कृति का स्यूल ढाँचा प्रायः वही है, जिसकी नींव वैदिक युग में प्राचीन ऋार्यों ने डाली थी। ऋार्यों की विचारवारा श्रीर जीवन के श्रादर्श एक नद के समान हैं, जिसमें ग्रन्य श्रनेक छोटी-छोटी निदयाँ स्राकर मिलती रहती हैं । गंगा के प्रवाह में बहुत-सी छोटी-बड़ी निदयाँ श्राकर मिल जाती हैं, वे स्वयं गंगा का ग्रंग बन जाती हैं, उसके प्रवाह को ग्रधिक शक्तिशाली ग्रीर समृद्ध वनाकर धपनी सत्ता को उसमें विलीन कर देती हैं। यही बात भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में कही जा सकती है। वैदिक युग में प्राचीन आयौं ने संस्कृति के जिस प्रवाह को प्रारम्भ किया था, ज्ञक, युइिश, यवन, हुए, आभीर, ग्रफगान, मुगल, मंग्रेज म्रादि कितने ही लोगों ने उसको प्रभावित किया। पर इनसे उस प्रवाह की वारा भवरुद्ध नही हुई, इससे उसकी शक्ति ग्रीर प्रधिक बढ़ती गयी। यही कारण है कि म्राज भी भारत के निवासी उन्हीं मादशों के मनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न करते हैं, जिन्हें ग्रार्य ऋषियों ने वैदिक सुक्तों द्वारा प्रतिपादित किया था। वेद ने उपदेश दिया या-'हम सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखें।' महाभारत ने इसे ग्रीर श्रविक स्पष्ट किया—'दूसरों का उपकार करने से पुष्य होता है, ग्रौर दूसरों को पीड़ा देने की भ्रपेक्षा भ्रघिक वड़ा पाप कोई नहीं।' मध्य-काल में तुलसीदास ने इसी विचार को इस ढंग से कहा—'स्रभिमान पाप की जड़ है, जब तक शरीर में प्रागा रहे, प्राग्गियों के प्रति दया भाव का परित्याग न कीजिए।' स्राज भी लाखों भारतीय यह गाते हैं 'जो दूसरों की पीड़ा का अनुभव करता है, वही सच्चे अर्थी में वैष्णवजन है।' महात्मा गांवी जैसे सन्तों ने अहिंसा और परोपकार के इसी भाव को बीसवीं सदी में प्रवल रूप से भारतीयों के सम्मुख उपस्थित किया है।

वैदिक साहित्य की सर्वमान्यता — भारतीय संस्कृति का ग्रादिस्रोत वेद है, इसीलिए भारत में इस साहित्य को ग्रत्यन्त ग्रादर की दृष्टि से देखा जाता है। सब हिन्दू इसे ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। सांख्य-दर्शन ईश्वर की सत्ता से इन्कार करता है, पर वेद को ग्रनादि ग्रीर स्वतः प्रमाण मानता है। नास्तिक का लक्षण यह नहीं है, कि वह ईश्वर को न माने। नास्तिक वह है, 'जो वेद का निन्दक हो।' ईश्वर को न मानने वाला हिन्दू या ग्रास्तिक हो सकता है, पर वेद के प्रति श्रद्धा न रखने वाला हिन्दू

या ग्रास्तिक नहीं माना जा सकता। ग्रायों ने जिस किसी विचार का विकास किया, जिस किसी विज्ञान या तत्त्वचिन्तन का प्रारम्भ किया, उस सब का स्रोत उन्होंने वेद को माना। वेदान्त, न्याय, सांख्य ग्रादि ग्रास्तिक दर्शनों के सिद्धान्तों में बहुत विरोध है पर वे सब समान रूप से यह दावा करते हैं कि उनके मन्तव्य वेदों पर ग्राश्रित हैं। ग्रायुर्वेद, घनुर्वेद, ज्योतिपशास्त्र ग्रादि जितने भी विज्ञान इस देश में प्राचीन समय में विकसित हुए, वे सब भी ग्रपने को वेद पर ग्राधारित मानते हैं, ग्रीर वेदाग कहाते हैं। इसीलिए वेदिक संहिताग्रों ने ग्रार्य जाति के जीवन ग्रीर संस्कृति को जितना ग्रधिक प्रभावित किया है, उतना किसी ग्रन्य साहित्य या विचार-सरगी ने नहीं किया। वेद की जिन शिक्षाग्रों ने भारत की संस्कृति को विशेष रूप से प्रभावित किया है, उन पर हम यहाँ संक्षेप के साथ प्रकाश डालेंगे।

ऋत या सत्य-इस संसार में सर्वत्र कुछ निश्चित नियम कार्य कर रहे हैं, यह विचार वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर उपलब्ब होता है। सृष्टि की इस नियम-बद्धता को वेदों में 'ऋत' कहा गया है। जो तत्त्व 'पृथ्वी' या संसार को धारएा किए हुए हैं, उनमें 'ऋत' सर्वप्रधान है। 'ऋत' वे नियम हैं, जो नित्य ग्रौर ग्रनादि हैं, जिनका कोई भी शक्ति उल्लंघन नहीं कर सकती। सूर्य जो नियम से उदित होता है, नियम से ग्रस्त होता है, तारा-नक्षत्र जो श्रपने-ग्रपने स्थान पर रहते हुए संचारी दला में रहते हैं, समय पर जो फल ग्रीर वनस्पति परिपक्व होते हैं-यह सब मृहत के कारगा ही है। केवल प्रकृति का ही नहीं, प्राणियों ग्रीर मनुष्यों के जीवन का ग्राघार भी यह ऋत हो है। मनुष्य का हित श्रीर कल्यारण इसी वात में है कि वह ऋत के इन नियमों का परिज्ञान प्राप्त कर श्रपने जीवन की उनके साथ श्रनुकूलता स्थापित कर ने । इसी ऋत द्वारा 'सत्य' का विचार प्रादुर्भूत हुग्रा, ग्रीर भारत के विचारकों ने यह प्रतिपादित किया, कि सत्य ही धर्म का मूल है, और सत्य का अनुसरएा करने में ही मनुष्य का कल्याएा है। संसार में जो नियम और व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है, वह सत्य के कारण ही है। धर्म उस प्रवस्था का नाम है, जिसका पालन कर मनुष्य ने इस लोक में श्रभ्युदय श्रीर परलोक में मोक्ष या निःश्रेयस को प्राप्त करना है। पर यह धर्म मनुष्यकृत नहीं हो सकता। मनुष्य ग्रपनी इच्छा या विवेक का प्रयोग कर इसका निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म 'सत्य' पर श्राधित होता है, श्रीर यह सत्य वे प्राकृतिक व ग्रनादि नियम हैं, जो मनुष्यकृत नहीं हैं। ऋत ग्रीर सत्य के विचार भारत के लोगों को नदा ग्रनुप्रािित करते रहे । तुलसीदास ने 'सांच बराबर तप नहीं' कहकर इसी विचार को वल दिया। श्राधुनिक युग में महात्मा गांघी ने सत्य की महिमा को श्रीर श्रधिक दहा दिया । सत्य और परमेश्वर एक ही बात है, यह विचार प्रतिपादित कर गांधी जो ने वैदिक युग के इस तथ्य को ही प्रकट किया, कि ऋत और सत्य ही ऐसे तत्त्व है, जो मंसार का नंचालन करते हैं। भारतीय संस्कृति की यह अनुपम विशेषता है कि उसमें जो विचार ग्राज के भारतीयों को श्रनुप्राणित करते हैं, वे वैदिक युग से निरन्तर श्रवाधित रूप में इस देश में चले था रहे हैं, उनका प्रवाह कभी धवरुड नहीं हुया।

प्रम्यात्म-भावना —वैदिक संस्कृति की एक विशेषता उसकी ग्रम्यात्म-भावना है। इसका प्रादुर्भाव भी वैदिक युग में ही हुगा था। यह जो ग्रांकों से दिखाई देने वाला इन्द्रियगोचर संसार है, इस भौतिक जगत् से परे भी कोई सत्ता है, यह विचार वैदिक युग से भारत में निरन्तर चला ग्रा रहा है। इस शरीर की ग्रधिष्ठाता जीवात्मा है, जो चारीर के नष्ट होने के साथ नष्ट नहीं हो जाती। जो ग्रनश्वर, ग्रनादि ग्रीर ग्रनन्त है, उसको जानना ग्रीर उसके स्वरूप को समभ लेना ही मनुष्य का कर्तव्य है। जिस प्रकार शरीर का स्वामी जीवात्मा है, उसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व का स्वामी परमात्मा है, जो सर्वत्र व्यापक है, जो सर्वज्ञ ग्रौर सर्वज्ञक्तिमान् है । प्रकृति की सब ज्ञक्तियाँ इस पर-मात्मा से ही जीवन ग्रौर बल प्राप्त करती हैं। शरीर ग्रौर संसार नश्वर हैं, पर ग्रात्मा ग्रीर परमात्मा नित्य ग्रीर ग्रनन्त हैं। यह जो ग्रात्मा है, वह भी वस्तुतः सर्वव्यापक परमेक्वर व ब्रह्म का ही ग्रंश है। जिस प्रकार विश्वव्यापी ग्राकाश घट या मठ में घटा-काश या मठाकाश के रूप में पृथक् प्रतीत होता है, उसी प्रकार विश्वव्यापी चितिशक्ति प्रािियों में पृथक् जीवात्मा के रूप में प्रगट होती है। घट के नष्ट हो जाने पर घटाकाश विशाल ग्राकाश में लीन हो जाता है। इसी प्रकार जीवात्मा भी ग्रन्त में ब्रह्म में ही लीन हो जाती है। शरीर श्रीर सृष्टि सान्त हैं, उनका श्रन्त हो जाता है, श्रतः वे परम सत्य नहीं हैं। संसार के भोग क्षाणिक हैं, वास्तविक सूख ग्राध्यात्मिक है, जो ग्रात्मा भीर ग्रह्म के ज्ञान से प्राप्त होता है। मनुष्य का ग्रन्तिम ध्येय सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर मोक्ष या नि:श्रेयस को प्राप्त करना है क्योंकि सब मनुष्यों ग्रीर प्राणियों में जो जीवन-शक्ति है, उसका मूलस्रोत एक ही है, अतः सब में आत्मभावना रखना आवश्यक है । इन विचारों का सूत्रपात वैदिक युग में हुन्ना था, ग्रीर वे ग्राज तक भी भारत की सब जातियों व सम्प्रदायों में विद्यमान हैं। 'इस जगत में जो कुछ भी है, उस सब में ईश्वर न्याप्त है, म्रतः इस संसार में लिप्त न होकर त्याग की भावना के साथ इसका उपभोग करो।' वेद के इस उपदेश ने भारतीयों के दुष्टिकोण को सदा प्रभावित किया है।

उत्यान—अध्यात्म-भावना प्राचीन ग्रायों के जीवन-लक्ष्य को ऊँचा उठाने में समर्थ हुई, पर उसने इस संसार के प्रति उन्हें विमुख नहीं किया। उन्होंने धर्म का लक्षण यह किया, ''जिससे इस संसार में ग्रम्युदय (सगृद्धि व उन्नित) ग्रौर निःश्रेयस (मोक्ष) की प्राप्ति हो, वही धर्म है।'' वह धर्म ग्रपूर्ण है, जो केवल निःश्रेयस की प्राप्ति में सहायक होता है। साथ ही वह धर्म भी ग्रपूर्ण है, जिससे मनुष्य केवल सांसारिक समृद्धि प्राप्त करता है। इहलोक में सुख ग्रौर परलोक का साधन—दोनों पर मनुष्य को ध्यान देना चाहिये। इसलिये वैदिक युग के ग्रायों ने संसार के सुखों की प्राप्ति ग्रौर भौतिक उन्नित की उपेक्षा नहीं की। वैदिक ऋषियों ने कहा, देखो यह सूर्य निरन्तर चलता रहता है, तुम भी निरन्तर गितशील रहो। निरन्तर गितशील रहने से ही तुम 'स्वादु उदुम्वर' (संसार के सुस्वादु फल) को प्राप्त कर सकोगे। इसी विचार को उपनिपदों ने ग्रौर ग्रधिक विकसित किया। उन्होंने कहा—'चरैवेति चरैवेति', निरन्तर ग्रागे वढ़े चलो। वाद में दण्डनीति के पिण्डतों ने इसी विचार को यह कहकर प्रकट किया कि मनुष्य का यह परम कर्तव्य है, कि वह सदा उत्थानशील रहे।

संसार की श्रनेक ग्रन्य संस्कृतियों में भौतिकवाद पर बहुत जोर देकर ग्रध्यात्म की उपेक्षा की गयी है। पर भारत में भौतिकवाद ग्रौर ग्रध्यात्मवाद में समन्वय स्था-पित किया गया। वैदिक ऋषियों की भारत की यह ग्रद्भुत देन है। वर्णाश्रम-व्यवस्था — सांसारिक ग्रम्युदय (समृद्धि) ग्रीस् ग्रम्योत्म-भावना के इस समन्वय का परिएाम उस सामाजिक व्यवस्था का विकास था, जिसकी विजेपता वर्ण-भेद ग्रीर ग्राश्रम-व्यवस्था हैं। प्राचीन ग्रायं-परम्परा के ग्रनुसार मानव-जीवन को चार ग्राश्रमों में विभक्त किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ग्रीर संन्यास। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्त्तव्य है कि वह २५ वर्ष की ग्रायु तक ब्रह्मचर्यपूर्वक जीवन व्यतीत करे। इस काल में वह ग्रपना सब ध्यान शरीर ग्रीर मन की उन्तित में लगाए। त्वस्थ शरीर ग्रीर विकसित मन को प्राप्त कर वह गृहस्थ-ग्राश्रम में प्रवेश करे, ग्रीर इस काल का उपयोग संसार के मुख व वंभव को प्राप्त करने के लिये करे। पर वह यह वृष्टि में रखे, कि सांसारिक भोग ही उसका चरम लक्ष्य नहीं है। पचास वर्ष की ग्रायु में उसे गृहस्थ जीवन का ग्रन्त कर वानप्रस्थी बनना है, जब वह ग्रपनी सत शक्ति ग्रीर समय तत्त्व-चिन्तन ग्रीर ग्रात्मिक उन्ति में लगायेगा, क्योंकि मनुष्य को केवल ऐहलींकिक श्रम्युदय से ही संतुष्ट नहीं होना है, उसे निःश्रेयस को भी प्राप्त करना है। वानप्रस्थ के बाद मनुष्य संन्यासी बने, ग्रीर ग्रपना सब समय लोकोपकार में व्यतीत करे। सन्यास ग्राश्रम में मनुष्य परिवाजक वनकर संसार में श्रमण करता है, ग्रीर प्रािणमात्र का हिन ग्रीर कल्याण करता है।

जिस प्रकार मनुष्य के जीवन को चार विभागों (ग्राथमों) में विभक्त किया नया है, वैसे ही मानव-समाज भी बाह्याएा, क्षत्रिय, वैदय ग्रीर सूद्र--इन चार वर्गी में विभक्त है। समाज में सबसे ऊँचा स्थान ब्राह्मशों का है, जो त्याग घ्रीर घकिचनता को ही ग्रपनी सम्पत्ति मानते हैं। क्षत्रिय लोग सांसारिक मुखों का उपभोग ग्रवस्य करते हैं, पर उनका कार्य धनोपार्जन करना न होकर जनता की वाह्य श्रीर श्राम्यन्तर विपत्तियों से रक्षा करना है। समाज में ब्राह्मणों ग्रीर क्षत्रियों का स्थान वैष्यों की श्रपेक्षा ऊँचा है, वयोंकि मानव-जीवन का ध्येय धन-सम्पत्ति की श्रपेक्षा श्रधिक उच्च है । वैश्यों को कृषि; पशुपालन श्रीर वास्मिज्य द्वारा समाज की भौतिक श्रावन्यकताश्रो को पूर्ण करना है, और युद्र का कार्य अन्य वर्णी की सेवा द्वारा अपनी आजीविका कमाना है। जिस प्रकार मानव-जीवन तभी पूर्ण हो सकता है, जबकि उसमें भौतिक उन्नति के साथ-साथ ग्राध्यात्मिक उन्नति को भी स्थान प्राप्त हो, उसी प्रकार मानव-समाज की पूर्णता के लिये भी यह ग्रावश्यक है, कि उसके विविध वर्ग भौतिक सुखों व मायनों व साथ-साथ परोवकार व ग्रध्यातम-सुख के लिये भी प्रयत्नकील हों। सब मनुष्यों की योग्यता, निक्त और बुढ़ि एक मद्दा नहीं होती, सब कोई वैद्य, क्षत्रिय या नाह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण का ब्रादर्श बहुत ऊँचा है, उस नक पहुँचने के लिये बहुत कन न्यक्ति समर्थ होंगे। बहुसंख्यक मनुष्य वैश्य ही होंगे, ग्रीर कृषि, व्यवसाय ग्रादि हाना अपनी वैयक्तिक व सामाजिक समृद्धि के लिये प्रयत्न करेंगे । पर यदि सभी लोग धनो-पार्जन के लिए प्रवृत्त हो जाएं, तो समाज अपूर्ण रह जायगा । उनमें ऐसे मनुष्य भी चाहियों, जो धन को हेय मानकर ज्ञानोपार्जन और तत्त्वचिन्तन में प्रवृत्त हों। इसी मे समाज की पूर्णता है। वैदिक यूग में वर्णों का यह विभाग जन्म पर आश्रित नहीं था। कोई भी व्यक्ति ज्ञान ज्यार्जन कर ब्राह्मश्-पद को प्राप्त कर सकता था। बाद में वर्ग जन्म पर प्राधित हो गये, क्योंकि ब्राह्मण् की सन्तान के लिये ब्राह्मण् हो सकता और दैस्य

की सन्तान के लिये व्यापार ग्रौर शिल्प में कुशल हो सकना ग्रधिक सुगम था। पर यह विचार भारत में निरन्तर बना रहा, कि 'शूद्र ब्राह्मणता को प्राप्त कर सकता है, ग्रौर ब्राह्मण शूद्र बन सकता है। धर्मचर्या द्वारा निचले वर्ण के व्यक्ति ऊँचे वर्ण को प्राप्त कर सकते हैं, ग्रौर धर्म के विरुद्ध ग्राचरण करने से ऊँचे वर्ण के लोग निचले वर्ण को प्राप्त हो सकते हैं।' भारत के मध्यकालीन इतिहास तक में कितने ही मनुष्य, जो नीच कुल में उत्पन्न हुए थे, ग्रपने ज्ञान व तत्त्वचिन्तन के कारण सन्त-पद को प्राप्त कर गए। प्राचीनकाल में तो इस प्रकार के उदाहरणों की कोई कमी ही नहीं है।

यद्यपि वर्तमान युग में वर्ण्-व्यवस्था का स्वरूप बहुत विकृत हो गया है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि जातिभेद के ग्राघार में जो भावना ग्राज तक भी कार्य कर रही है, वह वैदिक युग की वर्ण्-व्यवस्था पर ही ग्राश्रित है। समाजरूपी विराट्-पुरुष का मुख-स्थानीय बाह्मण है, वाहुस्थानीय क्षत्रिय है, उदर ग्रीर ऊरु स्थानीय वैश्य है, ग्रीर पादस्थानीय जूद है—वेदों के इस विचार ने ही भारत में जाति-भेद को मूर्तरूप प्रदान किया। उसके विकृत रूप को सुधार कर ग्रसली प्राचीन ग्रार्य-भावना को पुनरुजीवित करने के लिए इस देश के कितने ही विचारक व सुधारक प्रयत्न करते रहे हैं, ग्रीर यह प्रयत्न वर्तमान समय में बहुत ग्रधिक जोर पकड़ गया है।

श्रभय की भावना—जिस प्रकार प्राचीन ग्रायों द्वारा भारतीय संस्कृति में ग्रन्थात्म भावना का प्रवेश हुग्रा, वैसे ही ग्रभय की भावना भी उन्हों से उसे प्राप्त हुई। जब मनुष्य सब में ग्रपने को ग्रीरग्रपने में सबको देखने लगता है, जब वह सर्वत्र 'एकत्व' की ग्रनुभूति रखने लगता है, तो वह 'ग्रभय' हो जाता है। मोह, शोक, ग्रादि से वह ऊपर उठ जाता है। वैदिक ऋषि ने गान किया है—''मित्र से मैं ग्रभय होऊँ, ग्रमित्र (शत्रु) से मैं ग्रभय होऊँ, जात वस्तु से ग्रीर परोक्ष (ग्रज्ञात) वस्तु से मैं ग्रभय होऊँ, रात ग्रीर दिन सब समय मैं ग्रभय होऊँ, ग्रीर सब दिशायें मेरे प्रति मित्र भावना रखें।" यह ग्रभय-भावना तभी सम्भव है, जब मनुष्य सब में एक ही विश्वात्मा को व्याप्त समभें ग्रीर सब के प्रति एकत्व का ग्रनुभव करता रहे।

विचार-स्वातन्त्रय श्रीर सहिष्णुता—श्रायों के श्राध्यात्मवाद ने ही इस देश की संस्कृति में सहिष्णुता श्रीर विचार-स्वातन्त्रय को उत्पन्न किया। इस देश में धार्मिक व साम्प्रदायिक द्वेप के कारण उस ढंग के युद्ध नहीं हुए, जैसे कि पाश्चात्य देशों में हुए थे। मध्य काल में यूरोप के लोग बहुत श्रसहिष्णु थे। एक ही ईसाई धर्म के विवध सम्प्रदाय एक-दूसरे को सहन नहीं कर सकते थे। सोलहवीं सदी में चार्ल्स पंचम के शासन-काल में श्रकेले नीदरलेण्ड जैसे छोटे-से राज्य में पचास हजार के लगभग प्रोटेस्टन्ट लोगों को केवल इसलिए श्रान्न के श्रपंण कर दिया गया, क्योंकि उनका धर्म चार्ल्स के रोमन कैथो-लिक सम्प्रदाय से भिन्न था। यूरोप के लोग श्रमेरिका श्रीर श्रफीका में जिन लोगों के सम्पर्क में श्राए, उन्हें उन्होंने समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया, क्योंकि श्रन्य लोगों के धर्म व सम्प्रता को वे सहन करने के लिए उद्यत नहीं थे। पर इस प्रकार की उग्र वृत्ति भारतवासियों ने श्रपने सुदीघं इतिहास में कभी प्रकट नहीं की। श्रार्य लोग यह समभते थे, कि विविध प्रकार के विधि-विधान व पूजा द्वारा मनुष्य एक ही ईश्वर की प्राप्ति के जिए उद्योग करता है। कृष्ण ने गीता में कहा था—"जिस किसी ढंग से जो मेरी उपा-

सना करता है, वह उसी ढंग से मुभे प्राप्त कर लेता है।" मनुष्यों में पूजा ग्रादि का प्रकार पृथक्-पृथक् हो सकता है, पर उनका उपास्य देवता तो एक ही होता है। ग्रशोक ने भी श्रागे चलकर सब सम्प्रदायों में मेलजोल (समवाय) की नीति का उपदेश कर इसी तत्व को प्रतिपादित किया। विविध जातियों और सम्प्रदायों के प्रति भारत की यह मनोवृत्ति श्रध्यात्म भावना श्रीर सब में श्रपने को व श्रपने में सब को देखने की प्रवृत्ति का ही परिएगाम थी। इसी कारएा भारत में यवन, शक ग्रादि जिन विदेशी व विधर्मी जातियों ने प्रवेश किया, वे सब विशाल हिन्दू व ग्रार्थ-धर्म की ग्रंग बनती गयीं। इस्लाम जैसा उग्र धर्म भी इस प्रवृत्ति के प्रभाव से ग्रछूता नहीं रह सका। हिन्दू लोग मुसलमानों को अपने समाज का अंग नहीं बना सके, पर उन्होंने उनके प्रति एक ऐसे रुख को घपनाया, जिसके काररणदीनों घर्मों के अनुयायियों के लिए एक देश में साथ-साथ रह सकना सम्भव हो गया । स्वयं हिन्दू धर्म में तो परस्पर-विरोधी विचारों के मानने वाले लोग एक समाज का अंग बन कर रहते ही रहे। चींटी तक की हत्या को पाप मानने वाले भ्रौर भैंसे की वलि देकर श्रपने श्राराध्य देवता को सन्तृष्ट करने वाले लोग जो एक साथ हिन्दू धर्म में रह सके, उसका कारएा यह सहिप्सुता ही थी, जो वैदिक यूग से इस देश में वल पकड़ने लग गयी थी। ईश्वर पर विश्वास करने वाले ग्रीर ईश्वर की सत्ता से ही इन्कार करने वाले सब प्रकार के लोगो को हिन्दू धर्म में स्थान मिला,यह उस विचार-स्वातन्त्र्य का ही परिसाम था, जो भारतीय संस्कृति की ग्रनुपम विणेपता है।

पुनर्जन्म ग्रौर कर्म फल-प्राचीन ग्रायों का यह विश्वास था कि मनुष्य पुनर्जन्म लेता है। जिसे मृत्यु कहा जाता है, वह वस्तुतः चोले को बदलना माय है। जैसे मैले कपड़े उतार कर मनुष्य नए कपड़े पहनता है, वैसे ही वृद्ध या रोगग्रस्त झरीर को त्याग कर जीवात्मा नया क्षरीर धारण कर लेता है। मृत्यु के बाद जीव किस कुल में जन्म ले, किस योनि में प्रवेश करे, यह वात उसके कमों पर निर्भर करती है। ग्रच्छे कमें करने वाला मनुष्य यदि इस जन्म में भ्रपने सुकृत्यों का फल नहीं पाता, तो भ्रगले जन्म में उसे श्रवश्य प्राप्त कर लेता है। वर्ण-व्यवस्था श्रीर जातिभेद के साथ यह विचार बहुत मेल खाता था। प्राचीन भ्रार्य यह मानते थे कि मनुष्य को 'स्वधर्म' के पालन में तत्पर रहना चाहिए। शुद्र को इससे सन्तुष्ट रहना चाहिए, कि वह अन्य वर्गों की सेवा करे। शुद्र भ्रपनी हीन दशा से इसी लिए प्रसन्तोष अनुभव नहीं करता था, क्योंकि वह यह जानता था कि हीन कुल में जन्म का हेतु उसके पूर्वजन्म के कुकर्म ही हैं। वह यह भी विख्वास रखता था, कि यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, श्रच्छे कर्म करेगा, तो अगले जन्म में वह किसी श्रीमन्त व उच्च कुल में पैदा होने का अवसर प्राप्त कर लेगा। पूनर्जन्म श्रीर कर्मफल के सिद्धान्तों के कारण भारत के निवासी अपनी स्थिति से असन्तोष ग्रनुभव नहीं करते थे। वर्तमान समय में भी ये सिद्धान्त भारतीयों में बद्धमूल है। हिन्दू धर्म के अनुयायी तो पूर्वजन्म और कर्मफल दोनों में विश्वास करते हैं। पर अन्य सम्प्रदायों के लोग पूर्वजन्म को न मानते हुए भी अपने कियात्मक जीवन में 'कमं प्रधान विरव रचि राखा, जो जस करिह सो तस फल चाला' को अपनी शांको के श्रोकल नहीं कर पाते । भारत में गरीब से गरीब लोग जो अपनी स्थिति के विरुद्ध सुगमता से विद्रोह कर देने के लिए तैयार नहीं हो जाते, उसमें आयों के ये प्राचीन सिद्धान्त ही प्रधान हेन् हें। इन सिद्धान्तों ने भारतीयों को कुछ ग्रंश तक भाग्यवादी भी वना दिया है।

यज्ञ श्रीर श्रनुष्ठान — वैदिक युग में जिन याज्ञिक विधियों श्रीर धार्मिक श्रनुष्ठानों का प्रारम्भ हु श्रा था, कुछ परिवर्तनों के साथ वे श्रव तक भी भारत में विद्यमान है। श्रुभ श्रवसरों पर या संस्कार के समय श्रव भी बहुसंख्यक हिन्दू यज्ञ-कुण्ड में श्रीन का श्राधान कर वैदिक मन्त्रों से श्राहुति देते हैं। इस देश के श्रनेक धार्मिक श्रनुष्ठानों का स्वरूप श्रव भी वही है, जिसका विकास सूत्र ग्रन्थों द्वारा किया गया था। इन्द्र, मित्र, चरुण श्रादि वैदिक देवताश्रों का स्थान ब्रह्मा, शिव व विष्णु के श्रवतार राम श्रीर कृष्ण ने चाहे ले लिया हो, पर इनकी पूजा करते हुए श्रभी तक भी प्राचीन श्रायों की श्रनेक विधियों का श्रनुसरण किया जाता है। श्रन्य जातियों के सम्पर्क से भारतीय धर्म में श्रनेक परिवर्तन हुए। भारत के श्रादिवासियों के संसर्ग से श्रायों ने मूर्तिपूजा को भी श्रपना लिया। पर वैदिक श्रायों ने जिन याज्ञिक विधियों श्रीर श्रनुष्ठानों का प्रारम्भ किया था, वे हजारों साल बीत जाने पर भी श्रव तक कायम हैं।

भारत भूमि के प्रति पिवत्रता की भावना—ग्रार्थ लोग चाहे भारत में कहीं वाहर से ग्राकर वसे हों, पर उन्होंने शीघ ही इस देश को ग्रपनी पिवत्र भूमि समभना शुरू कर दिया था। वेद के पृथ्वी सूक्त में उन्होंने इसे भूमि के प्रति ग्रपनी भिक्त को प्रगट किया, ग्राँर इस देश की निदयों ग्रीर पर्वतों को वे पिवत्र मानने लगे। भारत के बहुसंख्यक निवासियों के लिए यह देश न केवल मातृभूमि है, ग्रपितु धर्मभूमि भी है। भारत के प्रति पिवत्रता की यह भावना भी प्राचीन ग्रायों की ही देन है।

भाषा में एकसादृश्य—प्राचीन श्रायों ने केवल भारत के निवासियों में विचार व चिन्तन की एकता को ही विकसित नहीं किया, श्रिषतु साथ ही इस देश की भाषा में सादृश्य का भी प्राटुर्भाव किया। प्राचीन श्रायों की भाषा वह थी, जिसका रूप हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। यही भाषा श्रागे चल कर संस्कृत के रूप में विकसित हुई। भारत की बहुसंस्थक वर्तमान भाषाएँ संस्कृत से उद्वृद्ध हुई हैं, श्रीर यहाँ की द्राविड भाषाश्रों पर भी संस्कृति का बहुत श्रिषक प्रभाव है। वर्णमाला, व्याकरण श्रीर शब्द-कोश की हिष्ट से भारत में भाषा-सम्बन्धी एकरूपता व समानता विद्यमान है। वर्तमान समय से पूर्व, जब कि भारत में श्रेशेजी भाषा का प्रवेश नहीं हुगा था, संस्कृत हो एक ऐसी भाषा थी, जिसने इस देश के विविध प्रदेशों में धनिष्ट संबंध स्थापित किया हुगा था, श्रीर जिसका साहित्य सब स्थानों के विद्वानों में समान रूप से पढ़ा जाता था।

इस श्रव्याय में हमने इस प्रश्न पर संक्षेप के साथ विचार किया है, कि भारतीय संस्कृति को प्राचीन श्रायों की क्या देन है। पर इस विवेचन को पूर्ण नहीं समफा जा सकता। भारत के घर्म सामाजिक श्रादर्श, समाज संगठन, विचार, तत्त्वचिन्तन श्रादि सब विपयों में प्राचीन श्रायों की देन वहुत महत्त्व की है। ग्रन्य लोगों ने श्रायों की इस देन को श्रपनाकर इसे समृद्ध ग्रवश्य किया, पर इसका मूल रूप ग्रायों द्वारा ही प्रदत्त है।

नवां ग्रध्याय बौद्ध ऋरि जैन धर्म

(१) बौद्ध युग

महाभारत के युद्ध के बाद सातवीं और छठी सदी ई० पू० के भारतीय इतिहास की दो बातें विशेष महत्त्व की हैं:—

- (१) मागघ साम्राज्य का विकास—प्राचीन समय में भारत में जो बहुत से छोटे-बड़े राज्य विद्यमान थे, जनका स्थान भ्रव मगय के शिक्तशाली व सुविस्तृत साम्राज्य ने लेना गुरू कर दिया था। मागव साम्राज्य का विकास इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। प्राचीन भारत के ऐक्वाकव, ऐल, पौरव, यादव ग्रादि विविध ग्रायंवंशों द्वारा स्थापित राज्यों को जीतकर मगध के राजा भ्रपना विशाल चकवर्ती साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हुए। महापद्म नन्द, चन्द्रगुप्त मौर्य ग्रीर प्रियदर्शी भ्रशोक जैसे सम्राट् जो भारत के बहुत बड़े भाग को एक चकवर्ती-क्षेत्र बनाने में समर्थ हुए, उसके लिए इसी समय (सातवीं ग्रीर छठी सदी ई० पू०) में प्रयत्न ग्रारम्भ हो गया था। मगब के इन सम्राटों को 'शूद्र', 'शूद्रप्राय', 'नयविजत' ग्रादि कहा गया है। इसमें सन्देह नहीं कि इनका साम्राज्यवाद प्राचीन ग्रायं-मर्यादा के श्रनुकूल नहीं था। मगब के याहंद्रथ, नन्द ग्रादि राजवंशों के राजा न केवल 'नयविजत' थे, ग्रपितु स्वेच्छाचारी ग्रीर निरंकुश भी थे। उनके राजपुत्र भी 'नय' ग्रीर 'ग्रनय' का विचार छोड़कर ग्रपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर राजिसहासन की प्राप्ति के लिए यत्नशील रहते थे।
- (२) धार्मिक सुधारणा—वौद्ध, जैन, श्राजीवक श्रादि सम्प्रदायों के रूप में श्रनेक नये धार्मिक श्रान्दोलन इस युग में शुरू हुए। यज्ञप्रधान प्राचीन वैदिक धर्म के विरुद्ध प्रतित्रिया की प्रवृत्ति शुरू हुई, श्रौर बहुत-से भारतीय वैदिक सहिताशों के प्रामाण्य से इन्कार कर वृद्धि श्रौर तर्क पर श्राक्षित नये धर्मों के श्रनुसरएा में प्रवृत्त हुए। वौद्ध, जैन श्रादि नये सम्प्रदायों का प्रचार न केवल भारत में हुश्रा, श्रिपतु भारत के वाहर भी दूर-दूर तक इन धर्मों का प्रचार हुश्रा। जिस प्रकार इस युग के राजा सार्वभौम चक्रवर्ती साम्राज्यों के निर्माण के लिए तत्पर थे, वैसे ही श्रनेक धार्मिक नेता 'धर्म-चक्र' के 'प्रवर्तन' हारा धर्म-चक्रवर्ती वनने के उद्योग में लगे थे। वौद्ध धर्म को श्रपना 'धर्म-साम्राज्य' स्थापित करने में विशेष रूप से सफलता मिली। भारत में बौद्धों का पर्म-साम्राज्य श्रनेक सदियों तक कायम रहां। गुप्तवंश के शासन काल ने पूर्व ही भारत में बौद्ध-धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी। पर मौर्य वंश के धानन-काल के श्रन्त तक भारत में बौद्ध-धर्म का स्थान बहुत महत्त्व का रहा। जिन समय में बौद्ध-धर्म के प्रचारक भारत में श्रपने मत के श्रसार के लिए सफलतापूर्वक यतन कर रहे थे, उन भारतीय इतिहास में 'बौद्ध-युग' कहा जाता है। इस युग के इतिहास पर बौद्ध-साहत्य हारा बहुत प्रकार पड़ता है।

(२) घामिक सुधारणा

उत्तरी विहार में प्राचीन समय में जो अनेक गए। राज्य थे, इस नये धार्मिक आन्दोलनों का प्रारम्भ उन्हीं से हुआ। महात्मा वुद्ध शान्य गए। में उत्पन्न हुए थे, और वर्धमान महावीर ज्ञातृक गए। में। मगघ के साम्राज्यवाद ने वाद में इन गए। राज्यों का अन्त कर दिया था। राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में ये मगघ से परास्त हो गए थे। पर धार्मिक क्षेत्र में शान्य गए। और विज्ञ संघ के भिक्षुश्रों के सम्मुख मगघ ने सिर भुका दिया। जब मगघ की राजगद्दी के लिए विविध सैनिक नेता एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे थे, और राजपुत्र कर्कट के समान अपने जनक (पिता) के प्रति व्यवहार करने में तत्पर थे, उसी समय ये भिक्षु लोग शान्ति, प्रेम और सेवा द्वारा एक नये प्रकार के चातुरन्त साम्राज्य की स्थापना में संलग्न थे।

भारत बहुत बड़ा देश है । ग्रार्य जाति की विविध शाखाग्रों ने भारत के विविध प्रदेशों में वस कर अनेक जनपदों का निर्माण किया था। शुरू में इनमें एक ही प्रकार का वर्म प्रवितत था। प्राचीन आर्य ईश्वर के रूप में एक सर्वीच्च शक्ति की पूजा किया करते थे। प्रकृति की भिन्न-भिन्न शक्तियों में ईश्वर के विभिन्न रूपों की कल्पना कर वे देवताम्रों के रूप में उनकी भी उपासना करते थे। यज्ञ इन देवताम्रों की पूजा का क्रियात्मक रूप था । घीरे-घीरे यज्ञों का कर्मकाण्ड ग्रधिकाधिक जटिल होता गया । याज्ञिक लोग विधि-विधानों और कर्मकाण्ड को ही स्वर्गव मोक्ष की प्राप्ति का एक-मात्र सावन समभने लगे। प्राचीन काल में यज्ञों का स्वरूप बहुत सरल था। बाद में वहुत वड़ी संख्या में पशुग्रों की बिल भी ग्रिग्निकृण्ड में दी जाने लगी। पशुग्रों की विल पाकर ग्रन्ति व ग्रन्य देवता प्रसन्त व सन्तुष्ट होते हैं, ग्रीर उससे मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकता है, यह विश्वास प्रबल हो गया। इसके विरुद्ध अनेक विचारकों ने म्रावाज उठाई। यज्ञ एक ऐसी नौका के समान है, जो ग्रदृढ़ है स्रौर जिसपर भरोसा नहीं किया जा सकता, यह विचार जोर पकड़ने लगा । शूरसेन देश के सात्वत लोगों में जो भागवत-सम्प्रदाय महाभारत के समय से प्रचित्त था, वह यज्ञों को विशेष महत्त्व नहीं देता था। वासुदेव कृष्णा इस मत के अन्यतम आचार्य थे। इस सम्बन्ध में हम पहले लिख चुके हैं। भागवत लोग वैदिक मर्यादाओं में विक्वास रखते थे, स्रोर यज्ञों को सर्वथा हेय नहीं मानते थे। पर याज्ञिक ग्रमुष्ठानों का जो विकृत व जटिल रूप भारत के बहुसंख्यक जनपदों में प्रचलित था, उसके विरुद्ध ग्रियिक उग्र श्रान्दोलनों का प्रारम्भ होना सर्वथा स्वाभाविक था । श्रार्थों में स्वतन्त्र विचार की प्रवृत्ति विद्यमान थी, ग्रौर इसी का यह परिसाम हुन्रा, कि छठी सदी ई० पू० में उत्तरी बिहार के गस-राज्यों में ग्रनेक ऐसे सुधारक उत्पन्त हुए, जिन्होंने यज्ञप्रधान वैदिक धर्म के विरुद्ध ग्रधिक वल के साथ ग्रान्दोलन किया, ग्रीर धर्म का एक नया स्वरूप जनता के सम्मुख उपस्थित किया।

इन सुधारकों ने केवल याज्ञिक अनुष्ठानों के खिलाफ ही आवाज नहीं उठाई, अपितु वर्ण-भेद का भी विरोध किया, जो छठी ई० पू० तक आर्यों में भली-भाँति विकसित हो गया था। आर्य-भिन्न जातियों के सम्पर्क में आने से आर्यों ने अपनी रक्तशुद्धता को कायम रखने के लिए जो अनेक व्यवस्थाएँ की थीं, उनके कारण आर्य और दास (श्रूज) का भेद तो वंदिक युग से ही विद्यमान था। घीरे-घीरे आर्यो में भी वर्ण या जाति-भेद का विकास हो गया था। याज्ञिक अनुष्ठानों के विशेषज्ञ होने के कारण ब्राह्मण लोग सर्वसाधारण 'आर्य विज्ञः' से अपने को ऊंचा समभने लगे थे। निरन्तर युद्धों में व्यापृत रहने के कारण क्षत्रिय सैनिकों का भी एक ऐसा वर्ग विकसित हो गया था, जो अपने को सर्वसाधारण जनता से पृथक् समभता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय न केवल अन्य आर्यों से ऊंचे माने जाते थे, अपितु उन दोनों में भी कौन अधिक ऊंचा है, इस सम्बन्ध में भी जने में मतभेद था। इस दशा में छठी सदी ई०पृ० के इन सुधारकों ने जाति-भेद और सामाजिक ऊंच-नीच के विरुद्ध भी आवाज उठाई, और यह प्रतिपादित किया कि दोई भी व्यक्ति अपने गुर्णों व कर्मों के कारण ही ऊंचा व सम्मानयोग्य होता है, किसी कुल-विशेष में उत्पन्न होने के कारण नहीं।

यहां यह भी घ्यान में रखना चाहिए कि उत्तरी विहार के जिन गए। राज्यों ने इस घामिक सुधार का प्रारम्भ हुन्ना, उनके निवासियों में झार्यभिन्न जातियों के लोग वड़ी संख्या में विद्यमान थे। वहाँ के क्षत्रिय भी खुद्ध म्रायं-रक्त के न होकर बात्य क्षत्रिय थे। सम्भवतः, छठी सदी ई० पू० से पहले भी उनमें वैदिक मर्यादा का सर्वांश में पालन नहीं होता था। ज्ञातृक गए। में उत्पन्न हुए वर्धमान महावीर ने जिस नये जैन धर्म का प्रतिपादन किया, उनसे पूर्व भी इस धर्म के म्रनेक तीर्थंकर व म्राचार्य हो चुकेथे। इन जैन तीर्थंकरों के धर्म में नयाज्ञिक म्रनुष्ठानों का स्थान था, श्रीर न ही वेदों के प्रामाण्य का। वसु चैद्योपरिचर के समय में प्राच्य भारत में याज्ञिक कर्मकांड के सम्बन्ध में स्वतन्त्र विचार की जो प्रवृत्ति शुरू हुई थी, शायद उसी के कारण उत्तरी विहार के इस धर्म ने वैदिक मर्यादा की सर्वथा उपेक्षा कर दी थी।

(३) जैन-धर्म का प्रादुर्भाव

छठी सदी ई०पू० के लगभग भारत में जो नये धार्मिक श्रान्दोलन श्रारम्भ हुए, उनमें दो प्रधान हैं—(१) जैन धर्म, श्रीर (२) बौद्ध धर्म। हम इन दोनों पर संक्षेप के साथ विचार करेंगे।

जैन लोगों के अनुसार उनके धर्म का प्रारम्भ बौद्ध-काल में महावीर स्वामी द्वारा नहीं हुआ था। वे अपने धर्म को सृष्टि के समान ही अनादि मानते हैं। उनके मतानुसार वर्धमान महावीर जैन धर्म का अन्तिम तीर्थंकर था। उनसे पहले २३ अन्द्र तीर्थंकर हो चुके थे। पहला तीर्थंकर राजा ऋषभ था। वह जम्बूद्वीप का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट् था, और वृद्धावस्था में अपने पुत्र भरत को राज्य देकर स्वयं तीर्थंकर हो गया था। यहां यह सम्भव नहीं है, कि हम सब तीर्थंकरों के सम्बन्ध में लिख सबें, यद्यपि जैन अन्थों में उनके दिषय में अनेक कथाएं उल्लिखित हैं। पर तेई मर्वे तीर्थंकर पाइवें का कुछ विवरण इस इतिहास के लिए उपयोगी होगा।

तीर्थनर पार्श्व महाबीर स्वामी के प्रादुर्भाव से २५० वर्ष पूर्व तीर्थंकर पार्श्व का समय है। वह बनारस के राजा धश्वसेन का पुत्र था। उसका प्रारम्भिक जीवन एक राजकुमार के रूप में व्यतीत हुआ। युवावस्था में उसका विवाह कुसस्यल देश की राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ। शीर वर्ष की आयु में राजा पार्श्वनाम को वैराध्य हुया, ग्रीर उसने राजपाट छोड़कर तापस का जीवन स्वीकृत किया। तिरासी दिन तक वह घोर तपस्या करता रहा। घोर तपस्या के श्रनन्तर चौरासीवें दिन पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुया, ग्रीर उसने अपने ज्ञान का प्रचार करना प्रारम्भ किया। उसकी माता ग्रीर धर्मपत्नी सबसे पहले उसके धर्म में दीक्षित हुईं। सत्तर वर्ष तक पार्श्वनाथ निरंतर अपने धर्म का प्रचार करता रहा। ग्रन्त में पूरे सौ साल की श्रायु में एक पर्वत की चोटी पर, जो कि अब पार्श्वनाथ-पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है, उसने मोक्ष-पद को प्राप्त किया। पार्श्वनाथ के जीवन की ये ही थोड़ी-सी वातें हैं, जो जैन ग्रंथों के ग्रनुशीलन से एकत्रित की जा सकती हैं।

तीर्थंकर पार्श्वनाथ के अनुयायी बौद्ध-काल की घार्मिक सुघारएा में विद्यमान थे। उसकी तथा महावीर स्वामी की |शिक्षायों में क्या भेद था, इसका परिचय जैन-वर्म के प्रसिद्ध ग्रन्थ उत्तराध्ययन-सूत्र के एक संवाद द्वारा प्राप्त होता है। हम इस संवाद को यहाँ उद्घृत करते हैं। पार्श्वनाथ का एक शिष्य था, जिसका नाम केशी था। इसी प्रकार महावीर स्वामी का एक शिष्य था, जिसका नाम गौतम था। दोनों ग्रपने-ग्रपने गृह की शिक्षात्रों के पूर्ण पण्डित थे, श्रीर सैकड़ों शिष्यों के साथ परिभ्रमण करते हुए श्रावस्ती नगरी में ग्राये हुए थे। "दोनों ग्राचार्यों के शिष्य, जो कि विविध तप तथा गुर्गों से सम्पन्न थे, इस प्रकार विचार करने लगे--वया हमारा वर्म सत्य है या दूसरे ग्राचार्य का ? क्या हमारे ग्राचार-विचार ग्रीर सिद्धान्त सत्य हैं या दूसरे स्राचार्य के ? तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने जिस धर्म का उपदेश किया था, जिसमें कि चार वत लेने होते हैं वह सत्य है, या वर्धमान महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्म जिसमें कि पांच वत लेने होते हैं ? क्या वह धर्म सत्य है, जिसमें भिक्षु के लिए वस्त्रों का सर्वथा निषेध है; या वह धर्म सत्य है, जिसमें निचले श्रीर उपरले दोनों वस्त्रों का विधान है ? जब दोनों ग्राचार्यों का एक ही उद्देश्य था, तो उनमें मतभेद क्यों है ? अपने शिष्यों के विचारों का पता लगने पर केशी और गोतम दोनों ने परस्पर भेंट करने का निश्चय किया।"गौतम अपने शिष्यों के साथ तिन्द्रक उद्यान में (जहां केशी ठहरा हुआ था) गया, श्रीर केशी ने बड़े आदर के साथ उसका स्वागत किया। दोनों श्राचार्य पास-पास वैठ गये। उत्सुकतावश्विहुत से नास्तिक तथा सर्वसाधारण लोग भी वहाँ एकत्रित हो गए।

केशी ने गौतम से कहा—"भगवन्! मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं।" केशी के इन शब्दों का उत्तर गौतम ने इस प्रकार दिया—"श्रीमन्, आप जो चाहें पूछिये।" तब गौतम की अनुमित से केशी ने इस प्रकार कहा—'तीर्थं कर पार्श्व ने जिस धर्म का उपदेश दिया था, उसमें केवल चार वत हैं, पर वर्धमान द्वारा उपदिष्ट धर्म में पांच वत हैं। जब दोनों धर्मों का उद्देश एक ही है, तो उनमें भेद का क्या कारण है ? हे भगवन्! आपका इस विषय में क्या विचार है?" केशी के इन प्रश्नों का गौतम ने इस प्रकार उत्तर दिया—'प्रारम्भ में जो भिक्ष लोग थे, वे सीधे-साद तथा सरल होते थे। अब के भिक्ष सत्य से वचने की प्रवृत्ति रखते हैं। पर वीच के भिक्षु ऐसे नहीं थे। वे बहुत सीधेतथा बुद्धिमान् थे। धर्म में भेद का यही कारण है। प्रारम्भ के भिक्षु धर्म के सिद्धान्तों को कठिनता से समभ सकते थे। अब के भिक्षु धर्म का पालन बड़ी कठिनता से करते हैं। पर वीच के भिक्षु धर्म

को समभते भी स्गमता से थे, और उसका पालन भी ग्रासानी से करते थे।"

"गौतम ! तुम बुद्धिमान हो, तुमने मेरे सन्देह को निवृत्त कर दिया है। पर मुभे एक अन्य सन्देह है, जिसे तुम्हें दूर करना चाहिए। वर्धमान महावीर ने जिस धमं का उपदेश किया है, उसके अनुसार वस्त्र धारण करना निषिद्ध है, पर पाइर्व के धर्मानुमार निचने तथा उपरने वस्त्र का विधान किया गया है, जबिक दोनों धर्मों का उद्देश्य एक ही है, तो यह भेद वयों है ?"

इस प्रश्न का गीतम ने निम्निलिखित उत्तर दिया—"अपने उच्च ज्ञान से प्रत्येक पदार्थ का निश्चय करते हुए तीर्थंकरों ने यह निर्ण्य किया है, कि वर्मपालन के लिए ज्या कुछ आवश्यक है। धार्मिक पुरुषों के जो विविध बाह्य लिंग निश्चित किये गए हैं, उनका उद्देश्य यह है कि लोग उन्हें सुगमता से पहचान सकें, और जो खास वाह्य चिन्ह निश्चित किये गये हैं, उन्हें निश्चित करने का कारण उनका धार्मिक जीवन के लिए उपयोगी होना है। तीर्थंकरों की अपनी सम्मित यह है, कि मोक्ष के साधन ये बाह्य लिंग नही है, अपितु ज्ञान, श्रद्धा और सदाचार ही मोक्ष के वास्तविक हेतु है।"

"गीतम ! तुम बुद्धिमान् हो, तुमने मेरे सन्देह को दूर कर दिया है।"

श्राचार्य केशी श्रीर गौतम का यह संवाद दो दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण है। श्रथम, इससे यह स्पट्ट होता है कि पाइवं के अनुयायी जो कि महाबीर द्वारा किये गये सुवारों को नहीं मानते थे, वे महाबीर के बाद भी विद्यमान थे, श्रीर उनमें अपने मतभेदों पर बहस भी होती रहती थी। दूसरी बात हमें इस संवाद से यह ज्ञान होती है, कि महाबीर ने पाइवं द्वारा प्रतिपादित जैन-धमं में कौन-कौन से मुग्य मुयार किये थे। पाइवं के श्रनुसार जैन भिक्षु के लिए निम्नलिखित चार ब्रत लेने ग्राबय्यक थे—(१) मैं जीवित शास्त्रियों की हिंगा नहीं करूंगा। (२) मैं नदा नत्य भाष्म करूँगा। (३) मैं चोरी नहीं करूँगा।

पार्श्व द्वारा प्रतिपादित इन चार जतों के साथ महाबीर ने एक और जन बढ़ा दिया जो यह था कि—"मैं ब्रह्मचर्य जत का पालन करूँगा।" इसके ग्रतिरिक्त महावीर ने भिक्षुग्रों के लिए यह व्यवस्था भी की थी, कि वे कोई वस्त्र घारण न करें, जबिक पार्श्व के ग्रनुमार भिक्ष लोग वस्त्र घारण कर सकते थे।

वर्षमान महावीर—विज्ञराज्य-संघ के अन्तर्गत ज्ञातृक गए। में महावीर उत्पन्न हुए थे। ज्ञातृक लोगों के प्रमुख राजा का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्य का विवाह वैद्यालिक राजकुमारी त्रिशला के साथ हुआ था। त्रिशला लिच्छ्वि राजकुमारी थी, और लिच्छ्वियों के प्रमुख राजा चेटक की बहन थी। इसी चेटक की कन्या का मगध के प्रसिद्ध सम्प्राट् विश्विसार के साथ विवाह हुआ था, जिससे कि अज्ञातरात्र उत्पन्न हुआ था। ज्ञातृक राजा सिद्धार्थ और लिच्छ्यि हुमारी त्रिशला के तीन सन्तानें हुई, एक कन्या और दो पुत्र। छोटे लड़के का नाम वर्षमान रखा गया। यही अभे चलकर महावीर बना।

राजक का जन्म-नाम वर्षमान था। दीर, महावीर, जिन, ग्रहेन्, भगदन् ग्रादि भि उसके नाम के रूप में जैन-जन्थों में जाते हैं, पर में उसके विषेषण् मात्र हैं।

पांगान का बाह्य-शीवन राजहुमारों की तरह व्यतीत हुता । वह एक समृद्ध

क्षत्रिय सरदार का पुत्र था। विज्ञ राज्य-संघ में कोई वंशक्रमानुगत राजा नहीं होता था, वहां गएतन्त्र शासन प्रचलित था। परन्तु विविध क्षत्रिय घरानों के बड़े-बड़े कुलीन सरदारों का—जो कि 'राजा' कहलाते थे—स्वाभाविक रूप से इस गएाराज्य में प्रभुत्व था। वर्धमान का पिता सिद्धार्थ भी इन्हीं 'राजाग्रों' में से एक था। वर्धमान को छोटी ग्रायु से ही शिक्षा देनी प्रारम्भ की गई। शीघ्र ही वह सब विद्याग्रों ग्रीर शिल्पों में निपुण हो गया। ग्रपने पूर्वजन्म के संस्कारों की प्रवलता के कारण उसे विद्या-प्राप्ति में जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ा। वर्धमान की वाल्यावस्था के सम्बन्ध में बहुत-सी कथाएँ जैन-ग्रन्थों में लिखी हैं। ये कथाएँ उसके ग्रद्भुत पराक्रम, दृद्धि तथा वल को सूचित करती हैं। उचित ग्रायु में वर्धमान का विवाह यशोदा नामक कुगारी के साथ किया गया। उनके एक कन्या भी उत्पन्न हुई। ग्रागे चलकर जगालि नामक क्षत्रिय के साथ इसका विवाह हुग्रा, जो कि वर्धमान महावीर के प्रधान शिष्यों में से एक था।

यद्यपि वर्धमान का प्रारम्भिक जीवन साधारण गृहस्थ के समान व्यतीत हुम्रा, पर उसकी प्रवृत्ति सांसारिक जीवन की म्रोर नहीं थी। वह 'प्रेय' मार्ग को छोड़ कर 'श्रेय' मार्ग की ग्रोर जाना चाहता था। जब वर्धमान तीस वर्ष की ग्रायु के थे, तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। ज्ञातृक लोगों का राजा ग्रव सिद्धार्थ का ज्येष्ठ पुत्र नन्दिवर्धन बना। वर्धमान की प्रवृत्ति पहले ही वैराग्य की ग्रोर थी। ग्रब पिता की मृत्यु के ग्रनन्तर उन्होंने सांसारिक जीवन को त्यागकर भिक्षु वनना निश्चित किया। नन्दिवर्धन तथा ग्रन्थ निकट सम्वन्धियों से अनुमित ले वर्धमान ने घर का परित्याग कर दिया। उसके परिवार के लोग पहले से ही पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित जैन धर्म के ग्रनुयायी थे, ग्रतः वर्धमान स्वाभाविक रूप से जैन-भिक्षु बना। जैन-भिक्षुग्रों की तरह उसने ग्रपने केश- इमश्रु का परित्याग कर तपस्या करनी ग्रारम्भ कर दी। ग्राचारांग-सूत्र में इस तपस्या का वड़ा सुन्दर वर्णन किया गया है। हम उसमें से कुछ बातें यहाँ उद्धृत करेंगे:—

वर्धमान ने भिक्षु बनते समय जो कपड़े पहने हुए थे, वे तेरह मास में बिलकुल जर्जरित हो गये, श्रौर फटकर स्वयं शरीर से उतर गये। उसके बाद उसने फिर वस्त्रों को घारण नहीं किया। वह छोटे बच्चे के समान नग्न ही विचरण करने लगा। जब वह समाधि लगाकर बैठा हुश्रा था, तो नानाविध जीव-जन्तु उसके शरीर पर चलने-फिरने लगे। उन्होंने उसे श्रनेक प्रकार से काट दिया, परन्तु वर्धमान ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। जब वह ध्यान-मग्न हुश्रा इधर-उधर परिभ्रमण करता था, तो लोग उसे चारों श्रोर से घेर लेते थे। वे उसको मारते थे, शोर मचाते थे, पर वर्धमान इसका जरा भी ख्याल नहीं करता था। जब कोई उससे पूछता था, तो वह जवाब नहीं देता था। जब लोग उसे प्रणाम करते थे, तव वह प्रणाम का भी उत्तर नहीं देता था। बहुत-से दुष्ट उसे डण्डों से पीटते थे, परन्तु उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। बारह वर्ष तक घोर तपस्या कर अन्त में तेरहवें वर्ष में वर्धमान महावीर को अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुश्रा। उन्हें पूर्ण सत्य-ज्ञान की उपलब्धि हुई, श्रौर उन्होंने 'केवलन्' पद प्राप्त कर लिया।

जिस समय मनुष्य संसार के संसर्ग से सर्वथा मुक्त हो जाता है, सुख-दुःख के अनुभव से वह ऊपर उठ जाता है, वह अपने को श्रन्य सब वस्तुग्रों से पृथक् 'केवलरूप'

समभने लगता है, तब यह 'किविलन्' की दशा त्राती है। वर्षमान महाबीर ने इस दशा को पहुँच कर बारह वर्ष के तपस्याकाल में जो सत्य-ज्ञान प्राप्त किया था, उसका प्रचार करना प्रारम्भ किया । महाबीर की ख्याति शीघ्र ही दूर-दूर तक पहुँच गई। अनेक लोग उनके शिष्य होने लगे। महाबीर ने इस समय जिस सम्प्रदाय की स्थापना की, उसे 'निर्ग्रन्थ' नाम से कहा जाता है, जिसका ग्रभिप्राय 'बन्वनों से मुक्त' लोगों के सम्प्रदाय से है। महाबीर के शिष्य भिक्षु लोग 'निर्ग्रन्थ' या 'निग्नन्थ' कहलाते थे। इन्हें 'जैन' भी कहा जाता था, क्योंकि ये 'जिन' (वर्षमान को केविलन्-पद प्राप्त करने के परचात् बीर, महाबीर, जिन, ग्रहंत् ग्रादि सम्मानसूचक शब्दों से कहा जाता था) के प्रनुयायो होते थे। निर्ग्रन्थ महाबीर के विरोधी इन्हें प्रायः 'निर्ग्रन्थ जातृपुत्र' (निग्नथ नाट्पुत्त) के नाम से पुकारते थे। जातृपुत्र उन्हें इसिलए कहा जाता था, क्योंकि वे जातृक-जाति के क्षत्रिय थे।

वर्धमान महावीर ने किस प्रकार अपने धर्म का प्रचार किया, इस सम्बन्ध में भी अनेक बातें प्राचीन जैन-ग्रन्थों से ज्ञात होती हैं। महावीर का शिष्य गौतम इन्द्रभूति या। जैन-धर्म के इतिहास में इस गौतम इन्द्रभूति का भी बड़ा महत्त्व है। ग्रागे चलकर इसने भी 'केविलन्' पद को प्राप्त किया। महावीर का यह ढंग था, कि वह किसी एक स्थान को केन्द्र बनाकर अपना कार्य नहीं करते थे, अपितु अपनी शिष्य-मंडली के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अमएा करते हुए अपने धर्म-सन्देश को जनता तक पहुँचाने का उद्योग करते थे। स्वाभाविक रूप से सबसे पूर्व उन्होंने अपनी जाति के लोगों—ज्ञातृक क्षत्रियों में ही अपनी शिक्षाग्रों का प्रचार किया। वे शीद्र ही उनके अनुयायी हो गये। उसके बाद लिच्छित तथा विदेह-राज्यों में प्रचार कर महावीर ने राजगृह (मगद्य की राजधानी) की ओर प्रस्थान किया। वहां उस समय अगिद्ध सम्राट् श्रेणिक राज्य करता था। जैन-ग्रन्थों के अनुसार श्रेणिक महावीर के उपदेशों ने चहुन प्रभावित हुग्रा, श्रीर उसने अपनी सम्पूर्ण सेना के साथ महावीर का बड़े समारोह से स्वागत किया।

श्रपनी श्रायु के ७२वें वर्ष में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। मृत्यु के समय महापीर राजगृह के समीप पावा नामक नगर में विराजमान थे। यह स्थान इस समय भी जैन लोगों का बड़ा तीर्थ है। वर्तमान समय में इसका दूसरा नाम पोखरपुर है, श्रीर यह स्थान बिहार शरीफ स्टेशन से ६ मील की दूरी पर स्थित है।

(४) जैनों का धार्मिक साहित्य

र्जन लोगों के घामिक साहित्य को हम प्रधानतया छः भागों में विभक्त कर सकते हैं—(१) द्वादश श्रंग, (२) हादश उपाग, (३) दस प्रकीर्ण, (४) पट् छेद-सूत्र, (५) चार मूल सूत्र, (६) विविध।

१. द्वादश श्रंग—(१) पहला श्रंग आयारंग मुत्त (श्राचारांग मूत्र) है। इसमें उन नियमों का वर्णन है, जिन्हें जैन-भिक्षुश्रों को श्रनुसरण करना चाहिए। जैन-भिक्षु को किस प्रकार तपस्या करनी चाहिए, किस प्रकार जीव-रक्षा के लिए तत्वर रहना चाहिए—एत्यादि विविध बातों का इसमें विशद रूप से उल्लेख है।

- २. दूसरा अंग सूत्रकृदंग है। इसमें जैन-भिन्न मतों की समीक्षा की गई है, श्रीर जैन धर्म पर जो श्राक्षेप किये जा सकते हैं, उनका उत्थान कर उनका उत्तर दिया गया है, ताकि जैन भिक्षु अपने मत का भली-भाँति पक्ष पोषण कर सकें।
  - ३. स्थानांग इसमें जैन-धर्म के सिद्धान्तों का वर्णन है।
  - ४. समवायांग-इसमें भी जैन-धर्म के सिद्धान्तों का वर्णन है।
- ४. भगवती सूत्र—यह जैन-धर्म के ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों में से एक है। इसमें जैन-धर्म के सिद्धान्तों के ग्रतिरिक्त स्वर्ण ग्रीर नरक का भी विश्वद रूप से वर्णन किया गया है। जैन लोग स्वर्ण ग्रीर नरक की कल्पना किस ढंग से करते हैं, नरक में मनुष्य को किस प्रकार भयंकर रूप से कष्ट उठाने पड़ते हैं, ग्रीर स्वर्ण में वया ग्रानन्द है—इन सबका बहुत ही सुन्दर तथा ग्राकर्षक वर्णन भगवती-सूत्र में मिलता है। इसके ग्रतिरिक्त महावीर तथा उसके समकालीन ग्रन्य लोगों के सम्बन्ध में भी इसमें बहुत-सी महत्वपूर्ण गाथाएँ संकलित की गई हैं।
- ६. ज्ञान घर्म कथा—इसमें कथा, आख्यायिका, पहेली श्रादि द्वारा जैन-घर्म के सिद्धान्तों का उपदेश किया गया है।
- ७. उवासगदसाग्री—इसमें दस समृद्ध व्यापारियों का वर्णन है, जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर मोक्ष-पद प्राप्त किया था।
- प्रकार की तपस्याओं द्वारा अपने शरीर का अन्त कर दिया, और इस प्रकार मोक्ष-पद को प्राप्त किया।
- ६. अनुत्तरोपपातिक दशा—इसमें भी तपस्या द्वारा अपने शरीर का अन्त कर मोक्ष प्राप्त करने वाले जैन-मुनियों का वर्णन है।
- १०. प्रश्न-व्याकरण इसमें जैन धर्म की दस शिक्षाओं, दस निषेधों श्रादि का वर्णन है।
- ११. विपाकश्रुतम्—इस जन्म में किए गये अच्छे व बुरे कमों का मृत्यु के वाद किस प्रकार फल मिलता है, इस वात को इस अंग में कथाओं द्वारा प्रदिश्तित किया गया है।
- १२. दृष्टिवाद यह श्रंग इस समय उपलब्ध नहीं होता। जैन लोग दृष्टिवाद में चौदह 'पूर्वा:' का परिगणन करते हैं। ये ग्रन्थ हिन्दुश्रों के 'पुराणों' की तरह बहुत प्राचीन समय से प्रथम तीर्थंकर के समय से ही विकसित हो रहे थे। इन चौदह 'पूर्वा:' से मिलकर जैन लोगों का वारहवाँ ग्रंग वनता था। ये 'पूर्वा:' महावीर स्वामी के बाद श्राठवें श्राचार्य 'स्थूल भद्र' तक ज्ञात थे। उसके वाद ये नष्ट हो गये।
- २. द्वादश उपांग —प्रत्येक ग्रंग का एक-एक उपांग है। इनके नाम निम्नलिखित हैं:—(१) ग्रीपपातिक, (२) राजप्रश्नीय, (३) जीवाभिगम, (४) प्रज्ञापना, (५) जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, (६) चन्द्रप्रज्ञप्ति, (७) सूर्यप्रज्ञप्ति, (८) निरयावली, (६) कल्पावतंसिका, (१०) पुष्पिका, (११) पुष्पचूलिका, (१२) वृष्णिदशा:।
- ३. दस प्रकीर्ण—इनमें जैन धर्म सम्बन्धी विविध विषयों का वर्णन है। इनके नाम निम्नलिखित हैं—(१) चतु:शर्णा, (२) संस्तारक, (३) श्रातुरप्रत्याख्यानम्

भक्तापरिज्ञा, (४) तन्दुलवैचारिका, (५) चन्द्रवैध्यक ६(६) ग्रांगाविद्या ५७) देवेन्द्र-स्तव, (६) वीरस्तव, (६) महाप्रख्यान ।

४. पट् छेदसूत्र—इन सूत्रों में जैन-भिक्षु ग्रीर भिक्षु गिर्यों के लिए विविध नियमों का वर्णन कर उन्हें दृष्टांतों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। छेदसूत्रों के नाम निम्नलिखित हैं—(१) व्यवसाय सूत्र, (२) वृहत्कल्प सूत्र, (३) दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र, (४) निशीप सूत्र, (५) महानिशीथ सूत्र, (६) जितकल्प सूत्र।

४. चार मूलसूत्र—इनके नाम निम्नलिखित हैं:—(१) उत्तराघ्ययन सूत्र, (२) दशर्वकालिक सूत्र, (३) ग्रावश्यक सूत्र, (४) ग्रोकनिर्यूति सूत्र ।

६. विविध—इस वर्ग में बहुत से ग्रन्थ ग्रन्तर्गत हैं, परन्तु उनमें सबसे ग्रविक महत्त्वपूर्ण नित्यसूत्र ग्रीर अनुयोगद्वार हैं। इनमें बहुत प्रकार के विषयों का समावेश है। जैन-शिक्षुग्रों को जिन भी विषयों का परिज्ञान था, वे प्रायः सभी इनमें ग्रा गये हैं। ये विश्वकोश के ढंग के ग्रंथ हैं। इन धर्म-ग्रन्थों पर बहुत-सी टीकाएँ भी हैं। सबसे पुरानी टीकाएँ नियुक्ति कहलाती हैं। इनका समय भद्रवाहु श्रुतिकेविल का कहा जाता है। जैन टीकाकारों में सबसे प्रसिद्ध हरिभद्र स्वामी हुए हैं। इन्होंने बहुत-से धर्म-ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं। इनके ग्रतिरिक्त शान्ति सूरी, देवेन्द्रगर्गी ग्रीर ग्रभयदेव नाम के टीकाकारों ने भी बड़े महत्त्वपूर्ण भाष्य ग्रीर टीकायें लिखी हैं। इन टीकाग्रों का भी जैन-धर्म में बहुत महत्त्व है। प्रायः सभी जैन धर्म-ग्रंथ प्राष्टत-भाषा में हैं। जैन-प्राकृत ग्रार्ण या ग्रर्थमागधी नाम से भी प्रसिद्ध है।

जैनों के जिस धार्मिक साहित्य का हमने वर्णन किया है, वह द्वेताम्बर सम्प्र-दाय का है। जैनों में दो मुख्य सम्प्रदाय हैं—दिगम्बर श्रीर द्वेताम्बर। इन सम्प्रदायों का भेद किस प्रकार हुश्रा, इसपर प्रकाश डालने की यहाँ श्रावश्यकता नहीं। दिगम्बर सम्प्रदाय के जैन इस धार्मिक साहित्य को नहीं मानते। उनके धार्मिक ग्रंथ श्रभी तथ बहुत कम संख्या में मुद्रित हुए हैं। इसीलिए उनका परिचय दे सकना सम्भव नहीं है।

(५) जैन-धर्म की शिक्षाएँ

वर्धमान महावीर ने स्वयं जिस धर्म का उपदेश किया था, उसका निश्चित क्ष से पता लगा सकना वर्तमान समय में बहुत किठन है। कारण यह है कि ब्राजकल जो जैन साहित्य उपलब्ध होता है, वह महावीर के समय से बहुत पीछे संकलित हुन्ना था। महावीर की मृत्यु के कई सदियों बाद बल्लिभ की महासभा में इस साहित्य ने अपना वर्तमान रूप प्राप्त किया था। इस बीच में महावीर की वास्तिवक शिक्षाओं में निरन्तर परिवर्तन ब्राता गया। बार्शनिक विचार निरन्तर विकसित होते रहे, धौर जैन-धर्म के प्रवर्तक की वास्तिवक शिक्षाएँ क्या थीं, यह निश्चित करना भी नुगम नहीं रहा। फिर भी हम ब्रावश्यक समभते हैं, कि जैन-धर्म के मुख्य-मुख्य निज्ञानों को गर्हा संक्षेप में उपस्थित करें, ताकि बौद्ध-काल की धार्मिक मुध्य-गुण को भली-भांति नमभते में सहायता मिल सके।

जैन-धर्म के धनुसार मानव जीवन का उद्दर्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष

प्राप्ति के लिए मनुष्य क्या प्रयत्न करे, इसके लिए साधारण गृहस्थों श्रीर भिक्षुश्रों (मुनियों) में भेद किया गया है। जिन नियमों का पालन एक मुनि कर सकता है, साधारण गृहस्थ (श्रावक) उनका पालन नहीं कर सकेगा। इसीलिए जीवन की इन दोनों स्थितियों में मुमुक्षु के लिए जो भिन्न-भिन्न धर्म हैं, उनका पृथक् रूप से प्रतिपादन करना श्रावश्यक है।

पांच भ्रगुवत—पहले सामान्य गृहस्थ (श्रावक) के घर्म को लीजिए। गृहस्थ के लिए पांच भ्रगुव्रतों का पालन करना भ्रावश्यक है। गृहस्थों के लिए यह संम्भव नहीं, कि वे समस्त पापों का त्याग कर सकें। संसार के कृत्यों में फंसे रहने से उन्हें कुछ-न-कुछ भ्रनुचित कृत्य करने हा पड़ेंगे, भ्रतः उनके लिए भ्रगुव्रतों का विधान किया गया है। भ्रगुव्रत निम्नलिखित हैं:—

- (१) ग्रहिंसाणुं व्रत-जैन-धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह ग्रावश्यक है, कि वह ग्रहिंसावत का पालन करे। मन, वचन ग्रीर शरीर से किसी भी प्रकार की हिंसा करना ग्रत्यन्त ग्रनुचित है। परन्तु सांसारिक मनुष्यों के लिए पूर्ण ग्रहिंसावत धारण करना कठिन है। इसलिए श्रावकों के लिए 'स्थूल ग्रहिंसा' का विधान किया गया है। 'स्थूल ग्रहिंसा' का ग्रभिप्राय यह है, कि निरंपराधियों की हिंसा न की जाए। जैन-ग्रन्थों के ग्रनुसार ग्रनेक राजा लोग ग्रहिंसाणुवत का पालन करते हुए भी ग्रपरा-वियों को दंड देते रहे हैं, ग्रीर ग्रहिंसक जन्तुग्रों का धात करते रहे हैं, ग्रतः इस व्रत को स्थूल ग्रंथों में ही लेना चाहिए।
- (२) सत्याणुत्रत—मनुष्यों में प्रसत्य भाषण करने की प्रवृत्ति ग्रनेक कारणों से होती है। द्वेष, स्नेह तथा मोह का उद्वेग इसमें प्रधान कारण है। इन सब प्रवृत्तियों को दवाकर सर्वदा सत्य वोलना सत्याणुत्रत कहाता है।
- (३) म्रचौर्यागुन्नत या म्रस्तेय—िकसी भी प्रकार से दूसरों की सम्पत्ति चोरी न करना, भौर गिरी हुई, पड़ी हुई, व रक्खी हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण न कर उसके स्वामी को दे देना श्रचौर्यागुन्नत कहाता है।
- (४) ब्रह्मचर्यागुव्रत—मन, वचन तथा कर्म द्वारा पर-स्त्री का समागम न कर श्रपनी पत्नी में ही सन्तोष तथा स्त्री के लिये मन, वचन व कर्म द्वारा पर-पुरुष का समागम न कर श्रपने पित में ही सन्तोष रखना ब्रह्मचर्यागुव्रत कहाता है।
- (५) परिग्रह-परिमार्ग-ग्रस्पुत्रत—ग्रावश्यकता के बिना बहुत-से घन-घान्य को संग्रह न करना 'परिग्रह-परिमार्ग-ग्रस्पुत्रत' कहलाता है। गृहस्थों के लिए यह तो ग्रावश्यक है, कि वे घन-उपार्जन करें, पर उसी में लिप्त हो जाना ग्रौर ग्रर्थ-संग्रह के पीछे भागना पाप है।

तीन गुणवत—इन ग्रगुव्रतों का पालन तो गृहस्थों को सदा करना ही चाहिये। पर इनके ग्रतिरिक्त समय-समय पर ग्रविक कठोर व्रतों का ग्रहण करना भी उपयोगी है। सामान्य सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थों को चाहिए कि वे कभी-कभी ग्रविक कठोर व्रतों की भी दीक्षा लें। ये कठोर व्रत जैन-धर्म-ग्रन्थों में 'गुगाव्रत' के नाम से कहे गये हैं। इनका संक्षिप्त रूप से प्रदर्शन करना उपयोगी है—

(१) दिग्विरति-गृहस्थ को चाहिए कि कभी-कभी यह वृत ले ले, कि मैं

इस दिशा में इससे ग्रधिक दूर नहीं जाऊँगा। यह व्रत लेकर निश्चित किये गये प्रदेश में ही निवास करे, कभी उस परिमाण का उल्लंघन न करे।

- (२) ग्रनर्थ दण्ड विरित—मनुष्य बहुत से ऐसे कार्य करता है, जिनसे उस का कोई सम्बन्ध नहीं होता । ऐसे कार्यों से सर्वथा बचना चाहिए ।
- (३) उपभोग-परिभोग परिमाण गृहस्थी को यह व्रत ले लेना चाहिए कि मैं परिमाण में इतना भोजन करूँगा, भोजन में इतने से ब्रधिक वस्तुएँ नहीं खाऊँगा, इससे ब्रधिक भोग नहीं करूँगा इत्यादि । इस प्रकार के व्रत लेने से मनुष्य श्रपनी इन्द्रियों का संयम सुगमता से कर सकता है।

इन तीन गुरावतों के अतिरिक्त चार शिक्षावत हैं, जिनका पालन भी गृहस्थों को करना चाहिए।

- (१) देशविरति—एक देश व क्षेत्र निश्चित कर लेना, जिससे आगे गृहस्य न जाए, और न अपना कोई व्यवहार करे।
- (२) सामयिक वत—निश्चित समय पर (यह निश्चित समय जैन-धर्म के अनुसार प्रातः, सायं श्रीर मध्याह्न, ये तीन संध्याकाल हैं) सब सांसारिक कृत्यों से विरत होकर, सब राग-द्वेप छोड़ साम्य भाव धारणकर गुद्ध ग्रात्म-स्वरूप में तीन होने की किया को सामयिक व्रत कहते हैं।
- (३) पौपधोपवास-व्रत—प्रत्येक श्रष्टमी व चतुर्दशी के दिन सांसारिक कार्यों का परित्याग कर 'मुनियों' के समान जीवन व्यतीत करने के प्रयत्न को 'पौपघोपवास-व्रत' कहते हैं । इस दिन गृहस्थ को सब प्रकार का भोजन त्यागकर धर्मकथा श्रवग् करने में ही श्रपना समय व्यतीत करना चाहिए।
- (४) श्रतिथि-संविभाग-व्रत—विद्वान् श्रतिथियों का श्रौर विशेषतया मुनि लोगों का सम्मानपूर्वक स्वागत करना श्रतिथि-संविभाग-व्रत कहलाता है।

इन गुरावतों और शिक्षावतों का पालन गृहस्थों के लिए बहुत लाभदायक है। वे इनसे अपना जीवन उन्नत्कर सकते हैं, और 'मुनि' बनने के लिए उचित तैयारी कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य 'मुनि' नहीं बन सकता। संसार का व्यवहार चलाने के लिए गृहस्थ धर्म का पालन करना भी आवश्यक है। ग्रतः जैन-धर्म के अनुसार गृहस्य-जीवन को व्यतीत करना बुरी बात नहीं है। पर गृहस्थ होते हुए भी मनुष्य को श्रपना जीवन इस उंग से व्यतीत करना चाहिए, कि पाप में लिप्त न हो और मोक्ष साधन में नतार रहे।

पांच महाव्रत — जैन मुनियों के लिए श्रावश्यक है, कि वे पांच महाव्रतों छा पूर्ण हप से पालन करें। सर्वसाधारण गृहस्थ लोगों के लिए यह सम्भव नहीं है कि वे पागें से सर्वधा मुक्त हो सकें, इस कारण उनके लिए श्रगुद्रतों का विधान किया गया है। पर मुनि लोगों के लिए, जो कि मोक्ष-पद को प्राप्त करने के लिए ही नसार त्यागकर साधना में तत्पर हुए हैं, पापों का सर्वधा परित्याग श्रनिवार्य है। इमलिए उन्हें निम्नलिखित पांच महाद्रतों का पालन करना चाहिए।

(१) श्रहिसा महाव्रत — जैन मुनि के लिए श्रहिसाव्रत बहुत गहत्त्व रखता है। किसी भी प्रकार के प्राणी की, जानबूभकर या बिना जाने-बूके हिंसा करना महा-पाप है। श्रहिसाव्रत का सम्यक् प्रकार से पालन करने के लिए निम्नलिखित व्रत

उपयोगी माने जाते हैं। १. ईर्यासमिति-चलते हुए इस बात का घ्यान रखना चाहिए कि कहीं हिंसा न हो जाय। इसके लिए उन्हीं स्थानों पर चलना चाहिए, जहां भली भांति ग्रच्छे मार्ग वने हुए हों, क्योंकि वहां जीव-जन्तुग्रों के पैर से कुचले जाने की सम्भावना बहुत कम होगी। २. भाषा-समिति-भाषण करते हुए सदा मधुर तथा प्रिय भाषा बोलनी चाहिए। कठोर वाग्गी से वाचिक हिंसा होती है, ग्रीर साथ ही इस बात की भी सम्भावना रहती है कि शाब्दिक लड़ाई प्रारम्भ न हो जाए । ३. एपर्गा-समिति-भिक्षा ग्रहण करते हुए मुनि को यह घ्यान में रखना चाहिए कि भोजन में किसी प्रार्गी की हिंसा तो नहीं की गई है, ग्रथवा भोजन में किसी प्रकार के कृमि तो नहीं हैं। ४. ब्रादान-क्षेपगा-समिति-मुनि को अपने धार्मिक कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए जिन वस्तुग्रों का ग्रपने पास रखना ग्रावश्यक है, उनमें यह निरन्तर देखते रहना चाहिए कि कहीं कीड़े तो नहीं हैं। ५. व्युत्सर्ग-सिमिति-पेशाव व मल त्याग करते समय भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिस स्थान पर वे यह कार्य कर रहे हैं, वहां कोई जीव-जन्तु तो नहीं है।

जैन-मूनि के लिए श्रहिंसा का वत पालन करना अत्यन्त श्रावश्यक है। प्रमाद व ग्रज्ञान से तुच्छ से तुच्छ जीव का वध भी उसके लिए पाप का कारए। वनता है। इसीलिए इस व्रत का पालन करने के लिए इतनी सावधानी से कार्य करने का उपदेश दिया गया है।

(२) ग्रसत्य-त्याग-महाव्रत-सत्य परन्तु प्रिय भाषण् करना 'श्रसत्य-त्याग महाव्रत' कहलाता है। यदि कोई बात सत्य भी हो, परन्तु कटु हो, तो उसे नहीं बोलना चाहिए। इस व्रत के पालन में पांच भावनाएँ बहुत उपयोगी हैं--१. श्रनुविम-भाषी-भनी-भांति विचार किये बिना भाषरा नहीं करना चाहिए। २. कोहं परिजानाति-जव कोघ व ग्रहंकार का वेग हो, तो भाषण नहीं करना चाहिए। ३. लोभ परिजानाति— लोभ का भाव जब प्रवल हो, तो भाषएा नहीं करना चाहिए। ४. भयं परिजानाति-डर के कारण श्रसत्य भाषण नहीं करना चाहिए। ५. हासं परिजानाति-हंसी में भी श्रसत्य भाषरा नहीं करना चाहिए।

सत्य का पालन करने के लिए सम्यक् प्रकार से विचार करके भाषणा करना, तथा लोभ, मोह, भय, हास तथा ग्रहंकार से ग्रसत्य भाष्ण न करना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है।

(३) ग्रस्तेय महाव्रत-किसी दूसरे की किसी भी वस्तु को उसकी ग्रनुमति के विना ग्रहण न करना तथा जो वस्तु ग्रपने को नहीं दी गई है, उसको ग्रहण न करना तथा ग्रह्मा करने की इच्छा भी न करना ग्रस्तेय महाव्रत कहाता है।

इस महावृत का पालन करने के लिए मुनि लोगों को निम्नलिखित बातों का घ्यान रखना चाहिए। १. जैन मुनि को किसी घर में तव तक प्रवेश नहीं करना चाहिए, जव तक कि गृहपति की ग्रनुमित ग्रन्दर ग्राने के लिए न ले ली जाए। २. भिक्षा में जो कुछ भी भोजन प्राप्त हो, उसे तब तक ग्रहण न करे, जब तक कि गुरु को दिखलाकर उससे अनुमति न ले ली जाए। ३. जब मुनि को किसी घर में ु निवास करने की श्रावश्यकता हो, तो पहले गृहपित से श्रनुमित प्राप्त कर ले श्रीर यह निश्चित रूप से पूछ ले कि घर के कितने हिस्से में ग्रीर कितने समय तक वह रह सकता है। ४. गृहपित की अनुमित के विना घर में विद्यमान किये। आसन, शृथ्यों वर्ष अन्य वस्तु का उपयोग न करे। ४. जब कोई मुनि किसी घर में निवास कर रहा हो, तो दूसरा मुनि भी उस घर में गृहपिन की अनुमित के विना तिकार में कर सुके कि (४) ब्रह्मचर्य महाव्रत जिन मुनियों के लिए ब्रह्मचर्य-व्रत की भी निर्माह स्वे ।

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत—जैन मुनियों के लिए ब्रह्मचर्य-व्रते हैं। अपने विपरीत लिंग के व्यक्ति से किसी प्रकार का संसर्ग रखना मुनियों के लिए निपद्ध है। ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करने के लिए निम्नलिखित भावनाग्रों का विधान किया गया है। १. किसी स्त्री से वार्तालाप न किया जाए। २. किसी स्त्री की तरफ दृष्टि-पात भी न किया जाए। ३. गृहस्थ-जीवन में स्त्री-संसर्ग से जो नुख प्राप्त होता था, उसका मन में भी चिन्तन न किया जाए। ४. ग्रधक भोजन न किया जाए। मसाले, तिक्त पदार्थ ग्रादि ब्रह्मचर्य-नाशक भोजनों का परित्याग किया जाए। जिस घर में कोई स्त्री रहती हो, वहां निवास न किया जाए।

साधुनियों के लिए नियम इनसे सर्वधा विपरीत हैं। किसी पुरुष के माध वात-चीत करना, पुरुष का अवलोकन करना और पुरुष का चिन्तन करना—उनके लिए निषिद्ध है।

(५) ग्रपरिग्रह महात्रत—िकसी भी वस्तु, रस व व्यक्ति के साथ ग्रप्ता सम्बन्ध न रखना तथा सबसे निलिप्त रहकर जीवन व्यतीत करना 'ग्रपरिग्रह-प्रत' का प्र(लन कहलाता है। जैन मुनियों के लिए 'ग्रपरिग्रह-प्रत' का ग्रभिप्राय बहुत विस्तृत तथा गम्भीर है। सम्पत्ति का संचय न करना तो साधारण बात है, पर किसी भी वस्तु के साथ किसी भी प्रकार का ममत्व न रखना जैन-मुनियों के लिए ग्रायम्यक है। मनुष्य इन्द्रियों द्वारा रूप, रस, गन्ध, रपर्यं तथा शब्द का जो ग्रनुभव प्राप्त करना है— उस सबसे विरत हो जाना 'ग्रपरिग्रह-प्रत' के पालन के लिए परमायस्यक है। इस जत के सम्यक् प्रकार पालन से मनुष्य ग्रपने जीवन के चरम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करने के योग्य बनता है। सब विषयों तथा वस्तुग्रों से निलिप्त तथा विरक्त होकर वह इस जीवन में ही सिद्ध ग्रथवा 'केवली' वन जाता है।

साधुका द्यादर्श—जैन-ग्रन्थों में प्रनेक स्थानों पर 'साधु' का घादर्श विण्ति है। हम कुछ स्लोकों का श्रनुवाद यहां प्रस्तुत करते हैं:—

"जिन वस्तुत्रों के साथ तुम्हारा पहले स्नेह रहा हो, उनमें स्नेह तोड़ दो। श्रव किसी नई वस्तु से स्नेह न करो। जो तुम से स्नेह करते हैं, उनसे भी स्नेह न करो। तभी तुम पाप श्रीर घृणा से मुक्त हो सकोगे।

"साधु को चाहिए कि झात्मा के सब बन्धनों को काट दे। किसी वस्तु ने धृगा न करे। किसी से स्नेह न करे। किसी प्रकार की मौज में अपने को न लगाए।"

"जीवन के श्रानन्दों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। निर्देल लोग उन्हें सुगमता से नहीं छोड़ सकते। पर जिस प्रकार ब्यागरी लोग दुर्गग समुद्र के पार उतर जाते हैं, उसी प्रकार साधुजन 'संसार' के पार उतर जाते हैं।"

"स्थावर व जंगम—किसी भी प्राणी को मन, वचन व कर्म से किसी प्रवार की क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए।"

"साधु को केदल भ्रपनी जीदन यात्रा के निर्वाह के लिए ही भोजन की भिक्षा

माँगनी चाहिए। उसका भोजन सुस्वादु नहीं होना चाहिए।"

"यदि सारी पृथिवी भी किसी एक ग्रादमी की हो जाए, तो भी उसे सन्तोष प्राप्त नहीं हो सकता। संतोष प्राप्त कर सकना तो बहुत कठिन है।"

''जितना तुम प्राप्त करोगे, उतनी ही तुम्हारी कामना बढ़ती जायगी। तुम्हारी सम्पत्ति के साथ-साथ तुम्हारी आकांक्षाएँ भी बढ़ती जाएँगी। तुम्हारी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए दो 'माश' भी काफी हैं, पर सन्तोष तो तुम्हारा (यदि तुम सम्पत्ति को बढ़ाते जाग्रो तो) एक करोड़ से भी नहीं हो सकता।''

(६) महात्मा बुद्ध

उत्तरी विहार में एक जनपद था, जिसका नाम शाक्यगरण था। इसकी राज-घानी किपलवस्तु थी। वहां के गर्गराजा का नाम शुद्धोदन था। इनकी पत्नी का नाम था माया। इन्हीं के घर कुमार सिद्धार्थ का जन्म हुन्ना, जो श्रागे चलकर महात्मा युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्धार्थ का दूसरा नाम गौतम था, यह नाम सम्भवतः गौतम गोत्र के कार्या था। जन्म के एक सप्ताह बाद ही कुमार सिद्धार्थ की माता का देहान्त हो गया। माया की बहिन महाप्रजावती थी। सिद्धार्थ का उसी ने पालन किया।

किपलवस्तु का शाक्यगण विज्ञसंघ के समान शक्तिशाली नहीं था। पर क्षत्रियों के लिए उचित वीरता की उसमें कमी नहीं थी। शाक्य कुमारों की शिक्षा में उस समय शारीरिक उन्नित की ग्रोर ग्रधिक ध्यान दिया जाता था। सिद्धार्थ को भी इसी प्रकार की शिक्षा दी गई। तीरन्दाजी, घुड़सवारी ग्रीर मल्लिवद्या में उसे बहुत प्रवीण बनाया गया। उस युग में पड़ौस के राजा गणराज्यों पर श्राक्रमण कर उन्हें ग्रपने ग्रघीन करने में लगे हुए थे। कोशल राज्य के कई हमले शाक्यों पर हो चुके थे। ग्रतः यह स्वाभाविक था, कि शाक्य-कुमारों को वीर ग्रौर पराक्रमी बनने की शिक्षा दी जाए। सिद्धार्थ का वाल्यकाल बड़े सुख ग्रौर ऐश्वयं से व्यतीत हुग्ना। सरदी, गरमी ग्रौर वर्षा इन ऋतुग्नों में उसके निवास के लिए श्रलग-श्रलग महल बने हुए थे। इनमें ऋतु के श्रनुसार ऐश्वयं तथा भोग-विलास के सब सामान एकत्र किए गये थे। सिद्धार्थ एक सम्पन्न शाक्य राजा का पुत्र था। उसके पिता की इच्छा थी, कि सिद्धार्थ भी शाक्यगण में खूत्र प्रतिष्ठित तथा उन्नत स्थान प्राप्त करे।

युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह यशोवरा नाम की कुमारी के साथ किया गया। विवाह के ग्रनन्तर सिद्धार्थ का जीवन बड़े ग्रानन्द के साथ व्यतीत होने लगा। सुख-ऐश्वर्य की उन्हें कमी ही क्या थी? कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुग्रा, जिसका नाम राहुल रखा गया।

एक वार की वात है कि कुमार सिद्धार्थ किपलवस्तु का ग्रवलोकन करने के लिए निकले। उस दिन नगर को खूब सजाया गया था। कुमार सिद्धार्थ नगर की शोभा को देखता हुग्रा चला जा रहा था, कि उसका ध्यान सड़क के एक श्रोर लेटकर श्रन्तिम स्वास लेते हुए एक बीमार की ग्रोर गया। सारिथ ने पूछने पर बताया कि यह एक बीमार है, जो कव्ट के कारण भूमि पर पड़ा हुग्रा तड़प रहा है, श्रीर थोड़ी देर में इसका देहान्त हो जायगा। ऐसी घटना सभी श्रादमी देखते हैं, पर सिद्धार्थ पर

इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद उसे कमशः लाठी टेककर जाता हुन्ना एक बूड़ा, रमकान की ग्रोर जाती हुई एक ग्ररथी ग्रीर एक शान्तमुख संन्यासी दिखाई दिये। पहले तीनों दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ का दबा हुन्ना वैराग्य एकदम प्रवल हो गया। उसे भोग-विलासमय जीवन ग्रत्यन्त तुच्छ ग्रीर क्षिणिक जान पड़ने लगा। संन्यासी को देखकर उसे उमंग ग्राई, कि मैं भी इसी प्रकार संसार से विरक्त हो जाऊँ।

सिद्धार्थं को वैरागी-सा होता देखकर गुद्धोदन को वड़ी चिन्ता हुई। उसने संसार के तीव्र विलासों द्वारा सिद्धार्थं का वैराग्य दवाने का प्रयत्न किया। एक रात्र सिद्धार्थं को सुन्दरी वेश्याग्रों के बीच में झकेला छोड़ दिया गया। नवयुवती वेश्याएं नाना-प्रकार के हाव-भाव, नाच व गान द्वारा उसे रिफाने का प्रयत्न करने लगी। सिद्धार्थं उदासीन भाव से स्थिर दृष्टि होकर वहाँ वैठा रहा। कुछ समय में उसे नीद झा गई। रंग न जमने के कारण वेश्याग्रों को भी नींद सताने लगी। वे सब वहीं सो गई। जब ग्रावी रात को सिद्धार्थं की नींद ग्रचानक हूटी, तब उसने देखा कि कुछ समय पूर्वं जो नवयुवित्याँ सचमुच सौन्दर्य का ग्रवतार-सी प्रतीत हो रही थीं, उनकी ग्रोर ग्रव ग्रांख उठाने से भी ग्लानि होती है। किसी के बाल ग्रस्तव्यस्त हैं, कोई किसी भयंकर स्वप्न को देखने के कारण मुख को विक्रत कर रही है। किसी के गरीर से वस्त्र उत्तर गया है। थोड़ी देर तक इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थं वहाँ से ग्रपने गयनागार में चला गया। इस दृश्य ने सिद्धार्थं के कोमल हृदय को वैराग्य की तरफ ग्रीर भी प्रेरित कर दिया। उसने संसार का परित्याग कर संन्यास ले लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया।

एक दिन श्रंधेरी रात को कुमार सिद्धार्थ घर से निकल गया। श्यनागार से बाहर श्राकर जब वह सदा के लिए श्रपने छोटे से परिवार से विदा होने लगा, तो उसे श्रपने प्रिय श्रबोध बालक राहुल श्रौर श्रियतमा यशोधरा की स्मृति सताने लगी। वह पुनः श्रपने श्रयनागार में प्रविष्ट हुआ। यशोधरा सुख की नींद सो रही भी। राहुन माना की छाती से सटा सो रहा था। कुछ देर तक सिद्धार्थ इस श्रनुपम दृश्य को एकटक देखना रहा। उसके हृदय पर दुवंलता प्रभाव करने लगी। पर श्रपले ही क्षण श्रपने हृदय के निवंल भावों को एक साथ परे ढकेलकर वह बाहर चला गया। गृह-त्याग के समय उसकी श्राय २६ वर्ष की थी।

प्रातःकाल हो जाने पर सिद्धार्थ ने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया। घोड़ा स्वयं अपने घर लौट आया। सिद्धार्थ ने अपने राजसी कपड़े एक साधारण किसान के साथ बदल लिये थे। प्रातःकाल शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को हूँ हने के लिये अपने अनुचरों को भेजा, पर साधारण किसान के वस्त्र पहने हुए कुमार को वे नहीं पहचान सके। सिद्धार्थ निश्चिन्त होकर अपने मार्ग पर अग्रसर हुआ।

इसके बाद लगभग सात साल तक सिद्धार्प ज्ञान घोर सत्य को खोज में इघर-उघर भटकता रहा। ग्रुक-ग्रुक में उसने दो तपस्वियों को घपना ग्रुक धारण किया। इन्होंने उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए खूब तपस्या करवाई। दारीर की नद किया घों को बन्द कर घोर तपस्या करना ही इनकी दृष्टि में मोक्ष का उपाय था। सिद्धार्थ ने घोर तपस्याएँ कीं। दारीर को तरह-तरह से कष्ट दिये। पर इन साधनों से उसे घारिमण धान्ति नहीं मिली। उसने यह मार्ग छोए दिया।

मगघ का भ्रमण करता हुम्रा सिद्धार्थ उरुवेला पहुँचा । यहाँ के मनोहर प्राकृतिक दृक्यों ने उसके हृदय पर वड़ा प्रभाव डाला । इस प्रदेश के निस्तब्ध ग्रौर सुन्दर जंगलों ग्रीर मधुर शब्द करने वाले स्वच्छ जल के भरनों को देखकर उसका चित्त बहुत प्रसन्त हुमा । उरुवेला के इन जंगलों में सिद्धार्थ ने फिर तपस्या प्रारम्भ की । यहाँ पाँच ग्रन्य तपस्वियों से भी उसकी भेंट हुई । ये भी कठोर तप द्वारा मोक्ष प्राप्ति में विश्वास रखते थे। सिद्धार्थ लगातार पद्मासन लगाकर बैठा रहता। भोजन तथा जल का उसने सर्वथा परित्याग कर दिया । इस कठोर तपस्या से उसका शरीर निर्जीव-सा हो गया । पर फिर भी उसे सन्तोप नहीं हुगा। उसने श्रनुभव किया कि उसकी श्रात्मा वहीं पर हैं, जहाँ पहले थी। इतनी घोर तपस्या के बाद भी उसे ग्राहिमक उन्नति के कोई चिह्न दिखाई नहीं दिये । उसे विश्वास हो गया, कि शरीर को जान-बूभकर कष्ट देने से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। सिद्धार्थ ने तपस्या के मार्ग का परित्याग कर फिर से ग्रन्त ग्रहरण करना प्रारम्भ कर दिया । उसके साथी तपस्वियों ने समभा, कि सिद्धार्थ मार्ग-भ्रष्ट हो गया है, श्रीर अपने उद्देश्य से च्युत हो गया है। उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया श्रीर अब सिद्धार्थ फिर अकेला ही रह गया। तपस्या के मार्ग से निराश होकर सिद्धार्थ उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ वर्तमान समय में बोधगया है। वहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष था। यक कर सिद्धार्थ उसकी छाया में बैठ गया। इतने दिनों तक वह सत्य को ढूँढ़ने के लिए अनेक मागों का ग्रहण कर चुका था। अब उसने ग्रपने श्रनुभवों पर विचार करना प्रारम्भ किया। सात दिन ग्रीर सात रात वह एक ही जगह पर घ्यानमग्न दशा में बैठा रहा । श्रन्त में उसे बोघ हुग्रा । उसे भ्रपने हृदय में एक प्रकार का प्रकाश-सा जान पड़ा। उसकी ग्रात्मा में एक दिव्य ज्योति का ग्राविभवि हुमा। उसकी साधना सफल हुई। वह अज्ञान से ज्ञान की दशा की प्राप्त हो गया। इस बीघ या सत्य ज्ञान के कारण वह सिद्धार्थ से 'बुद्ध' बन गया। बौद्धों की दृष्टि में इस पीपल के वृक्ष का बड़ा महत्त्व है। यही वोधिवृक्ष कहलाता है। इसी के कारएा समीप-वर्ती नगरी गया भी 'वोधगया' कहाती है। इस वृक्ष के नीचे ध्यानमन्न दशा में जो वोघ कुमार सिद्धार्थ को हुम्रा था, वही 'बौद्ध-धर्म' है। महात्मा बुद्ध उसे म्रार्यमार्ग व मध्यमार्गं कहते थे। इसके वाद सिद्धार्थं व बुद्ध ने श्रपना सम्पूर्ण जीवन इसी आर्थं-मार्ग का प्रचार करने में लगा दिया।

वौद्ध-साहित्य में सिद्धार्थ की इस ज्ञान-प्राप्ति की दशा का वड़ा विस्तृत श्रीर श्रितरंजित वर्णन किया गया है। इसके अनुसार ज्ञान-प्राप्ति के अवसर पर मार (काम-देव) श्रादि राक्षसों ने श्रपनी सेना सहित सिद्धार्थ पर चढ़ाई की। उसके सामने नाना प्रकार के प्रलोभन व कंपा देने वाले भय उपस्थित किये गये। पर सिद्धार्थ ने इन सब पर विजय पाई। सम्भवतः, ये वर्णन महात्मा बुद्ध के हृदय के अच्छे-बुरे भावों के संघर्ष को चित्रित करने के लिए किये गये थे। बुद्ध ने अपने हृदय में विद्यमान बुरे भावों पर विजय प्राप्त की, श्रीर सत्य ज्ञान द्वारा धर्म के श्रार्य मार्ग का ग्रहण किया।

महात्मा बुद्ध को जो बोघ हुग्रा था, उसके ग्रनुसार मनुष्यमात्र का कल्यासा करना ग्रोर सब प्रास्पियों का हित सम्पादन करना उनका परम लक्ष्य था। इसीलिए बुद्ध होकर वे शान्त होकर नहीं नैठ गये। उन्होंने सब जगह घूम-घूमकर ग्रपना सन्देश जनता तक पहुँचाना प्रारम्भ कर दिया।

बुद्ध का प्रचार-कार्य—गया से महात्मा बुद्ध काशी की श्रोर चले। काशी के समीप, जहाँ श्राजकल सारनाथ है, उन्हें वे पाँचों तपस्वी मिले, जिनसे उनकी उरुवेला में भेंट हुई थी। जब इन तपस्वियों ने बुद्ध को दूर से श्राते देखा, तब उन्होंने सोचा, यह वहीं सिद्धार्थ है, जिसने श्रपनी तपस्या बीच में ही भंग कर दी थी। वह श्रपने प्रयत्न में श्रसफल हो निराश होकर फिर यहाँ श्रा रहा है। हम उसका स्वागत व सम्मान नहीं करेंगे। परन्तु जब महात्मा बुद्ध श्रीर समीप श्राये तो उनके चेहरे पर एक श्रनुपम ज्योति देखकर ये तपस्वी श्राश्चर्य में श्रा गये, श्रीर उन्होंने खड़े होकर उनका स्वागत किया। बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर जो सत्यज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था, उसका सबसे पहले उपदेश इन तपस्चियों को ही दिया गया। ये पाँचों बुद्ध के शिष्य हो गये। बौद्धधर्म में सारनाथ के इस उपदेश का बहुत महत्त्व है। इसी के कारण बौद्ध-संसार में बोध गया के बाद सारनाथ का तीर्थस्थान के रूप में सबसे श्रिषक माहात्म्य है।

सीरनाथ से बुद्ध उरुवेला गये। यह स्थान उस समय याजिक कर्मकाण्ड में च्यस्त ब्राह्मण पुरोहितों का गढ़ था। वहाँ एक हजार ब्राह्मण इस प्रकार के रहते थे, जो हर समय ब्रान्नकुण्ड में ब्राग्न को प्रदीप्त रखकर वेदमन्त्रों द्वारा ब्राह्मतियां देने में व्यस्त रहते थे। बुद्ध के उपदेशों से वे उनके ब्रनुयायी हो गये। करयप इनका नेता था। ब्रागे चलकर वह बुद्ध के प्रधान शिष्यों में गिना जाने लगा।

कश्यप के बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाने के कारण बुद्ध की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई। उरुवेला से वह भ्रपने शिष्यों के साथ राजगृह गये। उन्होंने नगर के बाहर एक उपवन में डेरा लगाया । उन दिनों मगध के राजसिंहासन पर श्रेणिय बिम्बिसार विराजमान थे। उन्होंने बहत-से श्रनुचरों के साथ बृद्ध के दर्शन किए, श्रीर उनके उप-देशों का श्रवण किया । राजगृह में बुद्ध को दो ऐसे शिष्य प्राप्त हुए, जो ग्रागे चलकर बौद्ध धर्म के बड़े स्तम्भ साबित हुए। इनके नाम सारिपुत्त घौर मोग्गलान थे। ये दोनों प्रतिभाशाली ब्राह्मण कुमार एक दूसरे के अभिन्न मित्र थे. और सदा एक साथ रहते थे। एक बार जब वे मार्ग पर बैठे हुए किसी दिपय की चर्चा कर रहे थे, तो एक बौद्ध-भिक्षु भिक्षापात्र हाथ में लिये उस रास्ते से गुजरा। इन ब्राह्मण् कुमारों की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसकी चाल, वस्त्र, मुखमुद्रा श्रीर शान्त तथा वैरान्यपूर्ण हप्टि से ये दोनों इतने प्रभावित हुए कि उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्याकुल हो उठे। जब वह बौद्ध-भिक्षु भिक्षाकार्य समाप्त कर वापस लौट रहा था, तो ये उसके माय महात्मा बृढ़ के दर्शन के लिये गए। इनको देखते ही बुढ़ समक्त गये, कि ये दोनों ब्राह्मण कुनार उनके प्रधान शिष्य बनने योग्य हैं। बृद्ध का उपदेश मृनकर सारिपृत्त ग्रौर भोग्गलान भी भिक्ष-वर्ग में सम्मिलित हो गये। बाद में ये दोनों तड़े प्रसिद्ध हुए, और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया।

जब मगप के बहुत-से कुलीन लोग बड़ी संस्था में भिक्षु बनने लगे, तो जनता में असन्तोप बढ़ने लगा। लोगों ने कहना शुरू किया—यह नाथु प्रजा की नंत्या घटाने, स्थियों को विधवायों के सहस बनाने और कुलों का नास करने के लिए साथा है, इससे वचो । बुद्ध के शिष्यों ने जाकर उनसे कहा, कि श्राजकल मगध की जनता इस भाव के गीत बनाकर गा रही है—सैर करता हुआ एक साधु मगध की राजधानी में आया है, श्रीर पहांड़ की चोटी पर डेरा डाले बैठा है। उसने संजय के सब शिष्यों को अपना चेला बना लिया है। श्राज न जाने वह किसे अपने पीछे लगायगा। इसपर बुद्ध ने उत्तर दियां—इस बात से धवराओ नहीं। यह असन्तोष क्षिणिक है। जब तुमसे लोग पूछें, कि बुद्ध आज किसे अपने पीछे लगायगा, तो तुम उत्तर दिया करो—बीर और विवेकशाली पुरुष उसके अनुयायी बनेंगे। वह तो सत्य के बल पर ही अपने अनुयायी बनाता है।

महात्मा बुद्ध का प्रधान कार्यक्षेत्र मगध था। वे कई वार मगध गये, श्रीर सर्वत्र घूम-घूमकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। विम्विसार और अजातवात्र उनके समकालीन थे। इन मागध सम्राटों के हृदय में बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा थी। बुद्ध अपने बहुत-से शिष्यों को साथ लेकर अमरा किया करते थे। उनकी मण्डली में कई सी भिक्षु एक साथ रहते थे। वे जिस शहर में पहुँचते, शहर के बाहर किसी उपवन में डेरा डाल देते। लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शनों के लिए आते, और उपदेश श्रवरा करते। नगर के श्रद्धालु लोग उन्हें भोजन के लिए आमन्त्रित किया करते थे। भोजन के अनन्तर बुद्ध अपने यजमान को उपदेश भी देते थे। यही उनके प्रचार का ढंग था।

मगध के स्रतिरिक्त महातमा बुद्ध काशी, कोशल श्रौर विज्ञ जनपदों में गये। श्रवित जैसे दूरवर्ती जनपदों के लोगों ने उन्हें स्रनेक वार श्रामित्रत किया, पर इच्छा होते हुए भी वे स्वयं वहाँ नहीं जा सके। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों की टोली को वहाँ भेज दिया था, श्रौर श्रवित्त की जनता ने बड़े प्रेम श्रौर उत्साह से उसका स्वागत किया था। मिक्षुप्रों की इस प्रकार की टोलियाँ अन्यत्र भी वहुत-से स्थानों पर श्रायंमार्ग का प्रचार करने के लिए भेजी गई थीं। इन प्रचारक-मण्डलों का ही यह परिखाम हुआ, कि बुद्ध के जीवनकाल में ही उनका सन्देश प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत में दूर-दूर तक फैल गया था।

महापरिनिर्वाण — महात्मा बुद्ध ने चालीस वर्ष के लगभग श्रार्थमार्ग का प्रचार किया। जब वे अस्सी वर्ष की श्रायु के थे, तो उन्होंने राजगृह से कुशीनगर के लिए एक लम्बी यात्रा का प्रारम्भ किया। इस यात्रा में वैशाली के समीप वेश्युवन में उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। कुछ दिन वहां विश्वाम करके उन्होंने स्वास्थ्य लाभ किया। पर वे बहुत निर्वल हो चुके थे। वैशाली से कुशीनगर जाते हुए वे किर बीमार पड़ें। वीमारी की दशा में ही वे कुशीनगर पहुँचे, श्रीर हिरण्यवती नदी के लट पर अपना डेरा डाला। यहाँ उनकी दशा श्रीर विगड़ गई। बुद्ध की बीमारी की खबर कुशीनगर में वायुवेग से फैल गई। नगर के कुलीन मल्ल (कुशीनगर में मल्लग्र की स्थित थी) क्षत्रिय बड़े-बड़े भुण्ड बनाकर हिरण्यवती के तट पर महात्मा बुद्ध के श्रीन्तम दर्शन के लिए श्राने लगे।

महात्मा बुद्ध की अन्तिम देशा की कल्पना कर भिनखु लोग बहुत चिन्तित हुए। उन्हें उदास देखकर बुद्ध ने कहा — तुम सोचते होगे, तुम्हारा आचार्य तुम से जुदा हो

रहा है। पर ऐसा मत सोचो। जो सिद्धान्त श्रीर नियम मैंने तुम्हें बताये हैं, जिनका मैंने प्रचार किया है, वही तुम्हारे श्राचार्य रहेंगे श्रीर दे सदा जीवित रहेंगे। फिर उन्होंने सब भिक्षुश्रों को सम्बोधन करके कहा—पुत्रो! सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जो श्राता है, वह जाता भी श्रवश्य है। बिना रुके प्रयत्न किये जाशो।

महात्मा बुद्ध के ये ही श्रन्तिम शब्द थे। इसके बाद उनका देह प्रारा-शून्य हो गया। कुशीनगर के समीप उस स्थान पर जहां महात्मा बुद्ध का परिनिर्वारा हुन्ना था, श्रव भी उनकी एक विशाल मूर्ति विद्यमान है।

(७) बुद्ध की शिक्षाएं

वुद्ध सच्चे त्रशों में सुघारक थे। प्राचीन ग्रायं-धर्म में जो बहुत-सी खरादियां ग्रा गई थीं, उन्हें दूर कर उन्होंने सच्चे ग्रायं-धर्म का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया। भपने मन्तव्यों ग्रीर सिद्धान्तों के विषय में उन्होंने वार-वार कहा है—'एप धम्मो सनातनः', यही सनातन धर्म है। वे यह दावा नहीं करते थे, कि वे किसी नये धर्म का प्रतिपादन कर रहे है। उनका यहीं कथन था, कि मैं सनातन काल से चले ग्रा रहें धर्म का ही स्थापन कर रहा हूँ।

मध्य-मार्ग — युद्ध ने अपने धर्म को मध्य-मार्ग कहा है। वे उपदेश करते थे — भिक्षुश्रो ! इन दो चरम कोटियों (श्रितियों) का सेवन नहीं करना चाहिए, भोग-विलास में लिप्त रहना श्रीर शरीर को कष्ट देना। इन दो श्रितियों का त्यान कर भन मध्य-मार्ग निकाला है, जो कि श्रांख देने वाला, ज्ञान कराने वाला श्रीर धान्ति प्रधान करने वाला है।

प्राव्हांगिक आर्थ-मार्ग—इस मध्य-मार्ग के आठ आयं (अंद्रेट) अन पं—(१) सम्यक् दृष्टि, (२) सम्यक् संकल्प, (६) सम्यक् वचन, (४) सम्यक् कर्म, (६) सम्यक् आजीविका, (६) सम्यक् प्रयत्न, (७) सम्यक् विचार, और (=) सम्यक् प्रान्या समाधि । इसमें सन्देह नहीं, कि इन आठ वातों का पूर्ण रूप के आचरण कर मनुष्य अपने जीवन को आदर्श और कल्याणम्य बना सकता है । अत्यन्त भोग-विलास और अत्यन्त तय—दोनों को हेय मानकर बुद्ध ने जिस मध्य मार्ग (मध्यमा प्रतिपदा) का उपदेश किया था, ये आठ वातों ही उसके अन्तर्गत भी । संयम और सदाचारम्य जीवन ही इस धर्म का सार है ।

चार श्रायं सत्य—बुद्ध के अनुसार चार आयं-सत्य है—(१) दुःख, (२) दुःख-समुदय या दुख का हेतु, (३) दुःख निरोध श्रीर (४) दुःख-निरोध-नामिनी प्रतिपदा धर्णात् दुःख को दूर करने का मार्ग । दुःख सत्य की व्याख्या करते हुए दुरू ने कहा—जन्म भी दुःख है, बुद्धाप भी दुःख है, मर्र्या-रोक-रुदन और मन की किन्तदा मी दुःख हैं । श्रप्रिय से संयोग और प्रिय से दियोग भी दुःख हैं । दुःख के रूप को इन प्रशास स्पष्ट कर बुद्ध ने प्रतिपादित किया, कि दुःख का सबुदय या हेनु तृष्ट्या है । इन्द्रियो म जितने प्रिय दिवय है, उनके साथ सम्पर्क तृष्ट्या को उत्तनन करना है । राजा राजा के कहते हैं, प्राह्मर्या द्वाह्मर्यों से, यहपति यहपति से, पृत्व दिवा के, दिवा पृत्र है, भाई भाई को बढ़ते हैं, उत्तवा पारस्य यह तृष्ट्या ही हैं । इस तृष्ट्या का क्यार मन

देने से, इसका विनाश कर देने से दुःख का निरोध होता है। जब तृष्णा छूट जाती है, तभी दुःख का निरोध सम्भव है। इस दुःख-निरोध का उपाय अ्रष्टांगिक आर्य-मार्ग ही है। इसी मार्ग का अनुसरण कर मनुष्य अपने जीवन की साधना इस ढंग से कर सकता है, कि वह तृष्णा से मुक्त होकर दुःखों से वच सके।

मनुष्यमात्र की समानता—महात्मा बुद्ध समाज में ऊँच-नीच के कट्टर विरोधी थे। उनकी दृष्टि में कोई मनुष्य नीच व श्रद्भूत नहीं था। उनके शिष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, श्रेष्ठो, शूद्र, वेश्या, नीच समभी जाने वाली जातियों के मनुष्य—सब एक समान स्थान रखते थे। बौद्ध साहित्य में कथा आती है, कि वासत्य और भारद्वाज नामक दो वाह्मण वृद्ध के पास आये, और उनसे पूछा-हम दोनों में इस प्रश्न पर विवाद हो गया है कि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है या कर्म से। इसपर बुद्ध ने उत्तर दिया-हे वासत्य ! मनुष्यों में जो गौवें चराता है, उसे हम चरवाहा कहेंगे ब्राह्मण नहीं। जो मनुष्य कला-सम्बन्धी बातों से श्रपनी ग्राजीविका चलाता है, उसे हम कलाजीवी कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। जो ब्रादमी व्यापार करता है, उसे हम व्यापारी कहेगे, ब्राह्मण नहीं। जो श्रादमी दूसरों की नौकरी करता है, वह अनुचर कहलायगा, ब्राह्मण नहीं। जो चोरी करता है, वह चोर कहलायगा, ब्राह्मण नहीं। जो म्रादमी शस्त्र घारण करके ग्रपना निर्वाह करता है, उसे हम सैनिक कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। किसी विशेप माता के पेट से जन्म होने के कारएा मैं किसी को ब्राह्मए। नहीं कहुँगा। वह व्यक्ति जिसका किसी भी वस्तु पर ममत्त्व नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहूँगा। जिसने अपने सब बन्धन काट दिये हैं, अपने को सब लगावों से पृथक् करके भी जो विचलित नहीं होता, मैं तो उसी को बाह्मण कहूँगा। जो भी व्यक्ति को घरहित है, अच्छे काम करता है, सत्याभिलाबी है, जिसने अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया है, मैं तो उसी को ब्राह्मण कहुँगा। वास्तव में न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है, श्रीर न कोई ब्राह्मण के घर जन्म न लेने से अब्राह्मण होता है, अपने कर्मी से ही एक ग्रादमी ब्राह्मण बन जाता है ग्रीर दूसरा ग्रवाह्मण । ग्रपने काम से ही कोई किसान है, कोई शिल्पो है, कोई व्यापारी है, श्रीर कोई सेवक है।

श्राहिसा श्रोर यज्ञ—महात्मा बुद्ध पशुहिसा के घोर विरोधी थे। श्राहिसा उनके सिद्धान्तों में प्रमुख थी। वे न केवल यज्ञों में पशुबिल के विरोधी थे, पर जीवों को मारना व किसी प्रकार से कष्ट देना भी वे श्रनुचित समभते थे। उस समय भारत में यज्ञों का कर्मकाण्ड बड़ा जटिल रूप घारण कर चुका था। लोगों का विश्वास था, कि यज्ञ द्धारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ईश्वर के ज्ञान के लिए, मोक्ष की साधना के लिए श्रीर श्रभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए ब्राह्मणा लोग यज्ञ का श्रनुष्ठान किया करते थे। पर महात्मा बुद्ध का यज्ञों में विश्वास नहीं था। एक जगह उन्होंने उपदेश करते हुए कहा है—वासत्थ ! एक उदाहरण लो। कल्पना करो, कि यह श्रचिरावती नदी किनारे तक भर कर जा रही है। इसके दूसरे किनारे पर एक मनुष्य ग्राता है, श्रीर वह किसी श्राव- इयक कार्य से इस पार श्राना चाहता है। वह मनुष्य उसी किनारे पर खड़ा हुग्ना यह प्रार्थना करना श्रारम्भ करे, कि श्रो दूसरे किनारे, इस पार श्रा जाश्रो। क्या उसके इस प्रकार स्तुति करने से यह किनारा उसके पास चला जायगा ? हे वासत्थ ! ठीक इसी

अकार एक त्रयी विद्या में निष्णात ब्राह्मण यदि उन गुणों को कियान्वित नहीं करता जो किसी मनुष्य को ब्राह्मण बनाते हैं, अब्राह्मणों का आचरण करता है, पर मुख से प्रार्थना करता है—में इन्द्र को बुलाता हूँ, मैं वरुण को बुलाता हूँ, मैं प्रजापित, खह्मा, महेश और यम को बुलाता हूँ, तो क्या ये उसके पास चले आएंगे ? क्या इन की प्रार्थना से कोई लाभ होगा ?

सदाचार—यजों में विविध देवताओं का श्राह्वान कर ब्राह्मण लोग जो उनकी स्नुति करते थे, महात्मा बुद्ध उसे निरर्थक समभते थे। उनका विचार था, कि सद्-ग्राचरण ग्रीर सद्गुणों से ही मनुष्य ग्रपनी उन्नति कर सकता है। व्यर्थ के कर्मकाण्ड से कोई लाभ नहीं। बुद्ध ग्रीर वासत्य का एक ग्रन्य संवाद इस विषय पर वड़ा उत्तम प्रकाश डालता है—

```
"क्या ईश्वर के पास घन व स्त्रियाँ हैं?"
```

''ग्रच्छा, वासत्य ! क्या इन ब्राह्मणों के पास धन व स्थियों नहीं है।''

"श्रच्छा, वासत्थ ! तुम स्वयं ही ईश्वर श्रीर ब्राह्मणों में इतना स्वभाववैपस्य यतना रहे हो । श्रव बताधो, इनमें कोई एकता श्रीर साम्य भी हो सकता है ?

''कोई नहीं।''

'दसका श्रभिश्राय यह हुश्रा कि ये ब्राह्मण् मिलन हृदय के हैं, वामनाश्रों ने सून्य नहीं हैं, श्रीर यह ब्रह्म पिवश और वारानारहित है, श्रतः ये ब्राह्मण् मृत्यु के श्रमन्तर उनके साथ नहीं मिल सकते। जब ये ब्राह्मर-होन ब्राह्मण् वैठकर वेदपाठ करने हैं, या उनके श्रनुसार कोई कर्मकाण्ड करते हैं, तद उनके हृदय में तो यह होता है, कि इस वेदपाठ ने या कर्मकाण्ड से मोक्ष की प्राप्ति हो जायगी। पर यह उनका श्रहान है। विदिशा के उन पण्डितों की बात वस्तुतः बलरहित मरभूमि के श्रीर मार्गरहिन बीहड़

^{&#}x27;'नहीं।''

^{&#}x27;'वह कोघपूर्ण है या कोघरहित ?''

[&]quot;कोघरहित।"

[&]quot;उसका श्रन्त:करण मलिन है या पवित्र?"

^{&#}x27;'पवित्र।''

[&]quot;वह स्वयं ग्रपना स्वामी है या नहीं?"

[&]quot;卷 1"

[&]quot;है।"

[&]quot;यं कोघी है या कोघरहित ।"

[&]quot;कोघी है।"

[&]quot;'ये ईर्प्यानु है या ईर्प्यारहित ।"

^{&#}x27;'ये ईर्ष्यालु है।''

[&]quot;इनका श्रन्त:करण वया पवित्र है।"

[&]quot;नहीं, श्रपवित्र है।"

[&]quot;वे स्वयं ग्रपने स्वामी है या नहीं?"

^{&#}x27;'नहीं।''

वन के समान है। उससे उन्हें कोई लाभ नहीं हो सकता।"

ग्रिभिप्राय यह है, कि महात्मा बुद्ध केवल वेदपाठ श्रीर यज्ञों के श्रनुष्ठानों को सर्वया लाभहीन समभते थे। उनका विचार था, कि जब तक चरित्र शुद्ध नहीं होगा, धन की इच्छा दूर नहीं होगी, काम, कोध, मोह श्रादि पर विजय नहीं की जायगी, तब तक यज्ञों के श्रनुष्ठानमात्र से कोई लाभ नहीं होगा।

निर्वाण—वुद्ध के अनुसार जीवन का लक्ष्य निर्वाण पद को प्राप्त करना है। निर्वाण किसी पृथक् लोक का नाम नहीं है, न ही निर्वाण कोई ऐसा पद है जिसे मनुष्य मृत्यु के वाद प्राप्त करता है। वुद्ध के अनुसार निर्वाण उस अवस्था का नाम है जिसमें ज्ञान द्वारा अविद्या रूपी अन्धकार दूर हो जाता है। यह अवस्था इसी जन्म में, इसी लोक में प्राप्त की जा सकती है। सत्यवोध के अनन्तर महात्मा वुद्ध ने निर्वाण की यह दशा इसी जन्म में प्राप्त कर ली थी। एक स्थान पर बुद्ध ने कहा है—जो धर्मात्मा लोग किसी की हिसा नहीं करते, शरीर की प्रवृत्तियों का संयम कर पापों से बचे रहते है, वे उस अच्युत निर्वाण पद को प्राप्त करते है, जहाँ शोक और संताप का नाम भी नहीं।

महात्मा बुद्ध ने ग्रपने उपदेशों में सूक्ष्म श्रीर जटिल दार्शनिक विचारों को श्रीधक स्थान नहीं दिया। इन विवादों की उन्होंने उपेक्षा की। जीव का क्या स्वरूप है, सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है या किसी श्रन्य सत्ता से, श्रनादि तत्त्व कितने श्रीर कीन-से हैं, सृष्टि का कर्ता कोई ईश्वर है या नहीं—इस प्रकार के दार्शनिक विवादों से वे सदा वचे रहे। उनका विचार था, कि जीवन की पवित्रता श्रीर श्रात्मकल्याण के लिए इन सब प्रश्नों पर विचार करना विशेष लागकारी नहीं है। पर मनुष्य में इन प्रश्नों के लिए एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। यही कारण है, कि श्राग चलकर बौद्धों में वहुत-से दार्शनिक सम्प्रदायों का विकास हुआ। इन सम्प्रदायों के सिद्धान्त एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं। पर बुद्ध के उपदेशों व संवादों से इन दार्शनिक तत्त्वों पर विशेष प्रकाश नहीं डाला गया।

(८) बौद्ध-संघ

महात्मा बुद्ध ने ग्रपने घर्म का प्रचार करने के लिए संघ की स्थापना की। जो लोग सामान्य गृहस्थ जीवन का परित्याग कर धर्म-प्रचार ग्रीर मनुष्य-मात्र की सेवा में ही ग्रपने जीवन को खपा देना चाहते थे, वे भिक्षुवृत लेकर संघ में सम्मिलित होते थे।

महात्मा बृद्ध का जन्म एक गराराज्य में हुआ था। अपनी आयु के २६ वर्ष जन्होंने गराों के बातावररा में ही व्यतीत किये थे। वे गराों व संघों की कार्य-प्रगाली ने भली-भांति परिचित थे। यही काररा है, कि जब उन्होंने अपने नवीन धार्मिक सम्प्रदाय का संगठन किया, तो उसे भिक्षु संघ नाम दिया। अपने धार्मिक संघ की स्थाना करते हुए स्वामाविक रूप से उन्होंने अपने समय के संघराज्यों का अनुकररा किया और उन्हीं के नियमों तथा कार्यविधि को अपनाया। सब जगह भिक्षुओं के अलग-अलग संघ थे। प्रत्येक स्थान का संघ अपने-आप में एक पृथक् व स्वतन्य सत्ता रखता था। भिक्षु लोग संघसमा में एक य होकर अपने कार्य का सम्पादन करते थे। विज्यसंघ को जिस प्रकार के सात अपरिहार्य धर्मी का महात्मा बुद्ध ने उपदेश

किया या, वैसे ही सात अपरिहार्य घर्म बौद्धसंघ के लिए भी;उपटिष्ट किये गए थे:—

- (१) एक साथ एकत्र होकर वहुघा ग्रपनी सभाएँ करते रहना ।
- (२) एक हो बैठक करना, एक हो उत्थान करना, श्रीर एक हो संघ के सब कार्यों को सम्पादित करना।
- (३) जो संघ द्वारा विहित है, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना । जो संघ में विहित नहीं है, उसका ध्रनुसरण नहीं करना । जो भिक्षुग्रों के पुराने नियम चले ग्रा रहे हैं, उनका सदा पालन करना ।
- (४) जो श्रपने में बड़े, धर्मानुरागी, चिरप्रव्रजित, संघ के पिता, संघ के नायक स्थविर भिक्षु है, उनका सत्कार करना उन्हें बड़ा मानकर उनका पूलन करना, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य समभना।
- (५) पुन: पुन: उत्पन्न होने वाली तृष्णा के वश में नहीं श्राना।
- (६) वन की कुटियों में निवास करना।
- (७) सदा यह स्मरण रखना कि भविष्य में केवल ब्रह्मचारी ही नंघ में सम्मि-लित हों, ब्रौर सम्मिलित हुए लोग पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ रहें।

संघ-सभा में जब भिक्षु लोग एकत्रित होते थे, तो प्रत्येक भिक्षु के बैठने के लिए प्राप्तन नियत होते थे। श्राप्तनों की व्यवस्था करने के लिए एक पृथक् कर्मचारी होता था, जिसे श्राप्तनप्रज्ञापक कहते थे। संघ में जिस विषय पर विचार होता होता था. उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता था। प्रत्येक प्रस्ताव तीन दार दोहराया जाता था, उसपर पहल होती थी, श्रीर निर्णय के लिए मत (बोट) लिए जाने थे। संघ के लिए कोरम का भी नियम था। मंघ की बैठक के लिए कम ने कम बीम निर्धियों की उपस्थित श्रावश्यक होती थी। यदि कोई निर्णय पूरे कोरम के श्रमाव में किया गमा हो, तो उसे मान्य नहीं समभा जाता था।

प्रत्येक भिक्षु के लिए यह घावदयक था, कि वह संप के सब नियमों का पातन करे, संप के प्रति भिवत रखे। इसलिए भिक्षु बनते समय जो तीन प्रतिवाएँ तेनी होती थी, उनके अनुसार प्रत्येक भिक्षु को बुद्ध, अमें और संघ की वरण में चाने का वचन तेना होता था। संघ में शामिल हुए भिक्षु कठोर संयम का जीवन व्यतीत करते थे। मनुष्यमात्र के कल्याण के लिए और सब प्राणियों के हित के लिए ही निध्नु संघ की स्थादना हुई थी। यह कार्य सम्पादित करने के लिए भिक्ष्यों ने वैयक्तिक जीवन की पवित्रना और त्याग की भावना की पूरी धावा रुगी जाती थी।

बौद्ध-धर्म के अपूर्व संघटन ने बुद्ध के आर्यमार्ग के सर्वत्र प्रचारित होते में दहीं सहायता थी। जिस समय मगध के साम्राज्यवाद ने प्राचीन गंगराज्यों वा अन्त कर दिया, तब भी बौद संघों के ध्या में भारत की प्राचीन जनतन्त्र-प्रगाली जीवित रही। राजनीतिक सिक्त पदि भागत-सम्राटों के हाथ में भी, तो धार्मिक और सामाजिक होति संघों में निहित थी। संघों में एकत्र होकर हजारो-जायों भिदल तोन पुरातन गंग प्रसाली में उन जिपसों का निर्श्व किया वस्ते थे, जिनवा मनुष्यों के दैनित बीचन में छिट्ट प्रनिष्ठ सम्प्राप्त पा। बौद संग की तम बिता निवित वा यह परिकास हजा, कि मानव में समानाकर एक से थे प्रवल दक्तियां जायन रहीं, एक मानव नाखाज्य और दूनरा

चातुरन्त संघ। एक समय ऐसा भी ग्राया, जब इन दोनों शक्तियों में परस्पर संघर्ष का भी सूत्रपात हो गया।

(६) स्राजीवक सम्प्रदाय

भारतीय इतिहास में वर्षमान महावीर ग्रीरगौतम बुद्ध का समय एक महत्त्वपूर्ण घामिक सुवारणा का काल था। इस समय में ग्रनेक नवीन घामिक सम्प्रदायों का प्रादु-भीव हुआ था। इनमें बौद्ध श्रीर जैन धर्मों के नाम तो सब कोई जानते हैं, पर जो श्रन्य सम्प्रदाय इस समय में प्रारम्भ हुए थे, उनका परिचय प्रायः लोगों को नहीं है। इसी प्रकार का एक सम्प्रदाय प्राजीवक था। इसका प्रवर्त्तक मक्खलिपुत्त गोसाल था। श्राजीवकों के कोई श्रपने ग्रन्य इस समय उपलब्ध नहीं होते। उनके सम्बन्ध में जो कुछ भी परिचय मिलता है, वह बौद्ध और जैन साहित्य पर ही ग्राश्रित है। मक्खिलपुत्त गोसाल छोटी त्रायु में ही भिनखु हो गया था। शीघ्र ही वर्धमान महावीर से उसका परिचय हुआ, जो 'केवलिन्' पर पाकर अपने विचारों का जनता में प्रसार करने में संलग्न थे। महाबीर भौर गोसाल साथ-साथ रहने लगे। पर इन दोनों की तिवयत, स्वभाव, श्राचार-विचार ग्रीर चरित्र एक-दूसरे से इतने भिन्न थे, कि छ: साल वाद उनका साथ छूट गया, और गोसाल ने महावीर से अलग होकर अपने पृथक् सम्प्रदाय की स्थापना की, जो आगे चलकर आजीवक नाम से विख्यात हुआ। गीसाल ने अपने कार्य का मुख्य केन्द्र श्रावस्ती को बनाया। श्रावस्ती के वाहर एक कुम्भकार स्त्री का श्रतिथि होकर उसने निवास प्रारम्भ किया, श्रीर धीरे-घीरे बहुत-से लोग उसके अनु-यायी हो गये।

ग्राजीवक सम्प्रदाय के मन्तव्यों के सम्बन्ध में जो कुछ भी हमें ज्ञात है, उसका ग्राघार उसका विरोधी साहित्य ही है। पर उसके कुछ मन्तव्यों के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है। ग्राजीवक लोग मानते थे, कि संसार में सब बातें पहले से ही नियत हैं। "जो नहीं होना है, वह नहीं होगा। जो होना है, वह कोशिश के विना भी ही जाएगा। ग्रगर भाग्य न हो, तो ग्राई हुई चीज भी नष्ट हो जाती है। नियति के वल से जो कुछ होना है, वह चाहे ग्रुभ हो या ग्रशुभ, ग्रवश्य होकर रहेगा। मनुष्य चाहे कितना भी यत्न करे, पर जो होनहार है, उसे वह बदल नहीं सकता।" इसीलिए ग्राजीवक लोग पौरुष, कर्म ग्रीर उत्थान की ग्रपेक्षा भाग्य या नियति को ग्रधिक बलवान् मानते थे। ग्राजीवकों के ग्रनुसार वस्तुओं में जो विकार व परिवर्तन होते हैं, उनका कोई कारए। नहीं होता। संसार में कोई कार्य-कारए। भाव काम कर रहा है, सो बात नहीं है। पर जो कुछ हो रहा है या होना है, वह सब नियत है। मनुष्य ग्रपने पुरुषार्थ से उसे वदल सके, यह सम्भव नहीं।

वर्धमान महावीर के साथ गोसाल का जिन वातों पर मतभेद हुआ, उनमें मुह्य निम्निलिखित थीं—(१) शीतल जल का उपयोग करना, (२) अपने लिए विशेष रूप से तैयार किये गए अन्न व भोजन को ग्रह्मा करना, और (३) स्त्रियों के साथ सहवास करना। मन्दलिपुत्त गोसाल की प्रवृत्ति भोग की और श्रिषक थी। वह आराम से जीवन व्यतीत करने के पक्ष में था। महावीर का घोर तपस्यामय जीवन उसे पसन्द नहीं था। यही कारएा है, कि महात्मा वुद्ध ने भी एक स्थल पर श्राजीवकों को ऐसे सम्प्रदायों में गिना है, जो ब्रह्मचर्य को महत्त्व नहीं देते।

पर ग्राजीवक भिवसु का जीवन बड़ा सादा होता था। वे प्राय: हथेती पर रज़कर भोजन किया करते थे। मांस मछली ग्रीर मदिरा का सेवन उनके लिए वर्जित था। वे दिन में केवल एक बार भिक्षा मांगकर भोजन करते थे।

त्राजीवक सम्प्रदाय का भी पर्याप्त विस्तार हुआ। सम्राट् स्रघोक के जिलालेखों में उल्लेख द्याता है, कि उसने अनेक गुहा-निवास आजीविकों को प्रदान किये थे। श्रयोक के पीत्र सम्राट् दगरथ ने भी गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों में अनेक गुहाएँ श्राजीवकों के निवास के लिए दान में दी थीं, और इस दान को सूचित करने वाले शिलालेख अब तक उपलब्ध होते हैं। अशोक ने विविध द्यामिक सम्प्रदायों में अविरोध उत्पन्न करने के लिए जो 'धर्ममहामात्र' नियत किये थे, उन्हें जिन अनेक सम्प्रदायों पर हिन्द रखने का श्रादेश दिया गया था, उनमें बौद्ध, ब्राह्मण और निर्गन्य (जैन) सम्प्रदायों के साथ श्राजीवकों का भी उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है, कि घीरे-घीरे श्राजीवकों ने भी पर्याप्त महत्त्व प्राप्त कर लिया था, और यह सम्प्रदाय कई सदियों तक जीवित रहा था। इस समय इसके कोई श्रनुयायी शेष नहीं हैं।

(१०) धार्मिक सुधारणा का प्रभाव

वर्धमान महावीर श्रीर गौतम बुद्ध के नेतृत्व में श्राचीन भारत की इस घार्मिक सुधारणा ने जनता के हृदय श्रीर दैनिक जीवन पर वड़ा प्रभाव डाला। लोगों ने श्रपने प्राचीन घार्मिक विश्वासों को छोड़कर किसी नये घमं की दीक्षा ने ली हो, यह नही हुग्रा। पहले घमं का नेतृत्व बाह्यणों के हाथ में था, जो कर्मकाण्ट, विधि-विधान ग्रीर विविध श्रमुष्टानों हारा जनता को धर्म-मार्ग का प्रदर्शन करते थे। सर्वसाधारण गृहस्य जनता सांसारिक बन्धों में संलग्न थी। वह कृषि, शिल्प, व्यापार धादि हारा धन उपार्जन करती थी, श्रीर बाह्यणों हारा बताये धर्म-मार्ग पर चलकर दहलोक ग्रीर परलोक में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करती थी। श्रव ब्राह्यणों का स्थान श्रमणों, मुनियो ग्रीन भिनखुशों ने ले लिया। इन श्रमणों में ब्राह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, श्रद्ध—सभी वर्णो ग्रीर जातियों के लोग सम्मिलित थे। ध्रपने गुणों के कारणा ही समाज में इनकी प्रतिष्टा थी। धर्म का नेतृत्व ब्राह्यण जाति के हाथ से निकलकर श्रव ऐसे लोगों के समुदायों के हाथ में श्रा गया था, जो घर-गृहस्थी को छोड़कर मनुष्य-मात्र की सेवा का व्रत श्रहण करते थे। निःसन्देह, यह एक बहुत बड़ी सामाजिक कान्ति पी।

भारत के सर्वसाधारण गृहस्थ सदा से अपने कुलक्रमानुगत धर्म का पालन करते रहे है। प्रत्येक कुल के अपने देवता, रीति-रिदाज और अपनी परम्पराएं धी, जिनका अनुसरण सब लोग मर्यादा के अनुमार करते थे। ब्राह्मणों का वे आदर करते थे, जनका उपदेश सुनते थे, और उनके बताए कर्मकाण्ड वा अनुष्टान करते थे। ब्राह्मणों पी, जो नांनारिक बन्धों से पृथक् रहकर धर्म-चिन्तन में नलस्त रहती थी। पर नमय की गति से इस समय बहुत से ब्राह्मण त्याग, तपस्या और निरीह जीवन का त्याग कर चुके थे। अब उनके मुनाबिन में धम्मणों वी जो नई धेर्णा

संगठित हो गई थी, वह त्याग भ्रौर तपस्या से जीवन व्यतीत करती थी, भ्रौर मनुष्य-मात्र का कल्याण करने में रत रहती थी। जनता ने ब्राह्मणों की जगह भ्रव इनको भ्रादर देना ग्रौर इनके उपदेशों के भ्रनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू किया। बौद्ध धर्म के प्रचार का यही भ्रभिप्राय है। जनता ने पुराने धर्म का सर्वथा परित्याग कर कोई मर्वथा नया धर्म भ्रपना लिया हो, सो बात भारत के इतिहास में नहीं हुई।

विम्विसार, ग्रजातशत्रु, उदायी, महापद्मनन्द ग्रौर चन्द्रगुप्त मीर्य—जैसे मागव सम्राट् जैन-मुनियों, बौद्ध-भिक्खुग्रों ग्रौर वाह्मणों का समान रूप से ग्रादर करते थे। जैन-साहित्य के ग्रनुसार ये जैन थे, इन्होंने जैन मुनियों का ग्रादर किया ग्रौर उन्हें बहुत-सा दान दिया। बौद्ध-ग्रंथों के ग्रनुसार ये बौद्ध थे, भिक्षुग्रों का ये बहुत ग्रादर करते थे, ग्रौर इनकी सहायता पाकर बौद्ध-संघ ने बड़ी उन्नति की थी। बौद्ध ग्रौर जैन साहित्य इन सम्राटों के साथ सम्बन्ध रखने वाली कथाग्रों से भरे पड़े हैं, ग्रौर इन सम्राटों का उल्लेख उसी प्रसंग में किया गया है, जब इन्होंने जैन या बौद्ध-धर्म का ग्रादर किया ग्रौर उनसे शिक्षा ग्रहण की। पौराणिक साहित्य में इनका ग्रनेक बाह्मणों के सम्पर्क में उल्लेख किया गया है। वास्तविक बात यह है, कि इन राजाग्रों ने किसी एक घर्म को निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया हो, किसी का विशेप रूप से पक्ष लिया हो, यह बात नहीं थी। प्राचीन भारतीय परम्परा के ग्रनुसार ये बाह्मणों, श्रमणों ग्रौर मुनियों का समान रूप से ग्रादर करते थे। क्योंकि इस काल में भिक्खु लोग ग्रधिक संगठित ग्रौर कियाशील थे, इसलिए उनका महत्त्व ग्रधिक था। जो वृत्ति राजाग्रों की थी, वही जनता की भी थी।

इस घामिक सुवारणा का एक ग्रन्य महत्त्वपूर्ण परिगाम यह हुन्ना, कि भारत में यज्ञों के कर्मकाण्ड का जोर कम हो गया। यज्ञों के वन्द होने के साथ-साथ पशुविल की प्रथा कम होने लगी। यज्ञों द्वारा स्वर्ग-प्राप्ति की ग्राकांक्षा के निर्वल हो जाने से राजा श्रीर गृहस्थ लोग श्रावक या उपासक के रूप में भिक्षुश्चों द्वारा बताये गए मार्ग का श्रनुसरण करने लगे, श्रीर उनमें जो ग्रधिक श्रद्धालु थे, वे मुनियों श्रीर श्रमणों का-सा सादा व तपस्यामय जीवन व्यतीत करने के लिए तत्पर हुए।

बौद्ध श्रौर जैन-सम्प्रदायों से भारत में एक नई घामिक चेतना उत्पन्न हो गई थी। शक्तिशाली संघों में संगठित होने के कारण इनके पास घन, मनुष्य व ग्रन्य साघन प्रचुर परिमाण में विद्यमान थे। परिणाम यह हुग्रा, कि मगघ के साम्राज्य-विस्तार के साथ-साथ संघ की चातुरन्त सत्ता की स्थापना का विचार भी वल पकड़ने लगा। इसीलिए ग्रागे चलकर भारतीय घर्म व संस्कृति का न केवल भारत के सुदूरवर्ती प्रदेशों में, ग्रपितु भारत से वाहर भी दूर-दूर तक प्रसार हुग्रा।

(११)बौद्ध साहित्य

जिस प्रकार प्राचीन वैदिक साहित्य में तीन संहिताएँ हैं, वैसे ही वौद्ध-साहित्य में तीन पिटक (त्रिपिटक) हैं। ये त्रिपिटक निम्निलिखित हैं—(१) विनय पिटक, (२) मुत्तपिटक, ग्रौर (३) ग्रिभियम्म पिटक। इन तीन पिटकों के ग्रन्तर्गत जो बहुत-से ग्रंथ हैं, उनपर संक्षेप से प्रकाश डालना उपयोगी है।

विनय पिटक—इस पिटक में प्राचार-सम्बन्धी वे नियम प्रतिपादित हैं, जिनवा

पालन प्रत्येक बीद्ध भिवस्त्र के लिए आवश्यक है। विनय पिटक के तीन भाग हैं—(१) मुक्त दिभंग, (२) खन्यक ब्रीर (३) परिवार । सृक्तविभंग दो भागों में विभवत है, भिवखुविभंग और भिवखनीविभंग। इनमें दे नियम विशद रूप से प्रतिपादित है, जिनका पालन प्रत्येक भिवसु घ्रीर भिवस्तुनी को धावस्यकरूप ने करना चाहिए। विति-पय ब्रयराघ ऐसे हैं, जिनके करने से भिवख़ व भिवख़नी पतित हो जाने है । ऐसे ब्रयराघों की कूल संख्या २२७ है। प्रत्येक पूरिएमा को इन अपरावों का पाठ भिक्खुओं के सघ के सम्मुख किया जाता था, श्रीर यदि किसी भित्रख़ व भिवख़नी ने इनमें से लोई त्रपराव किया हो, तो उसे उसके लिए प्रावश्वित करना पडता था । सूलविभंग में इत भ्रपराधों भीर भिक्षपुत्रों हारा पालनीय नियम विश्वत हैं शिवन्यक में दो ग्रन्य ग्रन्तर्गत हैं—महावग्ग श्रीर चुल्लवग्ग । इन ग्रन्थों में भिक्षुसंघ के साथ सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक बात विस्तृत रूप से प्रतिपादित है। संघ में प्रवेश किस प्रकार हो, विविध समयों पर कीन-कीन से बत रखे जाएं, चात्रमीस किस प्रकार व्यतीत किया जाए, भिक्ष लोग कैसे कपड़े पहनें, भोजन के लिए किन नियमों का ब्रनुसरस करें, किस प्रकार की गैया प्रयुक्त करें, संघ में किसी प्रयन के निर्माय करने का क्या ढंग हो, इस प्रकार की सब बातों का महाबग्ग और चुल्लबग्ग में प्रतिपादन है। इन प्रन्थों की प्रतिपादन-शैली कथात्मक है । भगवान् बुद्ध जब उस ध्ययर पर घौर उस स्थान पर थे, तब एक समस्या उत्पन्न हुई, श्रीर तद उन्होंने यह नियम बनाया—इस इंग से भिक्षां है लिए उपयुक्त नियमों व धर्मों का उपदेश किया गया है। ऐतिहासिक हरिट ने विनय-पिटक के ये श्रंग बहुत महत्त्व के हैं 🏗 इनसे न केवल बुद्ध की जीवनी पर प्रकास पाता. है, <mark>श्र</mark>पितु उस युग की राजनीतिक व सामाजिक दशा के सम्दर्भ में भी छन्त महत्त्वपूर्ण बातें जात होती है। बिनय पिटक का सार 'परिवार' है, घीर उससे प्रक्तोत्तर रूप से बौद्ध-भिरुखुशों के नियम व कर्त्तव्य दिये गए है।

सुल-पिटक— इस पिटक के अन्तर्गत पांच निकास है— (१) दीपनिवास, (२) मिक्सिमनिकास, (३) अगुत्तरनिकास, (४) संसुदतिकास और (४) गृहण निकास। दीपनिकास के तीन खंड हैं, श्रीर उसमें कुल निलाकर ३४ दीपिकार गृत्त या सूवत हैं। इनमें सबसे श्रीधक प्रसिद्ध महापरिनिध्यातमुल है। दीधितकास के श्रीधक प्रसिद्ध महापरिनिध्यातमुल है। दीधितकास के श्रीधक प्रसिद्ध महापरिनिध्यातमुल है। दीधितकास के श्रीधक में महात्मा बुद्ध के संवाद संकलित है। इन संवादों के विषय सनेव प्रचार के है। यभों की उपयोगिता है या नहीं, कोई व्यक्ति जन्म के छेबा या नीला होता है या अपने गुगा-कर्म में, पुनर्जन्म, निर्वाण धादि सत महत्त्वपूर्ण विषयों पर दुद्ध के सवाद एसमें दिए हैं। मिक्सिमनिकास में हुल निवाकर मध्य श्रीकार के हुल मुनर्जि ही सक्या २६०० है, को दीपनिकास के मुलों के हैं। अंगन्तरनिकास के मुल मुनर्जि ही सक्या २६०० है, किन्हें ११ एकों में विभक्त किया भया है। अंगन्तरनिकास के मुल है, जिन्हें पांच (प्रभों) गर्मों में बीहा गया है। एक विषय के साथ सम्बद्ध रूपने दोर पुल के प्रमाण (प्रमों) में एक करके परे परे हैं। खुइब निकास के मन्तर्ग १६ निविध पुल्तरे हैं, जिन्हें निकास निम्मलिनित हैं—गुद्द पाठ, प्रमाणव, स्थान, दिन्हुवह, गुलनिवात, जन्मित निम्मलिनित हैं—गुद्द पाठ, प्रमाणव, स्थान, दिन्हुवह, गुलनिवात,

विमानवत्यु, थरगाया, थरीगाया, जातक, निहेम पहिसंमिदा, अपदान, वृद्धवंस, श्रीर चिरयापिटक। लह्क निकाय नाम से ऐसा सूचित है, कि इसके अन्तर्गत सुत्त छोटे आकार के हैं, पर वस्तुतः इस निकाय की सब पुस्तकों अपने-आपमें स्वतन्त्र व पृथक् ग्रंथों के समान हैं, जिनमें घम्मपद श्रीर सुत्तिनिपात सबसे प्रसिद्ध हैं। बौद्ध-साहित्य में घम्मपद का प्रायः वही स्थान है, जो कि हिन्दू-साहित्य में गीता का है। ऐतिहासिक दृष्टि से जातक-ग्रंथ विशेष रूप से उपयोगी है। इनमें ५५० के लगभग कथाएँ दी गई हैं, जिनहें महात्मा बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाग्रों के रूप में लिखा गया है। बौद्ध-धर्म के अनुसार निर्याप पदकी प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है, कि मनुष्य सत्कर्मों का निरन्तर श्रनुष्ठान करें, निरन्तर सदाचरण करें। भगवान् बुद्ध को भी बुद्ध-पद प्राप्त करने से पूर्व बहुत-सी योनियों में से गुजरना पड़ा था। इन योनियों में रहते हुए उन्होंने निरन्तर सत्कर्म किये थे, इसीलिए अन्त में उन्हें बुद्ध-पद प्राप्त हो सका था। जातकों में गौतम-बुद्ध के इन्हीं पूर्वजन्मों की कथाएँ संकलित हैं। सम्भवतः, इनमें से बहुसंख्यक कथाएँ भारत में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थीं। बौद्ध विद्यानों ने उनमें थोड़ा-बहुत श्रन्तर करके उन्हें बुद्ध के पूर्वजन्मों के साथ जोड़ दिया।

श्रभिधम्म पिटक—इस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक विवेचन श्रौर श्रध्यात्म-चिन्तन सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत सात ग्रंथ हैं—(१) धम्म संगिन (२) विभंग, (३) धातु कथा, (४) पुल पंजति, (५) कथावत्यु, (६) यमक श्रौर (७) पट्ठान। इस पिटक के प्रतिपाद्य विषय सुत्तपिटक के विषयों से बहुत भिन्न नहीं हैं, पर इनमें उनका विवेचन गम्भीर दार्शनिक पद्धित से किया गया है। श्रभिधम्म पिटक के सात ग्रंथों में सबसे श्रधिक महत्त्व कथावत्यु का है, जिसकी रचना श्रशोक के गुरु मोग्गलिपुत्त ने की थी। श्रशोक का इतिहास लिखते हुए इस श्राचार्य के सम्बन्ध में हम श्रधिक विस्तार से लिखेंगे। श्रात्मा क्या है, उसकी कोई पृथक् सत्ता है या नहीं, निर्वाग्र का क्या स्वरूप है, क्या गृहपित भी श्रह्तं पद को प्राप्त कर सकता है—इस प्रकार के दार्शनिक प्रश्नों पर कथावत्यु में विश्वद रूप से विचार किया गया है।

त्रिपटक काल—वीद्ध-धर्म के जिन त्रिपिटक-ग्रन्थों का हमने ऊपर वर्णन किया है, वे पालि भाषा में हैं। उनका निर्माण बुद्ध के समय में नहीं हुग्रा था। यद्यपि उनकी रचना के ढंग से यह प्रतीत होता है, कि उनमें महात्मा बुद्ध के मुख से निकले हुए वचन संकलित हैं, पर वस्तुत: उनका निर्माण बुद्ध की मृत्यु के पर्याप्त समय पीछे हुग्रा था। त्रिपिटक के कितपय ग्रंश (यथा कथावत्थु) बुद्ध के निर्वाण के कई सदी बाद के (ग्रशोक-युग के) हैं। पर इसमें सन्देह नहीं, कि त्रिपिटक का बहुत-सा भाग बुद्ध के निर्वाण के एक सदी बाद बौद्ध-धर्म की द्वितीय महासभा तक संकलित हो चुका था।

श्रन्य पालिग्रन्थ—पालि-भाषा में बौद्ध-धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाले श्रन्य भी श्रनेक ग्रंथ हैं, जिन्हें त्रिपिटक के श्रन्तर्गत नहीं किया जाता। इनमें सबसे श्रिष्ठक प्रसिद्ध मिलिन्द-पन्हों है। इसमें राजा मिलिन्द और बौद्ध-श्राचार्य नागसेन के प्रश्नोत्तर संकलित हैं। राजा मिलिन्द वैिन्ट्रयन यवन था, पर उसने बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर लिया था। मिलिन्द-पन्हों का निर्माण सम्भवतः प्रथम व द्वितीय सदी ई० पू० में उत्तर-पश्चिमो भारत में हुआ था। मिलिन्द-पन्हों के ग्रितिरिक्त ग्रद्ठकथा नामक ग्रंथ पालि भाषा में है, जिसकी रचना त्रिपटक के भाष्य व व्याख्या रूप में की गई है। पाँचवीं सदी में बुद्ध-घोप नाम का बीद्ध श्राचार्य हुश्रा जो मगध का रहने वाला था। बाद में वह सिहनदेश (लंका) चला गया, श्रीर वहाँ जाकर उसने पालि भाषा में श्रद्ठकथाश्रों की रचना की। वह त्रिपिटक के भाष्य की पूरा नहीं कर सका श्रीर उसके श्रवशिष्ट कार्य को बुद्धदत्त, धम्मपाल, महानाम, नवमोग्गलान श्रीर चुल्लघोप नामक श्राचार्यों ने पूर्ण किया। बुद्धघोष द्वारा विरचित श्रन्य ग्रंथों में सबसे श्रविक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ विसुद्धम्म (विद्युद्ध-मार्ग है), जो बौद्ध-सिद्धान्तों पर श्रत्यन्त श्रामाणिक दार्शनक ग्रंथ माना जाता है।

संस्कृत त्रिपिटक—वौद्ध-धर्म के जिस साहित्य का हमने ऊपर परिचय दिया है, वह पालि भाषा में है। बौद्ध-धर्म के भ्रनेक सम्प्रदाय हैं, जिनमें धेरवाद बहुत महत्त्वपूर्ण है। लंका भ्रीर बरमा में इस थेरवाद का ही प्रचार है, भ्रीर इस सम्प्रदाय का त्रिपिटक पालि भाषा में विद्यमान है। पर बौद्ध-धर्म के श्रन्य श्रनेक सम्प्रदायों (यथा महायान, सर्वास्तिवाद श्रादि) का त्रिपिटक पालि भाषा में न होकर संस्कृत भाषा में है। खेद है कि संस्कृत का त्रिपिटक श्रविकल रूप में इस समय उपलब्ध नहीं होता।

दसवां ग्रध्याय

प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास

(१) मागध-साम्राज्य का विकास

भारत की संस्कृति का इतिहास लिखते हुए उसके राजनीतिक इतिहास का भी संक्षेप के साथ निर्देश करना उपयोगी होगा। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के इतिहास का जो काल-विभाग किया जाता है, वह इस देश के राजनीतिक इतिहास पर ही ग्राश्रित है। इस इतिहास के पाठक भारत के इतिहास की रूपरेखा से ग्रवश्य ही परिचित होंगे, पर तो भी यह ग्रावश्यक है, कि हम ग्रत्यन्त संक्षिप्त रूप से इस विषय में भी कुछ परिचय दे दें।

वैदिक युग के राज्य—भारत में जिन ग्रायों ने प्रवेश कर ग्रपने विविध राज्यों की स्थापना की थी, वे विविध जनों (कवीलों या ट्राइव) में विभक्त थे। इस देश के मूल निवासियों को जीतकर उन्होंने ग्रपनी वहुत-सी वस्तियाँ वसाई। जब विविध 'जन' किसी प्रदेश पर स्थिर रूप से बस गये, तो उसे वे 'जनपद' (जन का प्रदेश) कहने लगे। ग्रायों के प्रारम्भिक राज्य इसी ढंग के जनपद थे। कोशल, पंचाल ग्रादि ग्रायों के विविध जनों के ही नाम थे, ग्रीर इन्हीं के नाम से इनसे ग्रावाद प्रदेश भी कीशल, पांचाल ग्रादि कहाये। इन जनपदों में जिन विविध राजवंशों का शासन था, उनके राजाग्रों के सम्बन्ध में बहुत सी गाथायें पौरािणक ग्रनुश्रुति ग्रीर रामायण, महाभारत ग्रादि ग्रन्थों में विद्यमान हैं। वैदिक साहित्य के ग्रनुशीलन से हमें इसी युग की संस्कृति के सम्बन्ध में परिचय मिलता है।

बौद्ध-काल के सोलह महाजनपद—ग्रायों के विविध जनपद जहाँ ग्रायंभिनन जातियों को जीतकर ग्रपनी ग्रधीनता में लाने में तत्पर थे, वहाँ साथ ही वे ग्रापस में भी संघर्ष करते रहते थे। प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी ग्रायं-राजा का यह प्रयत्न रहता था, कि वह ग्रन्य जनपदों को जीतकर चक्रवर्ती-पद को प्राप्त करे। इस उद्देश्य से ग्रनेक प्राचीन राजाग्रों ने ग्रश्वमेध-यज्ञ किये, ग्रीर ग्रन्य जनपदों से ग्रपनी ग्रधीनता स्वीकृत कराई।

छठी सदी ई० पू० तक भारत के बहुत-से प्राचीन राज्य ग्रपनी स्वतन्त्रता खो चुके थे, श्रीर इस देश में सोलह महाजनपदों का विकास हो गया था। बौद्ध-साहित्य में इन सोलह महाजनपदों का वार-वार उल्लेख श्राता है। इनके नाम निम्नलिखित थे—श्रंग, मगघ, काशी, कोशल, वृजि, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, शूरसेन, श्रश्मक, श्रवन्ति, गान्वार श्रीर कम्बोज। इन सोलह महाजनपदों में वृजि, मल्ल श्रीर शूरसेन में गए।तन्त्र-शासनों की सत्ता थी, श्रीर श्रन्यों में राजतन्त्र शासन की। इनके श्रितिक्त श्रन्य भी श्रनेक जनपद वौद्ध-युग में विद्यमान थे, यद्यपि उनका महत्त्व इन सोलह महाजनपदों की श्रपेक्षा बहुत कम था।

मगध का साम्राज्यवाद—भारत के प्राचीन राज्यों में मगध के सम्राट् बहुत शिवतशाली थे। प्रारम्भ से ही जनका यह प्रयत्न रहा था, कि अन्य राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार करें। महाभारत के समय में मगधराज जरासन्य ने बहुत-से राजाओं को जीतकर अपने अधीन किया हुआ था। उसने श्रूरसेन जनपद के अन्यक-हृष्णि गए। पर अनेक बार आक्रमण किये, और उसी के आक्रमणों से दु:की होकर अन्यक-हृष्णि लोग सुदूर द्वारिका में जा बसे। बौद्ध-युग में मगध के राजा विम्विसार और अज्ञातशत्र बड़े प्रतापी थे, और उन्होंने उत्तरी विहार के विविध गए। राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। शैंशुनाक-वंश के मागध-राजाओं के शासन-काल में मगध की शिवत का बहुत उत्कर्ष हुआ। बाद में महापद्म नन्द ने उत्तरी भारत के बड़े भाग को जीतकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। पुराणों में उसे 'सर्वधन्नानहत्' (सब क्षत्रियों का अन्त करने वाला), एकच्छन्न और एकराट् कहा गया है। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार उसने ऐक्ष्वाकव, पांचाल, कौरव्य, हैहय आदि अनेक प्राचीन राजवंशों और मैंथल व शूरसेन जनपदों को जीतकर अपने अधीन किया था। उसका राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर पश्चिम के गंगा नक विस्तृत था। हिमालय और विस्थ्याचल के सध्यवर्ती आर्यावर्त पर उसका एकच्छन्न जासन विद्यमान था।

मौर्य पंदा—जिस समय यवनराज सिकन्दर ने भारत पर श्राक्रमरा दिया, भारत में प्रधान राजशिवत सगय की ही थी। उसका राजा उस समय यननर था, जो महा-पद्म नन्द का ही वंशज था। गगा के पूर्व के प्रदेश में इस काल में मगथ का एक इहत सा श्राज्य स्थापित हो चुका था, पर पजाव श्रीर उत्तर-पश्चिमी भारत में श्रमक हो है- बड़े राज्य श्रभी विद्यमान थे, जो प्राय: श्रापस में समर्थ करते रहते थे। यहाँ कि (पराध) देश के श्रमेक राज्यों में इस समय गगतन्त्र-शासन थे। सिकन्दर ने इस धेर के विदिश राज्यों को जीत जिया, पर मगथ की शिवत का सामना करने का माहस उसकी स्थम-सेनाशों को नहीं हुशा।

सिकन्दर के भारत से बापस लीट जाने के बाद धाचार्य चाएक्य धौर चन्द्रगुण्य के नेतृत्व में वाहीक देश में विद्रोह हुआ, और सिकन्दर द्वारा नियुन्त क्षत्रप्र
जसका शमन कर सकने में श्रसमर्थ रहे। चन्द्रगुण्य मौर्य ने न केवल पंजाब को प्रवनो
की श्रधीनता से स्वतन्त्र किया, श्रिष्तु जसके विदिध राज्यों को एक सूत्र में संगटित
कर मगध से नन्द वंश के शासन का भी श्रन्त कर दिया। धननन्द के बाद चन्द्रगुण्य मौर्य
पाटलिपुत्र के राजसिंहासन पर श्रास्त्र हुआ, और जसने सम्पूर्ण जन्दी भाग्य को
मागप-सा खाज्य में सम्मिलित किया। सिकन्दर के साखाज्य के एवियन श्रदेशों के
स्वामी सैल्युक्य ने जब उत्तर-परिचमी भारत और पजाब को जीतने के लिये झावमण
किया, तो चन्द्रगुण्य गाँगे से वह पराजित हो गया। सन्दि के परिणामन्त्रकप हिन्दुश्रम
पर्वत के परिचम के भी कुछ प्रदेश कौर्य-सासन में हा नये, और उन श्रकार भारत मे
एक ऐसे दिशाल सा खाज्य की स्थापना हुई, जिसकी उन्हर्ण-परिचर्ण की गार दिन्दुश्रम
पर्वत के की परे द्वार की । परागुष्त गाँगे इस्क ई वृत्य के लगाना गण का स्वामी
वना था, और उसने २६ म ई वृत्य त्वा राज्य किया।

परव्युपा सीर्य या उत्तराविद्याची उत्तरा पुर विस्हृतार (१६८-१७६ ई॰

पू०) था। उसने दक्षिणी भारत में भी मौर्य-वंश के शासन का विस्तार किया।

ग्रज्ञोक—बिन्दुसार के पुत्र ग्रज्ञोक ने किलग की विजय कर मीर्य-साम्राज्य की ग्रीर ग्रधिक विस्तृत किया। पर इस युद्ध में उसने यह ग्रनुभव किया, कि शस्त्रों द्वारा जी विजय की जाती है, उससे लाखों नर-नारियों की व्यर्थ में हत्या होती है। उसने शस्त्र-विजय का परित्याग कर धर्म-विजय की नीति को ग्रपनाया, ग्रीर विविध देशों में धर्म-विजय की स्थापना के लिये प्रक्रम किया। न केवल सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्ड्य, केरल ग्रीर सातियपुत्र-राज्यों में, ग्रपितु पश्चिम के यवन राज्यों में भी ग्रश्नोक ने ग्रपने बहुत-से महामात्र इस उद्देश्य से नियत किये, कि वे वहाँ चिकित्सालय खुलवाकर, सड़कें कुएँ व धर्मशालाएँ वनवा कर व ग्रन्थ विविध प्रकार के लोकोपकारी कार्य करके जनता के हृदय को जीतने का प्रयत्न करें।

जिस समय अशोक घर्म-विजय की नीति का प्रयोग कर अन्य देशों को अपने प्रभाव में लाने का प्रयत्न कर रहा था, अशोक के गुरु मौद्गलि-पुत्र तिष्य के नेतृत्व में वौद्ध- धर्म के प्रचार का महान् आयोजन किया गया। अशोक और तिष्य के प्रयत्नों से भारत के धर्म और संस्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ, और भारत वस्तुतः एक ऐसे विशाल साम्राज्य की स्थापना में सफल हुआ, जिसका विस्तार धर्म द्वारा किया गया था।

श्रशोक के उत्तराधिकारियों ने भी उसकी नीति का श्रनुसरण किया। शस्त्र-वल की उपेक्षा करने के कारण मौर्य-राजा अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा करने में श्रसमर्थ रहे। शीघ्र ही भारत पर विदेशी ध्राकान्ताग्रों ने श्राक्रमण प्रारम्भ कर दिये, श्रीर महापद्म नन्द व चन्द्रगुष्त मौर्य जैसे प्रतापी राजाग्रों द्वारा स्थापित साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया।

भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मागध-साम्राज्य के विकास के इस युग का वहुत ग्रविक महत्त्व है। इस युग की सभ्यता श्रीर संस्कृति के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने के लिये ऐतिहासिक सामग्री का श्रभाव नहीं है। बौद्ध श्रीर जैन साहित्य, कौटलीय श्रथंशास्त्र, मैगस्थनीज का यात्रा-विवर्ग, श्रशोक के शिला-लेख ग्रादि कितने ही ऐसे साधन हैं, जिनसे हम इस युग के सांस्कृतिक जीवन के विषय में महत्त्वपूर्ण वातें जान सकते हैं।

(२) विदेशी ग्राक्रमणों का युग

किंग श्रौर सातवाहन राज्य—श्रशोक के बाद मौर्य-वंश की शिवत क्षीए। होनी श्रारम्भ हो गई, श्रौर विशाल मागध-साम्राज्य की एकता कायम नहीं रह सकी। २१० ई० पू० के लगभग दो राज्य मौर्य-सम्राटों की श्रधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र हो गये। चैत्रराज नामक प्रतापी व्यक्ति ने किंलग में श्रपना स्वतन्त्र राज्य कायम किया, श्रौर सीमुक ने प्रतिष्ठान को राजधानी बनाकर सातवाहन-राज्य की नींव डाली। मौर्य-वंश के पतन-काल में किंलग श्रौर सातवाहन-राज्य मगघ के मुख्य प्रति-स्पर्धी वन गये। १८५ ई० पू० के लगभग मगघ से भी मौर्य-वंश का श्रन्त हो गया, श्रौर श्रन्तिम मौर्य-राजा वृहद्वय को मारकर सेनानी पुष्यमित्र ने शुंगवंश का प्रारम्भ किया। पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में एक बार फिर मगध में शिवत का संचार हुआ, पर

घुंग-वंश के शासन-काल में मागध-साम्राज्य का पुराना गीरव श्रविकल रूप से पुनः स्थापित नहीं हो सका ।

यवन प्राफ्रमण—चन्द्रगुष्त मीर्य ने यवन-त्राकान्ता सैल्युकस को परास्त किया या। पर उसके वंशज एण्टिगोनस ने २०० ई० पू० के लगभग फिर भारत पर ब्राक्रमण किया। इस समय तक मौर्य-साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो गई थी, ब्रतः मागब सेनाएँ यवनों को परास्त करने में असमर्थ रहीं। सैल्युकस द्वारा स्थापित सीरियन साम्राज्य की अधीनता से जो अनेक देश स्वतन्त्र हुए थे, उनमें वैविद्रया भी एक था। वैविद्रया के यवन-राजा डेमद्रियस (दिमित्र) ने भी भारत पर ब्राक्रमण किया। यवनों के ये ब्राक्रमण बहुत समय तक भारत पर होते रहे। एक बार तो यवन लोग मथुरा ब्रोर सोक्त (ब्रयोध्या) की विजय करते हुए पाटलिपुत्र तक भी चले ब्रायं। सिकन्दर ब्रीर सैल्युकस भारत में ब्रपना शासन स्थापित करते में श्रसमर्थ रहे थे, पर उनके उत्तराधिकारी यवन लोग उत्तर-पश्चिमी भारत में ब्रपने ब्रनेक राज्य स्थापित करने में सफल हुए, ब्रीर दूसरी सदी ई० पू० में उत्तर-पश्चिमी भारत ब्रीर पश्चिमी पंजाब यवनों की ब्रवीनता में ब्रा गये।

शकों के आक्रमण—मध्य-एशिया में सीर नदी की घाटी में शक-जाति का निवास था। इस जाति ने दक्षिण की श्रीर आक्रमण करके वैक्ट्रिया के यवन राज्य को जीत लिया, श्रीर इसकी एक शाखा ने पाथिया (यह राज्य ईरान में था) के पूर्व में होते हुए सीस्तान के मार्ग से सिन्ध पर आक्रमण किया। सिन्ध नदी के तट पर मीन नगर को राजधानी बनाकर इन्होंने भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया, श्रीर मधुभ, गांधार व उज्जैन में विविध शक क्षत्रप-वश शासन करने लगे। ये शक क्षत्रप मीन नगर के शक महाराजा की श्रधीनता स्वीकार करते थे, यद्यपि इनकी स्थित स्वतन्त्र राजधी के सदृश थी। शक-आक्रान्ता सिन्ध, दक्षिणापथ श्रीर उत्तर-परिचर्मा भारत को अपनी श्रधीनता में लाने में समर्थ हुए।

पाथियन श्राक्रमण—यवनों श्रीर शकों के समान पाधियन (पत्ह्य) छोगों ने भी इस युग में भारत पर धाक्रमण किया, श्रीर पहली सदी ई० पू० के मध्य-शाग में पश्चिमी गान्धार में श्रपना एक पृथक् राज्य कायम कर लिया।

षुशाण प्राक्षमण— तिब्बत के उत्तर में तकलामकान मरस्थल के सीमान्त पर युद्दिश जाति का निवास था। इसी के श्राक्रमणों के कारण शक जाति अपने अभिजन को छोड़कर वैविद्रया और पाथिया की थोर और श्रागे बढ़ने के लिये विवस हुई भी। यूड़िश लोग शकों को सीर की घाटी से धकेल कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने वैविद्रया पर भी श्राक्रमण किया धीर उसे जीतकर मध्य एशिया के क्षेत्र में अपने अनेव राज्य कायम किये। युजुल कुपाण नामक वीर राजा न इन सब युःशि राज्यों को मिलाकर एक किया, और फिर हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार कर भारत पर बाक्रमण शिया। युजुल कुपाण के बाद राजा विस और विचयक ने युद्धि या दुर्शाण-माझाव्य हा और श्रिक विस्तार किया, और किनय्क (७५ के १००ई० के लगभग) के समय में दुर्शाण-साझाव्य उत्तर प्रदेश को जीतकर मगध पर भी धाक्रमण विद्या, धौर पाटलियुत्र पर अपना श्रीर उत्तर प्रदेश को जीतकर मगध पर भी धाक्रमण विद्या, धौर पाटलियुत्र पर अपना प्रधि-

कार स्थापित कर लिया। उत्तरी भारत के प्रायः सब प्रदेश उसकी ग्रधीनता में थे। उत्तर-पश्चिम में किनिष्क के साम्राज्य की सीमा चीन तक थी, श्रीर प्रायः सम्पूर्ण मध्य-एशिया उसके ग्रधीन था। किनिष्क ने पुष्पपुर (पेशावर) की स्थापना कर उसे श्रपनी राजधानी बनाया, श्रीर भारत के विविध प्रदेशों का शासन करने के लिये श्रनेक क्षत्रपों की नियुक्ति की।

विदेशी ग्राकान्ताग्रों की पराजय-यनन, शक पार्थियन ग्रीर कुशारा लोग भारत के ग्रनेक प्रदेशों पर ग्रपना शासन स्थापित करने में समर्थ ग्रवश्य हुए थे, पर इस देश की अनेक राजनीतिक शक्तियाँ उनके साथ निरन्तर संघर्ष करती रहीं, और अन्त में उन्हें परास्त कर एक बार फिर विशाल मागध-साम्राज्य की स्थापना करने में सफल हुई। क्लिंगराज खारवेल ने उन यवन-ग्राक्रान्ताग्रों को उत्तरापथ से निकाल दिया था, जो कि मथुरा ग्रीर साकेत की विजय करते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गये थे। पुष्य-मित्र शंग के समय में उसके पौत्र वसुमित्र ने सिंघ नदी के तट पर यवनों को परास्त किया था, और इस विजय के उपलक्ष्य में मुनि पतंजिल के पौरोहित्य में सम्राट् पुष्यिमत्र ने अदवमेध-यज का अनुष्ठान किया था। शक-आकान्ताओं की शक्ति को नष्ट करने का प्रधान श्रेय सातवाहन-वंश के प्रतापी राजाओं ग्रीर मालव श्रादि ग्राराज्यों को है। सातवाहन-वंश के राजा गीतमीपुत्र सातकिंग (लगभग १०० ई० पू० से ४४ ई० पू० तक) ने दक्षिणापय, सीराष्ट्र श्रीर गुजरात के शक महाक्षत्रपों का उन्मूलन कर 'शकारि' और 'विकमादित्य' की उपाधि घारगा की। मागव-साम्राज्य की निर्वलता ग्रीर विदेशी श्राक्रमणों की परिस्थिति से लाभ उठाकर पूर्वी पंजाव और राजपुताना में भ्रनेक गराराज्य फिर से स्वतन्त्र हो गये थे। इनमें से अन्यतम गरा मालव-राज्य ने शकों की पराजय में बहुत कर्तृत्व प्रदक्षित किया, श्रीर अपने गरा की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर नये संवत् को (५७ ई० पू० से) प्रारम्भ किया, जो विक्रम संवत् के रूप में अब तक प्रचलित है।

पाथियन लोगों का जासन केन्द्र पिक्निमी गान्धार में था, अतः उसका विनास कुशाएग आकान्ताओं द्वारा हुआ। भारत में कुशाएगें का साम्राज्य एक सदी के लगभग (प्रथम सदी ई० प० के मध्य ते दूसरी सदी ई० प० के मध्य तक) कायम रहा। पर शीझ ही भारत की राजशक्तियों ने उसके विरुद्ध भी संघर्ष प्रारम्भ कर दिया। नाम भारशिव वंश के प्रतापी राजाओं ने उन्हें परास्त कर दस अश्वमेष-यशों का अनुष्ठान किया, जिनकी स्मृति काशी के दशाश्वमेष घाट के रूप में अब तक भी सुरक्षित है। सातवाहन-वंश के राजा भी जुपाएगों के विरुद्ध संघर्ष में निरन्तर तत्पर रहे। कुशाएगों की शक्ति का अन्त करने में यौषेय, कुनिन्द, आर्जुनायन, मालव, शिवि आदि गएगराज्यों ने भी बहुत कर्तृ त्व प्रविश्वत किया। इन विविध भारतीय राजशक्तियों के मुकाबले में कुशाएगों का साम्राज्य नहीं टिक सका, और दूसरी सदी में उसका अन्त हो गया।

विदेशियों का भारतीय संस्कृति को श्रपनाना—तीसरी सदी ई० पू० के उत्तरायं में भारत पर विदेशियों के श्राक्रमण प्रारम्भ हुए थे। चार सदी से कुछ श्रधिक समय तक भारत के बहुत से प्रदेशों पर यवन, शक, पाथियन व कुशाण लोगों का शासन रहा। पर भारत के सम्पर्क में श्राकर इन विदेशी जातियों ने इस देश के धर्म, भाषा,

नभ्यता श्रीर संस्कृति को श्रपना लिया था। इन्होंने बौद्ध, दंप्णव, श्रीव, श्रादि भारतीय धर्मों की दीक्षा ले प्राकृत व संस्कृत-भाषा का प्रयोग प्रारम्भ कर दिया था, श्रीर भारत में श्राकर वे पूर्णरूप से भारतीय संस्कृति के रंग में रंग गये थे। उनके सिक्के व शिलालेख इस बात को भलीभांति सूचित करते हैं। बहुत-से विदेशी कोगों ने तो इस समय प्रपन्न नाम भी भारतीय ही रक्षने शुरू कर दिये थे।

(३) गुप्त साम्राज्य

नाग भारशिववंशी राजाश्रों ने कुशाएगों को परास्त कर भारतीय राजशिक के उद्घार का जो प्रयत्न प्रारम्भ किया था, यह गुप्त नम्राटों के नमय में चरम सीमा को पहुँच गया था। श्री गुप्त नामक प्रतापी राजा हारा स्थापित इस राजवंश ने चौथी सदी ईम्बी में बहुत उन्नित की, श्रीर चन्द्रगुप्त प्रथम, रामुद्रगुप्त श्रीर चन्द्रगुप्त हितीय विक्रमा- वित्य के शासनकाल में गुप्तों का यह साम्राज्य सम्पूर्ण उत्तरी भारत में विस्तृत हो गया। दक्षिएगी भारत के विविध राजा भी गुप्त सम्राटों की श्रधीनता स्वीकृत करते थे, श्रीर कर श्रादि देकर उन्हें सन्तुष्ट रखते थे। गुप्त-चंश के उत्कर्ष के कारएग मागध साम्राज्य एक बार फिर उस गीरवपूर्ण स्थित को प्राप्त कर गया था, जिसमें कि वह मौर्यवंशी चन्द्रगुप्त श्रीर श्रशोक के समय में था।

समुद्रगुप्त--गृप्त-वंश के गौरव की स्थापना का प्रधान श्रेय सम्राट् समृद्र-गुन्त (लगभग ३३५ से ३७५ ईस्बी तक) को है। उसने दिग्विजय कर घ्रायमेष-यह किया । उसकी दिन्विजय का वृत्तान्त प्रयाग के किले में उपलब्य धरोक के प्राचीन प्रस्तर-स्तम्भ पर उत्कीर्ग् है। समुद्रगुष्त की यह प्रशस्ति गुष्त-वश की कीति का धन्पम रुमारक है । कूकाणों के साम्राज्य के पतनकाल में उत्तरी भारत में बहुत-से स्वतस्त राज्य स्थापित हो गये थे, जिनमें अनेक गराराज्य भी थे। समुद्रगुरत ने इन सहको शपने माम्राज्य में सम्मिलित किया । दक्षिण की विजय करते हुए उसने सदूर चौलमहत तक को अपने अधीन किया। दक्षिए भारत में जो राजा समृद्रगुष्त की ध्रयीनता को स्वीकृत करते थे, जसमें कांची (कांजीवरम्) के राजा विष्णुगुष्त, पिष्टपुर (पीटापुरस) के राजा महेन्द्र श्रीर वेस्मी के राजा हस्तिवर्मन् के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एन विजयों के कारण दक्षिणी भारत के प्रायः सभी राजा गुप्त-सञ्जाट् समुद्रगृष्त को हत्ता ब्रिधियति रवीकार करने लग गये थे। कामरूप (द्यानाम), नैपाल, वर्नृपुर (बुगार्क धीर गढ़वाल) घीर समतट (दक्षिण-पूर्वी बगाल) के राज्य गुप्त-साम्राज्य के नीमानावनी थे, धौर उनके राजाओं की स्थिति समुद्रगुप्त के सामान्तों के सहद थी। कुद्धामों का धानन यद्यपि उत्तरी भारत से नष्ट हो गया था, पर भारत के उत्तर-विस्तर्मी कोने में इस युग में भी जनका आजिपत्य दिसमान आ । पर ज़ुझागा-दझ के बे ''देवपुत्र साहि साहानुसाहि' राषा भी समुगुद्रप्त को भेट-दाहार आदि हारा संतृष्ट रराने का प्रगत्न करते थे, और उसके सासन (राजादा) को सिर भूकादर स्टीतार तकते हैं। यही स्थिति निहल (गरा) के राजबंग की भी।

चन्द्रगुन्त हितीय विषयादित्य—समुद्रगुन्त के बाद चन्द्रगुन्त हिनीय (१७६ ने ४१४ ६० तक) गुन्त-साम्राज्य का घषिषति दना । ऐसा प्रकीत होता है, कि हुन्त समझ के लिये उसके वड़े भाई रामगुप्त ने भी शासन किया था, श्रीर उसकी निर्वलता से लाभ उठाकर शक-कुशाएा लोग एक बार फिर प्रवल हो गये थे। सपने भाई के सेवक (बन्धुभृत्य) के रूप में चन्द्रगुप्त ने शकों को परास्त किया श्रीर गुप्त-वंश के गौरव की प्रतिष्ठा की। बाद में वह स्वयं पाटलिपुत्र के राज-सिहासन पर श्रारूढ़ हुग्रा। शकों को परास्त करने के कारण चन्द्रगुप्त द्वितीय भी 'शकारि' श्रीर विक्रमादित्य कहा जाता था। यह प्रतापी सम्राट् केवल शकों के श्राक्रमणों को विफल करके ही संतुष्ट नहीं हुग्रा, ग्रिपतु उसने पंगाव की सातों निदयों (यमुना, सतलज, ज्यास, रावी, चनाव, जेहलम श्रीर सिन्धु) को पारकर बाल्हीक (बलख) देश पर भी धाक्रमण किया, श्रीर उसे परास्त कर बंखु नदी के तट पर गुप्त वंश की विजय पताका स्थापित की। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के प्रताप के कारण शक श्रीर कुशाण लोगों की शक्ति निर्मू ल हो गई थी, श्रीर प्रायः सम्पूर्ण भारत एक शासनसूत्र में संगठित हो गया था। चन्द्रगुप्त की कीर्ति दिल्ली के समीप महरौली में एक विशाल लौहस्तम्भ पर उत्कीर्ण है, जिसे उपने भगवान विष्णु के प्रति श्रयनी श्रद्धा को प्रदिश्त करने के लिये 'विष्णु व्या' के रूप में स्थापित कराया था। इस राजा के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत की यात्रा के लिये श्राया था। उसके यात्रा-विवरण से इस युग के भारतीय समाज, सम्यता व संस्कृति का श्रच्छा परिचय मिलता है। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा में बहुत-से विद्वानों श्रीर कियों ने श्राश्रय प्राप्त किया हुग्रा था, जिनमें घन्य-न्तरि, कालिदास, श्रमरसिंह, घटकपर श्रादि नवरसन प्रमुख थे।

स्कन्दगुष्त—चन्द्रगुष्त द्वितीय के बाद कुमारगुष्त (४१४-४५५) सम्राट् वना। उसके शासन-काल में गुष्त साम्राज्य की शक्ति प्रक्षुण्एा रूप में कायम रही। कुमारगुष्त के उत्तराधिकारी स्कन्दगुष्त (४५५-४६७) के समय में हूणों के ब्राक्रमण भारत पर प्रारम्भ हो गये। हूण लोग शुरू में चीन के उत्तरी प्रदेशों में निवास करते थे । इन्हीं के स्राक्रमणों से भ्रपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिये चीनी सम्राट् शी-हुम्रांग ती (२४६-२१० ई० पू०) ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण कराया था। उत्तर की ग्रोर से चीन के सम्य प्रदेशों पर ग्राक्षमण करने में ग्रसमर्थ होकर हूगा लोग पश्चिम की थ्रोर बढ़े, श्रीर युइशि जाति को उनके प्रदेश से निकाल कर बाहर किया। हूगा लोग श्रसम्य श्रीर वर्वर थे। इन्हीं के ग्राक्रमणों के कारण सुदूर-पश्चिम में रोमन साम्राज्य खंड खंड हो गया था। दक्षिण-पूर्व में इन्होंने गुप्त साम्राज्य पर भी ग्राक्रमण किये, ग्रीर स्कन्द-गुप्त ने इनके साथ युद्ध करने में ग्रद्भुत पराकम प्रदक्षित किया। यद्यपि स्कन्दगुप्त ग्रपने जीवन काल में हूणों की वाढ़ को रोक सकने में समर्थ हुग्रा, पर उसके उत्तराधिकारी इस वर्बर जाति का सामना नहीं कर सके। हूसों के निरन्तर ग्राक्रमसों से गुप्त-साम्राज्य की जड़ें हिल गईं, ग्रौर न केवल उत्तर-पश्चिमी भारत गुप्त-वंश की ग्रघीनता से निकल गया, अपितु भारत के विविध प्रदेशों में धनेक स्वतन्त्र व पृथक् राज्य भी कायम ही गये। इन राज्यों के अनेक प्रतापी राजाओं ने हूर्णों का मुकावला करने में अनुपम वीरता प्रदर्शित की । इस सम्बन्ध में राजा यशोवमी का नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है । उसने हूरोों को परास्त कर उनके राजा मिहिरगुल को भ्रपनी चरग्पपूजा के लिये विवश किया। यशोवमां छठी सदी ईस्वी के मध्य भाग में हुग्रा था।

यद्यपि भारत के अनेक वीर राजा हूगों का मुकावला कर्न म अद्भुत गीयं प्रदिश्त कर रहे थे, पर छठी सदी ईस्वी में भारत में कोई ऐसी राजगिकि नहीं रह गयी थी, जो उसदेश की राजनीतिक एकता को कायम रख सकती। विविध प्रदेशों में विविध राजवंशों का शासन स्थापित हो गया था, और प्रतापी गुप्त सम्राटों हारा स्थापित साम्राध्य खंड खंड हो गया था। गुप्त वंश के निबंल राजा ब्राटवीं सदी के प्रारम्भिक भाग तक मगध व उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर शामन करते रहे, पर अब उनकी स्थित सम्राटों की न होकर स्थानीय राजाश्रों के सदृश रह गई थी। समुद्रगुप्त और विकासादित्य के समय के साम्राज्य का अब अन्त हो चुका था।

गुष्त सम्राटों के जामन काल को भारतीय इतिहास में मुवर्णीय युग इहा गया है। निःसन्देह, यह काल सम्यता, संस्कृति ग्रीर कला के क्षेत्र में उत्कर्ण का गुग या। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य ग्रादि सभी दृष्टियों से यह युग ग्रत्यन्त महत्व का था। पुष्यिमत्र ग्रुग के समय में ही भारत में बौद्ध वर्म का ह्यास ग्रीर सनातन वैदिक वर्म का पुनरत्यान प्रारम्भ हो गया था। प्रायः सभी गुष्त-सम्राट् (कुछ ग्रप्वादों को छोड़कर) भागवत वैष्ण्य-धर्म के ग्रनुयायी थे। उनके शासन-काल में न केवल भारत में ग्रिपतु पूर्वी व दक्षिण्-पूर्वी एशिया में भी भागवत वैष्ण्य व ग्रीव धर्मों का प्रसार हुग्रा, ग्रीर बहुत से साहसी भागतीयों ने इस क्षेत्र में ग्रपने उपनिवेशों की स्थापना की। धर्म प्रचारकों ग्रीर उपनिवेश बसाने वालों के प्रयत्न से 'यृहत्तर भारत' का निर्माण हुग्रा, जो भारत के प्राचीन इतिहास में बड़े गीरव की बात है। सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से गुष्त युग का महत्त्व बहुत ग्रिधिक है।

(४) मध्य युग

स्कान्य पुष्त के परचात् गुष्त साम्राज्य का हास प्रारम्भ हो गया था, धीर विविध प्रदेशों में अनेक राजवंशों ने अपनी स्वतन्त्रता स्थापित करनी शुरू कर दी थी। छरी सदी के इन राज्यों में दो बहुत महत्त्वपूर्ण थे—कन्नीज के मौखरी और स्थानेत्वर (याने-सर) के वर्धन। कन्नीज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा का विवाह थानेसर के राजा प्रभाकर-वर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ। था। गुष्त-वंश के अन्यतम राजा के साथ युद्ध करते हुए ग्रहवर्मा की मृत्यु हो गयी, धीर प्रभाकर वर्धन का पुत्र हदंवर्धन थानेसर धीर कन्नीज दोनों का स्वामी बन गया। राजा हपंवर्धन का भारतीय इतिहास में बहुत श्रिषक महत्त्व है। वह बौद्ध-धर्म का सरक्षक था, धीर प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्यू एन-स्सांग उसी के शासन काल में भारत की यात्रा के लिये धाया था। इस चीनी विद्वान् के यात्रा विवरसा से हर्षकालीन भारत की सन्यता धीर संस्कृति के विषय मे बहुत-गृद्ध परिचय प्राप्त होता है। हर्षवर्धन न केवन वौद्ध धर्म का संरक्षक था, धिपतु प्रस्य धर्मों के प्रनि भी श्रादर का भाव रचता था। उसने धपने राज्य की विस्तृत करने के विधे श्रवंक गुद्ध भी किये। उसका शासन-वाल नात्वी सदी के पूर्वार्थ में था।

हर्ष के शद भारत के प्राचीन इतिहास में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ, को उत्तरी भारत के दर्दे भाग को अपनी जातितहां में ला सबने में सफल हुंचा हो । दस्तुतः इस सुग में (सातबी सदी के मध्य से बारहबी सदी के अन्त तक) भारत के विविध प्रदेशों में विविध राजवंशों का शासन रहा, उनके राजा परस्पर युद्ध में व्यापृत रहे श्रीर अन्य राज्यों को जीतकर अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न करते रहें। इसी युग को भारतीय इतिहास का मध्य युग भी कहा जाता है। इस युग में जिन विविध राजवंशों का शासन था, उनमें पाल, सेन, चालुन्य, राष्ट्रकूट, गुर्जर-प्रतिहार, चन्द्रेल, परमार, यादव काकतीय, कदम्ब, होयसल, गंग, पल्लव, चोल श्रीर पाण्ड्य मुख्य हैं। इन राजवंशों के शासन-वृत्तान्त का यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से यह युग अव्यवस्था का था। किसी एक शक्तिशाली केन्द्रीय राजशक्ति के अभाव में इन विविध राजवंशों के राजा आपस में युद्ध करने श्रीर अपने शासन-क्षेत्र की वृद्धि करने में तत्पर रहते थे।

मध्ययुग में भी भारत में अनेक प्रतापी राजा हुए, जिन्होंने अपने राज्यों की विस्तृत करने में अच्छी सफलताप्राप्त की। इनमें पालवंशी राजा देवपाल (८०६-८५५), गुर्जर-प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज (८३६-८६०) और परमार वंश के राजा मुङ्ज (६७४) विशेष महत्त्व के हैं। यद्यपि इन व कित्यय अन्य राजाओं ने दूर-दूर तक विजय-यात्राएँ कीं, पर ये उस ढंग के स्थायी-सामृाज्य स्थापित नहीं कर सके, जैसे कि प्राचीनकाल में चन्द्रगुप्त मीर्यं व गुप्तवंशी समुद्रगुप्त ने किये थे। दक्षिणापथ के मध्यकालीन राजाओं में चालुक्यवंशी पुलकेशी द्वितीय (हर्षवर्धन का समकालीन), राष्ट्रकृट वंश का गोविन्द तृतीय (७६४-६१४) और कल्याणी के चालुक्य राजा सोमश्वर आहवमल्ल (१०४७-१०६८) बड़े प्रतापी हुए और ये प्रायः सम्पूर्ण दक्षिणा-पथ को अपनी अधीनता में लासकने में समर्थ हुए। सुदूर दक्षिण के मध्यकालीन राजाओं में राजराज प्रथम (६८५-१०१२) और राजेन्द्र प्रथम (१०१२-१०४४) ने अपनी शक्ति का बहुत विस्तार किया, और समुद्र पार के प्रदेशों में भी अपने शासन की स्थापना की। पर ये सब शक्तिशाली राजा भारत में एक स्थायी व विशाल सामृाज्य की स्थापना नहीं कर सके।

पर सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से यह युग कम महत्त्व का नहीं है। गुष्तवंश के शासन-काल में साहित्य, कला और धर्म के क्षेत्र में जो उन्नित प्रारम्भ हुई थी, वह इस युग में जारी रही, श्रीर शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट व रामानुज जैसे धर्माचार्य श्रीर भवभूति व वाणभट्ट जैसे साहित्यिक इसी युग में हुए। विविध राजवंशों के प्रतापी राजाशों के संरक्षण में अनेक विशाल मन्दिरों का निर्माण इस युग की विशेषता है।

भारत के सांस्कृतिक इतिहास को लिखते हुए हम राजनीतिक इतिहास के इमी युग-विभाग का स्थूल-रूप से अनुसरण करेंगे।

ग्यारहवां ग्रध्याय

बौद्ध-युग की सम्यता ग्रीर संस्कृति

(१) गणराज्यों की कार्यविधि

मगध के सम्राटों ने भ्रपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए जिन ग्रनेक जनपढों को विजय किया था, उनमें से बहुत-से ऐसे थे, जिनमें गंगातन्त्र-शासन स्थापित था। विज्ञ-संध, मल्ल, शाक्य, भग्ग, मोरिय ग्रादि जनपद गंगाराज्य ही थे। महात्मा बुद्ध का प्राहुर्भाव एक गंगा व संघराज्य में ही हुआ था, श्रीर उनका जीवन संघ के वाता-वरगा में ही व्यतीत हुआ था। यही कारगा है, कि जब उन्होंने भ्रपने नये धामिक सम्प्रदाय की स्थापना की, तो उसे 'सिक्षु-संघ' नाम दिया। भ्रपने धामिक संघ की स्थापना करते हुए स्वाभाविक रूप से उन्होंने भ्रपने समय में विद्यमान राजनीतिक सधों को दृष्टि में रखा, श्रीर उन्हों के नियमों द कार्यविधि को भ्रपनाया। बौद्ध-साहित्य द्वारा यह वात भली-भांति स्पष्ट है। जिस समय मगधराज भ्रजातश्रमु का प्रधान मन्त्री वत्सकार बुद्ध के पास विज्ञ-राज्यसंघ पर भ्रात्रसंग करने के सम्बन्ध में परामर्श करने के नियं गया, तब बुद्ध ने गात अपरिहागायि धर्मों का उपदेश दिया, जिनका पालन करते हुए दिज्ञियों को जीत सकता उनकी सम्मित में समभव नहीं था। वर्षकार के लीट जाने के छुद्ध देर बाद बुद्ध ने भिक्षुश्रों को एकत्रित कर उन्हीं सात भ्रपरिहागायि धर्मों का कुद्ध परिवर्तन के साथ उपदेश किया। इस प्रसंग में महापरिनिध्वान मुत्तान्त में लिया है:—

"तव भगवान् ने वत्सकार ब्राह्मण् के जाने के थोड़ी ही देर बाद धाष्ट्रध्मान् श्रानन्द की श्रामन्त्रित किया।

'जाग्रो, श्रानन्द ! तुम जितने भिक्षु राजगृह के श्रासपाम विचरते है, उन सबको उपस्थानशाला में एकत्र करो।'

'प्रच्छा, भगवन् !'

'भगवन् ! भिक्ष्संघ को एकत्र कर दिया। ग्रव ग्राप ग्राज्ञा करे।'

'तय भगवान् श्रासन से उठकर जहां उपस्थानशाला थी, वहां गये श्रीर विछे रूए श्रासन पर बैठ गये । बैठकर भगवान् ने भिक्षुद्यों को सम्बोधन करके कहा—

'निक्षुको ! तुम्हें सात अपरिहासीय धर्मों का उपवेश करता है। उनका घ्यान से श्रवस्। करो ।

'भिछ्छो, जब तक भिध् लोग एक नाथ एक दित होकर बहुषा अपनी सभाएं करते रहेंगे, तब तक भिध्छों ! भिछ्छों की वृद्धि समभना, हानि नहीं।

'जब तब सिक्षुद्रों ! शिक्षु लोग एक हो। ईंटक वरते रहेते, एवं हो। उन्यान करते रहेंने और एक हो संघ के बाबों को सम्बन्त करते रहेने, तब तक सिक्षुद्रों बी युद्धि ही समस्त्रा, हानि नहीं। 'जब तक भिक्षुश्रो ! भिक्षु लोग जो श्रयने संघ में विहित है उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, जो विहित नहीं है उसका श्रनुसरण नहीं करेंगे, जो पुराने भिक्षुश्रों के नियम चले श्रा रहे हैं उनका पालन करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।

'जब तक भिक्षुग्री! भिक्षु लोग जो ग्रपने में बड़े घर्मानुरागी, चिरप्रव्रजित, संघ के पिता, संघ क नायक, स्थिवर भिक्षु हैं, उनका सत्कार करते रहेंगे, उन्हें वे बड़ा मानकर उनकी पूजा करते रहेंगे, उनकी बात को सुनने तथा घ्यान देने योग्य समभते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।

'जब तक भिक्षुग्रो ! भिक्षु लोग पुन:-पुन: उत्पन्न होने वाली तृष्णा के वश में नहीं पड़ेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं ।

'जब तक भिक्षुग्रो! भिक्षु लोग वन की कुटियों में निवास करने की इच्छा वाले रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।

'जब तक भिक्षुओ ! भिक्षु लोग यह स्मरण रखेंगे, कि भविष्य में सुन्दर, व्रह्मचारी संघ में सम्मिलित हों और सिम्मिलित हुए लोग ब्रह्मचारी रहते हुए सुख से निवास करें, तब तक भिक्षु-संघ की वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।

"भिक्षुत्रो ! जब तक ये सात अपरिहासीय धर्म भिक्षुत्रों में रहेंगे, जब तक भिक्षु इन सात अपरिहासीय धर्मों में दिखायी देंगे, तब तक भिक्षु-संघ की वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।"

इस उद्धरण से स्पष्ट है, कि ग्रपने संघ के लिये महात्मा बुद्ध ने जिन सात ग्रनुक्लंघनीय धर्मों का प्रतिपादन किया है, वे प्राय: वहीं हैं, जिनका महत्त्व विज्ञिसंघ में विद्यमान था। इनमें से पहले चार धर्म तो बिलकुल वे ही हैं।

यह सर्वथा स्पष्ट तथा स्वाभाविक था, कि महात्मा बुद्ध अपने धार्मिक संघ का निर्माण करते हुए अपने समय के प्रचलित राजनीतिक संघों का अनुसरण करते। इसमें कोई सन्देह नहीं कि महात्मा बुद्ध ने अपने धार्मिक संघ की विशेष परि-स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार अनेक नवीन नियमों का भी निर्माण किया होगा। पर उनके स्वरूप, कार्यविधि आदि में राजनीतिक संघों से बहुत-कुछ सादृश्य होगा, यह बात सर्वथा स्पष्ट और स्वाभाविक है। राजनीतिक संघों की कार्यविधि से हमें विशेष परिचय नहीं है, पर सौमाग्यवश भिक्षुसंघ की कार्यविधि का वर्णन वड़े विस्तार के साथ बौद्ध-ग्रन्थों में किया गया है। उसी को दृष्टि में रखकर हम यहाँ संघराज्यों की कार्यविधि पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे।

भिक्ष-संघ के सदस्यों के बैठने के लिये पृथक्-पृथक् ग्रासन होते थे। ग्रासनों की व्यवस्था करने के लिये एक पृथक् कर्मचारी होता था, जिसे 'ग्रासनप्रज्ञापक' कहते थे। बैशाली की महासभा में ग्राजित नाम के भिक्षु को इस पद पर नियुक्त किया गया था। चुल्लवग्ग में लिखा है:—

''उस समय ग्रजित नाम का दसवर्षीय (जिसकी उपसंपदा हुए दस वर्ष व्यतीत हो गये हों) भिक्षु भिक्षु-संघ का प्रतिमोक्षोद्देशक (उपोसथ के दिन भिक्षु नियमों की आवृत्ति करनेवाला) था। संघ ने ग्रायुष्मान् ग्रजित को ही स्थविर भिक्षुग्रों का म्रासनप्रज्ञापक नियत किया।"

संघ में जिस विषय पर विचार होना हो, उसे पहले प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता था। पर प्रस्ताव को उपस्थित करने मे पूर्व पहले उसकी मूचना देनी होती थी। इस सूचना को 'जिन्ति' कहते थे। जिन्ति के बाद प्रस्ताव को वाकायदा उपस्थित किया जाता था। प्रस्ताव के लिए बौद्ध-साहित्य में पारिभाषिक घट्ट 'प्रतिज्ञा' है। जो प्रस्ताव (प्रतिज्ञा) के पक्ष में होते थे, वे चुप रहते थे। जो विरोध में होते थे, वे भ्रपना विरोध भगट करते थे। यदि प्रस्ताव उपस्थित होने पर गंध चुप रहे, तो उसे तीन बार पेश किया जाता था। तीनों बार संघ के चुप रहने पर उस प्रस्ताव को स्वीकृत मान लिया जाता था। विरोध होने पर बहुसम्मित द्वारा निर्णय करने की प्रथा थी। हम इस प्रतिया को उदाहरणों द्वारा स्वष्ट करते हैं। राजगृह की महासभा में आयुष्मान् महाकाव्यय ने सभा को सम्बोधन करके कहा:—

"भिक्षुत्रो, संघ मेरी बात को सुने। यदि संघ को पसंद हो, तो संघ इन पाँच सी भिक्षुत्रों को राजगृह में दर्पादास के समय धर्म श्रीर विनय वा संगायन करने के लिए नियुवत करे। इस काल में श्रन्य भिक्षु-लोग राजगृह में न जाएँ। यह जन्ति (सूचना) है।

"भिक्षुत्री, संघ मेरी बात की सुने। यदि संघ की पसन्द ही, तो संघ इन पांच सा भिक्षुत्रों को राजगृह में वर्षावास के समय घम और विनय का नगायन करने के लिये नियुवत करे। इस काल में अन्य भिक्षु लोग राजगृह में न जाएँ। जिस ब्रायुग्मान को पांच भी भिक्षुत्रों का राजगृह में वर्षावास के समय धम और विनय का संगायन करने ने निये नियुवत करना और इस काल में अन्य भिक्षुत्रों का राजगृह में व वाना पसन्द हो. यह चुप रहे। जिसको पसन्द न हो, यह बोले।"

दूसरी बार फिर इसी वाक्य को दृहराया गया । तीयरी धार फिर इसी वाक्य को दृहराया गया । उसके बाद महाकाव्यप ने कहा :----

''संघ प्रन पांच सौ भिक्षुश्रों को राजगृह में वर्षायान के समय पर्स यौर विनय का संगायन करने के लिये नियुवत करने तथा इस काल में अन्य भिक्ष्यों के राजगृह में न जाने के प्रस्ताय से सहमत है। संघ को यह परान्द है, प्रस्तिये वह चुप है। यह मेरी घारणा है।''

महात्मा बुद्ध ये समय में उन्हीं के छादेश से निम्नलिखित प्रस्ताद सप के सम्मुरा उपस्थित किया गया था :—

'संप मेरी बात को सुने। इस भिक्षु उद्याल ने संघ के बीच में एव अपराध के सम्बन्ध में प्रश्न किये गये। कभी यह अपराध को स्वीतान करता है। बभी उसका निषेध करता है। कभी परस्पर-विरोधी बाते बहुता है। कभी दूसरी पर धाक्षेप करता है। कभी जानता हुआ भी भूठ बोलता है। यदि सुध प्रमन्द बारे, ते भिक्षु उवाल को 'तस्सापापी-यमिका कम्म' वा दण्ट दिया छाए। या तस्ति (मूचना) है

"संग मेरी बात को गुन। इन भिक्षु उद्यान से गंग के बीच में एक ब्राप्ताय वे गम्बन्य में प्रश्न किये गये। याकी यह शहराय को जबातार बजना है। वाकी विधेय गरता है। याकी परस्पर विद्योगी बातें बहता है। बाकी दूसकी पर हाक्षेत्र बजता है। गामी जानता हुआ भी भूठ बोलता है। संग निरुच्य बहता है। विद्यान जिल्ला हुआ भी जानता हुआ भी भूठ बोलता है। संग निरुच्य बहता है। 'तस्मपापीय्यसिका कम्म' का दण्ड दिया जाए। जो भिक्षु इस भिक्षु उदाल को 'तस्सपापीय्यसिका कम्म' का दण्ड देने के पक्ष में हों, वे कृपया चुप रहें। जो इसके पक्ष में न हों, वे वोलें।

"िकर में इसी प्रस्ताव को दोहराता हूँ-

"फिर तीसरी बार में इसी प्रस्ताव को दोहराता हूँ।

"यह निश्चय हो गया कि इस भिक्षु उवाल को 'तस्सपापीय्यसिका कम्म' का दण्ड किया जाए। इसीलिये संघ चुप है। यह मेरी वाररणा है।"

इन उदाहरगों से यह स्पष्ट हो जाता है, कि भिक्षुसंघ में कार्य-विधि किस प्रकार की थी, और किस ढंग से ज्ञिन्त तथा प्रतिज्ञा (प्रस्ताव) पेश किये जाते थे।

भिक्षु संघ के लिये 'कोरम' (quorum) का भी नियम था। संघ की बैठक के लिये कम-से-कम बीस भिक्षुग्रों की उपस्थिति आवश्यक थी। यदि कोई कार्य पूरे कोरम के विना किया जाए, तो उसे मान्य नहीं समक्ता जाता था।

गरापूरक नाम के एक शिक्षुकर्मचारी का कार्य ही यह होता था, कि वह कोरम को पूरा करने का प्रयत्न करे। यह संघ के अधिवेशन के लिये जितने भिक्षुग्रों की श्रावश्यकता हो, उन्हें एकत्रित करता था। आजकल की व्यवस्थापिका-सभाग्रों में जो कार्य ह्विप (Whip) करते हैं, यह गरापूरक पुराने भिक्षुसंघों में वही कार्य किया करता था।

जिन प्रस्तावों पर किसी को विप्रतिपत्ति नहीं होती थी, वे सर्वसम्मित से स्वीकृत सममें जाते थे। उनपर वोट लेने की कोई प्रावश्यकता नहीं समभी जाती थी। उनपर विवाद नहीं होता था। परन्तु यदि किसी प्रश्नपर मतभेद हो, तब उसके पक्ष प्रीर विपक्ष में भापण होते थे श्रीर बहुसम्मित द्वारा उसका निर्णय किया जाता था। वहुसम्मित द्वारा निर्णय किया जाता था। वहुसम्मित द्वारा निर्णय होने को 'ये भूयस्सिकम्' या 'ये भूयसीयम्' कहते थे। वीद्ध-प्रन्थों में वोट के लिये 'छन्द' शब्द है। छन्द का दूसरा ग्रर्थ स्वतन्त्र होता है। इससे यह घ्वनि निकलती है, कि वोट के लिये स्वतन्त्रता को बहुत महत्त्व दिया जाता था।

वोट के लिये प्रयोग में आने वाली पिंचयों को 'शलाका' कहते थे। वोट लेने के लिये एक भिक्षु कर्मचारी होता था, जिसे 'शलाकाग्राहक' कहते थे, यह 'शलाका-ग्रहण' (वोट एकत्रित करना) का काम किया करता था।

शलाका-ग्राहक नियुवत करते हुए निम्नलिखित वातों को ध्यान में रखा जाता था:—

- (१) जो ग्रपनी रुचि के रास्ते न जाये।
- (२) जो द्वेष के रास्ते न जाए।
- (३) जो मोह के रास्ते न जाए।
- (४) जो भय के रास्ते न जाए।
- (५) जो पहले से पकड़े रास्ते न जाए।
- वर्तमान शब्दों में हम इन पाँच वातों को इस प्रकार कह सकते हैं:-
  - (१) जो नियमों के अनुसार कार्य करे, बोट लेते समय स्वच्छन्द आचरण न करे।
  - (२) जो निष्पक्षपात हो, किसी पक्ष से द्वेष न करता हो।

- (३) जो किसी से पक्षपात न करे, किसी पक्ष से मोह न रखता हो।
- (४) जो किसी शक्तिशाली दल या व्यक्ति के भय में न ग्रांसकता हो।
- (५) जिसकी सम्मति पहले से ही बनी हुई न हो।

द्यालाका-ग्राहक को नियुक्त करने के निये निम्नलिखित पद्धति का श्रमुसरण किया जाता था:—

जिस व्यक्ति का नाम शलाका-ग्राहक के पद के लिये पेश किया जाना हो, पहले उससे यह स्वीकृति के ली जाती थी कि यदि संघ उसे नियुक्त करे, तो बह पद को स्वीकृत कर लेगा। इसके पञ्चात् कोई योग्य भिध्नु निम्नलिखित प्रस्ताव संघ के सम्मुख उपस्थित करता था—

"संघ मेरी बात को सुने। यदि संघ पसन्द करे, नो ग्रमुक व्यक्ति को जलाका-- ग्राहक पद के निये नियुक्त किया जाए। यह जल्ति है।"

इसके परचात् नियमानुसार प्रस्ताव (प्रतिज्ञा) उपस्थित किया जाता था। बोट लेने के तीन ढंग थे—(१) गूढ़क, (२) सकर्गजल्पक, (३) विवृतक। चुल्लवरंग में इन तीनों पढ़ितयों को इस प्रकार स्पष्ट किया गया हैं:—

- (१) गूढ़क—शलाका-ग्राहक जितने पक्ष हों उतने रगों की शलाकाएं बनाता था। कम से भिक्षु उसके पास बोट देने के लिये ग्राते थे। प्रत्येक भिक्षु को शलाका-ग्राहक बताता था, कि इस रंग की शलाका इस पक्ष की है, उन्हें को पक्ष प्रभिमत हो, उसकी शलाका उठा लो। बोट देने बाले के शलाका उठा लेने पर बह उने कहना था. नुमने कौन-सी शलाका उठायी है, यह किसी दूसरे से न कहना।
- (२) सकर्गाजलपक-जिय बोट देनेवाला भिक्षु शलाका-प्राहक के कान में यह-कर श्रपने मत को प्रगट करे, तो उसे 'सकर्गाजलपक' विधि कहा जाता था।
  - (३) विदृतक-जब बोट खुले रूप से लिये जाएं, तो विदृतक विवि होती थी।

जिन प्रश्नों पर भिक्षुसंघ में मतभेद होता था, उनपर धनेक बार दहन गरमा-गरम बहस हो जाती थी और निर्णय पर पहुँच सकना कठिन हो जाना था। उस दशा में संघ की एक उपसमिति बना दी जाती थी, जिसे 'उद्वाहिका' या 'उब्बिह्या' वहने थे। यह 'उद्वाहिका' विवादग्रस्त विषय पर भली-भांति विचार कर उसवा निर्णय करने में समर्थ होती थी। पर बदि इससे भी परस्पर-विरोध शान्त न हो, तो 'ब भूयसीयम्' के ध्रतिरिक्त निर्णय का अन्य कोई उपाय नहीं रहता था।

जद्वाहिका हारा किस प्रकार कार्य होता था, इसे स्पष्ट करने के लिये हम बौद्ध साहित्य में एक जद्धरणा जपस्थित करते हैं :—

''तद एस दिवाद के निर्णय करने के लिये सथ का स्थितेशन किया गया। पर उस दिवय का निर्णय करते समय अनर्गल दहस होने लगी। किसी भी कथन का अर्थ स्पट्ट प्रकीत नहीं होता था। तद बायुष्मान् रैंदन ने संघ के सम्मुख दह प्रस्ताव प्रस्तुत किया—-

'भगवन्, संघ भेरी दात को सुने । तमारे इस विषय को निर्माय करते. समय अनुगंत पियाद उत्तरन हो रहे हैं, किसी दात का भी द्यागिया सुष्ट नहीं हो रहा है, यदि संघ को पसन्द हो तो संघ इस विषय को उत्तहिका (उपस्थिति) के सुपूर्व करें।'' श्रायुष्मान् रैवत के प्रस्तावानुमार चार प्राचीनक भिक्षु श्रीर चार पावेयक भिक्षु चुने गये। प्राचीनक भिक्षुश्रों में श्रायुष्मान् सर्वकामी, श्रायुष्मान् साढ़, श्रायुष्मान् क्षुद्र-शोभित श्रीर श्रायुष्मान् वार्षभग्रामिक को लिया गया। पावेयक भिक्षुश्रों में श्रायुष्मान् रैवत, श्रायुष्मान् संभूत सारावासी, श्रायुष्मान् यश काकंडपृत्त श्रीर श्रायुष्मान् सुमन लिये गये। तब श्रायुष्मान् रैवत ने संघ के सम्मुख प्रस्ताव उपस्थित किया—

"भगवन् ! संघ मेरी वात को सुने । हमारे इस विषय का निर्ण्य करते समय अन्गंल विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, किसी बात का भी श्रभिप्राय स्पष्ट नहीं हो रहा है, यदि संघ को पसन्द हो, तो संघ चार प्राचीनक और चार पावेयक भिक्षुयों की उद्वाहिका को इस विवाद को शमन करने के लिये नियुक्त करे । यह ज्ञाप्ति है।"

इसके बाद तीन बार प्रस्ताव उपस्थित किया गया, श्रीर सबके सहमत होने के कारण उस विवादग्रस्त विषय को उद्वाहिका के सुपूर्व कर दिया गया।

संघ की वक्तृताओं तथा ग्रन्य कार्य को उिल्लाखित करने के लिये लेखक भी हुआ करते थे। महागोविन्द सुतान्त (दीर्घ निकाय) के ग्रनुसार "तातिव्यदेव सुंघम्म-सभा में एकत्रित हुए, ग्रौर ग्रपने-ग्रपने ग्रासनों पर विराजमान हो गये। वहाँ उस सभा में चार महाराज इस कार्य के लिये विराजमान थे, कि भापणों तथा प्रस्तावों को उिल्लाखित करें।" तातिव्यदेवों की सभा में 'महाराज' की उपाधि से युक्त लेखकों के उपस्थित होने की कल्पना में ग्रायचर्य की कोई बात नहीं है। मनुष्यों में जो संस्थाएँ होती हैं, देवों में भी उन्हीं की कल्पना कर ली जाती है। उस समय बौद्ध-संघ तथा राजनीतिक संघों में इस प्रकार के सम्मानास्पद लेखक प्रस्तावों तथा भापणों को उल्लिखित करने के लिये नियुक्त होते थे। इसीलिये देवसभा में भी उनकी सत्ता कल्पित की गयी थी।

यदि कोई वक्ता संघ में भाषण करते हुए ववतृता के नियमों का ठीक प्रकार से पालन न करे, परस्पर-विरोधी बात बोले, पहले कही हुई बात को दोहराये, कट्ट भाषण करे या इसी प्रकार कोई श्रन्य श्रनुचित कार्य करे, तो उसे दोषी समभा जाता या श्रीर इसके लिये उसे उत्तरदायी होना पड़ता था।

जो भिक्षु संघ के ग्रधिवेशन में किसी कारण उपस्थित न हो सकों, उनकी सम्मित लिखितरूप से माँग ली जाती थी। यह ग्रावश्यक नहीं होता था, कि इन ग्रनु-पस्थित भिक्षुग्रों की सम्मित का निर्णय के लिये परिगणन ग्रवश्य किया जाय, पर उनकी सम्मित लेना ग्रावश्यक समभा जाता था। उनकी सम्मित से उपस्थित भिक्षुग्रों को ग्रपनी सम्मित बनाने में सहायता मिल सके, इसीलिये यह व्यवस्था की गयी थी।

वौद्ध-संघ की इस कार्यविधि का अनुशीलन करने से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है, कि संघ एक अत्यन्त उन्नत तथा विकसित संस्था थी। कार्यविधि के नियमों की वारीकियों पर उसमें ध्यान दिया जाता था। यह हम पहले बता चुके हैं, कि बौद्धसंघ का निर्माण राजनीतिक संघों को सम्मुख रखकर किया गया था। कार्य-विधि की ये सब बातें राजनीतिक संघों से ही ली गई थीं। बौद्ध-संघ की कार्यविधि के अनुशीलन से यह कल्पना मुगमता के साथ की जा सकती है, कि यही विधि राज-नीतिक संघों में भी विद्यमान थी। उनमें भी इसी के अनुसार कार्य होता था।

(२) ज्ञासन का स्वरूप

बौद्ध-युग के सब राज्यों में एक ही प्रकार का बासन प्रचलित नही था। भिन्न-भिन्न राजतन्त्र-राज्यों में राजा की स्थिति भिन्न-भिन्न प्रकार की थी। यही कारण है, कि जातक-साहित्य तथा ग्रन्य बौद्ध-ग्रन्थों में इस विषय में विविध तथा परस्पर-विरोधी विचार उपलब्ध होते हैं। हम यहाँ इन विचारों को प्रविधत करने का यतन करेंगे।

राजा की स्थिति—वौद्ध-साहित्य के अनुसार राजा को राज्य का स्वामी नहीं माना जाता था, उसका कार्य केवल प्रजा का पालन तथा अपराधियों को दण्ड देना हो समभा जाता था। वह व्यक्तियों पर कोई अधिकार नहीं रखता था। एक जातक-कथा के अनुसार एक बार एक राजा की प्रिय रानी ने अपने पित से यह वर मांगा कि मुभे राज्य पर अमर्यादित अधिकार प्रदान कर दिया जाय। इनगर राजा ने अपनी प्रिय रानी से कहा—'भद्रे! राज्य्र के सम्पूर्ण निवासियों पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। मैं तो केवल उनका स्वामी हूँ, जो राजकीय नियमों का उल्लंघन कर अकर्तव्य कार्य को करते है। अतः मैं नुम्हें राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों का स्वामित्व प्रदान करने में असमर्थ हूँ।' इसने स्वष्ट है, कि जानक-माहित्य के समय में राजा का अधिकार मर्यादित माना जाता था, और वे सम्पूर्ण जनता पर अवाधित रूप से गासन नहीं कर सकते थे।

राज्य व राजा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो मन्तव्य बौद्ध-साहित्य मे पाये जाते हैं, वे इसी विचार की पुष्टि करने वाले है। बौद्ध-साहित्य के अनुसार पहले राज्य-सस्था नहीं थी, ग्रराजक दशा थी । जब लोगो में लोभ श्रीर मोह उत्परन हो जाने ने कारण 'धर्म' नष्ट हो गया, तो उन्हे राज्यसंस्था के निर्माग्ग की धावन्यवता धनुभव हुई । इसके लिये वे एक स्थान पर एकत्रित हुए श्रीर श्रपने में जो सबने प्रधिक योग्य, वलवान्, बृद्धिमान् श्रीर सुन्दर व्यक्ति था, उसे राजा बनाया गया । उस योग्यतम व्यक्ति को राजा बनाकर सबने उसके साथ निम्न प्रकार से 'समय' (मिददा या करार) किया-- "श्रवसे तुम उस व्यक्ति को दण्ड दिया करी, जो दण्ड देने योग्य हो ग्रीर उसे पुरस्कृत किया करो, जो पुरस्कृत होने योग्य हो । इसके बदले में हम तुरहे प्रपन क्षेत्रो की उपज का एक भाग प्रदान किया करेंगे।'' इसके द्यागे लिखा गया है--''वयोदि यह व्यक्ति सब द्वारा सम्मत होकर अपने पद पर अधिष्ठित होता है, इसलिये इस 'महासम्मत' कहते हैं। वयोंकि यह क्षेत्रों का रक्षक है, खीर क्षति से जनता की रक्षा करता है, ध्रतः 'क्षत्रिय' कहाता है । क्योंकि यह प्रजा का रञ्जन करता है, इस कारग जने 'राजा' कहा जाता है।'' राजा के सम्बन्ध में ये विचार वहन महत्त्वपूर्ण है। इसी ढंग के विचार महाभारत, गुक्रनीति ग्रादि प्राचीन नीति-ग्रन्थों में भी उपलब्ध होते हैं। पर यहाँ हम यही प्रदक्षित करना चाहते है, कि बौड़-बाल में भी राजा है सम्बन्ध में जो विचार प्रचलित थे, वे उसे जनता व राज्य वा धमर्चादित स्वामी नहीं बनने दे सकते थे। दे उसकी शक्ति को मर्यादित एकने का ही प्रयस्त तरने थे।

पर बोद्ध-कान के नभी राजा शासन में इन उदान निहास्ती का अनुसरण नहीं करते थे। जातक-कथाओं में अनेक इस प्रवार के राजाओं ना भी उन्तेर साश है, जो अत्याचारी, कुर और प्रजापीड़क थे। महाविगल-जातक में बनारस के एक राजा का उल्लेख ग्राया है, जिसका नाम महापिगल था। वह ग्रधम से प्रजा का शासन करता था; दण्ड, कर ग्रादि द्वारा वह जनता को इस प्रकार पीसता था, जैसे कोल्हू में गन्ना पीसा जाता है। वह बड़ा कूर, ग्रत्याचारी ग्रीर भयंकर राजा था। दूसरों के प्रति उसके हृदय में दया का लवलेश भी न था। ग्रपने कुटुम्ब में भी वह ग्रपनी वर्मपत्नी, सन्तान ग्रादि पर तरह-तरह के ग्रत्याचार करता रहता था।

इसी प्रकार केशिशील-जातक में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का वर्णन करते हुए लिखा है, कि वह बड़ा स्वेच्छाचारी तथा कूर राजा था। उसे पुरानी वस्तुग्रों से बड़ा हैप था। वह न केवल पुरानी चीजों को ही नष्ट करने में व्यापृत रहता था, पर साथ ही वृद्ध-स्त्री पुरुषों को तरह-तरह के कष्ट देकर उन्हें मारने में उसे वड़ा ग्रानन्द प्रतीत होता था। जब वह किसी बूढ़ी स्त्री को देखता, तो उसे बुलाकर पिटवाता था। बूढ़े पुरुषों को वह इस ढंग से जमीन पर लुढ़काता था, मानो वे घातु के वरतन हों।

इसी प्रकार अन्यत्र भी जातक-कथाओं में अत्याचारी और कूर राजाओं का वर्णन आया है। पर यह व्यान में रखना चाहिये, िक बहुसंख्यक राजा धार्मिक और प्रजा-पालक होते थे। ऊपर जिन राजाओं का जिक्र हमने िकया है, वैसे राजा जातक-कथाओं में बहुत कम हैं। बौद्ध-काल के राजा प्राय: अपनी 'प्रतिज्ञा' पर दृढ़ रहनेवाल होते थे। जो राजा प्रजा पर अत्याचार करते थे, उनके विरुद्ध विद्रोह भी होते रहते थे। जातक-कथाओं में अनेक राजाओं के विरुद्ध किये गये विद्रोहों तथा राजाओं के पद-च्युत किये जाने के उल्लेख मिलते हैं। कुछ उदाहरण हम यहाँ उपस्थित करते हैं:—

सच्चंकिर जातक में एक राजा की कथा ग्राती है, जो वड़ा कूर ग्रीर ग्रत्याचारी था। ग्राबिर, लोग उसके शासन से तंग ग्रा गये ग्रीर ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा ग्रन्य सत्र देशवासियों ने मिलकर निश्चय किया कि इस राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाए। इसी के श्रनुसार एक वार जब वह ग्रत्याचारी राजा हाथी पर जा रहा था, उसपर ग्राक्रमण किया गया ग्रीर उसे वहीं कतल कर दिया गया। राजा को मारकर जनता ने स्वयं वोधिसत्व को ग्रपना राजा निर्वाचित किया। इसी प्रकार पदकुशलमाणव-जातक में एक ग्रत्याचारी राजा के विरुद्ध जनता के विद्रोह का वर्णन ग्राया है। इस राजा के विरुद्ध भड़काते हुए जनता को निम्निलिखित वात कही गयी थी—'जनपद ग्रीर निगम में एकत्रित जनता मेरी वात पर ध्यान दे। जल में ग्रिनि प्रज्वित हो उठी है। जहाँ से हमारी रक्षा होनी चाहिये, वहीं से ग्रब रक्षा के स्थान पर भय हो गया है: राजा ग्रीर उसका ब्राह्मण पुरोहित राष्ट्रपर ग्रत्याचार कर रहे हैं। ग्रव तुम लोग ग्रपनी रक्षा स्वयं करो। जहाँ तुम्हें शरण मिलनी चाहिये, वही स्थान ग्रव भयंकर हो गया है।'

जनता को यह बात समक्ष में ग्रा गयी। उन्होंने मिलकर राजा का घात कर दिया, श्रीर इस प्रकार उस अत्याचारी ज्ञासन का ग्रन्त हुन्ना। खण्डहाल जातक में पुष्पवती नगरी के राजा की कथा ग्राती है, जिसका पुरोहित खण्डहाल नाम का ब्राह्मण्या। इस खण्डहाल के प्रभाव में ग्राकर राजा वहुत पथभ्रष्ट हो गया, श्रीर उसने स्वर्ग-प्राप्ति की ग्रभिलापा से ग्रपनी स्त्रियों, वच्चों श्रीर प्रजा के मुख्य व्यक्तियों को विल देने का विचार करना प्रारम्भ किया। उसने सव तैयारी भी कर ली। पर जब इस महान् हत्याकाण्ड का ग्रवसर उपस्थित हुग्रा, तो जनता इसे नहीं सह सकी ग्रीर उसने विद्रोह

कर दिया। पुरोहित खण्डहाल कतल कर दिया गया, श्रीर जनता ने राजा पर भी आक्रमण किया। पर शक्क के हस्तक्षेप करने पर जनना उसे प्राण्दान देने के लिये उद्यन हो गयी। राजा की जान बच गयी, पर उसके सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी कि उसे राज्य से च्युत किया जाए श्रीर पुष्पवती से बहिष्कृत कर बाहर चाण्डानों के साध वसने की श्रमुमित दी जाए। ऐसा ही किया गया, श्रीर जनता के विरोध से पुष्पवती के इस श्रत्याचारी श्रीर पथश्रण्ट राजा के शासन का श्रन्त हुग्रा। इन उदाहरणों से यह बात भली-भाँनि स्पष्ट हो जाती है, कि बौद्ध-काल में श्रत्याचारी राजाग्रों के शासन को जनता सहन नहीं कर सकती थी, श्रीर श्रवसर पाकर उन्हें पदच्युत करने में कभी नही चूकती थी।

वौद्ध-काल के राजतन्त्र राज्यों में राजा प्रायः वंशक्रमानुगत होते थे। पर राजि सिहासन पर विराजमान होने के लिए उन्हें यह सिद्ध करना आवश्यक होता था, कि वे राज्यकार्य का संचालन करने के लिए उपयुक्त योग्यता रखते हैं। गामिशाचण्ड जातक में कथा आती है, कि जब बनारस के राजा जनसन्य की मृत्यु हो गयी, तो अमात्यों ने विचार किया कि राजकुमार की आयु बहुन कम है, अतः उसे राजा नहीं बनाना चाहिए। फिर विचार के अनन्तर उन्होंने यह निर्णय किया कि राजगही पर बिठाने मे पूर्व कुमार की परीक्षा करना आवश्यक है। कुमार को न्यायालय (विनिध्चयस्थान) में के जाया गया, और वहाँ उसकी अनेक प्रकार से परीक्षा ली गयी। जब उनने यह सिद्ध कर दिया, कि राजा के लिए आवश्यक सब गुग्ग उसमें विद्यमान है, तभी उसे वह पर दिया गया।

पादंजिल जातक की कथा इस सम्बन्ध में बहुत महत्त्वपूर्ग है। बनारन के राजा का नाम ब्रह्मदत्त था । उसने श्रपने 'प्रर्थवर्मानुशासक श्रमात्य' के पद पर दौधिमहत्र को नियत किया हुन्ना था। राजा का एक लड़का था, जिसका नाम पादलि था। वह बहुत श्रालसी भौर सुस्त था। कुछ समय पश्चात् राजा बहादस की मृत्यु हो गयी श्रीर श्रमात्यों ने पादंजलि को राजा बनाने के लिए विचार करना प्रारम्भ शिया । पर 'अर्थधर्मानुशासक अमात्य' बोधिसत्व ने उन्हें कहा-- 'यह पादंजिन घरपन्त धालकी श्रीर मुस्त श्रादमी है। वया यह उचित है कि हम इसे राजा बनाएं?' धमात्यों ने निर्चय किया, कि उसकी परीक्षा लेकर इस बात का निर्णय किया जाएगा । वे उसे विनिध्वयस्थान (न्यायालय) में लेगये धौर एक श्रीभयुवत के मुकदमे का प्रगृह फैनला कर पादंजिल से बोले-'कुमार ! क्या हमने ठीक निर्माय किया है ?' पादजित ने कुछ उत्तर नहीं दिया । वह भ्रपने थोठों को चलाता रहा । बोधिसत्य न मोचा—यह एक वृद्धिमान् लङ्का है, उसने यह बात भांप ली है, कि हमने धगुढ़ निर्माय किया है। इसीलिए वह अपने बोठ इस प्रकार चला रहा है। बगले दिन फिर पादजलि को न्यायालय में लाया गया । फिर एक अभियुक्त का मुकदमा पेश किया गया । पर इस दिन उसका निर्णय ठीक-छीक किया गया। मुकदमे की समाध्ति पर किर हुमार ने पूछा गया, कि 'कुमार गया हमने ठीक फैसला किया है 🤔 पादजलि फिर उसी तरह पुप बैठा रहा, भीर अपने घोठों को चदाता रहा । एवं दोधिसना को जार हो रामा, कि पारंजलि पञ्चमूर्व है । इसमें सच व भूटवा विवेदावरन की सक्ति ही नहीं है । प्रेंत मे धमात्यों ने वही निरचय निया कि उने राजा न बनाया जाए । उन्होंने नाजपुत्र होते

हुए भी पादंजिल को राजगद्दी नहीं दी श्रीर वीधिसत्व को राजा बनाने का निश्चय किया। इसकथा से स्पष्ट हो जाता है, कि राजा बनने की योग्यता का निर्ण्य श्रमात्य लोग किया करते थे। सामान्य दशा में राजा का लड़का ही राजगद्दी पर बैठता था। पर यदि वह योग्य न हो, या उसकी योग्यता के सम्बन्ध में विवाद हो, तो श्रमात्य लोग उसकी परीक्षा लेते थे श्रीर परीक्षा में श्रनुत्तीर्ण्होंने पर किसी श्रन्यको राज्य प्रदान कर सकते थे।

शासन करने की योग्यता के अतिरिक्त कुछ अन्य वार्ते भी राजा के लिए ध्यान में रखी जाती थीं। अन्धे व विकलाग व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाता था। शिवि-जातक में अरिट्ठपुर के राजा शिवि की कथा आती है, जो बड़ा दानी था। उसके दान की कीर्ति सब ओर फैली हुई थी। एक बार एक अन्धे भिक्षुक बाह्मण ने उससे आंखों की भिक्षा मागी। राजा शिवि तैयार हो गया और उसन अपनी आंखें उस भिक्षुक को प्रदान कर दीं। स्वयं अन्धा हो जान पर राजा शिवि ने सोचा, कि अन्धे आदमी के राजिसहासन पर बैठने से क्या लाभ है। वह अपन अमात्यों के हाथ में राज्य को सुपुर्द कर स्वयं वन में चला गया, और वहाँ तापस के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। इसी प्रकार सम्बुल जातक में बनारस के राजकुमार सोट्ठसेन की कथा आती है, जो कोढ़ से पीड़ित था और इसी रोग से अस्त होन के कारण राजप्रासाद को छोड़कर जंगल में चला गया था। वह तव तक अपने राज्य में वापस नहीं लौटा, जब तक कि उसकी धर्मपत्नी सम्बुला की सेवा से उसका रोग पूर्णत्या दूर नहीं हो गया। कोढ़ से पीड़ित होने के कारण वह अपने को राजिसहासन के योग्य नहीं समऋता था।

सामान्यतया, राजतन्त्र-राज्यों में राजा का बड़ा लड़का ही राजगद्दी पर बैठता था। इसीलिए राजा लोग सन्तान के लिए बहुत उन्सुक रहते थे। सन्तान की इच्छा से वे बहुविवाह में भी संकोच नहीं करते थे। पर यदि राजा के कोई सन्तान न हो, तो राजगद्दी राजा के भाई को प्राप्त हो सकती थी। अनेक बार राजा के जामाता को भी राजगद्दी दे दी जाती थी। कुछ दशाग्रों में राजा की विघवा रानी भी श्रमात्यवर्ग की सहायता से राज्य का संचालन करती थी। उदय जातक म कथा श्राती है, कि राजा उदय के पश्चात् उसकी रानी उदयभद्दा ने शासन किया ग्रीर श्रमात्यों की सहायता से वह सफलतापूर्वक शासन करती रही। घट जातक में भी एक स्त्री के शासन का उल्लेख है।

यह पहले प्रदिशत किया जा चुका है, कि यदि राजकुमार शासन करने के अयोग्य हो, तो अमात्य लोग उसे पदच्युत कर किसी अन्य व्यक्ति को राजगद्दी पर विठा सकते थे। पर कई बार राजगद्दी का प्रक्ष्म बहुत विवाद अस्त हो जाता था, श्रीर लोग इस बात पर एकमत नहीं हो सकते थे कि राजा किसे बनाया जाय। इस दशा में एक बड़े अद्भुत उपाय का अवलम्बन किया जाता था। अमात्य लोग एक पुष्प-रथ निकालते थे, जिसके साथ राजत्त्व के पांचों चिह्न रहते थे। ये पांच राजचिह्न निम्निलिखित होते थे— हाथी, घोड़ा, छत्र, चामर और कुम्म। यह रथ चलते-चलते जिस व्यक्ति के समीप ठहर जाता था, उसे राजा बना दिया जाता था। जातक-साहित्य में अनेक राजाओं के इसी पद्धित से राज्याभिषिक्त होने की कथा आयी है। दरी मुख जातक के अनुसार बनारस का राजा सन्तानहीन था। जब उसकी मृत्यु हो गयी, तो अमात्यों के सम्मुख यह समस्या उत्पन्न हुई, कि राजा किसे बनाया जाए। अन्त में

पुष्परथ की पद्धति का ग्राक्षय लिया गया, ग्रीर उससे वोधिमत्व को राजा बनाया जाना निश्चित हुपा। निग्रोघ जातक में कुमार निग्रोघ की कथा ग्राती है, जो बहुत गरीब पर का था। बह तक्षिण्या से शिक्षा समाप्त कर कुछ सायियों के साथ ग्रपने घर को बापस ग्रा रहा था। मार्ग में वह काशी में ठहर गया। वहाँ राजा कीन हो, इस समस्या का हल करने के लिए पुष्परथ निकाला गया था। पुष्परथ कुमार निग्रोघ के पाम श्राकर ठहर गया, ग्रीर उसे हो काशी का राजा बना दिया गया।

बौद्ध-काल के अनेक राज्यों में राजकुमार लोग अपने पिता के जीवित होते हुए भी स्वयं राज्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर देते थे। मगध के अनेक सम्राट् गितृधाती थे। उन्होंने अपने थिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। प्रसिद्ध सम्राट् अजातशत्र ने राज्य प्राप्त करने के लिये अपने पिता विस्विसार का घान किया था। जातक-कथाओं में भी अनेक कुमारों का उल्लेख है, जिन्होंने अपने पिता के जीवन-काल में ही स्वयं राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न किया। संकिञ्च-जातक के अनु-सार बनारस के राजा का नाम बह्मदत्त था। उसका एक लड़का था, उसका नाम भी अह्मदत्त रखा गया। जब कुमार बह्मदत्त तक्षिणला ने अपनी थिक्षा समाप्त कर वापस आया, तो उसने सोचा—'मरे पिता की आयु अभी बहुत कम है, बहु तो मेरे बड़े भाई के समान है। यदि में उसकी मृत्यु तक राज्य क लिये प्रतीक्षा कर्मगा, तो राजा बनने तक में बूढ़ा हो जाऊँगा। बूढ़ा होकर राजा बनने से यया लाभ होगा? में अपने रिता का घात कर दूँगा और इस प्रकार राजगही पर अधिकार प्राप्त कर लूँगा।'' उनने यही किया और एक पड्यन्त हारा अपने थिता को मारकर स्वय राजा बन गया।

इसी प्रकार की अनेक अन्य कथाएँ जातक-साहित्य में उपलब्ध होती है। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि भारत के अनेक राज्यों मे जस समय यह प्रवृत्ति प्रादर्भन हो चुनी थी। पर दूसरी श्रोर ऐसे राज्य भी थे, जिनमे राजाश्रों के नियं वार्षक्य मुनिवृत्तीनां' का प्राचीन श्रादशं प्रयोग में श्रा रहा था, श्रीर राजा लोग दृद्धावस्या के धाते ही श्रपना राज्य-कार्य लड़के को सौप कर स्वयं मुनिवृत्ति घारण कर लेते दे। शंखपाल जातक में राजगृह के एक राजा का उल्लेख है, जिसने वृद्धादस्या मे पदार्यम् करते ही भ्रपना राज्य राजकुमार दुर्योधन को प्रदान कर दिया था भीर स्वय नगर से बाहर तापस का जीवन बिताना प्रारम्भ किया था । इसी प्रकार निमि जातक में मिदिला के राजा मखादेव की कथा धाती है। उसने ध्रपने नाई को कहा हुधा था, कि जब वह उसके सिर पर सफ़ैद बाल देखे, तो उसे सूचना दे। ग्रुह-ग्रुह्न में जब नाई ने राजा को सफेद वालों की सूचना दी, तो राजा ने बाजा दी कि उन्हें उकाइ कर मेरे हाथ में देने जान्नो । कुछ समय तक नाई यही करता रहा, पर जब राजा ने धनुभव किया कि बाल निरम्तर स्वेत होते जा रहे है, भीर पूर्णतया बृद्धावस्था या गयी है, तो उसने प्रपने दरे लहके को बुलाया धीर राज्य-संचालन के सम्बन्ध में घनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश देवर स्यय तापम-जीवन स्वीसृत कर लिया। न केवल राजा मलादेव, प्रतितु उसके प्रत-पीत्र छ।दि ने भी इसी प्रकार स्वयं बृद्धादस्था से राज्य का पनित्याग विपा था। इस प्रवार यह राष्ट्र है, कि भारत की प्राचीन परमाना बौह-कारा में भी बबरिष्ट थी। मरापि बीद्ध-माम में अन्छे श्रीर हरे गय प्रकार के राजा विद्यमान में, पर प्रयस्य इसी बात का रहता था, कि उन्हें सन्मार्ग पर लाया जाए। एकपण्या जातक में एक राज-कुमार की कथा ग्राती है, जो बहुत पथभ्रष्ट तथा भयंकर प्रकृति का था। ग्रमात्यों, बाह्मासों ग्रीर जनपदवासियों ने प्रयत्न किया कि उसे सन्मार्ग पर लायें, पर वह किसी के कावू में नहीं स्राया। स्राखिर, वोधिसत्व ने उसे किथा दी। वह उसे एक नीम के छोटे-से पौदे के पास ले गया और उसे कहा-- 'कुमार, इस पौदे के एक पत्ते को चलकर तो देखो, यह कैसा लगता है ?' कुमार ने ऐसा ही किया। ज्यों ही उसने उस पत्ते को मुँह में डाला कड़वाहट से उसका सारा मुँह भर गया ग्रीर उसने उसे थूककर वाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसने उस छोटे से पौदे को भी उखाड़ लिया और तोड़-मोड़कर हाय से मसल कर फेंक दिया। बोधिसत्व ने पूछा- 'कुमार, यह नया करते ही ?' कुमार ने उत्तर दिया- 'ग्रभी तो यह पौदा इतना छोटा है, जब यह ग्रभी से इतनी कड़वाहट उतान करता है, तो आगे चलकर तो पता नहीं कितना जहर उगलेगा।' यह सुनकर बोत्रिसत्व ने कहा--- 'कुमार, यह सोचकर कि यह कड़वा पीदा श्रागे चलकर कितना जहर उगलेगा, तुमने इसे उखाड़कर और मसलकर फेंक दिया है। तुमने जो व्यवहार इस पोदे के साथ किया है, वही इस राज्य के निवासी तुम्हारे साथ करेंगे। यह सीचकर कि यह पथ अव्द, भयंकर प्रकृति का कुमार ग्रागे चलकर कितना ग्रनर्थ करेगा, वे तुम्हें भी राजगद्दी पर बिठाने के बजाय उलाड़ कर फेंक देंगे। इसलिये इस पौदे से शिक्षा ग्रहण करो ग्रीर प्रागे से दया ग्रीर स्नेह का बरताव करो। 'इसमें सन्देह नहीं, कि जनता के विद्रोह का भय वौद्ध-काल के राजाओं को सदा बना रहता था, श्रीर इस डर से कि कहीं जनता हमें पदच्युत न कर दे, वे सन्मार्ग पर कायम रहते थे।

वौद्ध-साहित्य में राजा के दस धर्मों का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया गया है। ये दस धर्म निम्नलिखित हैं —दान, शोल,परित्याग, ग्राजंव, मार्दव, तप, श्रक्रोध, अविहिसा, शान्ति ग्रौर ग्रविरोधन। राजाग्रों में इन गुगों की सत्ता बहुत ग्रावश्यक ग्रौर लाभकर मानी जाती थी। राजाग्रों से दानशीलता की ग्राशा उस समय बहुत ग्रधिक की जाती थी। जातक-साहित्य में भ्रनेक राजाग्रों की दानशक्ति कावड़े विस्तार के साथ वर्णन किया गया

। चुल्लपद्म जातक में वाराणासी के राजा पद्म की कथा ग्राती है, जो ग्रत्यन्त दानी था। उसने वहाँ छ: दानगृह बनवाये हुए थे। चार दानगृह वाराणासी के चारों द्वारों पर वने हुए थे, एक नगर के ठीक बीच में श्रीर छठा राजग्रासाद के सामने। इन दानगृहों से प्रतिदिन छ: लाख मुद्राएँ दान दी जाती थीं। इसी प्रकार का वर्णान ग्रन्य ग्रनेक राजाग्रों के सम्बन्ध में भी ग्राता है।

वौद्ध-काल के राजा वड़े वैभव और शान-शौकत के साथ निवास करते थे। जातक-ग्रन्थों में ग्रनेक स्थानों पर उनके जुलूमों, सवारियों तथा राज-प्रासादों का वर्णन प्राता है। राजा लोग तमाशों, खेलों और संगीत ग्रादि का भी बहुत शौक रखते थे। शिकार उनके ग्रामोद-प्रमोद का महत्त्वपूर्ण साधन होता था। राजाग्रों के ग्रन्त:पुर भी बहुत बड़े होते थे। ग्रन्त:पुर में प्रचुर संख्या में स्त्रियों को रखना एक शान की बात समभी जाती थी। सुरुचि जातक के ग्रनुसार बनारस के राजा ने निश्चय किया, कि वह ग्रपनी कन्या का विवाह ऐसे कुमार के साथ ही करेगा, जो एकपत्नीव्रत रहने का प्रस् करे। मिथिला के कुमार सुरुचि के साथ उस कुमारी, जिसका नाम सुमेधा था, के विवाह

की बात चल रही थी। मिधिला के राजदूतों ने एकपत्नीवत होने की धर्त की मुना, तो वे कहने लगे—"हमारा राज्य बहुत बड़ा है। मिथिला नगरी का सात योजन विस्तार है। हमारे राज्य का चिस्तार ३०० योजन है। ऐसे राज्य के राजा के अन्तःपुर में कम-मे-कम सोलह हजार रानियाँ अवद्य होनी चाहिएँ। जातक-कथाओं में बहुत-से ऐसे राजाओं का वर्णन आता भी है, जिनके अन्तःपुर में हजारों स्त्रियाँ रहती थीं।

राजा के श्रमात्य-राजतन्त्र-राज्यों में राजा के अतिरिक्त श्रमात्यों का शासन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता था। जातक-साहित्य में स्थान-स्थान पर प्रमात्वो का जित्र ग्राता है। ये ग्रमात्य संख्या में बहुत होते थे, श्रीर राजा को शासन-सम्बन्धी सब विषयों में परामर्श देने का कार्य करते थे । ग्रमात्यों के लिये सब विद्याग्रीं व जिल्पों मे निष्णात होना श्रावश्यक माना जाता था। राजा की मृत्यु के श्रनन्तर राज्य का संचालन श्रमात्य लोग ही करते थे। सात दिन के पश्चात् जब स्वर्गीय राजा की ग्रीध्वंदेहिक क्रियाएँ समाप्त हो जाती थीं, तब वे ही इस बात का निश्चय करते थे, कि राजगद्दी पर कौन विराजमान हो। राजा की ब्रनुपस्थिति या शासन-कार्य में ब्रसमर्थता की दशा में भी व शासन-सूत्र को श्रपने हाथों में कर लेते थे। प्राचीन भारत में राजतन्त्र-राज्यों में मन्त्रि-परिषद् का बड़ा महत्त्व होता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि जानक-कथाओं में जिन 'ग्रमात्यों' का उल्लेख श्राता है, वे इसी प्राचीन मन्त्रिपरिषद् को सृचित करते है। प्रमात्यों में सबसे प्रधान स्थान पुरोहित का होता था। पुरोहित राजा के 'धर्म हीर छर्ध' दोनों का श्रनुदासक होता था । बौद्ध श्रनुश्रुति के श्रनुसार प्रथम राजा, जिने 'महासम्मन कहा गया है, को भी पुरोहित नियुक्त करने की श्रायण्यकता हुई थी। प्रवेहित ला पद प्राय: वंशकमानुगत होता था । एक ही परिवार के व्यक्तियों को यंगक्रमानुकत रूप से पुरोहित के महत्त्वपूर्ण पद पर नियत किया जाता था। पर राजा की तका पुरोधिक का पद भी पूर्ण रूप से एक दंश में नहीं रह पाता था। अनेक बार पुरोहित की विस्तित पर बाद-विबाद भी होते थे, श्रीर नये व्यक्तियों को इस पद पर नियत कर दिया लाला पा।

पुरोहित के सम्बन्ध में जो विचार प्राचीन नीति-ग्रन्थों में उत्सन्ध होते हैं, उनकों पुष्टि जातक-साहित्य द्वारा भी होती हैं। पुरोहित का अनुसरण राजा को उनी प्रकार करना चाहिये, जैसे पुत्र पिता का या शिष्य गुरु का करता है। जातक-स्थासी के अनुसार भी पुरोहित राजा को पथअष्ट होने की दशा में सन्मार्ग पर लाने का प्रयन्त करता था, और इसके लिए डांटता-डपटता भी था। लित मुद्दि जातक के अनुमार वनारम के राजा ब्रह्मदत्त ने तक्षशिला के अपने श्राचार्य को पुरोहित के पद पर नियत विचा धा धार वह उसका उसी प्रकार अनुसरण करता था, जैसे पुत्र अपने पिता वा करना है।

पुरोहित के श्रतिरिक्त अन्य भी अनेक श्रमात्यों के नाम जातव-साहित्य में उपलब्ध होते हैं। इनमें सेनापित, भाष्टागारिक, विनिध्चयामात्य और रज्जून के नाम विशेषत्या उल्लेखनीय है। सेनापित का कार्य जहां मैन्य दा मद्यानन करना होता था, यहां साथ ही बह एक मन्धी के रूप में भी कार्य करता था। एक दथा है यह भू जित होता है, कि वह मुकद्यों का निर्ण्य करने का भी कार्य करता था। एवं स्थान पर सेनापित को असात्यों का प्रमुख भी लिखा गया है। विनिध्चयानित का श्रमत्ये को कहते थे। यह जहीं मुकद्यों का फैराना करता था, यह राजा को धर्म दथा बाहुन-

सम्बन्धी मामलों में परामर्श भी देता था। भाण्डागारिक कोपाघ्यक्ष को कहते थे। भाण्डागारिक प्रायः किसी अत्यन्त सम्पत्तिशाली व्यक्ति को बनाया जाता था। एक भाण्डागारिक की संपत्ति द० करोड़ लिखी गयी है। रज्जुक सम्भवतः भूमि की पैमाइश आदि करके मालगुजारी वसूल करने वाले अमात्य को कहते थे। इनके अतिरिक्त दोग्रामापक, हिरण्यक, सारथी, दौवारिक आदि अन्य अनेक राजकर्मचारियों के नाम भी जातक-साहित्य में उपलब्ध होते हैं।

बौद्ध-काल में शहर के कोतवाल को नगरगुत्तिक कहते थे। यह नगर की शान्तिरक्षा का उत्तरदायी होता था। इसे एक स्थान पर 'रात्रि का राजा' भी कहा गया है। पर पुलिस के ये कर्मचारी बौद्ध-काल में भी रिश्वतों से मुक्त नहीं थे। मुलसा जातक में कथा ख्राती है, कि सुलसा नामक वेश्या ने सत्तक नामक डाकू के रूप पर मुग्व होकर उसे छुड़ाने के लिये पुलिस के कर्मचारी को एक हजार मुद्राएँ रिश्वत के रूप में दी थीं, ख्रीर इस वनराशि से वह सत्तक को छुड़वाने में सफल भी हो गयी थी।

जातक-कथाश्रों से वौद्ध-काल की सेनाभ्रों के सम्बन्ध में भी कुछ निर्देश मिलते हैं। सेना में प्रायः अपने राज्य के निवासियों को ही भरती किया जाता था। विदेशी व नये सैनिकों को पसन्द नहीं किया जाता था। स्वदेशी और पितृ-पैतामह सैनिकों को उत्तम माना जाता था। धूमकारि जातक में कथा ग्राती है, कि कुरुदेश के इन्द्रपत्तन नगर के राजा धनञ्जय ने अपने पुराने सैनिकों की उपेक्षा कर नवीन सैनिकों को सना में भर्ती करना प्रारम्भ कर दिया। जब उसके सीमाप्रान्त पर युद्ध प्रारम्भ हुम्ना, तो उसे इन नये सैनिकों के कारण परास्त होना पड़ा। परिणाम यह हुम्ना, कि उसे अपने कार्य पर पद्चाताप हुमा, भीर उसने फिर पुरानी सेनाभ्रों के बल पर विजय प्राप्त की। बीद्ध कालीन राज्यों में सीमा-प्रदेशों पर सदा कुछ न कुछ श्रव्यवस्था वनी रहती थी। जातक-कथाग्रों में स्थान-स्थान पर सीमावर्ती विद्रोहों व युद्धों का उल्लेख ग्राता है।

पुर श्रौर जनपद—वीद्ध-काल में भी राज्य पुर श्रौर जनपद इन दो विभागों में विभक्त किये जाते थे। पुर राजघानी को कहते थे, श्रौर राजघानी के श्रितिरक्त कीप सम्पूर्ण राज्य को जनपद कहा जाता था। जनपद में विद्यमान विविध ग्रामों का शासन किस प्रकार होता था, इस सम्वन्ध में कोई महत्त्वपूर्ण निर्देश जातक-साहित्य में उपलब्ध नहीं होते। ग्राम के शासक को ग्रामभोजक कहते थे। ग्रामभोजक वहुत महत्त्वपूर्ण पद समक्ता जाता था, इसीलिये उसके साथ श्रमात्य विशेषण भी श्राता है। ग्रामभोजक ग्राम-सम्बन्धी सब विषयों का संचालन करता था। उसे न्याय-सम्बन्धी श्रधिकार भी प्राप्त थे। शरावखोरी को नियन्त्रित करना तथा शराब की दूकान के लिये लाइसेन्स देना भी उसी के श्रधिकार में था। दुभिक्ष पड़ने पर गरीब जनता की सहायता करना ज्ञामभोजक का ही कार्य था। एक स्थान पर यह भी जिक ग्राता है, कि ग्रामभोजक ने पशुहिसा ग्रीर शराब का सर्वथा निषेध कर दिया था। ग्रामभोजक की स्थिति राजा के ध्रधीन होती थी। उसके शासन के विरुद्ध राजा के पास ग्रपील की जा सकती थी, ग्रौर राजा उसे पदच्युत कर किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर नियुक्त कर सकता था। पानीय जातक में कथा ग्राती है, कि काशीराज्य के दो ग्रामभोजकों ने ग्रपने-ग्रपने ग्रामों में पशुहिसा तथा शराब पीने का सर्वथा निषेध कर दिया था। इसपर उन ग्रामों के पशुहिसा तथा शराब पीने का सर्वथा निषेध कर दिया था। इसपर उन ग्रामों के

निवासियों ने राजा से प्रार्थना की. कि हमारे ग्रामों में यह प्रया देर से चली प्रा रही है, श्रीर इन्हें इस प्रकार निषिद्ध नहीं करना चाहिये। राजा ने ग्रामवासियों की प्रार्थना को स्वीकृत कर लिया ग्रीर ग्रामभीजकों की वे ग्राचाएँ रह कर दी। इस प्रकार स्वष्ट है, कि ग्रामभीजकों के गासन पर राजा का नियन्त्रस्य पूर्णहर से विद्यमान था।

न्याय-व्यवस्था--वीद्ध-काल में न्याय-व्यवस्था का क्या स्वक्ष था, इन सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश जातक-कथाओं में मिलते हैं। उस काल में न्याय इतनी पूर्णना को पहुँचा हुन्ना था, कि बहुत कम मुकदमे न्यायालयों के सम्मुख पेश होते थे। राजीवाद जातक में लिखा है, कि दनारस के राज्य में न्याययुक्त शासन के कारण एक भी स्रभियोग न्यायालय के सम्मूल उपस्थित नहीं होता था । इसी प्रकार की बात प्रन्यत्र भी जानकों में लिखी गयी है। उस काल में न्याय कितना पूर्ण तथा निष्पक्षपात होता था, इसका एक हण्टान्त चूललवग्ग में मिलता है। श्रावस्ती में एक गृहपति निवास करता था, जिसका नाम सुदत्त था। वह धनाथों का बड़ा सहायक था, इसीनिये उमे 'ध्रनाय-पिण्डक' भी कहने थे। श्रावस्ती के राजकुमार का नाम जेत था। बुमार जेत के पास एक उद्यान था, जो जहर के न बहुत सभीप था, न बहुत दूर । वहाँ आने-जाने की बहुत सुविधा थी, श्रीर वह एकान्तवास के लिये बहुत उपयुक्त था । श्रनाथिपण्डक ने सहात्मा बुद्ध को श्रावस्ती पपारने के लिये निमन्त्रित किया हुआ था । उसके सम्मृत्र बह समस्या थी, कि महात्मा बुद्ध के ठहरने के लिये किस स्थान पर प्रवन्ध किया जाए। उसने मोचा, कुमार जेन का उपवन इस कार्य के लिये बहुत उपयुक्त है । यह कुमार के पास गया और उसमें बाहा - बूमार, बह ज्यान मुक्ते दे दी, में इसमें ब्रागम का निर्माण गर्गता। कुमार जेत ने उत्तर दिया—'शृहपति ! यह उद्यान तय तक गरी िक महाना, कर तव इसके लिथे सी करोड़ मुद्रा प्रवान न की जाए।'

'मैं इस कीमत पर इस उद्यान को खरीदता हूँ।' 'नहीं गृहपति, यह उद्यान नहीं दिक सकता।'

श्रनाथिपण्डक गुवल का मत था, कि जब मैं कुमार जेत हारा मांनी हुई फीयत को देने के लिये तैयार हूँ, तो उन्हान मेरा हो गया है। पर कुमार जेत दार स्वीहत नहीं करता था। श्राखिर, इस बात का फैसला कराने के लिये वे व्यावहारिक महाभात्रों के पास गये। उन्होंने गुकदमें को सुनकर यह निर्णंथ किया—'कुमार के जो मूल्य निश्चित किया था वह गुहु कि देने को तैयार है, सतः उद्यान दिक गया है।'

एस मुकदमें में यह बात प्यान देने योग्य है, कि एसमें एक राजहुमार और एक सामान्य एत्पति वादी और अतिवादी थे। पर ग्यायाधीकों ने राजहुमार बा पक्ष न कियर निराक्ष रूप से निर्णय करने का प्रयत्न किया और एत्पति सुदत्त के पक्ष में फैनता दिया। इससे सम्पट है, कि बौद्ध-नाल के ग्यायाधीय अपना वार्य वसने हुए स्वितियों या ग्याज नहीं करने हैं। विषक्ष न्याय ही उनकी हुण्डि से सदने महत्त्वपूर्ण विकार होता था।

में डाल दिया जाय ग्रीर नौका को गंगा में वहा दिया जाय। एक डाकू को दी गयी सजा के श्रनुसार उसे काँटेदार कोड़ों से बुरी तरह पीटा गया, कुल मिलाकर एक हजार कोड़े मारे गये। हाथी द्वारा कुचलवाकर मारने का उल्लेख भी श्रनेक स्थानों पर ग्राता है।

(३) म्राथिक दशा

वर्तमान समय में हमें जो बौद्ध-साहित्य उपलब्ध होता है, वह प्रायः सभी धार्मिक है। उसमें महात्मा बुद्ध के जीवन, उपदेशों तथा शिक्षायों का ही विशेष रूप से वर्णन है। उसका प्रयोजन अपने समय की स्थिति पर प्रकाश डालना नहीं है। पर प्रसंगवश उसमें कहीं-कहीं ऐसे निर्देश उपलब्ध हो जाते हैं, जिनसे कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक व ग्राथिक दशा पर उत्तम प्रकाश पड़ता है। ग्राथिक स्थिति का अनुशीलन करने के लिये जातक-कथाओं का विशेष महत्त्व है। जब इन कथाओं का निर्माण हुआ था, उस समय में भारत की ग्राथिक व सामाजिक स्थिति क्या थी, इसका विवेचन इनसे बहुत श्रच्छी प्रकार किया जा सकता है। हम इस प्रकरण में वौद्ध-काल की ग्राथिक दशा को प्रदिश्त करते हुए मुख्यतया इन जातक-ग्रन्थों का ही ग्राध्यय लेंगे। अन्यत्र बौद्ध-साहित्य में भी ग्राथिक दशा के जो निर्देश मिलते हैं, उनका भी यथास्थान उल्लेख किया जायगा।

व्यवसाय—वौद्धकालीन भारतमें कौन-कौन-से मुख्यव्यवसाय प्रचलित थे, इसका परिचय दीर्घनिकाय के एक संदर्भ से बहुत श्रच्छी तरह मिलता है। जब महात्मा बुढ़ धर्मोपदेश करते हुए राजग्रह पहुँचे,तो मागध-सम्राट् श्रजातशत्रु ने उनसे प्रश्न किया—

"हे भगवान्! ये जो भिन्त-भिन्न व्यवसाय हैं, जैसे हस्ति-ग्रारोह्ण, ग्रश्वारोहण, रिथक, धनुर्धर, चेलक (युद्ध-ध्वज धारण), चलक (व्यूह-रचन), पिंडदायिक
(पिंड काटनेवाले), उग्र राजपुत्र (वीर राजपुत्र), महानाग (हाथी से युद्ध करनेवाले),
त्यूर, चर्मयोधी (ढाल से युद्ध करनेवाले), दासपुत्र, ग्रालारिक (वावचीं), कल्पक
(हजाम), नहापक (स्नान करानेवाले), सुद (पाचक), मालाकार, रजक (रंगरेज),
नलकार (टोकरे वनानेवाले), कुम्भकार (कुम्हार), गराक, मुद्रक (गिननेवाले)
ग्रीर जो दूसरे इसी प्रकार के भिन्त-भिन्त शिल्प (व्यवसाय) हैं, उनसे लोग इसी शरीर में
प्रस्यक्ष जीविका करते हैं, उनसे ग्रपने को सुखी करते हैं, तृष्त करते हैं।
अपर ले जानेवाला, स्वर्ग को ले जाने वाला, सुख विपाकवाला, स्वर्गमार्गीय, श्रमसाद्वाहाराों
के लिये दान स्थापित करते हैं। क्या भगवन्! इसी प्रकार श्रामण्य (भिक्षुपन) का
फल भी इसी जन्म में प्रत्यक्ष वतलाया जा सकता है?"

सम्राट् म्रजातशत्रु ने इस प्रश्न में बहुत-से व्यवसायियों का नाम लिया है।
एक राजा के लिये यह प्रश्न कितना स्वाभाविक है। उसके चारों तरफ जो सांसारिक
जन निवास करते हैं, वे श्रपने-भ्रपने कार्यों का इसी जन्म में फल प्राप्त करते हैं, वे स्वयं
सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए दानद्वारा परलोक के लिये भी प्रयत्न करते हैं। हमारे
लिये इस सन्दर्भ में भ्राये हुए व्यवसाय विशेपरूप से उपयोगी हैं। इसमें निम्नलिखित
व्यवसायों का नाम भ्राया है:—

(१) हस्तिसेना के हाथी पर सवारी करनेवाले योद्धा लोग, (२) घुड़सवार

लोग, (३) रथ पर चढ़कर लड़ने वाले रथारोही लोग, (४) घनुर्घर योद्धा, (४) युद्ध की घ्वला का घारण करनेवाले 'चेलक' लोग, (६) ब्युट्ट-रचना में प्रवीगा 'चलक' लोग,(७) पिंड काटनेवाले पिंडायिक लोग, (८) दीर योद्धा 'उग्र राजपुत्र' लोग, (६) हाधी से युद्ध करने में प्रवीगा 'महानाय' लोग, (१०) सामान्य घुरवीर सैनिक, श्रीर (११) डाल से लड़ने वाले 'चर्मयोधी' लोग।

ये ग्यारह तो सेना व युद्ध-सम्बन्धी पेणे करने वाले लोगों के नाम है। इनके श्रितिरियत जिन अन्य व्यवसायियों के नाम अजानवाधु ने दिये हैं, वे निम्निलियित हैं— (१२) दासपुत्र—सामान्य दास लोग, (१३) आलारिक—दावर्ची, (१४) कराक— कजाम, या नाई, (१४) नहापक—स्नान करानेवाले, (१६) सूद्र—पाचक या हलवाई, (१७) मालाकार—माला वेचने वाले, (१६) रजक—कपड़े घोने दाले घोबी, (१६) रंगरेज, (२०) नलकार—टोकरे बनाने वाले, (२१) कुम्भकार—कुम्हार, (२०) गमाक—हिसाब-किताब रखनेवाले और (२३) मुद्रिक—गिननेवाले।

घ्यान में रखना चाहिये, कि ब्रजातसबू द्वारा दी हुई व्यवसायों की यह नूची पूर्ण नहीं है। इसमें स्वाभाविक रूप से उन व्यवसायों का परिगणन है, जो कि विभी राजपुरुष के विचार में एकदम थ्रा सकते हैं। इनके ब्रतिरिक्त ब्रन्य व्यवसाय, जिनका उस्लेख श्रन्यत्र बौद्ध-साहित्य में ब्राया है, निम्निणियित है:—

- (१) वर्षिक या बहुई—वीद्ध-साहित्य में वर्षिक व कम्मार शब्द का प्रयोग जहुत व्यापक श्रयों में हुशा है। इसमें केवल सामान्य यहाँ का ही प्रहम्म नहीं होता. प्रिपित्त जहाज बनाने वाले, गाड़ी बनानेवाले, भवनों का निर्माण करनेवाले श्राद्धिविध प्रकार के मिस्त्रियों का भी ग्रह्मा होता है। वर्षिक के श्रानिश्कि विविध प्रकार के प्रमूच मिस्त्रियों के लिए थपित, तच्छक, भमकार श्रादि शब्द भी जातक-ग्रंथों में धार्य है। वर्षिक लोगों के बहु-बहु गाँदों का भी वर्षान मिलता है।
- (२) घातु का काम करने वाले—सोना, चाँबी, लोहा पादि विशिष्य पानुस्रो की दिभिन्न वस्तुएँ बनाने वाले कारीगरों का उल्लेख बौद्ध-माहित्य में आपा है। लोहें के स्रनेक प्रकार के स्रौजार बनाये जाते थे—युद्ध के विविध हथियार, हलते-पुष्टके कुन्हाड़े, स्रारं, लाह्न, फाबड़े धादि विविध उपकर्म जातकों में उल्लिखन है। इसी प्रकार सीना-चाँबी के विविध कीमती स्राभूषमों का भी दर्मन मिलता है। सूचि जातक में मुद्दर्य दनाने का जिकड़े। कुम जातक में एक शिल्पी का दर्मन है, जो कोने की सूचियां दनामा करना था।
- (२) परभर का काम करनेवाले—ये लोग परधरों को बाटकर उनकी जिलाएँ, रतम्भ, मूर्ति आदि बनाते थे। यह भिल्प बौद्ध-काल में बहुत उन्तति कर चुका था। पर्यंगे पर तरह-तरह ने चित्रकारी करना, उन्हें गोदकर उनपर बेल-हुटे व चित्र गताना इस समय एक सहस्वपूर्ण शिल्प माना बाता था। इसी प्रकार पर्यंग के प्याले,

विकटिक, उडुलोमि, एकन्तलोमि, कोसेय्य ग्रीर कुट्टकम् । इन विविघ शब्दों से किन वस्त्रों का ग्रहण होता था, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है। पर इससे यह सहज में श्रनुमान किया जा सकता है, कि उस समय वस्त्रव्यवसाय पर्याप्त उन्नत था। थेरीगाथा से ज्ञात होता है, कि रेशम ग्रीर महीन मलमल के लिये बनारस उन दिनों में भी बहुत प्रसिद्ध था। जातक-ग्रन्थों में बनारस के समीप में कपास की प्रभूत मात्रा में उत्पत्ति ग्रीर वहाँ के सूती वस्त्रों का उल्लेख है। इसी प्रकार महावग्ग से ज्ञात होता है, कि शिवि देश के सूती कपड़े भी बहुत प्रसिद्ध थे।

- (५) चमड़े का काम करनेवाले—ये लोग चमड़े को साफ कर उससे अनेक प्रकार के जूते, चप्पल तथा अन्य वस्तुएं बनाते थे।
- (६) कुम्हार—ये लोग अनेक प्रकार की मिट्टियों के भाँति-भाँति के वर्तनवनाते थे। बौद्ध-काल के अनेक वर्तनों के अवशेष वर्तमान समय में उपलब्ध भी हुए हैं।
- (७) हाथी-दांत का काम करनेवाले—ग्राधुनिक समय में भी भारतवर्ष हाथी-दांत की कारीगरी के काम के लिये प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में हाथी-दांत को रत्नों में गिना जाता था भ्रीर उससे भ्रनेक प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती थीं। उन पर बहुत सुन्दर चित्रकारी भी की जाती थी।
  - (५) रंगरेज-कपड़ों को रंगने का काम करते थे।
- (६) जौहरी—ये कीमती घातुश्रों व रत्नों से विविध प्रकार के स्राभूपए वनाते थे। बौद्ध-काल के कुछ श्राभूपए। वर्तमान समय में भी उपलब्ध हुए हैं।
  - (१०) मिखयारे-निदयों में मछली पकड़ने का काम करते थे।
- (११) बूचड़—बूचड़खानों तथा माँस की दूकानों का अनेक स्थानों पर बौढ़-साहित्य में उल्लेख मिलता है।
- (१२) शिकारी—बौद्धकाल में शिकारी दो प्रकार के होते थे। एक वे लोग जो जंगलों में रहते थे, श्रीर वहाँ जीवजन्तुश्रों का शिकार कर तथा जंगल की कीमती वस्तुश्रों को एकत्रित कर बाजार में वेचते थे। दूसरे शिकारी वे होते थे, जो नगरों में वसनेवाले कुलीन लोग होते थे, परन्तु जिन्होंने शिकार को एक पेशे के रूप में स्वीकृत किया हुआ था।
  - (१३) हलवाई ग्रौर रसोइये।
  - (१४) नाई तथा प्रसाधक ।
  - (१४) मालाकार श्रीर पुष्प-विकेता।
- (१६) मल्लाह तथा जहाज चलानेवाले—बौद्ध-साहित्य में नदी, समुद्र तथा महासमुद्र में चलनेवाले जहाजों तथा उनके विविध कर्मचारियों का उल्लेख स्नाता है। यह व्यवसाय उस काल में बहुत उन्नत था।
  - (१७) रस्सी तथा टोकरे वनानेवाले।
  - (१८) चित्रकार।

न्यवसायियों के संगठन—वौद्ध-काल के न्यवसायी लोग 'श्रेिएयों' (Guilds) में संगठित थे, इस वात के अनेक प्रमाण बौद्ध-साहित्य में मिलते हैं। प्राचीन भारत में श्रेिएयों की सत्ता के प्रमाणों की कमी नहीं है। 'श्रेिएयों' द्वारा वनाए गये कानून प्राचीन भारत में राज्यद्वारा स्वीकृत किए जाते थे। श्रेगियों के साथ सम्बन्ध रखने वाले मुकदमों का फैसला जन्हों के अपने कानूनों के अनुसार होता था। उन्हें अपने मामलों का स्वयं फैसला करने का भी अधिकार था। श्रेगियों के न्यायालय राज्य द्वारा स्वीकृत थे, यद्यपि उनके फैसलों के विरुद्ध अपील की जा नकती थी। बौद्ध-माहित्य में व्यवसायी लोग श्रेगियों में संगठित थे, इसके प्रमागों का निर्देश करना यहाँ उपयोगी होना। निग्नीय जातक में एक भाण्डागारिक का वर्गान है, जिने सब 'श्रेगियों' के झादर के योग्य बताया गया है। उरग जातक में 'श्रेगी प्रमुख' श्रीर दो राजकीय श्रमात्यों के भगड़ों का उल्लेख है। इससे मूचित होता है कि 'श्रेगी' के मुख्या को 'प्रमुख' कहते थे। अन्य स्थानों पर 'श्रेगी' के मुख्या जो 'जेट्टक' शब्द से कहा गया है। डा० फिक ने व्यवसाययों के संगठन पर बड़े विस्तार से विचार किया है। वे लिखते हैं, कि तीन कारगों ने हम यह परिणाम निकाल सकते हैं, कि वौद्ध-काल में भी व्यवसायियों के संगठन वन चुके थे। हम इन कारगों को यहाँ उपस्थित करते हैं।

- (१) बौद्ध-काल में विविध व्यवसाय वंशक्रमानुगत हो चुके थे। पिता ती मृत्यु के पश्चात् उसकापृत्र उसी व्यवसाय को करता था। प्रपत्नी किशोनावस्था ने ही लोग प्रपत्ने क्रमानुगत व्यवसाय को सीखना प्रारम्भ कर देते थे। ज्यों-ज्यों समय गुजरता जाता था, प्रपत्ने पिता तथा अन्य गुरुजन की देख-रेख में वे उस व्यवसाय में प्रधिव-प्रधिव प्रवीगता प्राप्त करते जाते थे। अपने व्यवसाय की वारीकियों ने उनका प्रवत्ता परिवय हैं। जाता था। इसीलिये जब पिता की मृत्यु होती थी, तो उसकी नक्तान उनके व्यवसाय को बड़ी गुगमता से सम्भाल लेती थी। उसे किसी प्रकार की विवकत प्रमुख्य न होती थी। बौद्ध साहित्य में कही भी ऐसा निर्देश नहीं मिलता, जिसने यह गुलित होता हो। कि किसी व्यक्ति वे अपने वंशक्रमानुगत व्यवसाय को छोटकर किसी प्रस्य रचनगढ़ को प्रपत्ता हो। इसके विपरीत इस बात के प्रमार्की की कभी गहीं है, जि होन प्रकार व्यवसाय को हो। इसके विपरीत इस बात के प्रमार्की की कभी गहीं है, जि होन प्रकार व्यवसाय को ही प्रमुक्तरण करते थे।
- (२) बौद्ध-काल में विविध व्यवसायों का अनुसरम् करनेवांते लोग एवं नि-चल स्थान पर वसकर अपने व्यवसाय का अनुसरम् करने की अवृत्ति रगते थे। नगरों में भिन्न-भिन्न व्यवसायों केन्द्रित थे। ख्वाह्रम् के लिये बन्तरारों (हाधीवांत का काम करने वालों) की अपनी गली होती थीं, जिसे 'बन्तवार-वीधी' घड़ी थे। एसी प्रकार कुम्हारों, लुहारों आदि की भी अपनी-अपनी पृथक् बीधियां होती थीं। नगरों के अवदर की गलियों के अदिहरक्त विधिध व्यवसायों नगरों के बाहर उपनरारों में भी नियास करते थे। कुलीनिक्तजातक में लिखा है, कि बनारस वे समीपही एवं बड़्दिल-गाम था, जिसमें १०० वर्षकि-परिवार निवास करते थे। उनी प्रवार एवं बन्ध महायद्दिक-गाम का उल्लेख है, जिसमें एक हजार वर्षकि-परिवारों व छुलों वा निवास था। एसी प्रकार बनारस के ही समीप एक अन्य साम या उपनयर का उन्हें यह है, जिनमें थे पल सुम्हारों के ही छुल रहते थे। बेबल बड़े करनों वे समीप ही नहीं, अतिनु वेहान में भी इस एकार के साम दिख्यान थे, जिनमें विशी एक व्यवसाय वा है। अनुसरम् वर्गके में भी इस एकार के साम दिख्यान थे, जिनमें विशी एक व्यवसाय वा है। अनुसरम् वर्गके में भी इस एकार के साम दिख्यान थे, जिनमें विशी एक व्यवसाय वा है। अनुसरम् वर्गके में एक स्थार कुल्यान-परिवारों का निवास था। इसी प्रवार के बन्ध सी बनेव कि हैर जावह

कथाग्रों से संगृहीत किये जा सकते हैं।

(३) व्यवसायियों की श्रेणियों के मुखियाश्रों का, जिन्हें 'प्रमुख' या 'जेट्टक' कहते थे, अनेक स्थानों पर उल्लेख श्राता है। इससे इस वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि व्यवसायियों के सुदृढ़ संगठन बौद्ध-काल में विद्यमान थे। जातक-कथाश्रों में कम्मार-जेट्ठक, मालाकार-जेट्ठक श्रादि शब्दों की सत्ता इस वात को भली-माँति स्पष्ट कर देती है। जेट्ठक के श्रधीन संगठित श्रेणियों में श्रधिक-से-श्रधिक कितने व्यवसायी सम्मिलत हो सकते थे, इस सम्बन्ध में भी एक निर्देश मिलता है। समुद्धविणजजातक में लिखा है, कि एक गाँव में एक हजार वड्ढिक-परिवार निवास करते थे, जिनमें पाँच-पाँच सौ परिवारों का एक-एक जेट्ठक था। इस प्रकार इस गाँव में दो वड्ढिक-जेट्ठक विद्यमान थे। इन जेट्ठकों की समाज में वड़ी प्रतिष्ठा थी। राज-दरवार में भी इन्हें सम्मान प्राप्त होता था। सूचि जातक में लिखा है, कि एक सौ कम्मार-कुलों का जेट्ठक राजदरवार में बड़ा सम्मानित था, श्रीर वह वहुत समृद्ध तथा ऐश्वर्यशाली था। एक श्रन्य जातक में लिखा है कि एक राजा ने कम्मार जेट्ठक को श्रपने पास बुलाया श्रीर उसे स्वर्ण की एक सत्री-प्रतिमा बनाने के लिये नियुक्त किया।

इन बातों से डा॰ फिक ने यह परिगाम निकाला है, कि बौद्ध-काल के व्यवसायी श्रीणयों में प्राय: उसी ढंग से संगठित थे, जैसे कि मध्यकालीन यूरोप के व्यवसायी 'गिल्ड' में संगठित होते थे। यदि हम प्राचीन भारतीय साहित्य का अनुशीलन करें, तो व्यवसाययों के संगठनों (श्रीणयों) की सत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। डा॰ रमेशचन्द्र मजूमदार ने इस विषय पर बहुत विस्तार से विचार किया है, श्रीर सम्पूर्ग प्राचीन भारतीय साहित्य में श्रीणयों के सम्बन्ध में जो निर्देश मिलते हैं, उन्हें एकत्रित कर इनके स्वरूप को भी प्रदिशत करने का प्रयत्न किया है। बौद्ध-साहित्य में श्रीणयों के स्वरूप पर विस्तार से कुछ नहीं लिखा गया है, पर जो थोड़े-बहुत निर्देश उसमें मिलते हैं, उनसे इनकी सत्ता के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता।

नगर भ्रौर ग्राम—बौद्धकालीन भारत में नागरिक जीवन का समुचित विकास हो चुका था। यद्यपि जनता का ग्रविक भाग ग्रामों में निवास करता था, तथापि ग्रनेक छोटे-बड़े नगर इस काल में विकसित हो चुके थे। बौद्ध-साहित्य के श्रनुकीलन से श्रनेक नगरों का परिचय मिलता है। हम यहाँ पर इनका संक्षिप्त रूप से उल्लेख करना ग्रावश्यक समभते हैं:—

- (१) श्रयोध्या—यह कोशलदेश में सरयू नदी के तट पर स्थित थी। प्राचीन समय में इसका महत्त्व बहुत श्रधिक था। रामायण के समय में यह कोशल की राजधानी थी। पर बौद्धकाल में इसकी महत्ता कम हो चुकी थी। इसका स्थान श्रावस्ती ने ले लिया था, जो अब कोशलदेश की राजधानी थी। सरयू के तट पर स्थित प्रसिद्ध अयोध्या के श्रतिरिक्त दो श्रन्य अयोध्याओं का निर्देश भी बौद्ध-ग्रन्थों में श्राया है। एक गंगा के तट पर और दूसरी पश्चिमी भारत में। एक नाम के श्रनेक नगरों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
- (२) वाराणसी या वनारस—यह गंगा नदी के तट पर स्थित था। बौद्ध-काल में यह बहुत ही उन्नत तथा समृद्ध नगर था। मगघ श्रीर कोशल के साम्राज्यवाद

में पूर्व महाजनपद-काल में भी काली एक स्वतन्त्र राज्य था। उस समय में इसकी राजधानी वाराएासी का महत्त्व बहुत श्रधिक था। बौद्ध-ग्रन्थों के श्रनुसार इस नगर का विस्तार ६५ वर्ग मीलों में लिखा गया है। यह कोई श्रसम्भव वात नहीं है। यदि उपपुरों महित वाराएासी का विस्तार ६५ वर्ग मीलों में हो, तो शाब्द्य नहीं। बौद्ध-काल में बाराएासी न केवल विद्या का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, पर साथ ही व्यापारिक हिट में भी बहुत उन्नत था। वाराएासी के व्यापारियों का श्रनेक स्थानों पर उत्नेव श्राया है।

- (३) चम्पा—यह अंग देश की राजधानी थी, और चम्पा नदी के तट पर स्थित थी। भागलपुर से २४ मील पूर्व इस नगरी की स्थिति थी। वर्तमान नमय में यह नण्ट हो चुकी है, और इसके भग्नावशेषों पर कुछ ऐसे ग्राम विद्यमान हैं, जिनके नाम चम्पा का स्मर्गा दिलाते हैं।
  - (४) काम्पिल्य-यह पाञ्चाल राज्य की राजधानी थी।
- (४) कौलाम्बी—यह वत्स व वंश-राज्य की राजधानी थी। यह यमुना के तट पर बनारस से २३० मील की दुरी पर स्थित थी।
- (६) मधुरा या मधुरा—यह शूरनेन देश की राजधानी थी, श्रीर यमुना के तट पर स्थित थी। यमुना के तट पर विद्यमान मधुरा के श्रितिरक्त दो श्रन्य मधुराएँ या मधुराएँ भी उस काल में विद्यमान थीं, एक टिनेवली के समीप, जिसे शानणत 'मदुरा' कहते हैं, श्रीर दूसरी श्रत्यन्त उत्तर में। उत्तर में विद्यमान मधुरा ला उत्तरेश भी जातक-कथाशों में श्राता है।
- (७) मिथिला—यह विदेश राज्य की राजधानी थी। बौद्र-सारिक में इसका विस्तार पंचाम मीलों में लिखा गया है।
- (म) राजगृह—यह बौद्ध-काल में गगथ की राजधानी था। महात्मा हु के समय में यह अत्यन्त समृद्ध और उन्नत नगर था। साम्राज्यकाद के संवर्ध में समय ती असाधारण सफलता प्राप्त हो रही थी, अतः यह नर्वधा रवाभावित था कि उनकी राजधानी राजगृह भी विषेप रूप से उन्नति को प्राप्त हो। धेंगुनाग-दश है द्यान-वाल में ही राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगथ की राजधानी दता लिया गया था। उसके बाद से राजगृह का पतन प्रारम्भ हो गया, और यह एवं नामान्य नगर ही रह गया। राजगृह के प्राचीन दुर्ग की दीवारों के अद्योप दर्तमान समय में भी उपलब्ध होते हैं। इनकी परिधि तीन मील के नगभग है।
- (१) रोगक या रोगव—यह गौबीर देश की राजधानी था। यह भारत के परिचमी समुद्र-तथ पर दिल्लान था, और बौद्ध-बाल में एक प्रत्यन्त महत्वपूर्ण बरदर-गातृ माना जाता था। भारत के सभी प्रधान तनरों से लायले ब्यायार के लिये वर्ण गाते थे, और भारत का माल जहाजों हारा यहाँ से ही विदेशों में पहेंचाया बाला था।
- (१०) सायल या रागल यह सहदेश श्री राजधानी थी। तनेत विहान् इसे प्राप्नुनिक सियालकोट के सह र मिलाने हैं। उन्हें नोई सरदेश नहीं, जि.बी.ह-लाल से यह उत्तर-पश्चिमी भारत का एक शब्धन्त प्रसिद्ध नगर था।
- (११) राजित—यन कोसग-राज्य से किन्त था, प्रौप हुन समय से निये जसकी राजधारी भी रहा था। बौद-सुन्तों में इसे शास्त्र से सबसे बहु नगरों से से एक साना

गया है। यह श्रावस्ती से ४५ मील के लगभग दूर था। श्रनेक विद्वानों ने इसे उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सई नदी के तट पर स्थित सुजानकोट के साथ मिलाया है।

- (१२) श्रावस्ती या सावट्ठी—यह उत्तर-कोशल राज्य की राजधानी थी। इसे भी बौद्ध-काल के सबसे बड़े छ: राज्यों में गिना जाता था। बौद्ध-काल में कोशल का राज्य ग्रत्यन्त उन्नतिशील था, ग्रतः श्रावस्ती भी समृद्ध ग्रीर उन्नत थी।
- (१३) उज्जयिनी—यह अवन्ति की राजधानी थी। बौद्ध-काल में इसका भी बहुत महत्त्व था।
- (१४) माहिष्मती—वौद्ध-काल में कुछ समय के लिये माहिष्मती भी श्रवन्तिः की राजधानी रही थी।
  - (१५) वैज्ञाली-यह प्रसिद्ध विजन-राज्य संघ की राजधानी थी।
- (१६) पाटलिपुत्र—इसकी स्थापना शैशुनाग-वंश के सम्राट् उदायी के समय में हुई थी, श्रीर श्रागे चलकर यह मगध की राजधानी बन गया था।
  - (१७) प्रतिष्ठान या पैठन-यह दक्षिण का एक प्रसिद्ध नगर था।

इन प्रसिद्ध नगरों के अतिरिक्त भ्रन्य भी भ्रनेक पत्तनों, निगमों व ग्रामों के नाम बौद्ध-साहित्य में मिलते हैं। इनमें उनकट्ठ, ग्रट्टक, ग्रस्सपुर, कीटगिरि, हिल्लह्वंश, भारकच्छ श्रीर सूप्पारक के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

जैन-ग्रन्थों में भी श्रनेक नगरों के नाम ग्राये हैं। प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ उदवासगदसाग्री में निम्नलिखित नगरों के नाम उपलब्ध होते हैं—विनश्रग्राम, चम्पा, वाराग्रसी, पोलसपुर, राजगिह, सेतन्य, काम्पिल्लपुर, सावट्ठी, वैशाली, मिथिला, ग्रलवी, कौशाम्बी, उज्जियनी, तक्षशिला, सगुल, सुँसुमार, किपलवस्तु, साकेत, इन्द्रपत्त, उक्कट्ठ, पाटिल-पुत्तक ग्रीर कुशीनारा।

वौद्ध ग्रौर जैन-साहित्य के ग्राघार पर हमने जिन नगरों के नाम यहाँ लिखे हैं, वे उस समय में वहुत प्रसिद्ध थे। पर उनके ग्रतिरिक्त ग्रन्य भी बहुत-से नगरों की सत्ता में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता। बौद्ध ग्रौर जैन-ग्रन्थों का उद्देश्य धार्मिक है। उनमें प्रसंगवश ही उस समय के कुछ नगरों के नाम भी ग्रा गये हैं।

बौद्ध-काल में नगरों का निर्माण किस ढंग से होता था, श्रौर उनके विविध मकान किस प्रकार के बने होते थे, इस सम्बन्ध में बौद्ध-साहित्य से बहुत कम निर्देश प्राप्त होते हैं। रीज डेविड्स ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'बुद्धिस्ट इण्डिया' से बौद्ध-साहित्य के श्राधार पर इस विषय पर जो प्रकाश डाला है, उसकी कुछ महत्त्वपूर्ण वातों को यहाँ उल्लिखित करना श्रप्रासंगिक न होगा।

उस समय के नगर प्रायः दुर्गरूप से बनाये जाते थे। नगरों के चारों ग्रोर प्राकार होती थी। दुर्ग में राजप्रासाद, राज्य-सम्बन्धी इमारतें, बाजार तथा प्रमुख मनुष्यों के निवास-स्थान रहते थे। दुर्ग से बाहर बहुत-से उपनगर होते थे, जिनमें सर्वसाधारण जनता निवास करती थी।

मकान बनाने के लिये पत्थर, ईट ग्रौर लकड़ी—तीनों का प्रयोग होता था। तीनों प्रकार की सामग्री से बनाये गये मकानों का बौद्ध-साहित्य में उल्लेख है। मकान बनानेवाले राजों की कला इस काल में पर्याप्त उन्नति कर चुकी थी। विनयपिटक में उस मसाले का जिक ब्राता है, जिससे बौद्ध-काल के मकानों की बीबारों पर प्लास्तर किया जाता था। पानी तथा अन्य गन्दनी को निकालने के लिये किस प्रकार का प्रवन्ध किया जाए, इसका उल्लेख भी इन प्रन्थों में श्राया है। जातक कथाओं में घनेच स्थानों पर सात मिन्जिलों बाले मकानों (सत्तभूमक प्रासाद) का वर्णन श्राता है। तात मिन्जिल-वाले मकानों का बनना यह सूचिन करता है, कि उस समय भवननिर्माण-कला पर्यान्त उन्तत हो चुकी थी। बौद्ध-काल में स्नान-शालाओं का विशेष महत्त्व था। घनेव प्रकार की स्नानशालाओं का वर्णन बौद्ध-ग्रन्थों में श्राया है। पर सर्वसाधारण जनता इन 'मन्त्रभूमक प्रासादों' या स्नानशालाओं का उपयोग नहीं कर सकती थी। बहु एकमिन्ने सामान्य मकानों में रहकर ही जीवन व्यतीन करती थी। बौद्ध-काल की (मौर्य-काल से पूर्व की) इमारतों के अवशेष वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं हुए है, ग्रतः उनके सम्बन्ध में हम साहित्यक वर्णनों से ही कल्पना कर सकते हैं।

बौद्ध-काल में ग्राम दो प्रकार के होते थे—सानास्य ग्राम ग्रीर ब्यावसायिक ग्राम, जिनमें कि किसी एक ही व्यवसाय को करनेवाले कारीगर लोग वसे होते थे। इनके ग्रीतिरक्त इस प्रकार के भी ग्राम थे, जिनमें किसी एक ही वर्ग व जाति के लोग निवास करते थे। बौद्ध-प्रत्थों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैथ्यों व ब्यूडों के ग्रामी का वर्गन ग्राया है। इसी प्रकार किसी एक प्रकार के व्यवसायियों यथा बढ़ई, कुरहार ग्राह्म से ही हमें हुए ग्रामी ना उत्तेष्य भी ग्रीतिक स्थानों पर है। ग्रालीनचित्त-जातक में एक ग्राम का वर्गन है, जिनमें केवल वर्षक लोग बसते थे ग्रीर उनके घरों की संस्था ५०० थी। इसी प्रवार कुरगाने, मिल्यारों, शिकारियों, चाण्डालों, डाकुग्रों ग्राह्म के ग्रामी का भी विश्व स्थानों पर उत्लेख ग्राया है।

सामान्य ग्रामों में सब प्रकार के लोग बसते थे, पर श्रियक नग्या विद्यानों में होती थी। किसान लोग नेती करते थे, श्रीर श्रम्य लोग श्रपना-ध्रपना पेगा गरेते थे। विविध पेशेयाने लोगों के श्रपने-श्रपने सगठन होते थे, जिन्ते 'ध्रेगी' बहा लागा गर्म

बीह्यकालीन प्रामी के स्वस्प को भी रीज टैविड्स ने प्रदिश्त वरने ला प्राप्त विया है। उनका अनुसार प्राम के मध्य में प्राम-निपासियों के घर होते थे, जिस्से चारों और की भूमि कृषि के लिये प्रयोग में आती थी। प्राम के निवासी प्रपर्ना पृमि पर स्वय रोवी करते थे, इसके लिये दास आदि का प्रयोग नहीं किया जाता था। इति के काम में आवेदाली भूमि के अविरक्त प्रत्येक ग्राम ने चरावाह भी होते थे। इसमें सनके पशु स्वर्ण्डस्वतापूर्वक चर सकते थे। चरावाह को भूमि पर प्राम का समित्रित अविकार माना जाता था। गोवभर के पशुओं को खोले लोग चराने के लिये इस चरावाह में के जाते थे। ये खोले सम्पूर्ण ग्राम की और से नियुक्त होते थे। स्वर्ण के पशु को पह वाने की किये हैं—हमें प्रयोग होते थे। ये खोले सम्पूर्ण ग्राम की और से नियुक्त होते थे। स्वर्ण के पशु को पह वाने की धामा होनी चाहिये। किम पशु पर बोने के लिये हैं—हमें प्रत्ये की धामा होनी चाहिये। किम पशु पर बोने के लिये हमें हमें को खोल को धामा होनी चाहिये। किम पशु पर बोने के लिये हमें हमें की घान की स्वर्ण की धामा स्वर्ण में बाह होना चाहिये। किम प्राण चाहिये। पशु को पी महली, रचार स्वर्ण के चाने के लिये व्या प्रयोग परना चाहिये। चिने महली, रचार स्वर्ण के चाने के लिये व्या प्रयोग परना चाहिये। चिने महली, रचार स्वर्ण के चाने की लिये व्या प्रयोग परना चाहिये। चिने महली, रचार स्वर्ण के चाने की किम प्राप्त करते की स्वर्ण की किम प्राप्त की स्वर्ण की का होना चाहिये। चिने महली स्वर्ण की चाने की किम प्राप्त की स्वर्ण की किम प्राप्त की स्वर्ण की की साल होने की किम प्राप्त की स्वर्ण की स्वर्ण की स्वर्ण की साल क

पार किया जा सकता है, पीने का पानी कहाँ मिल सकता है, श्रीर कीन से चरागाह उत्तम हैं। निस्सन्देह, इस प्रकार के कुशल ग्वालों के संरक्षण में वौद्धकालीन ग्रामों के पशु ग्रन्छी हालत में रहते होंगे।

चरागाह के श्रतिरिक्त प्रत्येक ग्राम की सीमा पर जंगल भी होते थे। जंगलों की उस समय में कमी न थी। इन जंगलों से ग्राम के निवासी लकड़ी, वाँस, फूँस, काना ग्रादि पदार्थों को विना किसी वाघा के स्वच्छन्दता के साथ ले सकते थे। इनपर किसी प्रकार का कर नहीं लगता था।

ग्राम के निवासियों में सामूहिक जीवन की कभी नहीं थी। वे ग्रनेक प्रकार के कार्यों को सिम्मिलित रूप से करते थे। कुग्राँ खोदना, सड़कों वनाना, वाँघ वाँघना, ग्रादि ग्रनेक कार्य वे सिम्मिलित रूप से ही करते थे। कुलावक जातक में एक ग्राम का उल्लेख है, जिसमें तीस परिवार निवास करते थे। इस ग्राम के निवासी ग्रपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले सामूहिक कार्यों का सम्पादन स्वयं करते थे। इसके निवासियों द्वारा सिम्मिलित रूप से बनाये जाने वाले कूप, वाँच तथा मन्दिर का उल्लेख भी इस जातक में मिलता है। इसी प्रकार के वर्णन लोशक जातक, तकक जातक श्रीर महा- उवग्ग जातक में भी मिलते हैं।

अनेक ग्रामों के चारों श्रोर भी मिट्टी की दीवार व काँटों का घेराश्रादि रहता था। इसी लिये अनेक स्थानों पर जातकों में ग्रामद्वारों का उल्लेख किया गया है। खेती की रक्षा करने के लिये रखवाले नियुक्त किये जाते थे, जो सम्पूर्ण ग्राम की तरफ से नियत होते थे। खेतों के श्राकार प्रायः बड़े नहीं होते थे। एक परिवार जितनी जमीन को सुगमता के साथ स्वयं जोत सके, उनने ही खेत प्रायः होते थे। पर अनेक बड़े खेतों का वर्णन भी बौद्ध-साहित्य में श्राता है। जातक-कथाश्रों में एक इस प्रकार के खेत का उल्लेख है, जिसका विस्तार १,००० करीष था। एक अन्य स्थान पर ब्राह्मण काशीभारद्वाज का वर्णन है, जिसके पास ५०० हलों की खेती थी। इन खेतों में भृति पर काम करने-वाले मजदूरों का भी उपयोग होता था।

व्यापार श्रौर नौकानयन चौद्ध-साहित्य के श्रनुशीलन से उस समय के व्यापार तथा नौकानयन के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण श्रौर मनोरञ्जक बातें जात होती हैं। उस समय में भारत के व्यापारी महासमुद्र को पार कर दूर-दूर देशों में व्यापार के लिये जाया करते थे। समुद्र को पार करने के लिये जहाज बहुत बड़ी संख्या में बनते थे, श्रौर उस समय में जहाज बनाने का व्यवसाय श्रत्यन्त उन्नत दशा में था। समुद्रविण्णिज जातक में एक जहाज का उल्लेख है, जिसमें वर्धिकयों के सहस्र परिवार बड़ी सुगमता के साथ वैठकर सुद्रवर्ती किसी द्वीप को चले गये थे। वर्धिकयों के ये एक सहस्र परिवार ऋण के बोभ से बहुत दवे हुए थे, श्रौर ग्रपनी दशा से श्रसन्तुष्ट होने के कारण इन्होंने यह निश्चय किया था कि किसी सुद्र प्रदेश में जाकर वस जाएं। सचमुच वह जहाज बहुत विशाल होगा, जिसमें एक हजार परिवार सुगमता के साथ यात्रा कर सकें। वलाहस्स जातक में पाँच सौ व्यापारियों का उल्लेख है, जो जहाज के टूट जाने के नारण लंका के समुद्रतट पर श्रा लगे थे, श्रौर जिन्हों पथ अष्ट करने के लिये वहाँ के निवासियों ने श्रनेक प्रकार के प्रयत्न किये थे। सुप्पारक जातक में ७०० व्यापारियों का उल्लेख है, जिन्होंने एक साथ

एक जहाज पर समुद्रयात्रा के लिये प्रस्वान किया था । महाजनक जानक में चस्या ने सूबर्ण-भूमि को प्रस्थान करनेवाले एक जहाज का वर्णन ग्राता है, जिसमें बहुत-मे ब्यापारी .. भ्रपना माल लादकर व्यापार के लिये जा रहे थे । इस जहाज में सात[े] सार्थवाहीं का माल लदा हुआ था, श्रीर इसने सात दिन में सात सौ योजन की दूरी तय की थी। संव जातक में संख नामक ब्राह्मशा की कथा ब्राह्मी है, जो बहुत दान करता था। उसने दान के लिये छ: दानगालाएँ बनायी हुई थी । इनमें वह प्रति दिन छ: लाख मुद्राग्रों का दान करता था। एक बार उसके मन में आया, कि धीरे-धीरे मेरी सम्पत्ति का भण्डार समाप्त होता जाता है, श्रीर जब नम्पत्ति समाप्त हो जावगी, तो में क्या बान कर्षगा ? यह सोचकर उसने एक जहाज द्वारा व्यापार के लिये सूबर्गभूमि को प्रस्थान करने का विचार किया । उसने एक जहाज व्यापारी माल से भरकर मुवर्ग्यभूमि की तरफ प्रस्थान किया । मार्ग में किस प्रकार इस जहाज पर विपत्तियाँ श्रायीं श्रीर किस तरह उनमे इसका रक्षा हुई, इस सबका विस्तृत दर्शन संख जातक में मिलता है। जहाज बहुन बड़ी संस्था मे बनाये जाते थे । महा-उम्मग्ग-जातक में भगवानु ने श्रानन्य को ३०० जहाज बनाने की श्राज्ञा दी थी । ३०० जहाजों को एक साथ बनाने की श्राज्ञा देना मुच्चित करता है, जि उस समय इस प्रकार के श्रनेक केन्द्र विद्यमान थे, जहाँ बढ़ी संख्या में जहाजों का निर्माण विया जाता था । इसी प्रकार बौद्ध-साहित्य में अन्यत्र भी अनेक स्थानी पर उठाजी श्रीर उन द्वारा होने वाले व्यापार का उल्लेख है, पर इस सबको यहाँ उद्धन जरने जी श्रावद्यकता नहीं । इन थोड़े-से निर्देशों से यह भली-भौति स्पष्ट हो जाता है, ति समूद्र में जहाजों द्वारा व्यापार करना उस समय में एक सामान्य दान थी।

इन जहाजों द्वारा भारत का लका, सुबग्भूमि, फारस धीर विकास के स्वार व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित था । सुवर्णभूमि के साथ व्यापार या प्रौर यही जाने हो जहाजों का जातकों में स्थान-स्थान पर उल्लेख ब्राता है। इसी प्रकार लाग सीर हरी जाने वाले जहाजों के सम्बन्ध में भी श्रनेक निर्देश पाये जाते है। देदिलीन के साथ का तर का उल्लेख बावेर जातक में श्राया है। इसकी कथा संक्षेत्र से दय प्रकार है-एक सर की बात है, जब राजा ब्रह्मदत्त बनारस में राज्यकरताथा, कुछ व्यापानी व्यापान करने 🕾 लिए बाबेर देश में गये श्रीर अपने साथ जहाज पर एक कीवे को भी लेते गये। बायर देश में कोई पक्षी नहीं होता था, इसलिये जब वहां के निवासियों ने इस पक्षी तो दस्स, तो जनके धारचर्य का ठिकाना न रहा। जन्होंने भारत के इन व्यापारियों ने प्रायंता की, कि इस उड़नेवाले भद्भुत जन्त को उन्हें देच जाएं। वह बीदा एक की मुझाली से बिका । दूसरी बार जब वे व्यापारी फिर व्यापार करते हुए बाबेश देश पहेंचे, तो जहाज पर अपने नाथ एक मोर को ले गये। भीर को देखकर दार्देश के निकारियों को और भी व्यक्ति आरंबर्य हुआ, शीर वह बहा एक सहस्य मुद्राकों से विवा । इस विषय में सब पिदान नहमा है, कि दावेशका समित्राय वैदिनोन से हैं और इस बात्स से यह भारि-भोति राप्ट तोबाता है कि बीह-बाल में भारतीय ब्यायारी सुद्रवर्ती वैदियोतिया है राज्य में भी व्यापार के लिये लागा करते थे। वैनियोन हे नार्व में विचलन प्रापत की साहि श्रीर फारमणे समुद्रत्य उनके बहायो तारा भवी-पाति बालोहित हर्य है, इस बात है हैं। विसी प्रकार का सकेंह नहीं किया का सकता।

भारत से इन देशों तक पहुँचने के लिये अनेक जलमार्ग विद्यमान थे। भारत की निदयाँ उस समय जलमार्ग के रूप में भी व्यवहृत होती थीं। चम्पा और वनारस उस समय में अच्छे बन्दरगाह माने जाते थे, जहाँ से जहाज पहले नदी में और फिर समुद्र में जाते थे। कुमार महाजनक ने सुवर्ण-भूमि के लिये चलते हुए चम्पा से प्रस्थान किया था। इसी प्रकार सीलानिसंस जातक में समुद्र में एक जहाज के हूट जाने पर जलमार्ग- हारा उसके यात्रियों के बनारस पहुँचने का उल्लेख है। पर सुदूरवर्ती देशों में जाने के लिये चम्पा और बनारस जंसे नदी-तटवर्ती नगर विशेष उपयुक्त नहीं हो सकते थे। इसके लिए उस समय में समुद्र-तट पर भी अनेक प्रसिद्ध बन्दरगाह विद्यमान थे। इन बन्दरगाहों के सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश बौद्ध-साहित्य में मिलते हैं, जिन्हें यहाँ निर्दिष्ट करना उपयोगी है।

लोसक जातक में समुद्रतट पर विद्यमान एक वन्दरगाह का वर्णन है, जिसका नाम गम्भीरपत्तन था। यहाँ पर जहाज किराये पर मिल सकते थे। गम्भीरपत्तन से जहाजों के चलने श्रीर उनके महासमुद्र में जाने का वर्णन इस जातक में उपलब्ध होता है। सुस्तोन्दि जातक में भारकच्छ नाम के वन्दरगाह का उल्लेख है, श्रीर वहाँ से जहाज द्वारा जानेवाले व्यापारियों का विशद रूप से वर्णन इस जातक में किया गया है। इसी प्रकार सुप्पारक जातक में भी भारकच्छ-पत्तन का उल्लेख है, श्रीर वहाँ यह भी लिखा है कि यह समुद्रतट पर विद्यमान एक वन्दरगाह था। इसी प्रकार अन्यत्र वौद्ध-साहित्य में ताझ-विद्ति, सुप्पारक, रोरुक, कावेरपत्तन श्रादि वन्दरगाहों का भी उल्लेख है।

समुद्र मे जहाजों द्वारा होनेवाले विदेशी व्यापार के श्रतिरिक्त बौद्धकालीन भारत में ग्रान्तरिक व्यापार की भी कमी न थी। भारत एक बहुत बड़ा देश है। उसके विविध प्रदेशों का पारस्परिक व्यापार उस समय महत्त्वपूर्ण स्थान रखता था। यह भ्रान्तरिक च्यापार स्थल ग्रीर जल दोनों मार्गी द्वारा होता था। भारत में व्यापार के प्रमुख स्थल-मार्ग कीन कीन-से थे, इसपर हम प्रभी आगे प्रकाश डालेंगे। पर यहां यह बताना भावश्यक है, कि स्थलमार्गों द्वारा होने वाले व्यापार का स्वरूप वया था। यह स्नान्तरिक व्यापार साथौं (काफिलों) द्वारा होता था। वहुत-से व्यापारी परस्पर साथ मिलकर काफिलों में ज्यापार किया करते थे। उस समय भारत में जंगलों की श्रधिकता थी। रास्ते वहुत सुरक्षित नहीं थे। इस कारण व्यापारियों के लिये यह सम्भव नहीं होता था, कि वे अकेले सुदूरवर्ती प्रदेशों में व्यापार के लिये जा सके। अतः वे वड़े-वड़े काफिले बना कर एक साथ व्यापार के लिये जाया करते थे। जातक-साहित्य में बहुत-से काफिलों ग्रौर उनकी यात्राग्रों के वर्णन संगृहीत हैं। ग्रनेक काफिलों में तो ४०० से लेकर १,००० तक माड़ियां होती थीं। जातक-कथाग्रों में जिन काफिलों (साथाँ) का वर्णन है, वे वैल-गाड़ियों द्वारा ज्यापार करते थे। सार्थ के नेता को सार्थवाह कहते थे। काफिलों की यात्रा निगपद नहीं होती थी। उन्हें लूटने के लिये डाकुग्रों के विविध दल हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। सत्तिगुम्ब जातक में डाकुग्रों के एक ग्राम का उल्लेख है, जिसमें ५०० डाकू निवास करते थे। साथों को इन डाकुश्रों का सामना करने तथा उनसे श्रपने माल की रक्षा करने की उचित व्यवस्था करनी पड़ती थी। इसके लिये वे भ्रपने साथ शस्त्रगुक्त पहरेदारों को रखत थे। ये पहरेदार व योद्धा सार्थ पर होने वाले हमलों का वीरता के

साय मुकाबला करते थे। सार्थों की रक्षार्थ साथ चलनेवाले पहरेदारों का जगह-जगह पर जातक-कथाग्रों में वर्णन है । डाकुशों के श्रतिरिक्त श्रन्य भी श्रनेक श्रकार की धापत्तियों का मुकाबला इन सार्थों को करना होता था। श्रपण्णक जातक में इन दिपत्तियों का विश्वद रूप से वर्णन है। डाकुशों के श्रतिरिक्त जंगली जानवर, पानी की कमी, भूत-पिशाच श्रादि की सत्ता श्रीर श्राहार का श्रभाव—ये सब श्रापत्तियाँ थीं, जिनका गमुचित श्रयन्य किये दिना कोई सार्थ सफलता के साथ श्रपनी यात्रा नहीं कर सकता था।

स्थल-मार्ग से व्यापार करनेवाले ये सार्थ बड़ी लम्बी-लम्बी बाबाएं किया करते थे। गान्धार जातक में एक सार्थ का वर्णन है, जियन विदेह से गान्धार तक की बाबा की थी। इन दोनों नगरों का भन्तर १,२०० मील के लगभग है। दनारम उन समय व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। बनारस के साथ बहुत-से नगरों ग्रीर दंगों के व्यापार का उन्लेख जातकों में मिलता है। काम्बोज, काम्पित्य, किपलबस्तु, कोजल, कुम्झेंद्र, कुरु, कुशीनारा, कौशाम्बी, मिथिला, मधुरा, पाञ्चाल, सिन्च, उज्जिवनी, विदेह ग्रादि के साथ बनारस के व्यापार का वर्णन इस बात को मूचित करता है, कि उन समय मे बनारम व्यापार का एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, जहाँ से सार्थ विविध देगों में व्यापार के लिए जाया करते थे। बनारस से काम्बोज, गिन्च श्रीर उज्जिवनी बहुत दृग है। इनती दूर क्यापार के लिये जानेवाले सार्थों की सत्ता इस बात का स्पष्ट प्रमाग्ग है, कि डौड-जान में भारत का श्रान्तरिक व्यापार बहुत उन्नत द्या में था।

स्थल-मार्ग के श्रतिरिवत श्रान्तरिया व्यापार के लिये गरियो ना भी प्रयोग होता था। उस समय में गंगा नदी का जहाजों के श्राने-जाने के लिये बहुत उपयोग था। भारति के भाषाओं में बनारस श्रानेवाने जहाजों का श्रनेक स्थानों पर उस्केस है। महालदा जातक से सूचित होता है, कि बौद्ध-याल में गंगा में बहुत-से जहाज श्रावे-जाते थे। गता के सितिरिवत श्रन्य भी श्रनेक निष्यों व्यापारिक मार्ग के रूप में प्रयुद्ध होती थी।

बीद्ध-काल में स्थलमार्ग सं व्यापार करनेयाले ग्यामारी किन मार्गी से जाया-द्याया करते थे, इस सम्बन्ध में भी कुछ महत्त्वपूर्ण निर्देश जातक-कपान्नी से निलंद है। रीज रेबिइस ने बौद्ध-ग्रन्थों के ब्राधार पर इन मार्गी को इस प्रकार निश्चित किया है:—

- (१) उत्तर से दक्षिण-पित्वम की—यह मार्ग सावट्टी से पितट्टान जाना था। एसमें मुख्यतया निम्नलिखित पट्टाव धाते थे—पितट्टान से चलवर माहिष्मती, रज्जियनी, गीनद्व, विदिशा, कीशाम्बी धीर साकेत होते हुए फिर सावट्टी पहुँचने के।

से ताम्रलिप्ति (समुद्रतट पर) की तरफ गया था।

(३) पूर्व से पश्चिम को — यह मार्ग भारत की प्रसिद्ध नदी गंगा श्रीर यमुना के साथ-साथ जाता था। इन नदियों में नौकाएँ श्रीर जहाज भी चलते थे, यह हम पहले लिख चुके हैं। बौद्ध-काल में गंगा नदी में सहजाती नामक नगर तक तथा यमुना में कौशाम्बी तक जहाज श्राया-जाया करते थे। इस मार्ग में कौशाम्बी का बहुत महत्त्व था। यहाँ पर उत्तर से दक्षिण-पश्चिम को जानेवाला मार्ग भी मिल जाता था, श्रीर नौकाशों तथा जहाजों से श्रानेवाला माल यहाँ उतार दिया जाता था, श्रीर उसे गाड़ियों पर लादकर उत्तर या दक्षिण में पहुँचाया जाता था।

इन तीन प्रसिद्ध मार्गों के अतिरिक्त व्यापार के अन्य महत्त्वपूर्ण मार्ग भी बौद्ध-काल में विद्यमान थे, इसमें सन्देह नहीं। जातकों में निदेह से गान्धार, मगप से सौबीर और भारकच्छ से समुद्रतट के साथ-साथ सुवर्णभूमि जानेवाले व्यापारियों का वर्णन है। विदेह से गान्धार तथा मगघ से सौबीर जानेवाले व्यापारी किन मार्गों का अनुसरण करते थे, यह हमें जात नहीं है। पर यह निश्चित है, कि इन सुदूरवर्ती यात्राओं के कारण उस समय में व्यापारीय मार्ग बहुत उन्नत हो चुके थे।

बौद्ध-काल के व्यापारी ऐसे सुदूरवर्ती प्रदेशों में भी व्यापार के लिये जाया करते थे, जहाँ निश्चित मार्ग नहीं थे, या जिनके मार्ग सर्वसाधारएं को ज्ञात न थे। ऐसे साथों (काफिलों) के साथ इस प्रकार के लोग रहते थे, जो मागों का भली-भाँति परिज्ञान रखते हों। इन लोगों को 'थलनियामक' कहा जाता था। ये थलनियामक नक्षत्रों तथा ज्योतिप के ग्रन्य तत्त्वों के ग्रनुसार मार्ग का निक्चय करते थे। थलनियामकों से सघन जगलों, विस्तीर्ण महस्थलों तथा महासमुद्रों में मार्ग का पता लगाने में सहायता मिनती थी। जातक-कथाग्रों में लिखा है, कि विस्तीएां मरुस्थलों में यात्रा करना उसी प्रकार का है, जैसे महासमुद्र में यात्रा करना । श्रतः उनके लिये भी मार्गप्रदर्शकों की स्नावश्य-कता अनिवार्य होती थी। उस समय में दिग्दर्शक-यन्त्रों का आविष्कार नहीं हुआ था। इस प्रकार के यन्त्रों का उल्लेख कहीं वीद्ध-साहित्य में नहीं है। इसलिये मार्ग का ज्ञान प्राप्त करने के लिये नक्षत्रों से ही सहायता ली जाती थी। समुद्र में दिशा जानने के लिये एक ग्रन्य भी उपाय बौद्ध-काल में प्रयुक्त किया जाता था। उस समय के न।विक लोग श्रपने साथ एक विशेष प्रकार के कौचे रखते थे, जिन्हें 'दिशाकाक' कहते थे। जब नाविक लोग रास्ता भूल जाते थे ग्रीर स्थल का कहीं पता न चलता था, तो इन 'दिशाकाकों' को उड़ा दिया जाता था। ये 'दिशाकाक' जिघर जमीन देखते थे, उधर की तरफ उड़ते थे, ग्रीर उघर ही नाविक लोग ग्रपने जहाजों को भी ले चनते थे। महासमुद्र के वीच में तो इन दिशाकाकों का विशेष उपयोग नहीं हो सकता था, पर सामान्य समुद्र-यात्राद्यों में इनसे बहुत सहायता मिलती थी।

दिग्दर्शक-यन्त्र के ग्रभाव में महासमुद्र की यात्रा बहुत संकटमय होती थी। ग्रनेक बार नाविक लोग मार्गभ्रष्ट होकर नष्ट हो जाते थे। जातक-ग्रन्थों में रास्ते थे भटककर नष्ट होनेवाले ग्रनेक जहाजों की कथाएँ लिखी हैं। पण्डर जातक में कथा ग्राती है, कि पाँच सो व्यापारी महासमुद्र में जहाज लेकर गये। ग्रपनी यात्रा के सत्र-हमें दिन वे मार्गभूल गये। स्थल का चिह्न कहीं दृष्टिगोचर नहीं होताथा। परिस्थाम

यह हुग्रा, कि ये सब नष्ट हो गये घौर मछलियों के ग्रास बन गये।

जल और स्थल के इन सार्गों से किन वस्तुओं का व्यापार किया जाना था, इस सम्बन्ध से कोई महत्त्वपूर्ण निर्देश बीद्ध ग्रन्थों में उपलब्द नहीं होते। जानक-कथाओं के लेपक इतना लिखकर ही सन्तृष्ट हो जाते हैं, कि व्यापारियों ने ४०० व १,००० गाड़ियां बहुमूल्य भाण्ड (व्यापारी पदार्थ) ने भरीं और व्यापार के नियं चल पड़े। पर इन गाड़ियों में कौन-से बहुमूल्य भाण्ड को भरा गया, यह इनाने का वे क्वट नहीं करते। जो दो-चार निर्देश इस विषय में मिलते हैं, उनका जिक करना उपयोगी है। बौद्ध-काल में वस्त्र-व्यवसाय के लिये बनारन और शिवि देश सबसे बिधक प्रसिद्ध थे। महापरितिव्यान मुत्तान्त में बनारस के वस्त्रों की बहुन प्रशंसा की गयी है, और लिखा है कि वे ग्रह्मन्त्र महीन होते हैं। महावन्ग में शिविदेश के बस्त्रों को बहुनूक्य बताया गया है। सिन्ध के घोड़े उस समय में बहुत प्रसिद्ध थे। जानकों के घनुकार प्राच्य देश के राजा लोग उत्तर या पश्चिम के घोड़ों को पसन्द करने थे, और उन्हीं को ग्रपने पास रखते थे। ग्रनेक स्थानों पर घोड़ों के कौदागरों वा दर्शन है, जो उत्तरा-पथ से श्राकर बनारस में घोड़े वेचते थे।

सुद्रा-पद्धति तथा घरनुश्रों के मूल्य — बीद्ध-काल की गृद्रा-पद्धति के नग्दन्य में बीद्ध-प्रन्थों से प्रनेक उपयोगी वार्ते ज्ञात होती है। उस समय का प्रधान निक्या 'ताहा-पन' या 'कार्पापण्' होता था। जातक-कथाश्रों में बार-यार इनका उन्केष प्राचा है। परन्तु इसके प्रतिरक्ति निष्क, सुवर्ण श्रोर घरण नाम के सिवको वा भी इस ताल प्रचलन था।

निष्य या निवस एक कीने का गियका था, जियका कार ४०० करी होता था। 'नुवर्गा' भी सीने का ही सिवका था, जो भार में ६० करी होता था। केंद्र-साहित्य में सामान्य कीने के लिये हिरण्य झब्द धाता है, और नोने के लिये हैं कि 'गुंदर्गा' या 'गुवर्गामापक'। उदय जातक में कथा थाली है, कि इदप्रशा के 'गुवर्गामापक' देकर प्रलुब्ध करने का प्रयत्न किया गया। इसी प्रवार स्वयं भी 'गुवर्गामापक' का उल्लेख थाया है।

वौद्ध-काल का प्रधान सिक्का कार्षाप्रसा होता था। सटकि गुरसन्या नार्याकार तिये के होते थे, पर एक प्रकार के निर्देश मिलते हैं, जिनसे यह गृचित होता है कि कार्यापस्य सोने श्रीर चांबी के भी बने होते थे। टाक्टर भाष्टारकार ने भारतीय मुझा-पद्धति-विषयक श्रवने श्रसिद्ध ग्रन्थ में इन निर्देशों का विश्व कर से विवेचन किया है।

एन विविध सिक्यों का भार कितना होता था, शौर वर्तमान निवयों में इनना सूक्य कितना था, इस सम्बन्ध में विचार कर श्रीमती रीट टेविट्स निम्दिनित परि-साम पर प्रिची हा:---

सोने के १४६ वेन== १६ सोने के सायक ८१ तृब्र्स राधि के १४६ वेन==१६ सर्वा के साथा ==१ घरण तकि वे १४६ वेन==१६ ताब के भाव ==१ बायितक १ सुराह १ व ति को के मुख्यों का हिसाब इस प्रवास समाया गया है— १ सुराही १ धी० १ शि० १ घरण=६ पेंस

१ कार्पापरग=१ पेंस

विनिमय की सुगमता के लिये बौद्ध-काल में वर्तमान ग्रठन्नी, चवन्नी, इकन्नी ग्रादि की तरह ग्रर्घकार्षापएा, पादकार्षापएा ग्रादि ग्रन्य सिक्के भी होते थे। बहुत छोटी कीमतों के लिये माषक ग्रीर काकिएका का प्रयोग किया जाता था।

विविध वस्तुओं की कीमतों के सम्बन्ध में भी कुछ मनोरंजक निर्देश वौद्ध-साहित्य में मिलते हैं। उनका उल्लेख करना भी यहाँ उपयोगी होगा। विनय-पिटक के अनुसार एक मनुष्य के एक बार के आहार के लिये उपयुक्त भोजन-सामग्री एक कार्षापण द्वारा प्राप्त की जा सकती थी। बौद्ध-भिक्षुओं के लिये उपयुक्त चीवर भी एक कार्षापण द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। परन्तु भिक्षुणी के लिये उपयुक्त वस्त्र १६ कार्षापणों में बनता था। बहुमूल्य वस्त्रों की कीमत बहुत श्रधिक होती थी। बौद्ध-ग्रन्थों में एक हजार तथा एक लाख कार्षापणों में विकनेवाले वस्त्रों का भी उल्लेख है।

पशुत्रों की कीमतें भिन्न-भिन्न होती थीं। महाउम्मग जातक के अनुसार गर्षे की कीमत न कार्षापण होती थी। गामिणाचण्ड जातक भ्रीर कन्ह जातक के अनुसार वैलों की एक जोड़ी २४ कार्षापणों में खरीदी जा सकती थी। दास-दासियों की कीमत उनके गुणों के अनुसार कम-अधिक होती थी। वेस्सन्तर जातक में एक दासी का वर्णन है, जिसकी कीमत १०० निष्क से भी अधिक थी। दुर्गन जातक और नन्द जातक में ऐसे दास-दासियों का उल्लेख है, जो केवल १०० कार्षापणों से ही प्राप्त किये जा सकते थे।

घोड़े उस समय में महंगे थे। जातकों में घोड़ों की कीमत १,००० कार्षापण से लेकर ६,००० कार्षापण तक लिखी गयी है। मेमने की कीमत एक स्थान पर १०० कार्षापण लिखी गयी है, गधे और बैल के मुकाबले में मेमने का इतना महंगा होना समक में नहीं आता।

उस समय में वेतन तथा भृति किस दर से दी जाती थी, इस विषय में भी कुछ निर्देश मिलते हैं। राजकीय सेवक की न्यूनतम भृति १ कार्षापण दैनिक होती थी। नाई को बाल काटने के बदले में = कार्षापण तक दिये जाते थे। गिएका की फीस ४० से १०० कार्षापण तक होती थी। श्रत्यन्त कुशल घनुर्घारी को १,००० कार्षापण तक मिलता था। रथ किराये पर लेने के लिये = कार्षापण प्रति घण्टा दिया जाता था। एक मछली की कीमत ७ माषक तथा शराब के एक गिलास की कीमत १ मापक चिखी गयी है।

तक्षशिला में श्रध्ययन के लिये जानेवाले विद्यार्थी ग्रपने ग्राचार्य को १,००० कार्षापए दक्षिए। के रूप में प्रदान करते थे। इन थोड़े-से निर्देशों से हम बौद्ध-काल की कीमतों के सम्बन्घ में कुछ ग्रनुमान कर सकते हैं।

(४) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति

विवाह तथा गृहस्य-जीवन—बौद्ध-साहित्य में तीन प्रकार के विवाहों का उल्लेख है—प्राजापत्य, स्वयंवर श्रीर गान्ववं । सामान्यतया विवाह प्राजापत्य पद्धति से होता था । परम्परागत प्रथा के ग्रनुसार समान जाति के कुलों में माता-पिता की इच्छानुसार

विवाह-सम्बन्य स्थापित किया जाता था । परन्तु स्वयंवर तथा गान्यवं-विवाहों के भी भ्रनेक उदाहरए। बौद्ध-साहित्य में मिलते हैं, श्रीर इन्हें भी धर्मानुकूल माना जाना था। कुर्गाल जातक में कुमारी कण्हा के स्वयंवर का उल्लेख है, जिसने कि श्रपनी इच्छा के अनुसार पाँच कुमारों के साथ विवाह किया था । नच्च जातक में एक कुमारी का वर्गान है, जिसने अपने पिता से यह वर माँगा घा, कि उसे अपनी इच्छानुसार पनि वरग करने का भ्रवसर दिया जाए । पिता ने उसकी यह इच्छा पूर्ण कर दी भीर उसके लिये एक स्वयंवर सभा बुलाई गयो, जिसमें दूर-दूर से कुमार एकत्रित हुए । घम्मपदटीका में भी एक प्रमुर राजा वेपिचित्ति की कन्या के स्वयंवर-विवाह का वर्गन है। गान्यवं-विवाह के भी धनेक दृष्टान्त बौद्ध-ग्रन्थों में उपलब्ब होते हैं। कट्टहारि जातक में बनारम के राजा ब्रह्मदत्त की कथा धाती है, जो एक बार जंगन में भ्रमगा कर रहा था। उसने देखा कि कोई भ्रतिन्द्य सुन्दरी वालिका बड़ी सुरीली तान में गा नही थी। राजा ब्रह्मब्त <mark>जसे दे</mark>खते ही मुग्घ हो गया ग्रौर उन दोनों ने वहीं वैवाहिक सम्बन्ध स्थापिन कर लिया। इसी प्रकार प्रवन्ती के राजा चण्डप्रद्योत की कन्या वासवदत्ता (वासुनदना) का उदयन के साथ विवाह भी गान्वर्व-विवाह का प्रसिद्ध उदाहरए। है । घम्मपद्दीका में कुमारी पाटच्चरा का वर्णन श्राया है, जिसने श्रपने माता-पिता द्वारा निश्चित सम्बन्ध को इकरा-कर श्रपनी इच्छा से विवाह किया था। इसी प्रकार के उदाहरण घन्यत्र भी मिलते हैं। इनमें स्वष्ट है, कि बौद्ध-काल में सामान्य प्राजापस्य-विवाह के धनिरिक्त घन्य प्रवार के वैवाहिक सम्बन्ध भी प्रचलित थे, श्रीर उन्हें धर्मानुकृत भी माना जाता था।

सामान्यतया, विवाह समान जाति श्रीर कुल में होते थे। पर बीट-प्रश्नों में इस प्रकार के जदाहरणों की कभी नहीं है, जबिक विवाह सरते हुए धर्मी एक्टि द राज कोई ध्यान नहीं रखा गया। कोकल राज्य के प्रश्च राजा परेन्दी (प्रित्ताल प्रसंनजित्) ने श्रावस्ती के मालाकार की कन्या मिललका के साथ विवाह दिया था। वंकहार देश के दिकारियों के सरदार की कन्या चापा का विवाह उपक नामह एक बैरावी के साथ कर दिया गया था। दिव्यावदान में एक ब्राह्मण कुमारी का उन्हें प्रधार है, जिसने हार्दू कक्ष्मण नाम के बूद-श्रुमार के साथ विवाह किया था। इनी प्रजार घम्मदर-रीका में कुण्डलकेशी नामक एक कुलीन महिला की कथा घाती है, जिसने एक डाह के साथ विवाह करने में कोई संकोच नहीं किया था। इन उदाहरणों से यह बात भरी-भरीत स्वष्ट हो जाती है, कि जाति का वन्यन बौद्ध-काल तक भी बहुत दूद नहीं हुआ था। जाति के बाहर विवाह भी उस समय में प्रचलित थे।

कन्याश्चों का विवाह सामान्यतया सोलह वर्ष की श्चायु में किया जाता या। वाल-विवाह की प्रधा उस समय प्रचलित नहीं भी। घरमपदर्शका में राजगृह के श्रेष्टी की कन्या कुण्डलकेशी का उल्लेख श्चाया है, जो सोलह वर्ष की श्चायु तक श्रविवाहित नहीं थी। यहाँ यह भी लिखा है कि यही श्चायु है, जिसमें कि हिष्ठयाँ विवाह के लिए इच्छाब होती है।

बीद्ध-बाल में दिवाहों में बहेज की प्रया भी प्रचलित थी। धर्मपदरीका में धादरती के श्रेप्टी मिगार की कथा बाती है, जिनके धपनी बन्धा दियाला के क्लिह में निम्मतिखित परतृष्टें बहेज में बी भी—धन से पूर्ण पांच शी गाहियां, गुटगुं-पाओं ने पूर्ण पांच सी गाहियां, रजत के पाकों से पूर्ण पांच भी गाहियां, तांदे के पालों से पूर्ण पांच शी गाड़ियाँ, विविध प्रकार के रेशमी वस्त्रों से पूर्ण पाँच सी गाड़ियाँ ग्रीर इसी प्रकार घी, चावल तथा खेती के उपकरणों से पूर्ण पाँच-पाँच सी गाड़ियाँ, साठ हजार वृपभ तथा साठ हजार गीवें। नहान-चुन्त-मूल्य के रूप में कुछ सम्पत्ति प्रदान करने की वात तो स्थान-स्थान पर वीद्ध-साहित्य में मिलती है। कोशल के राजा महाकोशल ने मगधराज विम्विसार के साथ ग्रपनी कन्या कोशल देवी का विवाह करते हुए काशी का एक ग्राम, जिसकी ग्रामदनी एक लाख वार्षिक थी, नहान-चुन्त-मूल्य के रूप में प्रदान किया था। यही ग्राम किर कुमारी विजरा के विवाह के ग्रवसर पर ग्रजातशत्र को प्रदान किया गया था। इसी प्रकार श्रावस्ती के धनकुवेर श्रेष्ठी निगार ने ५४ कोटि धनराशि ग्रपनी कन्या के विवाह के ग्रवसर पर नहान-चुन्त-मूल्य के रूप में दी थी।

वौद्ध-काल में पारिवारिक जीवन का क्या ग्रादर्श था, इसका वड़ा सुन्दर परिचय उन शिक्षात्रों से मिलता है, जो उस समय की वधुग्रों को दी जाती थीं। ये शिक्षाएँ निम्नलिखित हैं:—

- (१) अन्दर की अग्नि को बाहर न ले जायो।
- (२) बाहर की अग्नि को अन्दर न लाग्रो।
- (३) जो दे, उसी को प्रदान करो।
- (४) जो नहीं देता, उसको प्रदान न करो।
- (५) जो देता है, श्रीर जो नहीं देता है, उन दोनों को प्रदान करो।
- (६) सुख के साथ वैठो।
- (७) सुख के साथ भोग करो।
- (८) सुख के साथ शयन करो।
- (E) श्राग्न की परिचर्या करो।
- (१०) कुल देवता का सम्मान करो।

सूत्र रूप से उपदिष्ट की गयी इन शिक्षाओं का क्या ग्रभिप्राय है, इसका विवेचन भी बीद-साहित्य में किया गया है। हम उसे संक्षेप के साथ यहाँ प्रस्तुत करते हैं:—

- (१) अपने घर की अन्दरूनी वातचीत को बाहर न कहो। घर में जो बातें होती हैं, जो समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, उनका जिक्र दूसरों से यहाँ तक कि घर के नौकरों से भी न करो।
- (२) बाहर के भगड़ों को घर में प्रविष्ट न होने दो।
- (३) घर की वस्तु उसी को उघार दो, जो उसे वापिस कर दे।
- (४) घर की वस्तु उसे कभी उघार न दो, जो उसे वापिस न लौटाए।
- (४) जो भिखमंगे तथा कंगाल भिखारी हैं, उन्हें इस बात की अपेक्षा किये विना कि वे वापस देते हैं या नहीं, दान करो।
- (६) जिसके सम्मुख बैठना मुनासिब है, उसके सम्मुख बैठी रहो। जिसके श्राने पर खड़ा रहना श्रावश्यक है, उसके सम्मुख मत बैठो। सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करो।
- (७) पित से पूर्व भोजन न करो। इसी प्रकार भ्रपनी सास तथा व्वशुर को भली-भाँति भोजन कराने के अनन्तर ही स्वयं भोजन करो।

मानती जाती है।

श्रंगुत्तरनिकाय के श्रनुसार प्रत्येक सफल पत्नी में निम्नलिखित गुर्गों का होना श्रावश्यक है :─

- (१) उसे पति की ग्राज्ञा में रहना चाहिये।
- (२) उसे पति के प्रति सदा मधुरता के साथ बोलना चाहिये।
- (३) उसे पित की इच्छानुसार कार्य करना चाहिये।
- (४) उसे अपने पति के गुरुजनों का सम्मान करना चाहिये।
- (५) उसे ग्रतिथियों की सेवा में जरा भी प्रमाद नहीं करना चाहिये।
- (६) उसे कातने ग्रीर बुनने में प्रवीएा होना चाहिये।
- (७) गृहस्थी को सम्भालने के लिये श्रीर घर के सब कर्तव्यों को पूर्ण करने की योग्यता उसमें होनी चाहिये।
- (६) घर के नौकरों के श्राराम का उसे खयाल रखना चाहिये। जब वे वीमार पड़ें, तब उनकी चिकित्सा का भी प्रबन्ध करना चाहिये।
  - (६) पति की कमाई को भली-भाँति सम्भालना चाहिये।
  - (१०) शराव, नशा भ्रादि व्यसनों में घन के विनाश को रोकना चाहिये।
  - (११) उसमें उदारता होनी चाहिये, कंजूसी नहीं।

श्रंगुत्तरनिकाय में ही एक श्रन्य स्थान पर प्रत्येक स्त्री के लिये चार गुणों का प्रतिपादन किया है। वे गुण निम्नलिखित हैं:—

- (१) गृहकार्य में प्रवीणता—स्त्री को गृहकार्य में जरा भी प्रमाद न करना चाहिये।
- (२) घर के विविध सदस्यों की परवाह करना—घर के जितने भी सदस्य हैं, उनकी क्या-क्या श्रावश्यकताएँ हैं, इस वात की चिन्ता सदा स्त्री को रहनी चाहिये। नौकर ग्रपना कार्य ठीक प्रकार करते हैं या नहीं, इसका भी उसे घ्यान रखना चाहिये।
- (३) पति की इच्छानुसार कार्य करना।
- (४) मितव्ययिता।

श्रंगुत्तरिकाय का कहना है कि जो स्त्री इन गुर्गों से युक्त होकर साथ ही बुद्ध, धर्म श्रीर संघ—इन तीनों रत्नों पर श्रद्धा रखती है वह इस लोक श्रीर परलोक— दोनों में सुख प्राप्त करती है।

वारहवां ग्रध्याय

धर्म-विजय के लिये ऋशोक का उपक्रम

(१) ग्राशोक के शिलालेख

भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्रशोक का महत्त्व बहुत ग्रधिक है। बहु न केवल एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था, ग्रिपनु उसके प्रयत्न में भारतीय धर्म ग्रीर संस्कृति का देश-विदेश में प्रचार होने में भी बहुत महायता मिली। इस सम्बन्ध में हमें उसके शिलालेखों, स्तम्भलेखों व गुहालेखों से परिचय मिलता है, श्रशोक ने इन्हें 'धम्म-लिपि' कहा है। ये लेख निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किये जाने हैं—

- (१) चतुर्दंश शिलालेख-इनकी प्रतियाँ पेशावर के शाहबाज गढ़ी नामक स्थान पर, हजारा जिले में मानसेरा नामक स्थान पर, देहरादून जिले में वालमी में, निर-नार (काठियावड़ में), सोपारा (बम्बई के थाना जिले में), घौली (उई।सा), जीतद (गंजाम जिले में) श्रीर कुर्नूल में मिली है।
- (२) लघु शिलालेख—ये रूपनाथ (मध्य प्रदेश), सहसराम (हिहार), दैराट (राजस्थान), सिहपुर, जतिङ्ग रामेश्वर, ब्रह्मतिरि (मैसूर) धौर रास्त्री, (हैरसदार) में मिले हैं।
- (३) सप्त स्तम्भलेख-ये दिल्ली, इलाहाबाद, घम्पारन जिले छाडि से छिडे स्थान पर मिले है।
- (४) लघु स्तरभलेख-ये सारनाथ, सारची व इलाहाबाद में मिरे हैं। इतर्र प्रतिरिक्त प्रत्य भी कतिपय लेख स्तरभो व गुहाध्रों में उपलब्ध है।

(२) धर्म-विजय का उपक्रम

इतिहास में श्रशोक के महत्त्व का मुख्य कारण धर्म-विजय की नीति है।
मागध-साम्राज्य की विश्वविजयिनी शक्ति को सिकंदर और सीजर की तरह धर्म देशों पर श्राक्रमण करने में न लगाकर उसने धर्म-विजय के निये नगाया। विविध की जीतने में लाखों धादमी मारे गये थे या कैंद्र हुए थे, धौर लाखों स्थियों विध्या तथा बर्च श्रनाथ हुए थे। यह देखकर धशोक के हदय में विचार धाया, वि विस्ते लोगों या इस प्रकार वध हो, वह विजय निर्चंक है। इस प्रकार की विजय को देशकर उसे सहत पुष्प श्रीर श्रनुताप हुआ। उसने निरचय विया, वि चय वह विशी देश पर साम्रमण पर इस तरह से विजय नहीं बरेगा। ध्यने पुत्रों धौर धौरों के लिये भी उसने यही धारेश दिया, वि वे श्रद्धों हारा नये प्रदेशों की विजय न करें, धौर जो धर्महारा जिस्स हो, उसी को बास्टिंदक विजय समसे।

इसी विचार से संसोब ने सुदूर दक्षिण वे चोल, पाष्ट्य, वेरल, साल्याहर धीर

ताम्रपर्णी के राज्यों में तथा साम्राज्य की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर स्थित यवन मिन्तयोक म्नादि द्वारा शासित प्रदेशों में शस्त्र-विजय की जगह घर्म-विजय का उपकम किया। मागध-साम्राज्य की जो सैनिक शक्ति उस समय थी, यदि म्रशोक चाहता तो उससे इन सब प्रदेशों को जीतकर प्रपने ग्रधीन कर सकता था। पर किलग-विजय के वाद जो म्रनुताप की भावना उसके हृदय में उत्पन्न हुई थी, उससे उसने भ्रपनी नीति को बदल दिया। इसीलिये उसने भ्रपने महामात्यों (उच्च राजपदाधिकारियों) को यह म्राज्ञा दी—''शायद म्राप लोग यह जानना चाहेंगे, कि जो म्रंत (सीमावर्ता राज्य) म्रभी तक जीते नहीं गये हैं उनके संबंध में राजा की क्या म्राज्ञा है। म्रंतों के बारे में मेरी यही इच्छा है, कि वे मुक्तसे डरें नहीं, भ्रौर मुक्तपर विश्वास रखें। वे मुक्तसे सुख ही पायेंगे, दुःल नहीं। वे यह विश्वास रखें, कि जहाँ तक क्षमा का वर्ताव हो सकेगा, राजा हम से क्षमा का वर्ताव ही करेगा।'' (दूसरा किलग-लेख)।

यही भाव जन ब्राटिविक जातियों के प्रति प्रगट किया गया, जो जस सगय के महाकांतारों में निवास करती थीं, ब्रौर जिन्हें शासन में रखने के लिये राजाब्रों को सदा शस्त्र का प्रयोग करने की ब्रावश्यकता रहती थी। शस्त्रों द्वारा विजय की नीति को छोड़कर श्रशोक ने धर्म द्वारा विजय की नीति को अपनाया था।

श्रशोक का घर्म से क्या श्रभिप्राय था ? जिस घर्म से वह अपने साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने का उद्योग कर रहा था, क्या वह कोई सम्प्र-दाय-विशेष था, या घर्म के सर्वसम्मत सिद्धान्त ? श्रशोक के शिलालेखों से यह वात भली-भांति स्पष्ट हो जाती है। वह लिखता है—"धर्म यह है कि दास और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार किया जाय, माता-पिता की सेवा की जाय, मित्र-परिचित, रिस्तेदार,श्रमण और बाह्मणों को दान दिया जाय और प्राणियों की हिसा न की जाय।"

एक अन्य लेख में अशोक ने 'घम्म' को इस प्रकार समभाया है—"माता और पिता की सेवा करनी चाहिये। (प्राणियों के) प्राणों का आदर दृढ़ता के साथ करना चाहिये, (अर्थात् जीवहिसा नहीं करनी चाहिये)। सत्य वोलना चाहिये, घम्म के इन गुणों का प्रचार करना चाहिये, विद्यार्थी को आचार्य की सेवा करनी चाहिये और सबको अपने जाति-भाइयों के प्रति उचित वर्ताय करना चाहिये। यही प्राचीन (घर्म की) रीति है। इससे आयु बढ़ती है, और इसी के अनुसार मनुष्यों को चलना चाहिये।"

इसी प्रकार अन्यत्र लिखा है—"माता-पिता की सेवा करना तथा पित्र, परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण और श्रमण की दान करना अच्छा है। थोड़ा व्यय करना और थोड़ा संचय करना अच्छा है।" फिर एक अन्य स्थान पर लिखा है—"धर्म करना अच्छा है। पर धर्म वया है? धर्म यही है कि पाप से दूर रहे, बहुत-से अच्छे काम करे, दया, दान, सत्य और शौच (पित्रत्रता) का पालन करे।"

इन उद्धरणों से स्पष्ट है, कि अशोक का वम्म से अभिप्राय आचार के सर्वसम्मत नियमों से था। दया, दान, सत्य, मार्दव, गुरुजन तथा माता-पिता की सेवा, अहिंसा आदि गुण ही अशोक के वम्म थे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अशोक अपने घम्म के सन्देश को ने जाने के लिये उत्सुक था। इसीलिये उसने वार-वार जनता के साधारण व्यवहारों और घम्म-व्यवहार में तुलना की है। यहाँ कुछ ऐसी तुलनाओं को उद्धृत करना

ऊपर के उद्धरणों से यह स्पष्ट है, कि यद्यपि श्रशोक स्वयं वौद्ध-घर्म का श्रनु-यायी था, पर उसने जिस घर्म-विजय के लिये उद्योग किया, वह किसी सम्प्रदाय-विशेष की न होकर सब घर्मों के सर्वसम्मत सिद्धान्तों का प्रचार ही थी।

(३) धर्म-विजय के उपाय

श्रशोक ने जिन उपायों से घर्म-विजय को सम्पन्न करने का प्रयत्न किया, उनपर संक्षेप से प्रकाश डालना श्रावश्यक है। सबसे पूर्व उसने श्रपने श्रीर श्रपनी प्रजा के जीवन में सुधार करने का उद्योग किया। भारत में जो कूरता व श्रकारण हिंसा प्रचलित थी, उसे श्रशोक ने रोकने का प्रयत्न किया। "जहाँ किसी प्राणी की हत्या होती हो, ऐसा होन नहीं करना चाहिये, श्रीर न 'समाज' करना चाहिये। देवताश्रों का प्रिय प्रयदर्शी राजा समाज में बहुत दोष देखता है। किन्तु एक प्रकार के समाज हैं, जिन्हें देवताश्रों का प्रिय प्रयदर्शी राजा श्रच्छा मानता है। पहले देवताश्रों के प्रिय प्रयदर्शी राजा के रसोई-घर में शोरने के लिये प्रतिदिन सैंकड़ों-हजारों प्राणी मारे जाते थे। पर श्रव जव यह धर्मलिपि लिखी गयी, केवल तीन प्राणी, दो मोर श्रीर एक मृग मारे जाते हैं, वह मृग भी सदा नहीं। भविष्य में वे तीन प्राणी भी न मारे जायेंगे।"

प्राचीन भारत में 'समाज' का श्रभिप्राय उन मेलों से था, जिनमें रथों की दौड़ श्रीर पशुश्रों की लड़ाई होती थी, श्रीर उनपर बाजी लगायी जाती थीं। इनमें पगुप्रों पर म्रकाररा ऋरता होती थी । ऐसे 'समाज' म्रशोक को पसंद नहीं थे । परन्तु कुछ ऐसे समाज भी थे, जिनमें गाना-बजाना ग्रीर ग्रन्य निर्दोप वातें होती थीं। इनमें विमान, हाथी, ग्रग्निस्कंघ ग्रादि के हश्य दिखाये जाते थे। ग्रशोक को ऐसे समाजों से कोई एतराज नहीं था। स्रशोक ने उन प्राणियों का वध सर्वथा रोक दिया, जो न खाये जाते हैं, श्रौर न किसी अन्य उपयोग में ही आते हैं। ऐसे प्राणी निम्नलिखित थे-सुग्गा, मैना, श्ररुण, चकोर, हंस, नांदीमुख, गेलाड, जतुका (चमगीदड़), श्रंवाक-पीलिका, कछुत्रा, बिना हड्डी की मछली, जीवजीवक, गंगापुटक, संकुजमत्स्य, साही, पर्शाशका, बारह-सिंगा, सांड, श्रोकिपड, मृग, सफेद कबूतर श्रोर ग्राम के कबूतर। ये सब प्राणी केवल शौक के कारण मारे जाते थे। इन्हें लाने का रिवाज उस समय में नहीं था। प्रशोक ने इस प्रकार की व्यर्थ हिंसा के विरुद्ध ग्रपने शिलालेखों द्वारा ग्रादेश जारी किया था। भोजन के लिये स्रथवा स्रन्य उपयोग के लिये जो पशुवध किया जाता है, उसे भी कम करने के लिये स्रशोक ने प्रयत्न किया था। वह लिखता है—'गाभिन या दूघ पिलाती हुई बकरी, भेड़ी श्रौर सुग्ररी तथा इनके बच्चों को, जो छ: महीने तक के हो, नहीं मारना चाहिये। मुर्गों को विधया नहीं करना चाहिये। जीवित प्राणियों को भूसी के साथ नहीं जलाना चाहिये। ग्रनर्थ करने या प्रारिएयों की हिंसा के लिये वन में भ्राग नहीं लगानी चाहिये। प्रति चार-चार महीनों की, तीन ऋतुग्रों की तीन पूर्णमासियों के दिन, पीप मास की पूर्णमासी के दिन, चतुर्दशी, ग्रमावस्या ग्रीर प्रतिपदा के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन मछली नहीं मारनी चाहिये। इन सब दिनों में हाथियों के वन में तथा तालावों में दूसरे प्रकार के प्राग्गी भी नहीं मारे जाने चाहिएँ।

पशुग्रों को कब्ट से बचाने के लिये ग्रशोक ने यह भी प्रयत्न किया, कि उन्हें दागा

में होऊं, चाहे शयनागार में होऊँ, प्रतिवेदक हर समय प्रजा के कार्य मुक्ते बताएं। मैं सब जगह प्रजा का कार्य कारूँगा।'

धर्म विजय के मार्ग को निष्कण्टक करने के लिये भी यह परम स्रावश्यक था, कि विविध सम्प्रदायों में मेल-जोल पैदा किया जाय। उस समय भारत में श्रनेक मतों श्रीर सम्प्रदायों की सत्ता थी। इनमें परस्पर विरोधका रहना स्वाभाविक था। ग्रशोक ने इस ग्रोर भी ध्यान दिया । उसने लिखा है—'देवताग्रों के प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान व पूजा से गृहस्थ व संन्यासी,सव सम्प्रदायवालों का सत्कार करते हैं। किन्तु देवतात्रों के प्रिय दान या पूजा की इतनी परवाहनहीं करते, जितनी इसवात की कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्त्व) की वृद्धि हो । सम्प्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर उसकी जड़ वासी का संयम है, श्रर्थात् लोग केवल ग्रपने ही संप्रदाय का ग्रादर श्रीर विना कारण दूसरे सम्प्रदाय की निदा न करें। केवल विशेष-विशेष कारणों के होने पर ही निदा होनी चाहिये। क्योंकि किसी न किसी कारगा से सब सम्प्रदायों का ग्रादर करना लोगों का कर्त्तव्य है। ऐसा करने से अपने सम्प्रदाय की उन्नति और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार होता है। इसके विपरीत जो करता है, वह अपने सम्प्रदाय को भी क्षति पहुँचाता है, श्रीर दूसरे सम्प्रदायों का भी अपकार करता है। क्योंकि जो कोई अपने सम्प्रदाय की भिक्त में स्राकर, इस विचार से कि मेरे सम्प्रदाय का गौरव दढ़ें, अगने सम्प्रदाय की प्रशसा करता है श्रौर दूसरे सम्प्रदाय की निंदा करता है, वह वास्तव में श्रपने सम्प्रदाय को पूरी हानि पहुँचाता है। समवाय (मेल-जोल) अच्छा है, अर्थात् लोग एक-दूसरे के धर्म को ध्यान देकर सुनें श्रीर उसकी सेवा करें। वयों कि देवता श्रों के प्रिय की यह इच्छा है, कि सब सम्प्रदायवाले बहुत विद्वान् भ्रीर कल्यागा का कार्य करने वाले हों, इसलिये जहां-जहाँ जो सम्प्रदायवाले हों, उनसे कहना चाहिये कि देवताग्रों के प्रिय दान या पूजा को इतना बड़ा नहीं मानते, जितना इस बात को कि सब सम्प्रदायों के सार (तत्व) की वृद्धि हो।'

जनता को यह बात समभाने के लिये कि वे केवल अपने सम्प्रदाय का आदर न करें, अपितु अन्य मतमतांतरों को भी सम्मान की इष्टि से देखें, सब मतवाले वाणी के संयम से काम लें, और परस्पर मेल-जोल से रहें, अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की। उनके साथ ही स्त्री-महामात्र, अजभूमिक तथा अन्य राजकर्मचारीगण यही वात लोगों को समभाने के लिये नियत किये गये।

इन्हीं धर्म-महामात्रों की नियुक्ति के प्रयोजन को एक ग्रन्य लेख में भली-भांति स्पष्ट किया गया है—'वीते जमानों में धर्म-महामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए। इसलिये मैंने राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में धर्म-महामात्र नियुक्त किये। वे सव पापण्डों (सम्प्रदायों) के बीच नियन हैं। वे धर्म के ग्रिविष्ठान के लिये, धर्म की वृद्धि के लिये तथा धर्म गुक्तलोगों के सुख के लिये हैं। ''वे भृत्यों, ब्राह्मणों, धनी गृहपतियों, ग्रनाथों व बूढ़ों के बीच हित-सुख के लिये, धर्म गुक्त प्रजा की ग्रपरिवाधा (बाधा से बचाने) के लिये संलग्न हैं। बंधन ग्रीर वध को रोकने के लिये, बाधा से बचाने के लिये, कैद से छुड़ाने के लिये, जो बहुत संतानवाले हैं व बूढ़े हैं, उनके बीच में वे ब्यापृत हैं। वे यहाँ पाटिलपुत्र में, बाहर के नगरों में, सब ग्रंत:पुरों में, (मेरे) भाइयों के, बहनों के ग्रीर ग्रन्य जातियों के

दूत नहीं जाते, वहाँ भी लोग देवताओं के प्रिय का वर्माचरण, वर्म-विवान ग्रोर वर्मानु-शासन सुनकर वर्म के ग्रनुसार ग्राचरण करते हैं, ग्रीर भविष्य में करेंगे।"

विदेशों में घर्मविजय के लिये जो महामात्र नियत किये गये थे, वे श्रंतमहामात्र कहलाते थे। इनका कार्य उन देशों में सड़कें बनवाना, सड़कों पर वृक्ष लगवाना, कुएँ खुदवाना, सराय बनवाना, प्याऊ विठाना, पशुग्रों ग्रौर मनुष्यों की चिकित्सा के लिये चिकित्सालय खुलवाना श्रीर इसी प्रकार के श्रन्य उपायों से जनता का हित श्रीर कल्यारा सम्पादित करना था। जहाँ ये ग्रंतमहामात्र इन उपायों से लोगों का हित और मुख करते, वहाँ साथ ही अशोक का घर्मसंदेश भी सुनाते । यह घर्मसंदेश यह था—सब सम्प्रदायों में मेल-मिलाप, सब धर्माचार्यो — ब्राह्मणों श्रीर श्रमणों — का श्रादर, सेवक, दास श्रादि से उचित व्यवहार, व्यर्थ-हिंसा का त्याग, माता-पिता व गुरुजनों की सेवा ग्रौर प्राणीमात्र की हितसाधना। ग्रशोक की ग्रोर से सुदूरवर्ती विदेशी राज्यों में धर्म द्वारा विजय करने के लिये जो श्रंतमहामात्र श्रपने कर्मचारियों की फौज के साथ नियुक्त हुए, वे उन देशों में चिकित्सालय खोलकर, मुफ्त दवा देकर, घर्मशालाएँ श्रीर कुएँ बनवाकर, सड़कें, प्याऊ श्रीर वाटिकाएँ तैयार कराके जनता की सेवा करते थे। उस समय के राजा लोग प्रायः पारस्परिक युद्धों में व्यस्त रहते थे। उन्हें भपनी शक्ति श्रीर वैभव के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी वात का खयाल नहीं था। जनता के हित श्रीर सुख की वात पर वे कोई घ्यान नहीं देते थे। ऐसी दशा में श्रशोक के इन लोकोप-कारी कार्यों का यह परिएाम हुमा, कि लोग भ्रपने इन महामात्रों को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। जिस घर्म के अनुयायी इस प्रकार परोपकार के लिये अपने तन, मन ग्रौर घन को निछावर कर सकते हैं, उसके लिये लोगों में स्वाभाविक रूप से श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुम्रा। साघारएा जनता के लिये वही राजा है, वही स्वामी है, जो उनके हित-श्रहित श्रौर सुख-दुःख का घ्यान रखे, श्रौर उनके श्राराम के लिये चिकित्सा-लय, कूप, घर्मशाला श्रादि का प्रबंघ करे । इसी का परिखाम हुग्रा, कि इन सब विदेशी राज्यों में खून की एक भी वूँद गिराये विना केवल परोपकार श्रीर प्रेम द्वारा ग्रशोक ने श्रपना धर्म-साम्राज्य स्थापित कर लिया।

अशोक की इस घर्म-विजय की नीति के कारण ही अन्य देशों में बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिये रास्ता साफ हो गया। जिन देशों में अशोक के अंतमहामात्र लोक-कल्याण के कार्यों में लगे थे, वहाँ जब बौद्ध-प्रचारक गये, तो उन्हें अपने कार्य में बहुत सुगमता हुई।

(४) अशोक भ्रौर बौद्ध-धर्म

सम्राट् म्रशोक पहले बौद्ध-घमं का अनुयायी नहीं था। प्रसिद्ध बौद्ध-ग्रंथ दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार जब अशोक ने राजगद्दी प्राप्त की, तो वह बहुत कूर और म्रत्याचारी था। एक बार भ्रमात्यों ने उसकी भ्राज्ञा का पालन नहीं किया, तो भशोक को बहुत की घ ग्राया। कोघ में ग्रपनी तलवार को म्यान से खींचकर उसने पांच सौ भ्रमात्यों के सिरों को घड़ से भ्रलग कर दिया। एक और दिन की बात है, कि भ्रन्त: पुर की स्त्रियों ने, जो भ्रशोक के कुरूप होने के कारण हँसा करती थीं, एक भ्रशोक-वृक्ष के पत्तों को तोड़ दिया। नाम के साम्य के कारण श्रशोक इस वृक्ष को बहुत चाहता था।

उसे बहुत कीय श्राया श्रीर उसने पाँच सौ रित्रयों की जीते-जी श्राग में जला दिया।

जब श्रमात्यों ने देखा कि राजा इस प्रकार श्रत्याचार कर रहा है, तो उन्होंने उससे प्राथंना की कि आप अपने हाथों को इस प्रकार अपवित्र न की जिये। क्यों नहीं श्राप अपराधियों को दंड देने के लिये किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर देने ? राजा को यह बात समक्त में श्रा गयी। उसने चंडिंगिरिक नाम का एक श्रादमी इस काम के लिये नियत कर दिया, जो बहुत ही कूर था। प्राणियों को कच्ट देने में उसे बड़ा श्रानन्द श्राता था। वह इतना कूर था, कि श्रपने माता-पिता को उसने स्वयं श्रपने हाथ ने मारा था। इस भयानक श्रादमी को प्रधान 'वध्यधातक' के पद पर नियत करके एक भयंकर जेल्याना बनवाया गया। इसका बाह्य रूप बड़ा मुन्दर श्रीर दर्शनीय था। लोग उसे देखने ही मोहित हो जाते श्रीरसोचते कि श्रंदर जाकर भी इस रमग्रीक स्थान को देखें। पर श्रदर जाते ही उनपर घोर संकट श्रा पढ़ते थे। राजा की श्राज्ञा थी, कि जो श्रादमी इस कारागार में पहुँच जाए, उसे जीता न छोड़ा जाय, श्रपिनु नानाविध कष्ट देकर उसकी हत्या कर दी जाय।

जो कोई भी इस जेलखाने में जाता, यचकर न नीट पाता । एक बार बाल-पंछित नाम का एक भिक्षु वहाँ चला गया। उसे भी चंडगिरिक ने जलती हुई भट्टी में हाल दिया। परन्तु भट्टी में टालकर जब बध्यधातक नीचे देखने लगा, तो उसने एक बहुत ही विचित्र हृदय देखा। बालपंछित एक कमल पर निध्चिल बैठा हुआ था, जारो छोर ज्वालाएं उठ रही थी, परन्तु वे भिक्षु का कुछ भी नही विगार सकती थी। इस चमराहर की सूचना राजा को मिली, तो वह स्वयं देखने के लिये आया और आपनी छोगों है जाल-पंटित के प्रताप को देखकर धादचयं चिकत रह गया। भिक्षु ने उसे एलदेश (इस)। ग्रदाोक पर उस उपदेश का बड़ा प्रभाव पड़ा श्रीर वह शुक्ता का परिच्याग्य हुए औद-पर्म का ग्रन्थायी हो गया।

दिव्यावदान की यही कथा कुछ परिवर्तनों के साथ धन्य थीए-प्रशो है भी पायी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है, कि बीझ-धमं के उत्तम प्रभाव को प्रदिश्ति हाना है किये एन प्रंथों में धारीक की घत्यंत कूर धीर धत्याचारी दिलाया गया है। बुछ भी हो, यह रपष्ट है कि ध्राोक पहले बीद नहीं था। बाद में उसने बीइ-धमं को नर्शहार किया। किना-विजय के बाद उसके जीवन में जो परिवर्तन धाया था, हम उनका एक्लेख कार चुके है। पर बीझ-धमं के प्रति उसका भुवाद पहले ही हो चुका था। कूरता धीर घत्याचारमय जीवन से जब कर उसने बीइ-भिक्षुधों के धातिनय उपदेशों में सतीय धनुभव करना प्रारम्भ कर दिया था। बिलग-विजय में उसे जो प्रमुभव हुन, उन्होंने उसकी वृत्ति को बिलकुल बदल दिया। धरोक ने बीइ-धमं की दीजा सम्भवतः राजगही पर बैठने के धाट वर्ष बाद ली धी।

कहा कि हाथी-घोड़े-रथ ग्रादि तैयार करा दो, मैं उक्मुण्ड शैल जाऊँगा ग्रीर मिक्षु उपगुष्त के दर्शन कहँगा। यह सुनकर मंत्रियों ने कहा—देव! यान ग्रादि भेज दीजिये, उपगुष्त ही यहाँ चला ग्रायगा, ग्रापको उसके पास जाने की ग्रावश्यकता नहीं। राजा ने उत्तर दिया—हम इस योग्य नहीं हैं, कि उपगुष्त यहाँ ग्राएं, हमी को वहाँ जाना चाहिये। पर जब उपगुष्त को मालूम हुग्रा, कि राजा बहुत-से लोगों के साथ मेरे पास ग्रारहा है, तो उसने सोचा कि राजा के मेरे पास ग्राने से बहुत-से मनुष्यों ग्रीर पशुग्रों को अपर्थ कष्ट होगा। उसने ग्रशोक को कहला भेजा, कि मैं स्वयं ही पाटिलपुत्र ग्रा जाऊँगा। यह जानकर ग्रशोक ने स्थविर उपगुष्त तथा उसके ग्रनुपायियों के पाटिलपुत्र ग्राने का समुचित प्रवंच कर दिया। बहुत-सी नौकाएँ यमुना के तट पर एकत्र की गर्यों। इनमें उपगुष्त ग्रीर ग्रठारह हजार भिक्षु सवार हुए। मथुरा से प्रयाग तक यमुना में नौकाग्रों पर यात्रा करते हुए भिक्षुग्रों की यह विशाल मंडली फिर गंगा द्वारा पाटिलपुत्र पहुँच गयी। जिस ग्राहमी ने पहले-पहल ग्रशोक को उपगुष्त के ग्रागमन का समाचार दिया, प्रसन्न होकर श्रशोक ने उसे ग्रपने शरीर से उतारकर चार हजार का एक हार इनाम में दे दिया। फिर 'घांटिक' को बुलाकर ग्राज्ञा दी—सारे शहर में एक साथ घंटे वजाये जाएं, ताकि जनता को मालूम हो जाय कि ग्राचार्य उपगुष्त पद्यार गरे हैं।

उपगुष्त के स्वागत के लिये सारे पाटिलपुत्र को सजाया गया। श्रशोक स्वयं श्राचार्य को लिवाने के लिये ३ ई कोस श्रागे तक गये। सम्पूर्ण 'पौर' श्रीर श्रमात्य उनके साथ थे। ज्यों ही ग्रठारह हजार भिक्षुश्रों से घिरे हुए स्थिवर उपगुष्त को ग्रशोक ने देखा, वह हाथी से नीचे उतर पड़ा। कुछ कदम पैदल चलकर वह उपगुष्त के पास पहुँचा श्रीर एक पैर नदी के तीर पर श्रीर दूसरा नाव पर रखकर उसने उपगुष्त को नाव से नीचे उतारा श्रीर फिर इस तरह उनके पैरों पर गिर पड़ा, जैसे जड़ से कटा हुशा हुश । फिरहाथ जोड़कर श्रशोक ने कहा—'जव मैंने शत्रुगण्यका नाश कर शैलों समेत यह पृथिवी प्राप्त की, जिसके समुद्र ही श्रावरण हैं, श्रीर जिसपर राज्य करनेवाला ग्रन्य कोई नहीं है, तब भी मुक्ते वह सुख नहीं मिला, जो श्राज श्रापको देखकर मिला है।' स्थिवर उपगुष्त ने ग्रशोक के सिर पर श्रपना दायाँ हाथ फेरते हुए श्राशीविद दिया—'राज्य के सब कार्य को बिना प्रमाद के भली-भाँति करते रहो श्रीर तीनों दुर्लभ रत्नों (युद्ध, घम्म श्रीर संघ) की सदा पूजा करते रहो।' सम्राट् श्रीर स्थिवर में देर तक बात होती रही। वाद में श्रशोक ने उनसे कहा—'हे स्थिवर! मेरी इच्छा है, कि मैं उन सब स्थानों का दर्शन करूं, जहां भगवान् बुद्ध ठहरे थे। उन स्थानों का मैं सम्मान करूं, श्रीर वहां ऐसे स्थिर निशान छोड़ जाऊँ, जिससे भविष्य में श्रानेवाली संतित को शिक्षा मिलती रहे।'

स्थिवर ने उत्तर दिया—'साधु-साधु ! तुम्हारे हृदय में वहुत ही उत्तम विचार उत्पन्न हुग्रा है । मैं तुम्हें मार्ग दिखाने का काम वड़ी प्रसन्नता से करूँगा।'

इस प्रकार श्राचार्य उपगुष्त के मार्गप्रदर्शन में भ्रशोक ने तीर्थयात्रा प्रारम्भ की। पाटिलपुत्र से ये पहले चम्पारन जिले के उन स्थानों पर गये, जहाँ भ्रशोक के पाँच विशाल प्रस्तरस्तम्भ प्राप्त हुए हैं। वहाँ से हिमालय की तराई के प्रदेश में से होते हुए ये पिक्षम की श्रोर मुड़ गये श्रीर लुम्बिनीवन जा पहुँचे। यहीं पर भगवान् बुद्ध का जन्म हुग्रा था। इस जगह पहुँचकर उपगुष्त ने श्रपना दायाँ हाथ फैलाकर कहा—'महाराज, इसी

प्रदेश में भगवान् का जन्म हुआ था। ये शब्द अब तक इस स्थान पर स्थित एक प्रस्तर-स्तम्भ पर उत्कीर्ण हैं। इस स्तम्भ पर जो लेख है, वह भी बड़ा महिन्द्रपूर्ण है दिवसाओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने राज्याभिषेक के वीस वर्ष वाद स्वयं ओं के इस स्थान की पूजा की। यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। इसलिये यहाँ पत्थर का एक विशाल स्तम्भ और एक बृहत् दीवार खड़ी की गयी। यहाँ भगवान् का जन्म हुआ था, इसलिये जुम्बिनी ग्राम का धामिक कर उठा दिया गया और (भूमि-कर के रूप में केवल) आठवाँ भाग लेना निश्चित किया गया।" जुम्बिनीवन में ग्रशोक ने बहुत दान-पुण्य किया। फिर वह कपिलवस्तु गया, वहाँ उपगुप्त ने फिर अपना दायाँ हाथ फैलाकर कहा— 'महाराज, इस स्थान पर बोधिसत्व ने राजा शुद्धोदन के घर में ग्रपना वाल्यकाल व्यतीत किया था।'

दिव्यावदान के अनुसार किपलवस्तु के बाद राजा अशोक वोधिवृक्ष के दर्शनों को गये। यहाँ भगवान् को वोध हुआ था। अशोक ने यहाँ आकर एक लाख सुवर्ण-मुद्राएँ दान कीं। एक चैत्य भी इस जगह पर बनवाया गया। बोधिवृक्ष के बाद स्थिवर उपगुष्त अशोक को सारनाथ ले गया, जहाँ भगवान् ने पहले-पहल धर्मचक का प्रवर्तन किया था। सारनाथ के बाद अशोक कुशीनगर गया, जहाँ भगवान् ने निर्वाणपद प्राप्त किया था। उपगुष्त अशोक को आवस्ती और जेतवन भी ले गया। इन स्थानों पर मीद्गल्यायन, महाकश्यप आदि आचीन वौद्ध-आचार्यों के स्थानों के भी दर्गन किये गये, और वहाँ भी बहुत कुछ दान-पुण्य हुआ। बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आनंद के स्तूप पर अशोक ने साठ लाख सुवर्ण-मुद्राएँ अपित कीं।

वौद्ध होकर श्रशोक ने कुछ ऐसे श्रादेश भी दिये, जो केवल बौद्ध लोगों के ही काम के थे। एक शिलालेख में उसने लिखवाया है—'मगघ के प्रियदर्शी राजा संघ को श्रीभवादन (पूर्वक सम्बोधन करके) कहते हैं, िक वे विध्नहीन श्रोर सुख से रहें। हे भदंतगरा! श्रापको मालूम है, िक बुढ़, धम्म श्रीर संघ में हमारी कितनी भक्ति श्रीर श्रास्था है। हे भदंतगरा! जो कुछ भगवान् बुढ़ ने कहा है, सो सब श्रच्छा कहा है। पर भदंतगरा! मैं श्रपनी श्रोर से (कुछ ऐसे ग्रंथों के नाम लिखता हूँ, जिन्हें में श्रवश्य पढ़ने योग्य समभता हूँ)। हे भदंतगरा! (इस विचार से िक) इस प्रकार सद्धर्म विरस्थायी रहेगा, मैं इन धमंग्रंथों (के नाम लिखता हूँ); यथा—विनयसमुक से (विनयसमुह कर्पः), श्रवियवसानि (श्रायंवंशः), श्रनागतभयानि, मुनिगाधा, मोनेयसून (मोनेयसूत्रम्), उपतिसपित (उपतिष्यश्रश्नाः), राहुलवाद, जिसे भगवान् बुद्ध ने भूठ योलने के बारे में कहा है। इन धमंग्रन्थों को, हे भदंतगरा! मैं चाहता हूँ, िक बहुतसे भिश्चक श्रीर असुणी वार-बार श्रवरा करें श्रीर धाररा करें श्रीर इसी प्रकार उपासक श्रीर उपासिका भी (सुनें श्रीर धाररा करें)। हे भदंतगरा! मैं इसलिये यह लेख लिखवाता हूँ, िक लोग मेरा श्रीभन्नाय जान।

यह शिलालेख बड़े महत्त्व का है। इससे यह ज्ञात होता है, कि अशोक को किन बीड-ग्रन्थों से विशेष प्रेम था। इन ग्रन्थों में बीड-धर्म के विधि-विधानों ग्रीर पारलोकिक विषयों का वर्णन न होकर सदाचार ग्रीर जीवन को ऊँचा करने के सामान्य नियमों का उल्लेख है। अशोक की दृष्टि यही थी, कि बौड लोग (निक्षु ग्रीर उपासक) भी धर्म के तत्त्व (सार) पर विशेष घ्यान दें।

बौद्ध-धर्म के संबंध में ग्रशोक का एक ग्रन्य कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। बौद्ध-संघ में फूट न पड़े, इसके लिये भी उसने उद्योग किया। इस विषय में ग्रशोक के तीन लेख उपलब्ध हए हैं:—

"देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसा कहते हैं, िक पाटिलपुत्र में तथा प्रांतों में कोई संघ में फूट न डाले। जो कोई, चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणों, संघ में फूट डालेगा, उसे सफेद कपड़े पहनाकर उस स्थान पर रख दिया जायेगा, जो भिक्षुओं या भिक्षुणियों के लिये उपयुक्त नहीं है। (अर्थात् उसे भिक्षुसंघ से बहिष्कृत कर दिया जायगा, हमारी यह ब्राज्ञा भिक्षुसंघ थ्रौर भिक्षुणीसंघ को बता दी जाय)। देवताओं के त्रिय ऐसा कहते हैं, इस तरह का एक श्रौर लेख श्राप लोगों के पास भेजा गया है, जिससे िक श्राप लोग उसे याद रखें। ऐसा ही एक लेख श्राप उपासकों के लिये भी लिख दें, जिससे िक वे हर उपवास के दिन इस ब्राज्ञा के मर्म को समभों। साल भर प्रत्येक उपवास के दिन हर एक महामात्र उपवास-व्रत का पालन करने के लिये इस ब्राज्ञा के मर्म को समभाने तथा इसका प्रचार करने के लिये जायगा। जहाँ-जहाँ श्राप लोगों का श्रघिकार हो, वहाँ-वहाँ श्राप सर्वत्र इस ब्राज्ञा के श्रनुसार प्रचार करें। इसी प्रकार श्राप लोग सब कोटों (द्गों) श्रौर विषयों (प्रांतों) में भी इस श्राज्ञा को भेजें।"

"देवताग्रों के प्रिय प्रियदर्शी राजा कौशाम्बी के महामात्रों को इस प्रकार श्राज्ञा देते हैं—संघ के नियम का उल्लंघन न किया जाय। जो कोई संघ में फूट डालेगा, उसे क्वेत वस्त्र पहनाकर उस स्थान से हटा दिया जायगा, जहाँ भिक्षु या भिक्षुिंग्याँ रहती हैं।"

''भिक्षु ग्रोर भिक्षुणी, दोनों के लिये (संघ का) मार्ग नियत किया गया है। जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी संघ में फूट डालेगा, उसे उस स्थान से हटा दिया जायगा, जो भिक्षुग्रों ग्रोर भिक्षुणियों के लिये नियत है। मेरी इच्छा है, कि संघ का मार्ग स्थिर रहे।"

सारनाथ, प्रयाग और साञ्ची में प्राप्त ये तीन शिलालेख संघ में एकता कायम रखने के लिये अशोक द्वारा किये गये प्रयत्नों का वर्णन करते हैं। संघ में फूट न हो, इसके लिये अशोक तुला हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के बाद ही संघ में मतभेद शुरू हो गये थे। अशोक से पूर्व इन्हीं मतभेदों को दूर कर एकता स्थापित करने के लिये बौद्धों की दो महासभाएँ हो चुकी थीं। पर मतभेद अभी तक विद्यमान थे। अशोक की यह इच्छा थी, कि यह फूट अधिक न बढ़े। इस आदेश के पालन का उत्तरदायत्व घमंमहामात्रों पर रखा गया था। जहाँ उनका काम यह था, कि विविध सम्प्रदायों में समवाय (मेलजोल) कायम करें, वहाँ बौद्ध-संघ में फूट को रोकने का कार्य भी उन्हीं के सुपूर्व किया गया था। बौद्ध होने के नाते अशोक अपनी राज्यशक्ति का प्रयोग इस उद्देश्य से भी कर रहा था, कि बौद्ध-संघ में एकता बनी रहे।

श्रशोक स्वयं वौद्ध था, पर सब घर्मों के प्रति उसके हृदय में श्रादर था। उसने जहाँ विविध सम्प्रदायों में समवाय स्थापित करने का उद्योग किया, वहाँ श्रन्य सम्प्रदायों को दान भी दिया। गया के समीप वरावर पहाड़ियों में तीन गुहामंदिर उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें श्रशोक ने श्राजीवक सम्प्रदाय को दिया था। इस सम्बन्ध में वहाँ तीन लेख भी उत्कीर्ण हैं।

उन्नीसवां ग्रध्याय

बौद्ध-धर्म का विकास ग्रौर विस्तार

(१) बौद्ध-धर्म का विकास

गया में बोधिवृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने जो बोध (ज्ञान) प्राप्त किया था, उसका उपदेश उन्होंने पहले-पहल सारनाथ में किया। इस उपदेश में वृद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था—'भिक्षुग्री! वहुन जनों के हित के लिये. बहुत जनों के सुख के लिये, लोक पर दया करने के लिये, देवों भीर मनुष्यों के प्रयोजन-हित-सुख के लिये विचरण करो। एक साथ दो मत जाग्रो।'' इस उपदेश के बाद बुद्ध के अनेक शिष्य भारत के विविध प्रदेशों में धर्म के प्रचार के लिये गये। बुद्ध स्वयं प्रधानतया भारत के मध्य देश में ही धर्म प्रचार के लिये परिश्रमण करते रहे। उनका अपना विचरण-क्षेत्र उत्तर में हिमालय से दिक्षण में विन्ध्याचल तक ग्रीर पूर्व में कोशी से पश्चिम में कुरुक्षेत्र तक सीमित रहा, पर उनके ग्रनेक शिष्य उनके जीवन-काल में ही दूर-दूर के प्रदेशों में गये।

बौद्धों की प्रथम महासभा—बुद्ध के उपदेशों का ठीक-ठीक निर्धारण करने के लिये उनके प्रधान शिष्यों की एक सभा उनके निर्वाण के दो मास बाद राजगृह में हुई थी। इसे पालि-साहित्य में प्रथम संगीति कहा गया है। इस सभा में बुद्ध के प्रधान शिष्यों ने यह निर्ण्य किया, कि बुद्ध की वास्तविक शिक्षाएँ क्या थीं। बुद्ध ने समय-समय पर जो उपदेश दिये थे, जो प्रवचन किये थे, उन सबका इस सभा में पाठ किया गया। बुद्ध के उपदेशों थ्रौर मन्तव्यों को शुद्ध रूप में संकलित करने में इस सभा ने बहुत महत्त्व-पूर्ण कार्य किया। बुद्ध के शिष्यों में उपालि को विनय या संघ के नियमों के विषय में प्रमाण माना गया; श्रौर धानन्द को धम्म (धर्म) के विषय में। उन्होंने जिस रूप में बुद्ध की शिक्षाध्रों का प्रवचन किया, अन्य भिक्षुश्रों ने उसे ही प्रमाण-रूप से स्वीकृत किया। इस महासभा में कुल मिलाकर पांच सो भिक्षु एकत्र हुए थे, श्रौर उनकी यह संगीति सात मास के लगभग तक चलती रही थी।

बौद्ध-सम्प्रदायों का प्रारम्भ — महात्मा बुद्ध के धर्म का प्रचार जिस प्रकार भारत के विविध जनपदों और विभिन्न जातियों में हो रहा था, उसमें यह स्वभाविक था कि धर्म के मन्तव्यों और श्राचरण के सम्बन्ध में मतभेद उत्पन्न होने लगें। किसी नये धर्म को स्वीकृत कर लेने मात्र से मनुष्यों के जीवन व विश्वासों में श्रामूल-चूल परिवर्तन नहीं हो जाता। उनके श्रपने विश्वास व परम्परागत श्रम्यास नये धर्म पर भी प्रभाव डालते हैं, शौर विभिन्न देशों में एक ही धर्म विभिन्न हप धारण कर लेता है। यही कारण है, कि बुद्ध की शिक्षाधों को श्रपनाने वाले विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों ने उनको विभिन्न हपों में देखा, शौर इससे बौद्ध-धर्म के विविध सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हथा। बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष वाद उनके धर्म के दो सम्प्रदाय (निकाय) स्रष्ट रूप से विक्रित हो गये थे।

इन निकायों के नाम थे, स्थविरवादी श्रीर महासांधिक । इन सम्प्रदायों में महा-सांधिक बुद्ध को श्रलौकिक व श्रमानव रूप देने में तत्पर थे, श्रीर स्थविरवादी बुद्ध की मानवता पर विश्वास रखते थे । इस सम्प्रदायभेद का मूल श्राधार यही था। श्रागे चलकर महासांधिक सम्प्रदाय ही महायान के रूप में परिवर्तित हुग्रा।

बौद्धों की दूसरी महासभा—बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्प बाद वैशाली नगरी में बौद्धों की दूसरी संगीति (महासभा) हुई। इसका श्रायोजन स्थविर यज्ञ नाम के श्राचार्य द्वारा किया गया था। इसका मुख्य प्रयोजन यही था, कि बौद्धों में जो श्रनेक सम्प्रदाय विकसित हो रहे थे, उनपर विचार कर सत्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाय। पर इस उद्देश्य में वैशाली की संगीति को सफलता नहीं हुई। बौद्ध-भिक्षुश्रों के मतभेद श्रीर विवाद निरन्तर बढ़ते गये, श्रीर बाद में उनमें श्रनेक नये सम्प्रदायों का विकास हुआ।

स्रठारह सम्प्रदाय — वैशाली की महासभा के वाद सम्राट् ग्रशोक के समय तक लगभग १२० वर्षों में वौद्ध-धर्म ग्रठारह सम्प्रदायों (निकायों) में विभवत हो गया था। इन निकायों के नाम निम्नलिखित थे — स्थिवरवाद, ईमवत, वृजिपुत्रक, धर्मोत्तरीय, भद्रयाणीय, सम्मिनीय, पाण्णागरिक, सर्वास्तिवादी, महीशासक, धर्मगुष्त, काश्यपीय, सौत्रन्तिक, महासांघिक, प्रज्ञप्तिवादी, चैतीय, लोकोत्तरवादी, एकव्यावहारिक श्रौर गोकुलिक। इनमें से पहले बारह निकाय स्थिवरवाद से उदभूत हुए थे, श्रौर पिछले छ: महासांघिक सम्प्रदाय से। इनमें से कितपय सम्प्रदायों के नाम विविध प्रदेशों के साथ सम्बन्ध रखते हैं। इससे यह सूचित होता है, कि उनका विकास विशेष रूप से उन प्रदेशों में ही हुश्रा था।

बौद्धों की तीसरी महासभा—बौद्ध-धर्म की तीसरी संगीति सम्राट् ग्रशोक मौर्य के समय में पाटलिपुत्र के 'श्रशोकाराम' में हुई। इसका ग्रध्यक्ष ग्रशोक का गुरु श्राचार्य मोगालिपुत्त तिस्स (मोग्दलिपुत्र तिष्य) था। कुछ ग्रन्थों में इसी को उपगुप्त भी लिखा गया है। इस महासभा द्वारा भी यह प्रयत्न किया गया, कि विविध बौद्ध-सम्प्रदायों के मतभेदों को दूर कर सत्य सिद्धान्तों का निर्णय किया जाय। इस कार्य के लिये ग्राचार्य तिष्य ने एक हजार ऐसे भिक्षुग्रों की चुन लिया, जो परम विद्वान् श्रीर ग्रनुभवी थे। इन भिक्षुग्रों की सभा ग्राचार्य तिष्य की ग्रध्यक्षता में नौ मास तक होती रही। धर्मसम्बन्धी सब विवादग्रस्त विषयों पर इसमें विचार हुग्रा। ग्रन्त में मौद्गलिपुत्र तिष्य का रचा हुग्रा 'कथावत्थु' नाम का ग्रन्थ प्रमाग्रस्वरूप से सबने स्वीकार किया। इस प्रकार ग्रशोक के राज्याभिषेक के सत्रह साल बाद ७२ वर्ष के वृद्ध श्राचार्य मौद्गलिपुत्र तिष्य (उपगुप्त) ने बौद्ध-धर्म की तृतीय महासभा की समाप्ति की। साथ ही पृथिवी कांपकर कह उठी, 'साधु'।

(२) विदेशों में धर्म-प्रचार का स्रायोजन

वौद्ध-धर्म के श्रांतरिक भगड़ों के समाप्त हो जाने ग्रौर संघ में एकता स्थापित हो जाने परश्राचार्य तिष्य ने देश-विदेश में बौद्ध-धम का प्रचार करने के लिये एक महान् योजना तैयार की । इसके श्रनुसार यह निश्चय हुग्रा, कि भिक्षुग्रों की मण्डलियाँ विविध देशों में प्रचार के लिये भेजी जायें। लंका की प्राचीन श्रनुश्रुति के श्रनुसार इन मण्डलियों के नेताश्रों श्रौर उन्हें सुपुर्द किये गये देशों की सूची इस प्रकार है:—

श प्रघान भिक्षु

काश्मीर ग्रीर गान्धार मज्भन्तिक (मध्यान्तिक)

महिश मण्डल महादेव

वनवास थेर रिवखत (रिक्षत) भ्रपरान्तक योनक धम्म-रिवखत

महाराष्ट्र महा घम्मरनिखत (महाघर्मरक्षित)

योन लोक (यवन देश) महारिवखत (महारिक्षत) हिमवंत थेर मिल्किम ग्रीर कस्सप सुवर्ण भूमि थेर सोण ग्रीर उत्तर लंका महामहिद्र (महेन्द्र)

ध्राचार्यतिष्य की योजना के अनुसार ये भिक्षुविविध देशों में गये, और वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध-धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया। भारत के पुराने राजा चातुर्मास्य के बाद शरद् ऋतु के प्रारम्भ में विजय-यात्रा के लिये जाया करते थे। इन भिक्षुय्रों ने भी शरद् के गुरू में श्रपना प्रचार-कार्य प्रारम्भ किया।

बौद्ध-ग्रनुश्रुति में प्रचार-मण्डलों के जिन नेताग्रों के नाम दिये गये हैं, उनके श्रस्तित्व की सूचना कुछ प्राचीन उत्कीर्ण लेखों द्वारा भी प्राप्त होती है। साञ्ची के दूसरे स्तुप के भीतर से पाये गए पत्थर के सन्दूक में एक घातूमंजूषा (वह संदूकड़ी, जिसमें श्रस्यि व फूल रखे गए हों) ऐसी मिली है, जिस पर 'मोग्गलिपुत्त' उस्की एां है। एक दूसरी धातुमंज्या के तले पर तथा ढक्कन के ऊपर ग्रीर अन्दर हारितीपुत्त, मिमम तथा सबहिमवतचरिय (सम्पूर्ण हिमालय के म्राचार्य) कासपगीत के नाम खुदे हैं। इन मंज्याम्रों में इन्हीं प्रचारकों के घातु (फून) रखे गए थे, श्रौर वह स्तूप इन्हीं के ऊपर बनाया गया था। साञ्ची से पाँच मील की दूरी पर एक ग्रन्य स्तूप में भी धातुमंजूपाएँ पायी गयी हैं, जिसमें से एक पर कासपगीत का श्रीर दूसरी पर हिमालय के दुन्द्भिसर के दामाद गीतीपुत्त का नाम उत्कीर्ग् है। कासपगीत श्रीर दुन्दुभिसर थेर मजिकम के साथी थे, जो हिमालय के प्रदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिए गये थे। स्तूपों में प्राप्त ये घातुमंज्याएँ इस वात का ठोस प्रमाण हैं, कि बौद्ध-ग्रनुश्रुति की प्रचार-मण्डलियों की वात यथार्थ सत्य है । बौद्ध-धर्म का विदेशों में प्रसार करने के कारएा इन भिक्षुत्रों का भी वड़ा श्रादर हुग्रा श्रीर इनकी घातुत्रों पर भी वैसे ही स्तूप खड़े किये गए, जैसे कि भगवान बुद्ध के श्रवशेषों पर । उस युग में सर्वसाधारण लोग इन महाप्रतापी व साहसी भिक्ष-प्रचारकों को कितने भादर की दृष्टि से देखते थे, इसका इससे अच्छा प्रमाण नहीं मिल सकता। अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई इस महासभा श्रौर ग्राचार्य मोग्गलिपुत्त तिप्य (उपगृप्त) के पुरुषार्थ का ही यह परिसाम हुया, कि बौद्ध-घर्म भारत से बहुन दूर-दूर तक के देशों में फैल गया ।

(३) लंका में प्रचार

जो प्रचारकमंडल लंका में कार्य करने के लिए गया, उसका नेता महेन्द्र था :

यह सम्राट् ग्रशोक का पुत्र था। उसके साथ कम से कम चार भिक्षु श्रीर थे। महेन्द्र की माता का नाम ग्रसंधिमित्रा था। वह विदिशा के एक श्रेष्टी की कन्या थी। राजा विदुसार के शासनकाल में जब ग्रशोक उज्जियनी का शासक था, उसका विवाह ग्रसंधिमित्रा के साथ हुग्रा था। इस विवाह से ग्रशोक की दो संतानें हुई, महेन्द्र श्रीर संघिमत्रा। कुमारी संघिमत्रा महेन्द्र से ग्रायु में दो साल छोटी थी। ग्रशोक के घर्मगुरु ग्राचार्य मोद्गलिपुत्र तिष्य ने महेन्द्र श्रीर संघिमत्रा, दोनों को भिक्षुवत में दीक्षित किया। भिक्षु वनते समय महेन्द्र की ग्रायु बीस साल की थी।

इस समय में लंका का राजा 'देवताओं का त्रिय' तिष्य था। उसकी अशोक से बड़ी मित्रता थी। राजगद्दी पर बैठने पर तिष्य ने अपना एक दूतमण्डल अशोक के पास भेजा, जो बहुत से मिएा, रत्न आदि मागध सम्राट् की सेवा में मेंट करने के लिये लाया। इस दूतमंडल का नेता राजा तिष्य का भानजा महाग्रिरट्ठ था। लंका का दूतमण्डल सात दिन में जहाज द्वारा ताम्रलिष्ति के बंदरगाह पर पहुँचा और उसके बाद सात दिन में पाटलिपुत्र आया। अशोक ने इस दूतमण्डल का राजकीय रीति से बड़े समारोह के साथ स्वागत किया। पाँच मास तक लंका का दूतमण्डल पाटलिपुत्र में रहा। इसके बाद जिस मार्ग से वह आया था, उसी से लंका वापस चला गया। दूतमंडल को विदा करते हुए अशोक ने तिष्य के नाम यह संदेश भेजा—"में बुद्ध की शरण में चला गया हूँ। मैं घम्म की शरण में चला गया हूँ। मैं संघ की शरण में चला गया हूँ। मैंने शाक्य-मुनि के घर्म का उपासक होने का व्रत ले लिया है। तुम भी इसी बुद्ध, धर्म और संघरूपी तिरत्न का आश्रय लेने के लिये अपने मन को तैयार करो। 'जिन' के उच्चतम धर्म का आश्रय लो। बुद्ध की शरण में आने का निश्चय करो।'

इघर तो श्रजोक का यह संदेश लेकर महाग्रिरिट्ठ लंका वापस जा रहा था, उघर श्राचार्य उपगुष्त के ग्रादेशानुसार भिक्षु महेन्द्र लंका में धर्मप्रचार के लिये श्रपने साथियों के साथ जाने को किटवद्ध था। महेन्द्र ने श्रजोक की श्रनुमित से लंका जाने से पूर्व श्रपनी माता तथा श्रन्य सम्विन्धियों से मिलने का विचार किया। इस कार्य में उसे छः मास लग गये। महेन्द्र की माता देवी श्रसंधिमित्रा उन दिनों विदिशा में रहती थी। वह श्रपने पुत्र से मिलकर वड़ी प्रसन्त हुई। महेन्द्र विदिशा में श्रपनी माता के बनवाये हुए विहार में ही ठहरा। सम्भवतः, यह साञ्ची के बड़े स्तूप के साथ का ही विहार था, जिसे रानी श्रसंधिमित्रा ने बनवाया था। विदिशा में रहते हुए भी महेन्द्र घर्मप्रचार के कार्य में संलग्न रहा। यहाँ उसने श्रपनी माता के भतीजे के पुत्र भन्दु को वौद्ध-धर्म में दीक्षित किया।

विदिशा से महेन्द्र सीवा लंका गया। अनुराधपुर से आठ मील पूर्व जिस जगह वह उतरा, उसका नाम महिंदतल पड़ गया। अब भी वह महिंदतले कहलाता है। अशोक के संदेश के कारण देवताओं का प्रिय राजा तिष्य पहले ही बौद्ध-धर्म के प्रति अनुराग रखता था। अब उसने महेन्द्र और उसके साथियों का समारीह के साथ स्वागत किया। महेन्द्र का उपदेश सुनकर अपने चालीम हजार साथियों के साथ राजा तिष्य ने बौद्ध-धर्म को अहण किया। राजकुमारी अनुला ने भी अपनी ५०० सहचरियों के साथ बौद्ध-धर्म में दीक्षित होने की इच्छा प्रगट की, पर उसे निराश होना पड़ा। उसे

वताया गया, कि भिछु श्रों को यह अविकार नहीं है, कि स्त्रियों को दीक्षा दे सकें। स्त्री को दीक्षा भिछु शो ही दे सकती है। इसपर राजा तिष्य ने महाप्रिरिट्ठ के नेतृत्व में फिर एक प्रतिनिधिमण्डल पाटलिपुत्र भेजा। इसे दो कार्य सुपुर्द किये गये थे। पहला यह कि संधिमत्रा (महेन्द्र की वहन) को लंका ग्राने के लिये निमन्त्रण दे, ताकि कुमारी प्रमुला और लंकावासिनी ग्रन्य महिलाएं बौद्ध-धर्म की दीक्षा ले सकें। दूसरा यह कि बोधिवृक्ष को एक शाखा को लंका ले ग्राएं, ताकि वहाँ उसका ग्रारोपण किया जा सके। यद्यपि प्रशोक ग्रपनी प्रिय पुत्री से वियुक्त नहीं होना चाहता था, पर बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिये उसने संधिमत्रा को लंका जाने की श्रनुमित दे दी। बोधिवृक्ष की शाखा को भेजने का उपक्रम बड़े समारोह के साथ किया गया। बड़े श्रमुष्टानों के साथ मुवर्ण के कुठार से बोधिवृक्ष की एक शाखा काटी गयी, ग्रौर उसे बड़े प्रयत्न से लंका तक मुर्क्षित पहुँचाने का ग्रायोजन किया गया। इस शाखा के लंका तक पहुँचने का वर्णन बौद्ध-ग्रन्थों में विशदरूप से किया गया। इस शाखा के लंका तक पहुँचने का वर्णन बौद्ध-ग्रन्थों में विशदरूप से किया गया है। वहाँ उसका स्वागत करने के लिये पहले से ही सब तैयारी हो चुकी थी। बड़े सम्मान के साथ लंका में बोधिवृक्ष का ग्रारोपण किया गया। ग्रनुरावरुर के महाविहार में यह विशाल वृक्ष ग्रव तक भी विद्यमान है, श्रौर संसार के सबसे पुराने वृक्षों में से एक है।

राजा तिष्य ने संघमित्रा के निवास के लिये एक भिक्षुणी-विहार बनवा दिया। वहाँ राजकुमारी अनुला ने अपनी ५०० सहेलियों के साथ भिक्षुणीव्रत की दीक्षा ली। संघमित्रा की मृत्यु लंका में ही हुई। २० वर्ष की आयु में वह भिक्षुणी बनी थी। ५६ वर्ष तक भिक्षुणीवृत का पालन कर ७६ वर्ष की आयु में लंका में उसकी मृत्यु हुई। इस समय तक राजा तिष्य की भी मृत्यु हो चुकी थी। उसका उत्तराधिकारी राजा उत्तिय था। महेन्द्र की मृत्यु भी लंका में ही ५० वर्ष की आयु में हुई। लंका में बौड-धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र और संघिमत्रा को ही है। समयान्तर में सब लंकावासी बौड-धर्म के अनुयायी हो गये।

(४) दक्षिण भारत में वौद्ध-धर्म

प्राचार्य उपगुष्त (मोद्गलिपुत्र तिष्य) की योजना के अनुसार जो विविध प्रचारक-मण्डल विभिन्न देशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे, उनमें से चार
को दक्षिण भारत में भेजा गया था। अशोक से पूर्व बौद्ध-धर्म का प्रचार मुख्यतया
विध्याचल के उत्तर में, उत्तर भारत में ही था। लंका के समान दक्षिण भारत में भी
अशोक के समय में ही पहले-पहल बुद्ध के अण्टांगिक आर्य-मार्ग का प्रचार हुआ। अशोक
ने अपनी धर्म-विजय की नीति का अनुसरण करते हुए चोल, पांड्य, केरल, सातियपुत्र
और नाम्नपर्णी के पड़ोसी राज्यों में जहां अंतमहामात्र नियत किये थे, वहां अपने साम्राज्य
में भी रिटक-पेतिकक, आंध्र और पुलिद प्रदेशों में धर्ममहामात्रों की नियुक्ति की थी।
ये सब प्रदेश दक्षिण भारत में ही थे। अशोक द्वारा नियुक्त धर्ममहामात्रों और अनमहामात्रों के श्रतिरिक्त, श्रव श्राचार्य उपगुष्त के चार प्रचारकमण्डल भी वहां गये। इनमें
भिक्ष पहादेव महिशमण्डल गया। यह उस प्रदेश को सूचित करता है, जहां श्रव मैनूर का
राज्य है। वनवास उत्तर कर्नाटक का पुराना नाम है। वहां धाचार्य रक्षित धर्मप्रचार

के लिये गया। ग्रपरान्तक का ग्रमिशाय कोंकरण से है, वहाँ का कार्य योनक घम्मरिक्खत के सुपुर्द किया गया था। संभवतः, यह ग्राचार्य यवन-देश का निवासी था,
इसीलिये इसे योनक कहा गया है। महारठ्ठ (महाराष्ट्र) में कार्य करने के लिये थेर
महाघम्मरिक्खत की नियुक्ति हुई थी। दक्षिरण भारत में वौद्ध-प्रचारकों के कार्य का
वर्णन लंका के बौद्ध-ग्रन्थ महावंश में इस प्रकार किया गया है—ग्राचार्य रिक्खत वनवास
देश में ग्राकाश-मार्ग से उड़कर गया। वहाँ उसने जनता के बीच में 'ग्रनमतग्ग' का
प्रचार किया। साठ सहस्र मनुष्य बौद्ध-धर्म के ग्रनुयायी हुए। सैंतीस हजार मनुष्यों
ने भिक्षु बनना स्वीकार किया। इस ग्राचार्य ने वनवास देश में पाँच सौ विहारों का
निर्माण कराया, ग्रीर बौद्ध-धर्म की भली-भाँति स्थापना की।

'थेर योनक घम्मरिक्खत अपरांतक देश में गया। वहाँ जाकर उसने 'अगिन क्खन्घोपमसुत्त' का उपदेश किया। यह आचार्य धर्म और अधर्म के भेद को खूब अच्छी तरह समभता था। इसका उपदेश सुनने के लिये सत्ताईस हजार मनुष्य एकत्र हुए। इनमें से एक हजार पुरुष और इससे भी अधिक स्त्रियाँ जो कि विशुद्ध क्षत्रिय-जाति की थीं, भिक्षु संघ में प्रविष्ट होने के लिये तैयार हो गयीं।

'थेर महाधम्मरिक्खत महाराष्ट्र में प्रचार के लिये गया। वहाँ उसने 'महा-नारदकस्सपह्च जातक' का उपदेश किया। चौरासी हजार मनुष्यों ने सत्य बौद्ध-मार्ग का श्रनुसरण किया, श्रौर तेरह हजार ने भिक्खुवत की दीक्षा ली।

"श्राचार्य महादेव बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिये महिशमण्डल में गया। वहाँ उसने 'देवदत्त सुत्तन्त' का उपदेश किया। परिग्णाम यह हुग्रा, कि चालीस हजार मनुष्यों ने प्रविष्या लेकर भिक्षुश्रों के पीत वस्त्रों को धारण किया।

मांध्र देश ग्रीर पांड्य ग्रादि तामिल राज्यों में ग्राचार्य उपगुष्त ने प्रचार का कार्य किन भिक्षुश्रों को दिया था, यह बौद्ध-ग्रनुश्रुति हमें नहीं बताती। पर प्रतीत होता है, कि सुदूर दक्षिण के इन प्रदेशों में महेन्द्र ग्रीर उसके साध्यियों ने ही कार्य किया था। सातवीं सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वू नत्सांग जब भारत विकी यात्रा करते हुए दक्षिण में गया, तो उसने द्रविड़ देश में महेन्द्र के नाम का एक विहार देखा था। यह विहार सम्भवतः, महेन्द्र द्वारा दक्षिण भारत में किये गये प्रचार-कार्य की स्मृति में ही बनवाया गया था।

(५) खोतन में कुमार कुस्तन

पुराने समय में खोतन भारत का ही एक समृद्ध उपनिवेश था। वहाँ बौद्ध-धर्म, भारतीय सम्यता और संस्कृति का प्रचार था। पिछले दिनो में तुर्किस्तान और विशेषतया खोतन में जो खुदाई हुई है, उससे इस प्रदेश में बौद्ध-मूर्तियों, सूर्यों तथा विहारों के अवशेष प्रभूत मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। संस्कृत के लेख भी इस प्रदेश से मिले हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि किसी समय यह सारा प्रदेश वृहत्तर भारत का ही अंग था। पाँचवीं सदी में चीनी यात्री फाइयान और सातवीं सदी में ह्यू तत्सांग ने इस प्रदेश की यात्रा की थी। उनके वर्णनों से सूचित होता है, कि उस प्राचीन युग में सारा खोतन बौद्ध-धर्म का अनु-यायी था। सारा देश बौद्ध-विहारों और स्तूर्णों से भरा हुआ था, और वहाँ के अनेक नगर बौद्ध-शिक्षा और सम्यता के केन्द्र थे।

खोतन में वौद्ध-धर्म श्रीर भारतीय सम्यता का प्रवेश राजा श्रशोक के समय में ही हुग्रा। इसका वर्णन कुछ तिब्बती ग्रन्थों में उल्लिखित है। सम्भवतः, ये तिब्बती ग्रन्थ खोतन की प्राचीन अनुश्रृति के ग्राधार पर ही लिखे गये थे। हम यहाँ बहुत संक्षेप में इस कथा को लिखते हैं:—

राज्याभिषेक के तीन साल बाद राजा श्रशोक के एक पुत्र हुन्ना। ज्योतिपियों ने बताया, कि इस बालक में प्रभुता के अनेक चिह्न विद्यमान हैं, और यह पिता के जीवन-काल में ही राजा बन जायगा। यह सुनकर अशोक को बड़ी चिन्ता हुई। उसने ग्राजा दी, कि इस बालक का परित्याग कर दिया जाय। परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का पालन होता रहा। इसीलिये उसका नाम कुस्तन (कु—भूमि है स्तन जिसकी) पड़ गया।

जस समय चीन के एक प्रदेश में बोधिसत्व का शासन था। उसके ६६६ पुत्र थे। इसपर बोधिसत्व ने वैश्ववण से प्रार्थना की, कि उसके एक पुत्र और हो जाय, ताकि संख्यापूरी १००० हो जाय। वैश्ववण ने देखा, कि कुस्तन का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। वह उसे चीन ले गया और बोधिसत्व के पुत्रों में सम्मिलत कर दिया। एक दिन जब कुस्तन का बोधिसत्व के अन्य पुत्रों के साथ भगड़ा हो रहा था, तो उन्होंने उससे कहा—'तू सम्राट् का पुत्र नहीं है।' यह जानकर कुस्तन को बड़ा कष्ट हुम्रा। इस वात की सचाई का निश्चय करके उसने राजा से अपने देश का पता लगाने और वहाँ जाने की प्रतुमित माँगी। इसपर राजा ने कहा—'तू मेरा ही पुत्र है। यह तो तेरा प्रपना देश है। तुभे दुःखी नहीं होना चाहिये'। पर कुस्तन का इससे भी संतोप नहीं हुम्रा। कुस्तन ने पक्का इरादा कर लिया था, कि उसका भी ग्रपना पृथक् राज्य हो। ग्रतः उसने ग्रपने दस हजार साथियों को एकत्र किया, और पश्चिम की तरफ चल पड़ा। इस तरह चलते-चलते वह खोतन के मेस्कर नामक स्थान पर जा पहुँचा।

सम्राट् प्रशोक के एक मन्त्री का नाम यश था। वह बहुत प्रभावशाली था। घीरे-धीरे वह राजा की भ्रांकों में खटकने लगा। यश को जब यह बात मालूम हुई, तो उसने भी यही निश्चय किया कि भारत छोड़कर अपने लिये नया क्षेत्र हूँ ह ले। उसने अपने सात हजार साथियों के साथ भारत छोड़कर सुदूर पश्चिम में नये प्रदेशों का भ्रमु-सम्बान प्रारम्भ किया। इस प्रकार वह खोतन में उथेन नदी के दक्षिण-तट पर जा पहुँचा।

प्रव ऐसा हुना, कि कुस्तन के अनुयायियों में से दो व्यापारी घूमते-फिरते तो-ला नाम के प्रदेश में आये। यह प्रदेश उस समय वित्कुल गैर-आवाद था। इसकी रमगीयता को देखकर उन्होंने विचार किया, कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन के द्वारा आवाद किये जाने के योग्य है। मन्त्री यश को कुस्तन के वारे में जब पता लगा, तो उसने यह मन्देश उसके पास भेजा—'तुम राजघराने के हो और मैं भी कुलीन घराने का हूँ। अच्छा हो कि हम परस्पर मिल जायेँ और इस उथेन प्रदेश में मिलकर बस जायेँ। तुम राजा बनो और मैं तुम्हारा मन्त्री। यह विचार कुस्तन को वहुत पसन्द आया। कुस्तन ने अपने चीनी अनु-यायियों के साथ और यश ने अपने भारतीय साधियों के साथ परस्पर सहयोग से इस प्रदेश को आवाद किया। इसीलिए तिब्बती अनुश्रित के अनुसार "खोतन देश आवा चीनी है,

ग्रीर ग्राधा भारतीय। लोगों की भाषा न तो पूरी तरह भारतीय ही है, ग्रीर न चीनी। वह दोनों का सम्मिश्रण है। ग्रक्षर बहुत कुछ भारतीय लिपि से मिलते-जुलते हैं, लोगों की ग्रादतें चीन से बहुत कुछ मिलती हैं। घमं ग्रीर भाषा भारत से मिलती हैं। खोतन में वर्तमान भाषा का प्रवेश ग्रायों (वौद्ध-प्रचारकों) द्वारा हुग्रा है। ' जिस समय कुस्तन बोधिसत्व को छोड़कर नये राज्य के ग्रन्वेषण्य के लिये चला था, उसकी ग्रायु देवल बारह साल की थी। जब उसने खोतन में ग्रयने राज्य की स्थापना की, ती वह १६ साल का हो चुका था। ज्योतिषियों की यह भविष्यवाणी सत्य हुई, कि कुमार कुस्तन ग्रशोक के जीवनकाल में ही राजा वन जाएगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि इस प्राचीन तिन्वती अनुश्रुति के अनुसार खोतन के प्रदेश में राजा अशोक के समय में भारतीयों ने अपना एक उपनिवेश वसाया, जिसमें चीनी लोगों का सहयोग उन्हें प्राप्त था। इसी समय में इस सुदूरवर्ती प्रदेश में भारतीय सम्यता और धर्म का प्रवेश हुग्रा। तिन्वती अनुश्रुति की प्रत्येक वात पर विश्वास करने की हमें आवश्यकता नहीं है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि अशोक के समय में खोतन में भारतीयों ने अपना उपनिवेश वसाया और वहाँ उनके धर्म, भाषा व सम्यता का प्रवेश हुग्रा। इस कार्य का श्रेय कुस्तन और यश को ही है।

(६) हिमवन्त देशों में प्रचार

हिमालय के क्षेत्र में ग्राचार्य मिक्सिम को प्रचार-कार्य करने के लिये नियत किया गया था। महावंश ने केवल उसी का नाम इस प्रदेश में प्रचार करने वाले भिक्षु के रूप में दिया है, पर उसकी टीका में उसके चार साथियों के भी नाम दिये गये हैं। ये साथी निम्नलिखित थे, कस्सपगोत, दुन्दुभिसर, सहदेव श्रीर मूलकदेव । हम ऊपर लिख चुके हैं, कि साञ्ची के समीय उपलब्ध हुई धातुमंजूषाश्रों पर हिमवताचार्य के रूप में मज्भिम, कस्सप ग्रीर दुन्दुभिसर के नाम उत्कीर्गा मिले हैं। हिमालय के सम्पूर्ण प्रदेश में अशोक के समय बौद्ध-धर्म का प्रचार हुया। महावंश के अनुसार बहुत-से गन्धर्व। यक्ष ग्रीर कुम्भण्डकों ने बौद्धधर्म को स्वीकृत किया। एक यक्ष ने, जिसका नाम पञ्चक था, अपनी पत्नी हारीत के साथ घर्म के प्रथम फल की प्राप्ति की, भीर अपने ५०० पुत्रों को यह उपदेश दिया, "जैसे तुम अब तक कोच करते आये हो, वैसे अब भविष्य में न करो, क्योंकि सब प्राणी सुख की कामना करने वाले हैं, ग्रतः ग्रव कभी किसी प्राणी का घात न करो। जीवमात्र का कल्याए। करो। सब मनुष्य सूख के साथ रहें।' पञ्चक से यह उपदेश पाकर उसके पुत्रों ने भी इसी का ग्राचरण किया। तदनन्तर नाग राजा ने मजभन्तिक को रत्नजटित ग्रासन पर विठाया, श्रीर स्वयं खड़ा होकर पंखा झलने लगा। उस दिन काश्मीर ग्रीर गान्वार के कुछ निवासी नागराजा को विविध उपहार श्रर्पण करने के लिये ग्राये हुए थे। जब उन्होंने थेर की ग्रलीकिक शक्तियों ग्रीर प्रभाव के विषय में सुना तो वे भी उसके समीप ग्राये ग्रीर ग्रिभवादन करके खड़े हो गये। थेर ने उन्हें 'भ्रामीविसोपम घम्म' का उपदेश दिया। इसपर ग्रस्सी हजार मनुष्यों ने वौद्धधर्म को स्वीकार किया ग्रीर एक लाख मनुष्यों ने थेर द्वारा प्रव्रज्या ग्रहरण की।

काइमीर और गान्वार में ग्राचार्य मज्भन्तिक पृथक् रूप से भी कार्य कर रहा था।

उसके कार्य का भी महावंश में बड़े विस्तार के साथ वर्णन है। हिमबन्त के प्रदेश के समान काश्मीर ग्रीर गान्धार में भी बौद्ध-धर्म का श्रशोक के यूग में प्रचार हुगा।

हिमवन्त प्रदेश में नेपाल की पुरानी राजधानी पाटन या लिलतपत्तन राजा स्रशोक ने ही बसायी थी। यह काठमां हूं से दो मील की दूरी पर स्थित थी। पाटन के मध्य व चारों तरफ अशोक ने बहुत-से स्तूप बनवाये थे, जिनमें से पांच अब तक भी विद्यमान हैं। अशोक की पुत्री चारुमती नेपाल जाकर वस गयी थी। उसने अपने पित देवपाल के नाम से वहाँ देवपत्तन नाम की नगरी भी बसाई थी। उसी के समीप एक विशाल बौद्ध-विहार का भी निर्माण कराया गया था, जिसके अवलेप पशुपितनाथ के मन्दिर के उत्तर में अब तक भी विद्यमान हैं।

काश्मीर में श्रशोक के समय में बहुत-से स्तूप श्रीर विहारों का निर्माण हुग्रा। करुह गृज्ञत राजत रंगिणी के श्रनुसार काश्मीर की राजधानी श्रीनगरी को भशोक ने ही बसाया था। 'श्रीविजयेश के टूटे-फूटे किले को हटाकर उसके स्थान पर इस राजा ने सब दोपों से रहित विगुद्ध पत्थरों का एक विशाल किला बनवाया। श्रशोक ने जेहलम के सारे तट को स्तूपों द्वारा श्राच्छादित करा दिया था।"

हिमालय के प्रदेशों में गांधर्व, यक्ष ग्रादि जिन जातियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का उल्लेख किया गया है, वे सब वहाँ के मूल निवासियों के नाम हैं। ये कोई लोकोत्तर व दैवी सत्ताएँ नहीं थीं।

(७) यवन-देशों में प्रचार

भारत के पश्चिम में श्रंतियोक श्रादि जिन यवन-राजाश्रों के राज्य थे, उनमें भी श्रशोक ने श्रपनी घर्म विजय की स्थापना का उद्योग किया था। श्रंतमहामात्र उन मव देशों में चिकित्सालय, घर्मशाला, कूप, प्याऊ ग्रादि खूलवाकर भारत ग्रीर उसके घर्म के लिये विशेष ग्रादर का भाव उत्पन्न कर रहे थे। इस दशा में जब ग्राचार्य महा-रिक्खत भ्रपने प्रचारकमंडल के साथ वहाँ कार्य करने के लिये गया, तो उसने भ्रपने लिये मैदान तैयार पाया। इस प्रसंग में महावंश ने लिखा है कि "ग्राचार्य महारिक्वत योन देश में गया । वहाँ उसने 'कालकारामसुत्त' का उपदेश दिया । एक लाख मत्तर हजार मनुष्यों ने वृद्धमार्ग के फल को प्राप्त किया ग्रीर दस हजार स्त्री-पूरुप भिक्खू बने।" इसमें संदेह नहीं, कि श्रशोक के बाद बहुत समय तक इन पश्चिमी यवन-देशों में बौद्ध-घर्म का प्रचार रहा। मिस्र के यूनानी राजा टाल्मी (तुरमय) ने ग्रलेक्ज़ेण्ड्या के प्रमिद्ध पुस्तकालय में भारतीय ग्रन्थों के भी श्रनुवाद की व्यवस्था की थी। जब पैलेस्टाइन में श्रशोक से लगभग ढाई सौ वर्ष वाद महात्मा ईसा का प्रादर्भाव हुन्ना, तो इस पश्चिमी दुनिया में ईसीन तथा थेराथून नाम के विरक्त लोग रहते थे । ये लोग पूर्व की तरफ से पैनेस्टाइन श्रीर ईजिप्ट में जाकर बसे थे, श्रीर धर्मोपदेश के साथ-साथ चिकित्सा का कार्य भी करते थे। ईसा की शिक्षाग्रों पर इनका बड़ा प्रभाव था, ग्रौर स्वयं ईमा इनके सत्संग में रहा था। सम्भवत:, ये लोग श्राचार्य महारिक्वत के ही उत्तराधिकारी थे, जो ईमा के प्रादुर्भाव के समय में इन विदेशी यदन-राज्यों में वौद्ध-भिक्षग्रों (घरों) का जीवन व्यतीत करते थे। बाद में ईसाई धर्म और इस्लाम के प्रभाव के कारगा इन पश्चिमी देशों से बौद्ध-धर्म का सर्वथा लोप हो गया। पर यह निश्चत है, कि उनसे पूर्व इन देशों में बौद्ध-धर्म अपना काफी प्रभाव जमा चुका था। बाद में बौद्ध-धर्म के सदृश शैव और वैष्णव लोग भी यवन-देशों में गये, श्रीर वहाँ उन्होंने अपनी प्रनेक बस्तियाँ कायम कीं।

(८) सुवर्णभूमि में प्रचार

महावंश के अनुसार आचार्य उत्तर के साथ थेर सोगा सुवर्णभूमि में प्रचार के लिये गया था। उस समय सुवर्णभूमि के राजकूल की यह दशा थी, कि ज्यों ही कोई कुमार उत्पन्न होता, एक राक्षसी उसे खा जाती। जिस समय ये थेर सुवर्णभूमि पहुँचे, तभी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। लोगों ने समका, कि ये थेर राक्षसी के सहायक है । म्रतः वे उन्हें घेरकर मारने के लिये तैयार हो गये । थेरों ने उनके भ्रभिप्राय को समभ लिया, भीर इस प्रकार कहा-''हम तो शील से युक्त श्रमण हैं, राक्षसी के सहा-यक नहीं है।'' उसी समय राक्षसी ग्रपने सम्पूर्ण साथियों के साथ समुद्र से निकली, ग्रीर सब लोग भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। पर थेरों ने ग्रपने श्रलीकिक प्रभाव से राजकुमार का भक्षएा करने वाले राक्षसों को वश में कर लिया। इस प्रकार सर्वत्र ग्रभय की स्थापना कर इन थेरों ने एकत्रित लोगों को 'ब्रह्मजालसुत्त' का उपदेश दिया। इससे प्रभावित हो बहुत-से लोगों ने बौद्ध-धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। एक हजार पाँच सौ पुरुपों श्रीर इतनी ही स्त्रियों ने भिक्षु बनकर संघ में प्रवेश किया। क्योंकि राजकुमार का जीवन इन भिक्षुग्रों के प्रयत्न से बचा था, ग्रतः वह ग्रौर उसके वाद के सव राजकुमार सोगु-त्तर कहाये।'' सम्भवतः, महावंश के इस वर्णन में ग्रालंकारिक रूप से यह उल्लेख है,कि रोगरूपी राक्षसों के ग्राकमण के कारण सुवर्णभूमि का कोई राजकुमार जीवित नहीं रह पाता था। थेर सोरा क्रौर उत्तर कुशल चिकित्सक भी थे। जब वे सुवर्राभूमि गये, तो इस रोगरूपी राक्षस ने पुनः ग्राक्रमण किया, पर इस बार इन थेर चिकित्सकों के प्रयत्न से राजकुमार की जान बच गई, श्रौर सुवर्गाभूमि के निवासियों की बौद्ध-धर्म पर बहुत श्रद्धा हो गई।

सुवर्णभूमि का श्रभिप्राय दक्षिस्गी बरमा से है। श्राधुनिक वरमा के पेगू-मालमीन के प्रदेशों में श्रशोक के समय में बौद्ध-प्रचारक गये, श्रौर उन्होंने उस प्रक्रम का प्रारम्भ 'किया, जिससे कुछ ही समय में न केवल सम्पूर्ण वरमा, पर उसके भी पूर्व के बहुत-से देश बौद्ध-धर्म के श्रनुयायी हो गये।

श्रशोक के समय में श्राचार्य उपगुप्त के श्रायोजन के श्रनुसार बौद्ध-धर्म का विदेशों में प्रचार करने के लिये जो भारी प्रयत्न प्रारम्भ हुश्रा, उसका केवल भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं, श्रिपतु संसार के इतिहास में भी बहुत महत्त्व है। बौद्ध-भिक्ष जो उद्योग कर रहे थे, उसे वे 'वुद्ध के शासन' का प्रसार कहते थे। इस कार्य में वे मगध के सम्राटों से भी बहुत श्रागे वढ़ गये। मागध-साम्राज्य की श्रपेक्षा बहुत बड़ा ऐसा 'धर्म-साम्राज्य उपगुप्त ने बनाया, जो कुछ सिदयों तक ही नहीं, श्रिपतु सहस्राव्दियों तक कायम रहा। दो हजार साल से श्रिष्ठक समय बीत जाने पर भी यह साम्राज्य प्रव तक भी श्रांशिक रूप से कायम है।

चौदहवां ग्रध्याय

मौर्य काल की सम्यता और संस्कृति

(१) मौर्य युग की कला

भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मौर्य युग का बहुत महत्त्व है। इस काल में प्रायः सम्पूर्ण भारत एक शासन के प्रधीन था। देश की राजनीतिक एकता भली भाँति स्थापित थी, ग्रीर भारत के धार्मिकनेता दूर-दूरतक 'धर्मविजय' स्थापित करने में तत्पर थे। केवल राजनीति ग्रीर धर्म के क्षेत्र में ही नहीं, ग्रिपितु कला, शासन, शिक्षा, समाज ग्रीर ग्राधिक जीवन ग्रादि सभी क्षेत्रों में इस काल मे भारतीयों ने ग्रसाधारण उन्नति की, ग्रीर इस उन्नति का दिख्दान भारत के सांस्कृतिक विकास को समक्षने के लिए बहुत उपयोगी है।

मौर्य युग के अनेक अवशेष इस समय उपलब्ध होते हैं। उनके अनुशीलन से इस युग की नगर-रचना, मूर्ति-निर्माण कला आदि के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातों का परिचय मिलता है।

पाटिलपुत्र नगर—मौर्य सम्राटों की राजधानी पाटिलपुत्र एक बहुत ही विशाल नगरी थी। सीरिया के राजा सैन्युक्स निकेटर का राजदूत मैगस्थनीज ३०३ ई० पू० में पाटिलपुत्र श्राया था श्रौर कई साल तक वहाँ रहा था। उसने ग्रपने यात्रा-विवरण में इस नगरी का जो वर्णन किया है, उसमें कुछ वातें उल्लेखनीय है। उनके श्रनुसार "भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा नगर है, वह प्रेसिग्राई (प्राच्य देश) में पालिग्रोथा (पाटिल-पुत्र) कहलाता है। वह गंगा श्रौर ऐरन्नाबोग्रस (सोन) निदयों के तटपर स्थित है। गंगा सब निदयों में बड़ी है, पर ऐरन्नाबोग्रस संभवतः भारत में तीसरे नम्बर की नदी है। भारत की निदयों में यद्यपि इसका नम्बर तीसरा है, पर ग्रन्य देशों की बड़ी से वड़ी नदी से भी यह बड़ी है। इस नगरों की वस्ती लम्बाई में ६० स्टेडिया श्रौर चौड़ाई में १५ स्टेडिया तक फैली हुई है। (एक मील—सवा पांच स्टेडिया)। यह नगरी समानान्तर चतुर्भज की शक्त में बनी है। इसके चारों श्रोर लकड़ी की एक प्राचीर (दीवार) है, जिसके बीच में तीर छोड़ने के लिए बहुत से छेद बने हैं। दीवार के साथ चारों तरफ एक खाई है, जो रहा के निमित्त ग्रौर शहर का मैला बहाने के काम ग्राती है। यह खाई गहराई में ४५ फीट ग्रौर चौड़ाई में ६०० फीट है। राहर के चारों श्रोर की प्राचीर ५७० वुर्जों से सुशोभित है, ग्रौर उसमें ६४ हार दने हैं।"

हजारों वर्ष बीत जाने पर श्रव इस वैभवशाली पाटलिपुत्र की कोई इमारत शेष नहीं है। पर पिछले दिनों जो खुदाई पटना के क्षेत्र में हुई है, उससे मौर्यकाल के स्रनेक प्रविषय उपलब्ध हुए हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र नगर वर्तमान समय में गंगा स्रौर सोन नदियों के सुविस्तृत पाट के नीचे दव गया है। बांकीपुर रेलवे स्टेशन, ईस्टर्न रेलवे तथा स्नास-पास की वस्तियों ने भी इस प्राचीन नगरी के बहुत से भाग को स्रपने नीचे खिया रखा है। ईस्टर्न रेलवे की लाइन के दक्षिए। में कुमराहार नाम के गाँव के समीप प्राचीन पाटिलपुत्र के बहुत-से अवशेप प्राप्त हुए हैं। जनश्रुति के अनुसार इस स्थान के नीचे पुराने जमाने के अनेक राजप्रासाद दवे हुए हैं। कुमराहार गाँव के उत्तर में कल्लू और चमन नाम के तालाबों के बीच में एक अशोककालीन स्तम्भ के कुछ अवशेप प्राप्त हुए हैं। यह स्तम्भ वलुए पत्थर का बना हुआ है, और इस पर बड़ा सुन्दर वज्जलेप किया गया है। मूल दशा में इसका ब्यास तीन फीट था। इसी स्थान पर लकड़ी की बनी हुई एक पुरानी दीवार के भी अवशेष मिले हैं। अनुमान किया गया है, कि ये पाटिलपुत्र की उसी प्राचीर के अवशेष हैं, जिसका उल्लेख मैंगस्थनीज ने अपने यात्रा-वर्णन में किया था। लकड़ी की दीवार के कुछ अवशेष मौर्य महलों के भी माने जाते हैं।

श्रशोक के स्तूप—प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार सम्राट् अशोक ने बहुत से स्तूपों व विहारों का निर्माण कराया था। विविध ग्रन्थों में इनकी संख्या चौरासी लाख लिखी गई है। समय के प्रभाव से अब अशोक की प्राय: सभी कृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं। पर अब से बहुत समय पूर्व चीनी यात्रियों ने इनका अवलोकन कर इनका वर्णन लिखा था। पाँचवीं सदी के शुरू में चीनी यात्री फाइयान भारत आया था। उसने अपनी आंखों से अशोक की अनेक कृतियों को देखा था। यद्यपि उसके समय में अशोक को मरे सात सौ साल के लगभग हो चुके थे, पर इतने समय बाद भी उसकी कृतियाँ अच्छी दशा में विद्यमान थीं। फाइयान ने लिखा है—'पुष्पपुर (पाटलिपुत्र) राजा अशोक की राजधानी थी। नगर में अभी तक अशोक का राजप्रासाद और सभा-भवन है। सब असुरों के बनाये हुए हैं। परथर चुनकर दीवारें और द्वार बनाये गये हैं। उनपर सुन्दर खुदाई और पच्चीकारी है। इस लोक के लोग उन्हें नहीं बना सकते। अब तक नये के समान हैं।'

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्य एनत्सांग सातवीं सदी में भारत स्राया था। उसने अपने यात्राविवरण में अशोक के बनवाये हुए बहुत-से स्तूपों का वर्णन किया है, जिन्हें उसने भ्रपनी भाँखों से देखा था। तक्षशिला में उसने भ्रशोक के बनवाये हुए तीन स्तूप देखे; जिनमें से प्रत्येक सौ-सौ फुट ऊँचा था। नगर-द्वार के स्तूप की ऊँचाई ३०० फीट थी। इसी तरह मथुरा, थानेसर, कन्नीज, श्रयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, श्रीनगर, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बनारस, वैशाली, गया, ताम्त्रलिप्ति श्रादि नगरों में उसने बहुत-से स्तूप देखे, जो श्रशोक ने बनवाये थे, श्रीर जो ऊंचाई में ७०, १००, २०० या ३०० फीट तक के थे। पाटलिपुत्र में उसने श्रशोक का राजमहल भी देखा, पर तव तक वह भग्न दशा में भ्रा चुका था। ह्युनत्सांग फाइयान के प्राय: दो सी वर्ष वाद पाटलिपुत्र गया था। इस अरसे में अशोक का महल खण्डहर हो चुका था। गुप्त साम्राज्य के क्षीए होने पर पाटलिपुत्र की जो दुर्दशा हो गई थी, उसमें सम्भवतः प्राचीन इमारतों की रक्षा का यथोचित प्रबन्ध न रहा हो, श्रीर इसीलिये ह्युनत्सांग के समय तक नौ सौ साल पुराना प्रशोक का राजप्रासाद खण्डहर हो गया हो। इस चीनी यात्री ने पाटलियुत्र में अशोक के समय का एक बहुत ऊँचा स्तम्भ भी देखा, जहाँ अशोक ने चण्डगिरिक की अध्यक्षता में नरकगृह का निर्माण कराया था। काश्मीर में ह्युनस्सांग ने अशोक के बनवाये हुए बहुत से स्तूपों और संघारामों को देखा था, जिनका उल्लेख कल्ह्या की राजतरंगिसा में भी किया गया है।

सारनाथ—प्रशोक की अनेक कृतियाँ बनारस के समीप सारनाथ में उपलब्ध हुई हैं। इनमें मुख्य निम्नलिखित हैं:—

- (क) प्रस्तर-स्तम्भ इसपर अशोक की एक घम्मलिपि उत्कीर्ग है। यह स्तम्भ वहुत ही सुन्दर है। इसके मिर पर चार सिंह-मूर्तियाँ हैं, जो मूर्ति-निर्माण-कला की हिण्ट से अहितीय हैं। किसी प्राणी की इतनी सजीव मूर्तियाँ अन्यत्र कहीं भी नहीं बनीं। मूर्तिकला की हिण्ट से इनमें कोई भी न्यूनता व दोप नहीं है। पहले इन मूर्तियों की आंखें मिण्युक्त थीं, अब उनमें मिण्यां नहीं हैं। पर पहले वहाँ मिण् होने के चिह्न अभी तक विद्यमान हैं। सिंह की चार मूर्तियों के नीचे चार चक हैं। चकों के वीच में हाथी, सांड, अश्व और शेर अंकित हैं। इन चकों तथा प्राणियों को चलती हुई दशा में बनाया गया है। इनके नीचे का अंश एक विशाल घण्टे की तरह है। स्तम्भ तथा उसका शीर्प भाग बलुए पत्थर का है, जिसके ऊपर सुन्दर वज्जलेप है। यह लेप बहुत ही चिकना, चमकदार तथा सुन्दर है। यह वज्जलेप दो हजार से भी अधिक साल बीत जाने पर भी अब तक स्थिर रह सका, यह सचमुच वड़े आश्चर्य की बात है। अनेक ऐतिहासिकों के मत में यह स्तम्भ भारतीय शिल्प का सबसे उत्तम उदाहरण है। इससे बढ़िया शिल्प का अन्य कोई नमूना अब तक भारत में उपलब्ध नहीं हुआ।
- (ख) पाषाण वेष्टनी—सारनाथ में ही घ्रशोक के समय की बनी हुई एक पाषाण्यवेष्टनी (रेलिंग) उपलब्ध हुई है। यह सारनाथ के बौद्ध-विहार के प्रधान मन्दिर के दक्षिण भाग वाले गृह में इँट के एक छोटे स्तूप के चारों घोर लगी हुई निकली है। यह सारी की सारी एक ही पत्थर की बनी हुई है। बीच में कहीं भी जोड़ नहीं है। सारी पापाण्यवेष्टनी बहुत ही सुन्दर तथा चिकनी है। इसे बनाने का खर्च 'सवहिका' नाम के किसी व्यक्ति ने दिया था। उनका नाम वेष्टनी पर उत्की एँ है।
- (ग) स्तूप— श्रशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप के कुछ चिह्न सारनाय की खुदाई में प्राप्त हुए हैं। ये श्रशोक के प्रस्तर-स्तम्भ के समीप ही हैं। श्रव से कुछ साल पूर्व तक यह स्तूप विद्यमान था, पर सन् १७६३-६४ में काशी के राजा चेतिसह ने श्रपने दीवान वावू जगतिसह के नाम से जगतगंज मुहल्ला बनवाने के लिए इस स्तूप को तुड़वाकर इसके ईट, पत्थर श्रादि मंगवा लिये थे। बाबू जगतिसह के नाम से इस स्तूप के पुराने स्थान को जगतिसह स्तूप कहा जाता है। इसकी खुदाई के समय में प्राचीन समय की श्रनेक वस्तुएँ प्राप्त हुई थीं।

सांची—मीर्यं काल की शृतियों में सांची का स्तूप बहुत महत्त्वपूर्ण है। यहां का मुख्य स्तूप मीर्यं काल का या उससे भी पहले का है। यह स्तूप बहुत बड़ा है। ग्राधार के समीप इसका व्यास १०० फीट है। पूर्णावस्था में इसकी ऊँचाई ७७ फीट के लगभग थी। वर्तमान समय में इसका ऊपर का कुछ भाग टूट गया प्रतीत होता है। स्तूप लाल रंग के बलुए पत्थर का बना है। यह अर्धमंडलाकार (ग्रंड) रूप से बना हुशा है, श्रीर इसके चारों तरफ एक ऊँची मेघि है, जो प्राचीन समय में प्रदक्षिणापय का वाम देती थी। इस प्रदक्षिणापय तक पहुँचने के लिए स्तूप के दक्षिणी भाग में एक दोहरी सोपान है। सम्पूर्ण स्तूप के बारों श्रोर भूमि के समतल के साथ एक अन्य प्रदक्षिणापय है, जो कि पत्यर से बनी हुई पापाखिटटनियों से परिवेष्टित है। यह वेष्टनी बहुत ही सादे

हंग की है, श्रीर किसी तरह की पञ्चीकारी श्रादि से खिचत नहीं है। यह चार चतुष्कीए प्रकोष्ठों में विभक्त है, जिन्हें चार सुन्दर द्वार एक दूसरे से पृथक् करते हैं। चारों द्वारों पर नानाविद्य मूर्तियों श्रीर उत्कीर्ण चित्रों तथा खिचत पञ्चीकारी से युक्त तोरण हैं। इनसे बौद्ध-द्यमें की श्रनेक गाथाश्रों को व्यक्त किया गया है।

ग्रनेक ऐतिहासिकों का विचार है, कि सांची का यह विशाल स्तूप श्रशोक के समय का बना हुग्रा नहीं है। यह उससे लगभग एक सदी पीछे बना था। ग्रशोक के समय में इँटों का एक सादा स्तूप था, जिसे बढ़ाकर बाद में वर्तमान रूप दिया गया।

सांची के भग्नावशेषों में सम्राट् अशोक के समय की एक अन्य भी कृति उपलब्ध हुई है। स्तूप के दक्षिण द्वार पर एक प्रस्तर-स्तम्भ के अवशेष मिले हैं। विश्वास किया जाता है, कि शुरू में यह स्तम्भ ४२ फीट ऊंचा था। इसके शीर्ष भाग पर भी सारनाथ के स्तम्भ के सहश सिंहों की मूर्तियाँ हैं। वर्तमान समय में ये मूर्तियाँ भग्नप्राय हो गई हैं। पर अपनी भग्नावस्था में भी ये अशोक के काल की कला की उत्कृष्टता का स्मरण दिलाती हैं। इस स्तम्भ पर अशोक का एक लेख भी उत्कीण है। संभवतः, सांची का यह स्तंभ भी अपने असली रूप में सारनाथ के स्तम्भ के ही सहश था।

भरहुत—यह स्थान इलाहाबाद से १५ मील दक्षिण-पिश्चम की ग्रोर वुन्दे-खण्ड की नागौद रियासत में है। यहाँ पर भी ग्रशोक के समय की ग्रनेक कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं। सर एलेकजेंडर किनधम ने सन् १८७३ में इस स्थान का पहले-पहल पता लगाया था। उस समय यहाँ एक विशाल स्तूप के ग्रवशेप विद्यान थे, जो कि ईंटों का बना हुन्ना था, श्रीर जिसका व्यास ६८ फीट था। स्तूप के चारों ग्रोर एक पाषाण-वेष्टनी थी, जिस पर विविध बौद्ध-गाथाएँ चित्रों के रूप में खिनत की गई थीं। पाषाण-वेष्टनी की ऊंचाई सात फीट से भी श्रधिक थी। सांची-स्तूप के समान यह पाषाण-वेष्टनी भी चार चतुष्कोण-प्रकोष्ठों में विभक्त थी, ग्रीर प्रकोष्ठों के बीच में सुन्दर तोरणों से युक्त द्वार थे। पाषाणवेष्टनी के ऊपर जो चित्र उत्कीणं हैं, उनमें जातक ग्रन्थों की गाथाग्रों की प्रधानता है, ग्रीर ये उत्कीणं चित्र मौर्य-काल की कला के ग्रत्युत्कृष्ट उदाहरण हैं।

भरहुत के स्तूप में सैकड़ों की संख्या में छोटे-छोटे श्राले बने हुए थे। उत्सव के श्रवसरों पर इनमें दीप जलाये जाते थे। वर्तमान समय में यह स्तूप नष्ट हो चुका है, श्रीर इसकी पाषाणवेष्टनी के बहुत-से खण्ड कलकत्ता-म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहे हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए, कि भरहुत के सब श्रवशेष मौर्यकाल के नहीं हैं। उनमें से कुछ शुंग काल के तथा उसके भी बाद के हैं।

सारनाथ, सांची और भरहुत की पाषाण-वेष्टिनियों के सहक ही अन्य अनेक वेष्ट-नियां और भी कई स्थानों से उपलब्ध हुई हैं। बोध गया में प्राप्त एक वेष्टनी के अवशेषों को अशोक के समय का समभा जाता है। प्राचीन पाटिलपुत्र के अवशेषों में भी कम से कम तीन इस प्रकार की पापाण-वेष्टिनियों के खण्ड प्राप्त हुए हैं, जो मौर्य-काल के हैं। सांची के समीप ही भिलसा के पास वेसनगर नामक स्थान पर इसी प्रकार की पापाण-वेष्टनी प्राप्त हुई है, जिस पर नानाविध चित्र उत्कीर्ण हैं। इसे भी मौर्य काल का माना जाता है। ये पापण-वेष्टिनियां कला की दृष्टि से वड़े महत्त्व की हैं। ये प्रायः एक पत्थर की ही बनी हुई हैं, ग्रीर इनमें कहीं भी जोड़ नहीं है।

तक्षज्ञिला—उत्तरापथ की इस प्राचीन राजधानी के स्थान पर जो खुदाई पिछले दिनों में हुई है, उसमें बहुत-सी पुरानी कृतियां उपलब्ध हुई हैं। इनमें से केवल दो कृतियां मौर्य-काल की हैं। ये दोनों ग्राभूषणा हैं। तक्षणिला के क्षेत्र के ग्रन्तगंत भिड़ नामक स्थान से ये ग्राभूषण प्राप्त हुए थे। मौर्य-काल के ये ग्राभूषण बहुत ही सुन्दर हैं। ये प्रशस्त रत्नों से जटित हैं, ग्रीर सोने के वने हुए हैं।

चीनी यात्री हचुनत्सांग ने तक्षशिला में जिस कुनाल-स्तूप का प्रवलोकन किया था, वह भी वहाँ खुदाई में मिल गया है। पर ग्रनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि यह स्तूप मौर्य-काल के बाद का है। जिस स्यान पर ग्रशोक की दन्तमुद्रा से ग्रंकित कपट- लेख के ग्रनुसार कुनाल को ग्रंघा किया गया था, वहाँ के पुराने स्तूप को बढ़ाकर बाद में ग्रत्मन्त विशाल स्तूप का निर्माण किया गया। ह्युनत्सांग ने उसी स्तूप को देखा था, श्रीर तक्षशिला में ग्रव जिस स्तूप के ग्रवशेष मिले हैं, वह भी बाद का ही बना हुग्रा है।

मीयंकालीन मूर्तियाँ—मीयं-काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति आगरा श्रीर मधुरा के वीच में परखम नामक गाँव से मिली है। यह सात फीट ऊँची है, श्रीर भूरे बलुए पत्थर की बनी है। ऊपर बहुत ही सुन्दर बच्चलेप है। दुर्भाग्य से मूर्ति का मुंह हूट गया है, श्रीर भुजाएं भग्न हो गई हैं। मूर्ति के व्यक्ति की जो पोशाक बनायी गई है, उससे मीयंकालीन पहरावे का भली-भांति श्रनुमान किया जा सकता है। यह मूर्ति श्रव मथुरा के म्यूजियम में विद्यमान है।

मौर्यकाल की एक अन्य मूर्ति वेसनगर से मिली है। यह मूर्ति किसी स्त्री की है। इसकी भी भुजाएँ ह्रटी हुई श्रौर मुख बिगड़ा हुग्रा है। मूर्ति की ऊँचाई ६ फीट ७ इञ्ब है।

पटना घोर दीदारगंज से भी दो घ्रन्य मूर्तियाँ मिली है, जो मौर्यकाल की मानी जाती हैं। ये परखम से प्राप्त मूर्ति से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं।

प्रशोक के शिलालेख—सम्राट् प्रशोक के बहुत-से उत्की गं लेख प्राजकल उप-लब्ब हैं। श्रशोक ने श्रपने इन शिलालेखों को 'घम्मलिपि' कहा है। उनकी जो दो प्रतियां उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त के पेशावर श्रीर हजारा जिलों में मिली हैं, वे खरोटी लिपि में हैं, शेष सब ब्राह्मी लिपि में हैं। उसके लेख शिलाश्मों, पत्थर की ऊँची लाटों श्रीर गुफाश्मों में उत्की गं किये गए हैं। इनका संक्षेप में वर्णन देना बहुत उपयोगी है।

- (क) चतुर्दश शिलालेख—ध्रशोक के लेखों में ये सबसे प्रधान हैं, धौर एक के नीचे दूसरा करके सब इकट्ठे खुदे हुए हैं। इनकी ग्राठ प्रतियां ग्राठ विभिन्न स्थानों पर श्रविकल या श्रपूर्ण रूप में मिली हैं। जिन स्थानों पर यह चौदह लेख मिले हैं, वे निम्नलिखित हैं:—
- १. पेशावर जिले में शाहबाजगढ़ी—पेशावर से चालीम मील उत्तर-पूर्व की श्रीर युमुफजाई ताल्लुके में शाहबाजगढ़ी नाम का गांव है। उससे श्राघ मील की दूरी पर एक विशाल शिला है, जो २४ फीट लम्बी, दस फीट ऊँची श्रीर दस फीट मोटी है। एस शिला पर बारहवें लेख को छोड़कर श्रम्य सब लेख खुदे हुए है। बारहवां लेख प्यास गज की दूरी पर एक पृथक् शिला पर उत्की एाँ है। शाहबाजगढ़ी गांव नया है,

पर इसी जगह पुराने समय में एक विशाल नगर था, जिसके खण्डहर श्रव तक पाये जाते हैं। एक ऐतिहासिक के श्रनुसार श्रशोक के श्रघीन यवनराज्य की राजघानी सम्भवतः यहीं पर थी।

- २. मानसेरा—उत्तर-पिश्चमी प्रान्त के हजारा जिले में यह स्थान है। यहां केवल पहले वारह लेख ही उपलब्ध हुए हैं। तेरहवें श्रीर चौदहवें लेख ग्रभी इस स्थान के समीप कहीं नहीं मिले। मानसेरा का शिलालेख जहां उत्कीर्ण है, उसके समीप से होकर सम्भवतः प्राचीनकाल में वह सड़क जाती थी, जिसके द्वारा तीर्थ-यात्री लोग भट्टारिका देवी के दर्शनों को जाया करते थे। ग्रव भी उघर ग्रेरी नामक तीर्थस्थान है।
- ३. कालसी—देहरादून जिले में यमुना के तट पर एक विशाल शिला पर अशोक के चौदहों लेख उत्कीर्ग हैं। यह स्थान हिमालय की उपत्यका के प्रदेश जीनसार-भावर के द्वार पर है। इस प्रदेश की सम्यता, धर्म व चित्र शेप भारत से बहुत कुछ भिन्न हैं। एक स्त्री के अनेक पित होने की बात अभी तक यहाँ जारी है। इनके देवी-देवता भी अन्य हिन्दुओं से भिन्न हैं। सम्भवतः, मौर्ययुग में भी यह प्रदेश सम्यता की दृष्टि से पृथक् था, और इसीलिए इसमें अपने धर्म-सन्देश को पहुँचाने के लिए अशोक ने उसके द्वार पर अपने लेख उत्कीर्ग कराये थे। प्राचीन समय का श्रुष्टन नगर भी इसी के समीप था।
- ४. गिरनार—काठियावाड़ की प्राचीन राजधानी गिरनार के समीप ही एक विशाल शिला पर ये चौदह लेख उस्कीर्गा हैं।
- ४. सोपारा—यह स्थान वम्बई प्रान्त के थाना जिले में है। प्राचीन शूपिरक नगरी सम्भवतः यहीं पर थी। प्राचीन ग्रीक लेखकों ने भी इसे सुघारा ग्रीर सुपारा नामों से लिखा है। वहाँ ग्राठवें शिलालेख का केवल तिहाई हिस्सा ही भग्नावस्था में मिला है। पर इससे यह सहज ही में ग्रनुमान किया जा सकता है, कि किसी समय में यहाँ पूरे चौदह लेख विद्यमान थे।
- ६. घौली—उड़ीसा में भुवनेश्वर (जिला पुरी) से सात मील की दूरी पर यह स्थान है। मीर्य युग में सम्भवतः यहीं तोसाली नगरी थी, जो कॉलग की राजधानी थी। वर्तमान घौली गाँव के पास अश्वस्तम्भ नाम की एक शिला है, जिस पर अशोक के लेख उत्कीर्ए हैं। चतुर्दश लेखों में नं० ११, १२ और १३ यहाँ नहीं मिलते, उनके स्थान पर दो अन्य लेख मिलते हैं, जिन्हें कि अशोक ने कॉलग के लिए विशेष रूप से उत्कीर्ए कराया था।
- ७. जोगढ़—मद्रास प्रान्त के गंजाम जिले में यह स्थान है। यह भी प्राचीन किलग देश के ही श्रन्तगंत था, यहाँ भी ११, १२ भीर १३ संख्या के लेख नहीं मिलते। उनकी जगह पर घौली वाले वे दो विशेष लेख मिलते हैं, जो खासकर किलग के लिए उत्कीर्या कराये गए थे।
- प. ग्रशोक के चतुर्दश शिलालेखों की माठवीं प्रति ग्रांध्र प्रदेश के कर्तूल जिले से पिछले दिनों में ही मिली है।
- (ख) लघु ज्ञिलालेख—चतुर्देश शिलालेखों की भाँति ये साम्राज्य के दूर-दूर के प्रदेशों से उपलब्ध हुए हैं। इनकी विविध प्रतियाँ निम्नलिखित स्थानों पर मिली हैं:—

- १. रूपनाथ—मध्यप्रदेश के जवलपुर जिले में कैमोर पर्वत की उपत्यका में एक जिला पर ये लेख उत्कीर्ण हैं। यह स्थान दुर्गम चट्टानों और जंगलों से पूर्ण है। पर यह एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ प्रति वर्ष हजारों यात्री शिव की उपासना के लिए एकत्र होते हैं।
- २. महसराम—विहार प्रान्त के शाहाबाद जिले में सहसराम नाम का नगर है। उसके पूर्व में चन्द्रनधीर पर्वत की एक कृत्रिम गुफा में ये लेख उत्कीर्एा हैं। प्रशिक के समय में यहाँ भी एक तीर्थस्थान था। वर्तमान समय में यहाँ एक मुसलमान फकीर की दरगाह है।
- ३. वैराट—यह स्थान राजपूताने की जयपुर रियासत में है। इसके समीप ही हिंसगीर नामक पहाड़ी के नीचे लघु शिलालेखों की एक प्रति उपलब्ध हुई है। पुरानी प्रमुश्रुति के प्रमुसार पाण्डव लोग बनवास के प्रन्त में इसी स्थान पर ग्रा कर रहे थे।
  - ४. सिहपुर यह स्थान मैसूर के चीतलद्रुग जिले में है।
  - ५. जितग रामेश्वर-यह भी चीतलद्रुग जिले में ही है।
- ३. ब्रह्मगिरि—यह भी चीतलद्भुग में सिहपुर श्रीर जितग रामेव्वर के समीप में ही है।
- ७. मास्की—यह म्रान्ध्र प्रदेश के रायचूर जिले में है। इस स्थान पर जो लेख मिले है, वे बहुत भग्नावस्था में हैं। पर ऐतिहासिक दृष्टि से उनका बड़ा महत्त्व है। इन्हीं ने यह बात प्रामाणिक रूप से ज्ञात हो सकी है, कि राजा प्रियदर्शी के नाम से जो विविध शिलालेख भारत भर में उपलब्ध हुए हैं, वे बस्तुन: मौयं-मन्नाट् म्रशोक के ही है। इनमें सफ्ट रूप से राजा ग्रशोक का नाम दिया गया है। यह नहीं समभना चाहिए कि इन मातों स्थानों पर एक ही लेख की भिन्न-भिन्न प्रतियां मिलती हैं, जैसा कि चतुर्दश शिलाले हों के विषय में कहा जा सकता है। पर चीतलद्रुग के तीनों स्थानों—सिहपुर, जितगरामेश्वर भौर ब्रह्मिति में थोड़े से पाठ-भेद के साथ एक ही लेख उत्तीर्ण है। यह लेख दो भागों में विभवत है। पहला भाग थोड़े-में पाठ-भेद के नाथ सहसराम, रूपनाथ, वैराट श्रीर मास्की में भी मिलता है। पर दूसरा भाग चीतलहुग के इन तीन स्थानों के श्रितिरक्त भ्रन्यत्र कही नही मिलता।
- (ग) भादू का लेख—जयपुर रियासत में वैराटनगर के पास ही एक चट्टान पर यह लेख उत्कीर्ण है। प्राचीन समय में यह एक बौद्ध-विहार था, घौर ग्रमोक ने इम लेख को इमलिए खुदवाया था, ताकि विहार में निवास करने दाले भिक्षुश्रों को यथोचित ग्रादेश दिये जा सकें। इस लेख में श्रशोक ने उन बौद्ध-ग्रन्थों के नाम विज्ञापित कराये थे, जिन्हें वह इस योग्य समभता था, कि भिवखु लोग उनका विशेष हप में ग्रमुशीचन करें। समभवतः, इसी प्रकार के लेख ग्रन्थ बौद्ध-विहारों में भी उत्कीर्ण कराये गये थे।
- (प) सप्त स्तम्भ लेख—शिलाझों के समान स्तम्भों पर भी द्रशीक ने लेग उत्कीर्ण कराये थे। ये स्तम्भ-लेख निम्नलिखित स्थानो पर उपलब्ध हुए है:—
- १. दिल्ली में टोपरा स्तम्भ—यह स्तम्भफीरोजशाह की लाट के नाम से मगहर है। पहले यह स्वम्भ दिल्ली से ६० मील की दूरी पर यमुना के किनारे टोपरा (झग्टालः जिले में गढीरा के पास) में था। सुलतान फीरोजशाह तुगलक उसे दिल्ली ले झाग

था, श्रौर वहाँ उस स्थान पर स्थापित कर दिया था, जो श्रव दिल्ली-दरवाजे के वाह्रर 'फीरोजशाह का कोटला' कहलाता है ।

- २. दिल्ली में मेरठ स्तम्भ—यह पहले मेरठ में था। फीरोजशाह तुगलक इसे भी दिल्ली ले श्राया था, श्रीर काश्मीरी दरवाजे के उत्तर-पश्चिम में पहाड़ी पर स्थापित करा दिया था। वादशाह फर्चखिसयर(१७१३ से १७१६ तक) के समय में बारूदखाने के फट जाने से इसे बहुत नुकसान पहुँचा। गिर कर इसके श्रनेक टुकड़े हो गये। बाद में इसे यथापूर्व खड़ा किया गया।
- ३. इलाहाबाद स्तम्भ—यह वही प्रसिद्ध स्तम्भ है, जिसपर गुप्त सम्राट् समृद्रगुप्त की प्रशस्ति भी उत्कीर्ग है। यह अब प्रयाग के पुराने किले में विद्यमान है। इमपर अशोक के दो लेख हैं, जो कोशाम्बी के शासनाधिकारियों को आदेश के रूप में सम्बोधन किये गये हैं।
- ४. लीरिया प्ररराज स्तम्भ—विहार प्रान्त के चम्पारन जिले में राविया नामक गाँव है। उससे ढाई मील पूर्व-दक्षिण में ग्ररराज महादेव का मन्दिर है। वहाँ से गील भर दूर लौरिया नामक स्थान पर यह स्तम्भ विद्यमान है। इसपर भी ग्रशोक के लेख उत्कीर्ण हैं।
- ४. लौरिया नन्दन गढ़—यह भी विहार के चम्पारन जिले में है। पूर्वलिखित लौरिया के उत्तर-पिचम में नैपाल राज्य की ग्रोर जाते हुए लौरिया-नन्दनगढ़ का स्तम्भ दिखायी पड़ता है। इसी स्थान पर पिप्पलिवन का प्रसिद्ध स्तूप प्राप्त हुग्रा है। पिप्पलिवन का मोरिय-गर्गा, जिसके एक प्रतापी कुमार ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, सम्भवत: यहीं पर स्थित था।
- ६. रामपुरवा स्तम्भ—यह भी चम्पारन जिले में ही है। एक ऐतिहासिक के अनुसार ये तीनों स्तम्भ उस प्राचीन राजमार्ग को सूचित करते हैं, जो गंगा के उत्तर में पाटलिपुत्र से नैपाल की श्रोर जाता था। इस राजमार्ग पर आने जाने वाले यात्रियों का घ्यान श्राकृष्ट करने के लिए ही श्रशोक ने इन स्तम्भों पर ध्रपने घम्मं के संदेश को उत्कीर्ण कराया था। चम्पारन जिले की इन लाटों में से पहली दो पर सप्त स्नम्भलेखों में से पहले छः लेख उत्कीर्ण हैं। रामपुरवा की लाट पर पहले चार लेख ही मिलते हैं। पूरे सातों लेख केवल दिल्ली के टोपरा स्तम्भ पर हैं। इलाहाबाद स्तम्भ पर पहले छः लेख हैं, यद्यपि इनमें से केवल दो ही श्रविकल श्रवस्था में हैं। दिल्ली-मेरठ स्तम्भ पर पहले पाँच लेख ही मिलते हैं, श्रीर वे भी भग्न दशा में हैं।
- (घ) लघु स्तम्भ लेख—ये तीन स्थानों पर उत्कीर्ग हुए मिलते हैं। ये स्थान निम्नलिखित हैं :——
- ?. सारनाथ—वनारस के उत्तर में साढ़े तीन मील की दूरी पर यह ग्रत्यन्त प्राचीन स्थान है। यहाँ प्राचीनकाल के बहुत से भग्नावशेष मिलते हैं। इन्हीं ग्रवशेषों में एक स्तम्भ पर श्रशोक का यह लघु लेख उत्कीर्गा है। इसमें बौद्ध-संघ में फूट डालने वालों को कड़ा दण्ड देने का विद्यान किया गया है।
- २. साँची-मध्य प्रदेश में भूपाल के क्षेत्र में साँची बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ के विशाल स्तूप के दक्षिणी द्वार पर एक टूटे हुए प्राचीन स्तम्भ पर यह लेख

उत्कीरां है। यह सारनाथ के लेख का ही प्रपूर्ण ग्रीर परिवर्तित रूप है।

- ३. इलाहाबाद स्तम्भ—प्रयाग के दुर्ग के जिस स्तम्भ पर समुद्रगुष्त की प्रश्नास्ति ग्रीर ग्रशोक के सप्त स्तम्भलेख उत्कीर्ग हैं, उसी पर यह लेख भी पृथक् रूप से उत्कीर्ग है। साँची के लेख के समान यह भी ग्रपूर्ण ग्रीर परिवर्तित है।
- (च) प्रत्य स्तम्भ लेख—सप्त स्तम्भ लेखों ग्रीर लघु स्तम्भ लेखों के ग्रतिरिक्त श्रशोक के कुछ ग्रन्य स्तम्भ लेख भी निम्नलिखित स्थानों पर मिले हैं:—
- १. रुम्मिनदेई स्तम्भ—नैपाल राज्य की भगवानपुर तहमील में पडेरिया नाम का गांव है। उससे एक मील उत्तर की तरफ रुम्मिनदेई का मन्दिर है। वहाँ एक प्राचीन स्तम्भ पर प्रजोक का लेख उत्कीर्ण है। यद्यपि यह लेख बहुत छोटा है, पर बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसमें लिखा है—'यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुग्रा था।' बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनीवन की स्थित का निश्चय इसी लेख द्वारा हुग्रा है।
- २. निग्लीव स्तम्भ रुम्मिनदेई स्तम्भ के उत्तर-पश्चिम में तेरह मील दूर निग्लीव स्तम्भ है। यह निग्लीव नाम के गाँव के पास इसी नाम की भील के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस स्तम्भ को भी तीर्थ यात्रा के सम्बन्ध में ही स्थापित किया गया था। इस स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख में प्रशोक द्वारा कनकमुनि बुद्ध के स्तूप की मरम्मत किये जाने का उल्लेख है।
- ३. रानी का लेख--यह लेख इलाहाबाद के स्तम्भ पर ही उत्कीर्ग है। इसमें सम्राट् श्रयोक ने भ्रपनी दूसरी रानी कारुवाकी के दान का उल्लेख किया है।
- (छ) गृहा लेख— जिलाओं और स्तम्भों के श्रतिरिक्त गृहा मिन्दरों में भी अशोक ने कुछ लेख उत्की गं कराये थे। इस प्रकार के तीन लेख श्रव तब उपलब्ध हुए है। इनमें श्रजोक द्वारा श्राजीवक संप्रदाय के भिक्युशों को दिये गये दान का उल्लेग है। श्रजोक के लेखों से युक्त ये गृहाएँ गया से सोलह भील दूर उत्तर में बगावर नाम की पहाडियों में दिखमान है।

इनके श्रतिरिक्त श्रशोक के श्रन्य भी श्रनेक शिलालेख, स्तर्मलेख श्रादि नर्र योज द्वारा उपलब्ध हुए हैं—जिनमें दिल्ली से प्राप्त लेख त्रिकेष रूप से उल्लेखीय है।

(२) मौर्यकाल की शासन-व्यवस्था

कौटलीय श्रयंशास्त्र—बीसवीं सदी के प्रारम्भ में मैसूर के प्रसिद्ध विद्वान् श्री शाम शास्त्री ने श्राचार्य चाएावय द्वारा विरचित अर्थशास्त्र को प्रकाशित किया। प्राचीन भारत में क्या शासन-व्यवस्था थी, पुराने समय में भारतीयों के राजनीतिशास्त्र-सम्बंधी क्या विचार थे, जस समय में कौन से कानून, व्यवहार व रिवाज थे, श्राधिक दशा क्या थी— इत्यादि सब बातों का परिज्ञान प्राप्त करने के लिए यह ग्रंथ एक श्रमूल्य भंडार के समान है। इस ग्रंथ-रान की रचना चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मंत्री श्रीर पृष्ट चाएावय ने की थी। इसीलिए इस ग्रन्थ में लिखा है—"जिसने दहें समर्द के साथ शास्त्र का, शस्त्र का श्रीर नन्दराज के हाथ में गयों हुई पृथिकी का उद्धार तिया, उसी ने इस शास्त्र की रचना की।" एक शस्य जगह लिखा गया है—"सद शास्त्रों का श्रनुक्रम करके श्रीर प्रयोग समस्त्रर कौटल्य ने नरेन्द्र के लिए यह शासन की दिधि (व्यवस्था) बनाई।" पाटलिपुत्र के नन्दराजाग्रों का विनास कर चाएावय ने चन्द्रगुष्त मौर्य को मगव का राजा बनाया था। उसी चाएावय ने नरेन्द्र चन्द्रगुष्त के लिए शासन-विधि का प्रतिपादन करने के निमित्त इस ग्रन्थ की रचना की थी। चाएावय के ग्रनेक नाम थे। एक पुरानी पुस्तक के ग्रनुसार वात्स्यायन, मल्लनाग, कुटल, चाएावय, द्रमिल, पिक्षलस्वामी, विष्णुगुष्त ग्रीर ग्रंगुल—ये ग्राठ नाम इस ग्राचार्य के थे। पुरानी ग्रनेक पुस्तकों में ग्रर्थशास्त्र के कर्तारूप में चाणवय का उल्लेख किया गया है। कामंदकनीति-सार में चाएावय द्वारा विरचित ग्रर्थशास्त्र की चर्चा है। दंडी किन ने दशकुमारचिरत में ग्राचार्य विष्णुगुष्त (चाएावय) द्वारा बनाये गये ६००० श्लोकों वाले ग्रर्थशास्त्र की वात लिखी है। पञ्चतन्त्र, नीतिवावयामृत ग्रादि पुस्तकों में भी ग्रर्थशास्त्र के प्रसिद्ध पंडित ग्राचार्य चाएावय या कौटल्य का उल्लेख ग्राता है। टीकाकार मिल्लनाथ ने ग्रपनी टीकाग्रों में 'इति कौटल्यः' लिखकर ग्रर्थशास्त्र से उद्धरए दिये हैं।

ऐतिहासिकों में इस वात पर बहुत विवाद रहा है, कि अर्थशास्त्र की रचना किसी एक बिद्वान् द्वारा हुई या वह किसी सम्प्रदाय में घीरे-धीरे चिरकाल तक विकसित होता रहा। क्या उसे मीर्य-युग में चाग्रक्य द्वारा बनाया गया, या वाद में चाग्रक्य के मन्तव्यों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी रचना की? हमें इस विवाद में यहाँ पड़ने की आवश्यकता नहीं। अब अनेक विद्वानों ने यह स्वीकृत कर लिया है, कि कौटलीय अर्थशास्त्र मीर्य-काल की रचना है, और उसका निर्माग्र आचार्य चाणक्य द्वारा नरेन्द्र चन्द्रगुप्त के शासन की 'विधि' के रूप में ही हुआ था। यदि इसके कुछ अंशों को वाद का भी बना हुआ माना जाय, तो भी इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि इस अन्य से मौर्य-काल की शासन-व्यवस्था, आर्थिक दशा और सामाजिक व्यवहार के सम्बन्ध में बहुत-सी ज्ञातव्य वातें मालूम हो जाती हैं। अर्थशास्त्र के अव्ययन से हम मौर्यकालीन भारत के विषय में जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वह प्राचीन भारत के किसी काल के सम्बन्ध में किसी भी अन्य साधन से प्राप्त नहीं की जा सकती।

साम्राज्य का शासन—मीयों के समय में मगव का साम्राज्य बहुत विस्तृत हो चुका था। यद्यपि सम्पूर्ण साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, पर वहाँ से कंत्रोज, वंग श्रोर श्रांश्र तक विस्तृत मौर्य-साम्राज्य का शासन सुचार रूप से नहीं किया जा सकता था। ग्रतः शासन की हण्टि से मौर्यों के ग्रधीन संपूर्ण 'विजित' को पाँच भागों में बाँटा गया था, जिनकी राजधानियाँ कमशः पाटलिपुत्र, तोसाली, उज्जियनी, तक्षशिला ग्रौर सुवर्णागिरि थीं। इन राजधानियों को हिल्ट में रखकर हम यह सहज में अनुमान कर सकते हैं, कि विशाल मौर्य-साम्राज्य पाँच चक्तों में विभक्त था। ये चक्त (प्रान्त या सूत्रे) निम्नलिखित थे—(१) उत्तरापथ—जिसमें कम्बोज, गांधार, काश्मीर, ग्रकगानिस्तान, पंजाब ग्रांदि के प्रदेश ग्रन्तर्गत थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। (२) पश्चिमचक—इसमें काठियावाइ-गुजरात से लगाकर राजपूताना, मालबा ग्रांदि के सब प्रदेश शामिल थे। इसकी राजधानी उज्जियनी थी। (३) दक्षिणापथ—विन्ध्याचल के दक्षिण का सारा प्रदेश इस चक्र में था, ग्रौर इसकी राजधानी सुवर्णागिरि थी। (४) किलग—ग्रशोक ने श्रयने नये जीते हुए प्रदेश का एक पृथक् चक्र बनाया था, जिसकी राजधानी तोसाली थी। (४) मध्य देश—इसमें वर्तमान विहार, उत्तर-प्रदेश ग्रौर बंगाल सिम्मलित थे।

इसकी राजवानी पाटलिपुत्र थी। इन पाँचों चकों का शासन करने के लिये प्राय: राजकुल के व्यक्तियों को नियत किया जाता था, जिन्हें कुमार कहते थे। कुमार भ्रनेक महामात्यों की सहायता से अपने-अपने चक का शासन करते थे। अशोक श्रीर कुगाल राजा वनने से पूर्व उज्जयिनी, तक्षशिला आदि में 'कुमार' रह चुके थे।

इन पाँच चकों के अन्तर्गत फिर अनेक छोटे शासन केन्द्र भी थे, जिनमें 'कुमार' के अधीन महामात्य शासन करते थे। उदाहरएा के लिए तोसाली के अधीन समापा में, पाटिलपुत्र के अधीन कौ शामत्री में और सुवर्णािर के अधीन इसिला में महामात्य रहते थे। उज्जियिनी के अधीन सुराष्ट्र का एक पृथक् प्रदेश था, जिसका शासक चंद्रगुष्त के समय में वैश्य पुष्यपुष्त था। अशोक के समय में वहाँ का शासन यवन तुपाष्प के अधीन था। मागध सम्राट् की और से जो आजाएँ प्रचाित की जाती थीं, वे चकों के 'कुमारों' के महामात्यों के नाम ही होती थीं। यही कारण है, कि दक्षिणापथ में इसिला के महामात्यों के नाम अशोक ने जो आदेश भेजे, वे सुवर्णािंगिर के कुमार व आर्यपुत्र के द्वारा भेजे गये। इसी प्रकार किला में समापा के महामात्यों को तोसली के कुमार की मार्फत ही आजा भेजी गई। पर मध्यदेश (राजधानी-पाटिलपुत्र) के चक्र पर किसी कुमार की नियुक्ति नहीं होती थी, उसका शासन सीधा सम्राट् के अधीन था। अत: उसके अन्तर्गत कौ शास्त्री के महामात्यों को अशोक ने सीधे ही अपने आदेश दिये थे।

चकों के शासन के लिये कुमार की सहायतार्थ जो महामात्य नियुक्त होने थे, उन्हें शासन-सम्बन्धी वहृत श्रिवकार रहते थे। श्रतएव श्रशोक ने चकों के शामकों के नाम जो श्राजाएँ प्रकाशित कीं, उन्हें केवल कुमार या श्रायंपुत्र के नाम में नहीं भेजा गया, श्रिपतु कुमार श्रीर महामात्य—दोनों के नाम से प्रेषित किया गया। इसी प्रकार जब कुमार भी श्रपने श्रधीनस्थ महामात्यों को कोई श्राजा भेजते थे, तो उन्हें ये श्रपने नाम से नहीं, श्रपितु महामात्य-सहित कुमार के नाम से भेजते थे।

जनपद श्रीर ग्राम—मीर्य-साम्राज्य के मुख्य पाँच चक्र या विभाग थे, श्रीर फिर ये चक्र श्रनेक मंडलों में विभक्त थे। प्रत्येक मंडल में बहुत-से जनपद होते थे। सभवतः ये जनपद प्राचीन युग के जनपदों के ही प्रतिनिधि थे। शासन की हिष्ट ने जनपदों के विविध विभाग होते थे, जिन्हें कौटलीय श्रथंशास्त्र में स्थानीय, द्रोग्रामुख, खार्वटिक, संग्रहग्रा श्रीर ग्राम कहा गया है। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। दस ग्रामों के ममूह को संग्रहग्रा कहते थे। बीस संग्रहग्रों (या २०० ग्रामों) से एक खार्वटिक बनता था। दो खार्वटिकों (या ४०० ग्रामों) से एक द्रोग्रामुख श्रीर २ द्रोग्रामुखों (=०० ग्रामों) ने एक ही विभाग को सूचित करते है। जनपद शासन के लिये जिन विभागों में विभक्त होता था, उन्हें स्थानीय (संभवतः, वर्तमान समय का थाना) कहते थे। स्थानीय के छोटे विभाग को संग्रहग्रा कहते थे। एक संग्रहग्रा में प्रायः दस ग्राम रहते थे। स्थानीय में लगभग ६०० ग्राम हुत्रा करते थे। पर कुछ स्थानीय श्राकार में छोटे होते थे, या हुछ प्रदेशों में धावादी घनी न होने के कारग्रा 'स्थानीय' में गाँदों की संग्रा कम रहती थी। ऐसे ही स्थानीयों को द्रोग्रामुख या खार्वटिक कहा गया था।

ग्राम का शासक ग्रामिक, संग्रहरा का गोप और स्थानीय का स्थानिक कहलाता

था। संपूर्ण जनपद के शासक को समाहर्ता कहते थे। समाहर्ता के ऊपर महामात्य होते थे, जो चकों के भ्रन्तर्गत विविध मंडलों का शासन करने के लिये केन्द्रीय सरकार की भ्रोर से नियुक्त किये जाते थे। इन मंडल-महामात्यों के ऊपर कुमार भ्रीर उसके सहायक भ्रन्य महामात्य रहते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का मौर्य-सम्राट् था।

शासक वर्ग — शासनकार्य में सम्राट् की सहायता करने के लिए एक मंति-परिषद् होती थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में इस मंत्रिपरियद् का विस्तार से वर्णन किया गया है। अशोक के शिलालेखों में भी उसकी परिपद् का वार-वार उल्लेख है। चकों के शासक कुमार भी जिन महामात्यों की सहायता से शासन कार्य करते थे, उनकी भी एक परिषद् होती थी। केन्द्रीय सरकार की ओर से जो राज-कर्मचारी साम्राज्य में शासन के विविध पदों पर नियुक्त थे, उन्हें 'पुरुप' कहते थे। ये पुरुप उत्तम, मध्यम और हीन—इन तीन दर्जों के होते थे। जनपदों के समूहों (मंडलों) के ऊपर शासन करने वाले महामात्यों की संज्ञा संभवत: प्रादेशिक या प्रदेष्टा थी। उनके अधीन जनपदों के शासक समाहत्तीं कहलाते थे। नि:संदेह, ये उत्तम 'पुरुष' होते थे। इनके ग्रधीन 'युक्त' ग्रादि विविध कर्मचारी मध्यम व हीन दर्जे में रखे जाते थे।

स्थानीय स्वशासन जनपदों के शासन का संचालन करने के लिए जहाँ केन्द्रीय सरकार की ग्रोर से समाहत्ता नियत थे, वहाँ जनपदों की ग्रपनी श्रांतरिक स्वतन्त्रता भी ग्रक्षुण्ण रूप से कायम थी। कौटलीय ग्रथंशास्त्र में बार-वार इस बात पर जोर दिया गया है कि जनपदों, नगरों व ग्रामों के घमं, चिरत्र ग्रीर व्यवहार को ग्रक्षुण्ण रखा जाय। इसका श्रभिप्राय यह हुन्ना, कि इनमें ग्रपना स्थानीय स्वशासन पुरानी परम्परा के श्रनुसार जारी था। सब जनपदों में एक ही प्रकार की स्थानीय स्वतन्त्रता नहीं थी। हम जानते हैं, कि मागध-साम्राज्य के विकास से पूर्व कुछ जनपदों में ग्राशासन ग्रीर कुछ में राजाग्रों का शासन था। उनके व्यवहार ग्रीर घमं ग्रलग-श्रलग थे। जब वे मगब के साम्राज्यवाद के शिकार हो गये, तो भी उनमें ग्रपनी पुरानी परम्परा के ग्रनुसार स्थानीय शासन जारी रहा, ग्रीर ग्रामों में पुरानी ग्रामसभाग्रों श्रीर नगरों में नगर-समाग्रों (पौरसभा) के ग्रधिकार कायम रहे। ग्रामों के समूहों व जनपदों में भी जनपद-सभाग्रों की सत्ता विद्यमान रही। पर साथ ही केन्द्रीय सरकार की ग्रीर से भी विविध करों को एकत्र करने तथा शासन का संचालन करने के लिए 'पुरुप' नियुक्त होते रहे।

मौर्य-साम्राज्य के शासन का यही स्थूल ढाँचा है। ग्रव हम इसका ग्रधिक विस्तार से वर्णन करेंगे।

विजिगीषु रार्जीष सम्राट्—विविध जनपदों ग्रौर गएगराज्यों को जीतकर जिस विशाल मागध साम्राज्य का निर्माण हुम्रा था, उसका केन्द्र राजा या सम्राट् था। चाएावय के ग्रनुसार राज्य के सात ग्रंगों में केवल दो की मुख्यता है, राजा की ग्रौर देश की। प्राचीन परम्परा के ग्रनुसार राज्य के सात ग्रंग होते थे—राजा, ग्रमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना ग्रौर मित्र। पुराने ग्रुग में जव छोटे-छोटे जनपद होते थे, ग्रौर उनमें एंक ही 'जन' का निवास होता था, तो राजा की उनमें विशेष महत्ता नहीं होती थी। इंसी लिए ग्राचार्य भारद्वाज की हिन्ट में राजा की ग्रपेक्षा ग्रमात्य की ग्रविक महत्ता थी। ग्रन्य ग्राचार्यों की हिन्ट में ग्रमात्य की ग्रपेक्षा भी जनपद, दुर्ग या कोष ग्रादि का महत्त्व ग्रिविक

था। एक जन के द्वारा निर्मित प्राचीन काल के जनपदों में राजा की श्रपेक्षा श्रन्य श्रंगों च तत्त्वों की प्रमुखता सर्वथा स्वाभाविक थी। पर जनपदों को जीतकर जिन साम्राज्यों का निर्माण हुआ, उसका केन्द्र राजा हो हो सकता था, क्योंकि वे एक महाप्रतापी व्यक्ति की ही कृति थे। उसी ने कोष, सेना, दुर्ग श्रादि का संगठन कर श्रपनी शक्ति का विस्तार किया था। कौटल्य के शब्दों में "मंत्री, पुरोहित श्रादि भृत्यवर्ग की श्रीर राज्य के विविध श्रम्यक्षों व श्रमात्यों की नियुक्ति राजा ही करता है। राजपुरुषों पर, कोप में या जनता पर यदि कोई विपत्ति श्राजाय, तो उसका प्रतीकार राजा द्वारा ही होता है। इनकी उन्नित भी राजा के ही हाथ में है। यदि श्रमात्य ठीक न हों, तो राजा उन्हें हटाकर नये श्रमात्यों की नियुक्ति करता है। यदि श्रमात्य ठीक न हों, तो राजा उन्हें हटाकर नये श्रमात्यों की नियुक्ति करता है। यदि राजा सम्पन्न हो, तो उसकी समृद्धि से प्रजा भी सम्पन्न होती है। राजा का जो जील हो, वही शील प्रजा का भी होता है। यदि राजा उद्यमि व उत्थानशील हो, तो प्रजा भी उत्थानजील होती है। यदि राजा श्रमादी हो, तो प्रजा भी वैमी ही जाती है। श्रतः राज्य में कूटस्थानीय (केन्द्रीभूत) राजा ही है।"

चाएावय भली-भांति समभता था, कि राजा के पद के लिए ब्रादर्ग पृष्प न्युगमता से नहीं मिल सकता । पर शिक्षा ग्रौर विनय से गुरा विकसित किये जा सकते है। यदि एक कूलीन श्रीर होनहार व्यक्ति को वचपन से ही उचित शिक्षा दी जाय, तो उसे एक भ्रादर्श राजा बनने के लिये तैयार किया जा सकता है। चाग्रवय ने उस शिक्षा श्रीर विनय का विस्तार से वर्णन किया है, जो वचपन श्रीर युवावस्था में राजा को दी जानी चाहिए। राजा के लिये ग्रावश्यक है, कि दह काम, फ्रोघ, लोभ, मोह, मद भीर हर्ष- इन छः शत्रुभों को परास्त कर भ्रपनी इन्द्रियों पर पूर्णंतया विजय करें। उसके समय का एक-एक क्षरण काम में लगा हो। दिन में तो उसे विलक्त भी विश्राम नही करना चाहिए। रात को भी उसे तीन घंटे से ग्रधिक सोने की धावस्यकता नहीं। रात श्रीर दिन में उसमें सारे समय का पूरा कार्यक्रम चाग्।श्य ने दिया है। भोग-विलास, नाच-रंग म्रादि के लिये कोई भी समय इसमें नहीं रखा गया। चाएावय का राजा एक राजिष है, जो सर्व गुरासम्पन्न भादर्श पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य विजिगीपा है । वह सम्पूर्ण जनपदों को विजय कर भ्रपने भ्रधीन करने के लिये प्रयत्नशील है। चानुरंग माम्राज्य की कल्पना को उसे कार्यरूप में परिसात करना है। उसका मंतव्य है, कि 'मारी पृथिवी एक देश है। उसमें हिमालय से लेकर समृद्र पर्यन्त सीधी रेखा खीचने से जी एक हजार योजन विस्तीर्ग प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती राज्य का क्षेत्र है।' हिमालय से समुद्र तक फैली हुई एक हजार योजन विस्तीर्ण जो यह भारत भूमि (देश) है, वह सब एक चन्नवर्नी राजा के प्रधीन होनी चाहिए । इस स्वप्न को जिस व्यक्ति को 'हूटस्थानीय' होकर पूरा करना हो, वह यदि सर्वगुर्णसम्पन्न न हो, राजपि का जीवन न व्यतीत करे, घीर टाम, क्रोप भ्रादि शत्रुभ्रों का शिकार हो, तो वह कैसे सफलता प्राप्त बर सकता है ? इतः कौटलीय प्रथंशास्त्र के विजिमीषु राजा को पूर्ण पुरुष होकर राजींप का जीवन व्यतीन करते हुए ग्रपना कार्य व रना चाहिए।

मंत्रिपरिषद्—धाचार्य चारावय के अनुसार राजवृत्ति तीन प्रवार की होती है — प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय । जो अपने सामने हो, वह प्रत्यक्ष है । जो दूसरे बताएँ वह परोक्ष है। किये हुए कर्म से विना किये कर्म का अन्दाज करना अनुमेय कहलाता है। सव काम एक साथ नहीं होते। राजकर्म वहुत-से होते हैं, और वहुत-से स्थानों पर होते हैं। अतः एक राजा सारे राजकर्म अपने आप नहीं कर सकता। इसलिए उसे अमात्यों की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह भी आवश्यक है, कि मंत्री नियत किये जाएँ, जो परोक्ष और अनुमेय राजकर्मों के सम्बन्ध में राजा को परामर्श्व देते रहें। राज्य-कार्य सहायता के विना सिद्ध नहीं हो सकता। एक पहिये से राज्य की गाड़ी नहीं चल सकती, इसलिए राजा सचिवों की नियुक्ति करे, और उनकी सम्मित को सने। अच्छी बड़ी मंत्रिपरिपद् को रखना राजा के अपने लाभ के लिये है, इससे उसकी अपनी 'मंत्रशक्ति' बढ़ती है। परिपद् में कितने मंत्री हों, इस विपय में विविध आचारों के विविध मत थे। मानव, वार्हस्पत्य, औशनस आदि सम्प्रदायों के मत में मंत्रिपरिपद् में कमशः बारह, सोलह और बीस मंत्री होने चाहिएँ। पर चाराव्य किसी निश्चत संख्या के पक्ष में नहीं थे। उनका मत था कि जितनी सामर्थ्य हो, जितनी आवश्यकता हो, उतने ही मंत्री परिपद् में रख लिये जाएँ।

मंत्रिपरिषद् का कार्य सर्वथा गुप्त हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था। चाएाक्य के अनुसार इसके लिये ऐसा स्थान चुनना चाहिए, जहां पक्षियों तक की भी हिष्टि न पड़े, जहां से कोई भी बात बाहर का आदमी न सुन सके। सुनते हैं, कि शुक, सारिका, कुत्ते आदि जीव-जन्तुओं तक से मंत्र का भेद खुल गया। इसलिए मंत्ररक्षा का पूरा प्रवन्य किये बिना इस कार्य में कभी प्रवृत्त न हो। यदि कोई मंत्र का भेद खोले, तो उसे जान से मार दिया जाय।

श्रत्यधिक गुप्त बातों पर राजा मंत्रिपरिषद् में सलाह नहीं करते थे। वे एक-एक मंत्री से श्रलग-श्रलग परामर्श करते थे, श्रीर इस सम्बन्ध में चारावय को यह श्रिभिन्नेत था, कि जिस बात पर सलाह लेनी हो, उससे उलटी बात इशारे से पूछी जाय, ताकि किसी मंत्री को यह न मालूम पड़े कि राजा के मन में क्या योजना है, श्रीर वह बस्तुत: किस बात पर सलाह लेना चाहते हैं।

वड़ी मन्त्रिपरिपद् के अतिरिक्त एक छोटी उप-समिति भी होती थी, जिसमें तीन या चार खास मंत्री रहते थे। इसे 'मंत्रिणः' कहा जाता था। जरूरी मामलों पर इससे सलाह ली जाती थी। राजा प्रायः अपने 'मंत्रिणः' और 'मंत्रिपरिपद्' के परामर्श से ही राज्यकार्य का संचालन करता था। वह भली-मांति समभता था, कि मंत्रिसिंडि अकेले कभी नहीं हो सकती। जो बात मालूम नहीं है उसे मालूम करना, जो मालूम है उसका निश्चय करना; जिस बात में दुवित्रा है उसके संशय को नष्ट करना; और जो बात केवल आशिक रूप से मालूम है, उसे पूर्णांश में जानना, यह सब मंत्रिपरिपद् के गंत्र द्वारा ही हो सकता है। अतः जो लोग बुद्धिवृद्ध हों, उन्हें सचित्र या मंत्री बनाकर उनसे सलाह लेनी चाहिए। मंत्रिपरिपद् में जो बात भूयिष्ठ (अधिक संख्या के) कहें, उसी के अनुपार कार्य करना उचित है। परयदि राजा को भूयिष्ठ की बात 'कार्यसिद्धिकर' प्रतीत न हो, तो उसे उचित है, कि वह उसी सलाह को माने, जो उसकी हिष्ट में कार्य-सिद्धिकर हो। यदि कोई मंत्री उपस्थित न हों, तो उनकी सम्मित पत्र द्वारा भी ली जाय। मंत्रिपरिपद् में केवल ऐसे ही व्यक्तियों को नियत किया जाय, जो 'सर्वोपघाशुद्ध'

हों, अर्थात् सब प्रकार से परोक्षा करके जिनके विषय में यह निश्चित हो जाय, कि वे सब प्रकार के दोपों च निर्वलताग्रों से विरहित हैं।

इस प्रकार स्पष्ट है, कि मौर्यकाल में राज्यकार्य में परामर्श देने के लिए मित्र-परिपद् की सत्ता थी। ग्रशोक के शिलालेखों में जिसे 'परिपा' कहा है, वही कीटलीय अयंशास्त्र की मत्रिपरिषद् है। पर इस परिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति न तो निर्वाचन से होती थी, श्रीर न इसके कोई कुलकमानुगत सदस्य ही होते थे। परिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति राजा अपनी स्वेच्छा से करता था। जिन अमात्यों व अन्य व्यक्तियों को वह 'सर्वोपधायुद्ध' पाता था, उनमें से कुछ को ब्रावश्यकतानुसार मंत्रिपरिषद् में नियुक्त कर देता था। प्राय: राजा मन्त्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करता था, पर यदि वह उनके मत को कार्यासद्धिकर न समभे, तो अपनो इच्छानुसार भी कार्य कर सकता था। मागध-गा स्राज्य में केन्द्रीभूत कूटस्थानीय स्थिति राजा की ही थी। देश और प्रजा की उन्नति या अवनति उसी के हाथ में थी, अतः उसके मार्ग में मित्रपरिषद् वाधा नहीं डाल सकनी थी। पर यदि राजा कुपथगामी हो जाय, राजा कार्य की सर्वथा उपेक्षा कर ऐसे कार्यो में लग जाय, जिनसे प्रजा का प्रहित हो, तो प्रकृतियों (मंत्रियों भीर श्रमात्यों) को यह श्रविकार श्रवस्य था कि वे उसके विरुद्ध उठ खड़े हों, श्रीर उसे बलात ठीक मार्गपर लाने का प्रयत्न करें। भारत की यही प्राचीन परम्परा थी। पुराने जनपदों में सभा समिति या पौर जानपद राजा को सन्मागं पर स्थिर रखने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। मागध-साम्राज्य की मत्रिपरिषद् यद्यपि राजा की अपनी कृति थी, तथापि वह प्राचीन परिपाटी के अनुसार राजा को सुपथ पर लाने के कर्त्तव्य की उपेक्षा नहीं करती थी । यहीं कारण है, कि जब ग्रशोक ने बौद्ध-संघ को ग्रनुचित रूप से राज्यकोप से दान देने का विचारिकया, लो युवराज सम्प्रति द्वारा श्रमात्यों ने उसे रुकवा दिया।

जनता का शासन--पर यदि मागध साम्राज्य के शासन में 'शूटस्यानीय' राजा का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था, और उसकी मंत्रिपरिषद् उसकी श्रपनी नियत की हुई सभा होती थी, तो क्या मागध-राजाग्रों का दासन सर्वथा निरंबुदा ग्रीर स्वेच्छा--चारी था ? पया उस समय की जनता शासन में जरा भी हाथ नहीं रखती थी ? यह टीक है, कि अपने वाहुबल और सैन्यशक्ति से विशाल साम्राज्य का निर्माण करने वाले मागध सम्राटों पर ग्रंशुदा रखने वाली कोई श्रन्य सर्वोच्च सत्ता नहीं थीं, श्रीर ये राजा ठीक प्रकार से प्रजा का पालन करें, इस बात की प्रेरणा देने वाली सक्ति उनकी अपनी योग्यता, अवनी महानुभावता और अपनी सर्वगुणसम्बन्नता के अतिरिक्त और कोई नहीं थीं, पर मीर्यकाल में देश के शासन में जनता का बहुत बड़ा हाय था। मागय-साम्राज्य ने जिन विविध जनपदों को अपने अधीन किया था, उनके व्यवहार, धर्म और चरित्र ग्रभी ग्रक्षुण्ए। ये । वे धपना दासन बहुत कुछ स्वयं ही करते थे । उस युग के जिल्पी श्रीर व्यवसायी जिन श्रीएायों में संगठित थे, दे भी श्रपना गासन स्वय ही करनी थीं । नगरों की पौर सभाएँ, व्यापारियों के पूग बीर निगन, तथा ग्रामों की ग्रामसभाएँ श्रपने श्रांतरिक मामलों में श्रव भी पूर्ण स्वतन्त्र भी। राजा लोग देश के श्राचीन परम्परा-गत पर्म का पालन कराते थे, और अपने 'व्यवहार' का निरचय उसी के अनुसार करते थे। यह पर्म और व्यवहार सनातन थे, राजा की स्वेच्हा पर निर्भर नहीं ये।

इन्हीं सबका परिगाम था, कि पाटलिपुत्र में विजिगीषु राजिष राजाओं के रहते हुए भी जनता अपना शासन अपने आप करती थी। इन सब बातों पर जरा ग्रविक विस्तार से प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

मगध के साम्राज्यवाद ने घीरे-घीरे भारत के सभी पुराने जनपदों को ग्रपने ग्रघीन कर लिया था। पर इन जनपदों की पहले ग्रपनी सभाएँ होती थीं, जिन्हें पौर-जानपद कहते थे। जनपद की राजधानी या पुर की सभा को 'पौर' ग्रौर ग्रेप प्रदेश की सभा को जानपद कहा जाता था। प्रत्येक जनपद के ग्रपने घर्म, व्यवहार ग्रौर चरित्र भी होते थे। मगघ के सम्राटों ने इन विविध जनपदों को जीतकर इनकी ग्रांतरिक स्वतन्त्रता को कायम रखा। कौटलीय ग्रथंशास्त्र में एक प्रकरण है, जिसका शीर्पक 'लब्धप्रशमनम्' है। इसमें यह वर्णन किया गया है, कि नये जीते हुए प्रदेश के प्रति क्या व्यवहार किया जाय, ग्रौर उसमें किस प्रकार शान्ति स्थापित की जाय। इसके ग्रनुसार नये जीते हुए प्रदेश में राजा को चाहिए, कि ग्रपने को जनता का प्रिय बनाने का प्रयत्न करे। जनता के विरुद्ध ग्राचरण करने वाले का विश्वास नहीं जम सकता, ग्रतः राजा उनके समान ही ग्रपना शील, वेश, भाषा ग्रौर ग्राचार बना ले। देश के देवताग्रों, समाजों, उत्सवों ग्रौर विहारों का ग्रादर करे। उनके धर्म, व्यवहार ग्रादि का उल्लंघन न करे।

पर सब जनपदों के प्रति एक-सा वरताव नहीं किया जाता था। पुराने गए। राज्य मगध के साम्राज्य-विस्तार के मार्ग में रुकावट थे। श्राचार्य चाए। वय की इनके सम्बन्ध में नीति यह थी, कि इन सबको दमन करके 'एकराज' की स्थापना की जाय। संघों या गराराज्यों को वश में करने के लिए चाए। वय ने साम, दाम, दंड, भेद—सब प्रकार के उपायों का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। इन उपायों में से बहुत से ऐसे भी हैं, जिन्हें नैतिक हिंद्र से शायद उचित न समक्ता जाय। शराव, चूत, फूट ग्रादि सब प्रकार के उपायों का अवलम्बन करके संघराज्यों का सर्वथा अन्त कर दिया जाय, यही चाराव्य को ग्रिभिप्रेत था। पुराने विज्ज, शाक्य ग्रादि गर्गों ने मगध के बढ़ते हुए साम्राज्यवाद के मार्ग में जिस प्रकार रुकावटें उपस्थित की थीं, उसी को हिन्द में रखते हुए चाराव्य को गराराज्यों की सत्ता विलकुल भी पसन्द नहीं थी और उसने उनके सम्बन्ध में 'एकराज' नीति का उपदेश किया था। पर इस प्रकार के उपायों से संघों को नव्द करने के बाद भी उनके धर्म, ज्यवहार ग्रीर चरित्र का ग्रादर किया जाता था, ग्रीर उनमें ग्रपने पृथक् होने की ग्रनुभूति विद्यमान रहतीं थी। इसी कारणा मगध के साम्राज्यवादी सम्राट्गणों या संघों का कभी पूर्णतया विनाश नहीं कर सके, ग्रीर उनकी शक्ति के शिथिल होते ही ये गणाराज्य फिर से स्वतन्त्र हो गये।

जनपदों का शासन करने के लिये सम्राट् की ग्रोर से समाहर्त्ता नामक राज-पुरुष की नियुक्ति की जाती थी। पर यह जनपद के ग्रांतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करता था। स्वशासन की दृष्टि से सब जनपदों की स्थिति एक समान नहीं थी। मौर्यों से पहले भी ग्रवन्ति, कोशल, वत्स ग्रादि के राजाग्रों ने बहुत-से जनपदों को जीतकर ग्रपने ग्रवीन कर लिया था। शैशुनाग, नन्द ग्रादि मागघ-राजा भी ग्रपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल हुए थे। इनमें से ग्रनेक राजा 'ग्रघामिक' भी थे, ग्रौर उन्होंने प्राचीन ग्रामं-मर्यादा के विपरीत ग्रपने जीते हुए ग्रनेक जनपदों की ग्रांतरिक स्वतन्त्रता का भी विनाश किया था। जो जनपद देर से मागध-साम्राज्य के ग्रवीन थे, उनकी प्रपेक्षा नथे जीते हुए जनपदों का पृथक् व्यक्तित्व ग्रविक सुरक्षित था।

नगरों का शासन—मीर्यकाल के नगरों में स्थानीय स्वशासन की क्या दशा थी, इसका सबसे ग्रच्छा परिचय मैंगस्थनीज के यात्रा-विवरण से मिलता है। मैंगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगरशासन का विस्तार के साथ वर्णन किया है। उसके अनुसार पाटलिपुत्र की नगर-सभा छः उपसमितियों में विभवत थी। प्रत्येक उपसमिति के पाँच-पाँच सदस्य होते थे। इन उपसमितियों के कार्य निम्नलिखित थे:—

पहली उपसमिति का कार्य श्रीद्योगिक तथा शिल्प-सम्बन्धी कार्यो का निरीक्षण करना था। मजदूरी की दर निश्चित करना तथा इस बात पर विशेष ध्यान देना कि शिल्पी लोग शुद्ध तथा पनका माल काम में लाते है, शीर मजदूरों के कार्य का समय तय करना इसी उपसमिति का कार्य था। चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में शिल्पी लोगों का समाज में बड़ा श्रादर था। प्रत्येक शिल्पी राष्ट्र की सेवा में नियुक्त माना जाता था। यही कारण है, कि यदि कोई मनुष्य किसी शिल्पी के ऐसे श्रंग को विकल कर दे, जिससे कि उसके हस्तकौशल में न्यूनता श्रा जाए, तो उसके लिये मृत्युदंड की व्यवस्था थी।

दूसरी उपसमिति का कार्य विदेशियों का सत्कार करना था। इस समय जो काम विदेशों के दूतमंडल करते हैं, उनमें से अनेक कार्य यह समिति किया करती थी। जो विदेशों पाटलिपुत्र में आएँ, उनपर यह उपसमिति निगाह रखती थी। साध ही, विदेशियों के निवास, सुरक्षा और समय-समय पर औषघोपचार का कार्य भी इस उपसमिति के ही सुपूर्व था। यदि किसी विदेशों की पाटलिपुत्र में मृत्यु हो जाय, तो उसके देश के रिवाज क अनुसार उसे दफनाने का प्रवन्ध भी इसी की नरफ से होता था। मृत परदेशी की जायदाद व सम्मति का प्रवन्ध भी यही उपसमिति करती थी।

तीसरी उपसमिति का काम मर्दुमशुमारी करना होता था। मृत्यु मीर जन्म की सूची रखना इसी उपसमिति का कार्यथा। कर लगाने के लिए यह सूची बड़ी उपयोगी होती थी।

चौथी उपसमिति कय-विश्रय के नियमों का निर्धारण करती थी। भार श्रीर मात्र के परिमाणों को निश्चित करना, व्यापारी लोग उनका ग्रुद्धता के साथ श्रीर मही-सही उपयोग करते हैं, इसका निरीक्षण करना इस उपसमिति का कार्य था। व्यापारी लोग जब किसी खास वस्तु को वेचने की श्रनुमित श्राप्त करना चाहते थे, तो इसी उप-समिति के पास श्रावेदन-पत्र भेजते थे। ऐसी श्रनुमित देते समय यह उपमिति श्राविरिक्त-कर भी वसूल करती थी।

पांचवीं उपममिति व्यापारियों पर इस वात के लिए कड़ा निरीक्षण रखती थी, कि वे लोग नई छौर पुरानी वस्तुओं को मिलाकर तो नहीं वेचते । नई छौर पुरानी चीजों को मिलाकर बेचना कानून के विरुद्ध था । इसको भंग करने पर सजा दी जाती थी । यह कानून इसलिए बनाया गया था, वयोंकि पुरानी वस्तुओं का दाजार में देचना कुछ विशेष अवस्थाओं को छोड़कर सर्वथा निषद्ध था।

छटी जपसमिति का कार्य क्रय-विकय पर टैक्स वसूल करना होता था। उस समय में यह नियम था, कि कोई वस्तु जिस कीमत पर देची जाय, उसका दसदा भाग कर-रूप में नगरसभा को दिया जाय। इस कर को न देने पर कड़े दण्ड की व्यवस्था थी।

इस प्रकार छः उपसमितियों के पृथक्-पृथक् कार्यों का उल्लेख कर मैंगस्थनीज ने लिखा है, कि "ये कार्य हैं, जो उपसमितियाँ पृथक् रूप से करती हैं। पर सामूहिक रूप में जहाँ उपसमितियों को ग्रपने-ग्रपने विशेष कार्यों को सम्पन्न करना होता है, वहाँ वे सब मिलकर सार्वजनिक या सर्वसामान्य हित के कार्यों पर भी ध्यान देती हैं, यथा सार्वजनिक इमारतों को सुरक्षित रखना, उनकी मरम्मत करना, कीमतों को नियंत्रित करना, बाजार, वंदरगाह ग्रीर मन्दिरों पर ध्यान देना।"

मैगस्थनीज के इस विवरण से स्पष्ट है, कि मौर्य चन्द्रगुप्त के शासन में पाटिल-पुत्र का शासन तीस नागरिकों की एक सभा के हाथ में था। संभवतः, यही प्राचीन पौरसभा थी। इस प्रकार की पौरसभाएँ तक्षशिला, उज्जियनी ख्रादि श्रन्य नगरियों में भी विद्यमान थीं। जब उत्तरापथ के विद्रोह को शान्त करने के लिये कुमार कुणाल तक्षशिला गया था, तो वहाँ के 'पौर' ने उसका स्वागत किया था। ग्रशोक के शिलालेखों में भी ऐसे निर्देश विद्यमान हैं, जिनसे सूचित होता है कि उस समय के बड़े नगरों में पौरसभाग्रों की सत्ता थी। जिस प्रकार मागध-साम्राज्य के अन्तर्गत विविध जनपदों में अपने परम्पागत धर्म, व्यवहार और चरित्र विद्यमान थे, उसी प्रकार पुरों व नगरों में भी थे। यही कारण है, कि नगरों के निवासी श्रपने नगर के शासन में पर्याप्त श्रधिकार रखते थे।

प्रामों का शासन — जनपदों में बहुत-से ग्राम सम्मिलित होते थे, श्रीर प्रत्येक ग्राम शासन की दृष्टि से ग्रपनी पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता रखता था। कौटलीय ग्रथंशास्त्र के श्रव्ययन से इन ग्राम-संस्थाश्रों के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें ज्ञात होती हैं। प्रत्येक ग्राम का श्रपना पृथक् शासक होता था, जिसे ग्रामिक कहते थे। ग्रामिक ग्राम के श्रन्य निवासियों के साथ मिलकर श्रपराधियों को दंड देता था, श्रीर किसी व्यक्ति की ग्राम से वहिष्कृत भी कर सकता था। ग्राम की श्रपनी सार्वजनिक निधि भी होती थी। जो जुर्माने ग्रामिक द्वारा वसूल किये जाते थे, वे इसी निधि में जमा होते थे। ग्राम की श्रोर से सार्वजनिक हित के कार्यों की व्यवस्था भी की जाती थी। लोगों के मनोरंजन के लिए विविध तमाशों (प्रक्षाशों) की व्यवस्था की जाती थी, जिसमें सब ग्रामवासियों को हिस्सा बटाना होता था। जो लोग श्रपने सार्वजनिक कर्त्तंव्य की उपेक्षा करते थे, उनपर जुर्माना किया जाता था। इससे सूचित होता है, कि ग्राम का ग्रपना एक पृथक् संगठन भी उस ग्रुग में विद्यमान था। यह ग्रामसंस्था न्याय का भी कार्य करती थी। ग्रामसभाग्रों द्वारा बनाये गए नियम साञ्चाज्य के न्यायालयों में मान्य होते थे। 'ग्रक्षपटल के श्रद्यक्ष' के कार्यों में एक यह भी था, कि वह ग्राम-संघों के धर्म, व्यवहार, चरित्र ग्रादि को निवन्धपुस्तकस्थ (रिजस्टर्ड) करे।

भारत की इन्हीं ग्राम-संस्थाग्रों के कारण यहाँ के निवासियों की वास्तविक स्वतन्त्रता सदा सुरक्षित रही है। इस देश की सर्वसाघारण जनता का बड़ा भाग सदा से ग्रामों में वसता श्राया है। ग्राम के निवासी ग्रपने सुख व हित की ग्रपने संघ में स्वयं व्यवस्था करते थे। ग्रपने लिए वे स्वयं नियम बनाते थे, ग्रीर श्रपने मनोरंजन का भी स्वयं ही अवन्य करते थे। इस दशा में साम्राज्य के श्राधिपति की निरंकुशता या एकसत्ता का उनगर विशेष ग्रसर नहीं होता था।

च्यवसायियों की श्रेणियां—मीर्यकाल के व्यवसायी ग्रीर शिल्ती श्रेणियों (Guilds) में संगठित थे। ये श्रेणियाँ ग्रपने नियम स्त्रयं वनाती घीं, ग्रीर ग्रपने संघ में सम्मिलित शिल्पियों के जीवन व कार्य पर पूरा नियन्त्रण रखती घीं। इनके नियम, व्यवहार ग्रीर चरित्र ग्रादि को भी राजा द्वारा स्वीकृत किया जाता था।

धमं श्रीर व्यवहार—मीर्य-सम्राट् श्रपने साम्राज्य पर स्वेच्छाचारिता श्रीर निरंकुशता से शासन न कर धमं श्रीर व्यवहार के श्रनुसार शासन करते थे। चाग्रव्य ने श्रयंशास्त्र में लिखा है, कि जो राजा धमं, व्यवहार, संस्था श्रीर न्याय के श्रनुसार शासन करता है, वह चातुरन्त पृथिवी को विजय कर लेता है। चाग्रव्य के विजिगीपु राजा के लिये यह श्रावश्यक है, कि वह निरंकुश श्रीर स्वेच्छाचारी न हो, श्रिष्तु धमं, व्यवहार श्रादि के श्रनुसार ही शासन करें। प्रश्चेशास्त्र में यह विचार विद्यमान है, कि राजा जनता से जो छठा भाग कर के रूप में लेता है, वह उसका एक प्रकार का वेतन है। इसके बदले में वह प्रजा के योग-क्षेम का संपादन करता है। राजा को धमं श्रीर न्याय के श्रनुसार शासन करना है, यह विचार प्राचीन समय में इतना प्रवल था, कि श्राचार्य चाग्रक्य ने यह व्यवस्था की है कि यदि राजा किसी निरपराधी को दण्ड दे, तो राजा को उससे तीन गुना दण्ड दिया जाय। इस प्रकार स्पष्ट है, कि मीर्यकाल का राजा देश के कानून के श्रनुसार चलता था, श्रीर उसका शासन स्वेच्छाचारी न होकर मर्यादित होता था।

जिस कानून के अनुसार राजा शासन करता था, उसके चार अंग होते थे— धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन । इनमें से पिछला पहले का वाण्क माना जाना था। यदि व्यवहार और चरित्र का राजशासन (राजा की आजा) ने विरोध हो, नो राजाजा व्यवहार या चरित्र से अधिक महत्त्व की होगी। धर्म ये पानून थे, जो नश्य पर धाश्रित शाद्यत नियम हैं। व्यवहार का निद्म्य साक्षिओं द्वारा शिया जाना था। जो कानून पुराने समय से चले आते थे, उन्हें व्यवहार कहते थे। कौन-ने नियम पुराने समय से चले आते हैं, इसका निर्णय साक्षियों द्वारा ही हो सकता था। चरित्र वे कानून थे, जो ग्राम, श्रेणी आदि विविध समूहों में प्रचलित थे। इन सब से ऊपर राजा की आजा थी। पर भौर्य-काल के कानून में धर्म, व्यवहार और चरित्र की मुनिश्चित स्थिति का होना इस बात का प्रमाण है, कि राजा लोग शामन में उन्हें पर्याप्त महत्त्व देने थे, श्रीर जनता की इच्छा और चरित्र की वे सर्वथा उपेक्षा नहीं कर सकते थे।

मगध के एकराट् राजाशों की धपार शक्ति के बावजूद जनता की स्वतन्त्रता इन विविध कारणों से मुरक्षित थी, श्रीर मौर्य-युग के भारतीय धनेक प्रकार से अपने माथ सम्बन्ध रखने वाले विषयों का स्वयं शासन व निर्धारण करते थे।

न्याय-व्यवस्था—विशाल मागध-साम्राज्य में न्याय के लिए श्रनेविवध न्याया-लय थे। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम-सस्था (ग्रामसंघ) जा होता था, जिसमें ग्राम के निवासी श्रपने मामलों का स्वयं निवटारा करते थे। इसके ऊपर सग्रहण के, फिर द्रोरामुख के श्रीर फिर जनपद-संधि के न्यायालय होते थे। इनके ऊपर पाटलिपुत्र में विद्यमान धर्मस्थीय श्रीर कंटकशोधन न्यायालय थे। सदसे ऊपर राजा होता धा, जो ग्रनेक न्यायाधीशों की सहायता से किसी भी मामले का ग्रन्तिम निर्एाय करने का ग्रिविकार रखताथा। ग्राम-सघ ग्रीर राजा के न्यायालय के ग्रितिरक्त बीच के सब न्यायालय वर्मस्थीय ग्रीर कंटकशोधन, इन दो भागों में विभक्त रहते थे। धर्मस्थीय न्यायालयों के न्यायाधीश धर्मस्थ या व्यावहारिक कहलाते थे, ग्रीर कंटकशोधन के प्रदेष्टा।

धमंस्थीय—इन दोनों प्रकार के न्यायालयों में किन-किन वातों के मामलों का फैसला होता था, इसकी विस्तृत सूची कौटलीय प्रथं शास्त्र में दी गई है। घमंस्थीय में प्रधानतया निम्निलिखत मामले पेश होते थे—दो व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों के ग्रापस के व्यवहार के मामले; श्रापस में जो 'समय' (कंट्रैक्ट) हुग्रा हो उसके मामले; स्वामी ग्रीर भृत्य के भगड़े; दासों के भगड़े, ऋगा को चुकाने के मामले; धन को श्रमानत पर रखने से पैदा हुए भगड़े; कथ-विकय सम्बन्धी मामल; दिये हुए दान को फिर लौटाने या प्रतिज्ञात दान को न देने का मामला; डाका, चोरी या लूट के मुकदमे; किसी पर हमला करने का मामला; गाली, कुवचन या मानहानि के मामले; जुए सम्बन्धी भगड़े; मिल्कियत के बिना ही किसी सम्पत्ति को बेच देना; मिल्कियत सम्बन्धी विवाद; सीमा सम्बन्धी भगड़े; इमारतों के बनाने के कारगा उत्पन्न मामले; चरागाहों, खेतों, ग्रीर मार्गों को क्षति पहुंचाने के मामले; पति-पत्नी सम्बन्धी मुकदमे; स्त्री-धन सम्बन्धी विवाद; संपत्ति के बँटवारे ग्रीर उत्तराधिकार-सम्बन्धी भगड़े; सहोद्योग, कम्पनी तथा साभे के मामले; विविध ककावटें पैदा करने के मामले; न्यायालय में स्वीकृत निर्ण्यविधि में क्कावट पैदा करने के मामले; न्यायालय में स्वीकृत निर्ण्यविधि में रकावट पैदा करने के मामले; न्यायालय में स्वीकृत निर्ण्यविधि सम्बन्धी विवाद ग्रीर विविध मामले।

कण्टकशोधन न्यायालय—कण्टकशोधन न्यायालयों में निम्नलिखित मामले वेश होते थे—शिल्पयों व कारीगरों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा, व्यापारियों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा, व्यापारियों की रक्षा तथा उनसे दूसरों की रक्षा, राष्ट्रीय व सार्वजिक भ्रापत्तियों के निराकरण-सम्बन्धी मामले; नियम-विरुद्ध उपायों से भ्राजीविका चलाने वाले लोगों की गिरफ्तारी; भ्राने गुष्तचरों द्वारा अपराधियों को पकड़ना; सन्देह होने पर या वस्तुतः अपराध करने पर गिरफ्तारी; मृतदेह की परीक्षा कर मृत्यु के कारण का पता लगाना; श्रपराध का पता करने के लिए विविध भाँति के प्रश्नों तथा शारीरिक कष्टों का प्रयोग; सरकार के सम्पूर्ण विभागों की रक्षा, ग्रंग काटने की सजा मिलने पर उसके बदले में जुर्माना देने के भ्रावेदन-पत्र; शारीरिक कष्ट के साथ या उसके विना मृत्यु दण्ड देने का निर्ण्य, कन्या पर वलात्कार, श्रीर न्याय का उल्लंधन करने पर दण्ड देना।

ऊपर की सूचियों से स्पष्ट है, कि घर्मस्थीय न्यायालयों में व्यक्तियों के भ्रापस के मुकदमे पेश होते थे। इसके विपरीत कण्टकशोधन न्यायालयों में वे मुकदमे उपस्थित किये जाते थे, जिनका सम्बन्ध राज्य से होता था। कण्टकशोधन का ग्रिभिप्राय ही यह है, कि राज्य के कण्टकों (काँटों) को दूर करना।

न्यायालय में मुकदमे किस प्रकार किये जाते थे, इस विषय पर भी अर्थशास्त्र में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। जब निर्ण्य के लिए कोई मुकदमा पेश होता था, तो निम्नलिखित बातें दर्ज की जाती थीं—(१) ठीक तारीख, (२) अपराघ का स्वरूप। (३) घटनास्थल। (४) यदि ऋगा का मुकदमा है, तो ऋगा की मात्रा। (५) वादी ग्रीर प्रतिवादी दोनों का देग, ग्राम, जाति, गोत्र, नाम ग्रीर पेशा। (६) दोनों पक्षों की युक्तियों तथा प्रतियुक्तियों का पूरा-पूरा विवरण। इस सम्बन्ध में साक्षी, जिरह ग्रादि सब बातों का चाएावय ने विस्तार से उल्लेख किया है।

राजकीय श्राय-व्यय — कौटलीय श्रर्थशास्त्र में राजकीय श्राय के निम्नलिखित सायनों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके अनुसार राजकीय श्राय के मुख्य साधन निम्नलिखित थे:—

१. भूमिकर—जमीन से राज्य की ग्रामदनी दो प्रकार से होती थी, सीता ग्रीर भाग। राज्य की ग्रपनी जमीनों से जो ग्रामदनी होती थी, उसे सीता कहते थे। जो जमीनों राज्य की ग्रपनी सम्पत्ति नहीं थीं, उनसे 'भाग' वसूल किया जाता था। जो किसान सर्वथा स्वतन्त्रता से खेती करते थे, जो सिचाई का प्रवन्य भी ग्रपने ग्राप करते थे, उनसे जमीन के उत्तम या निकृष्ट होने के ग्रनुसार कुल उपज का है या है भाग भूमि-कर के रूप में लिया जाता था। जो किसान सिचाई के लिए मरकार से जल लेते थे, उनसे भूमिकर की दर श्रीर थी। जिन जमीनों की सिचाई कूप ग्रादि से हाथ द्वारा पानी खींच कर होती थी, उनसे उपज का है भाग लिया जाता था। जिसको चरस, रहट ग्रादि द्वारा पानी खींचकर सींचने के लिए दिया जाता था, उनसे उपज का है भाग लिया जाता था। जहाँ सिचाई पम्प, वातयंत्र ग्रादि द्वारा होती थी, उनसे भी है भाग लेने का नियम था। नदी या नहर से सिचाई होने की दशा में भूमिकर की मात्रा उपज के चौथाई भाग के बरावर होती थी।

यदि कोई किसान तालाब या पक्के मकान को नये सिरे ने बनाये, तो उमे पांच साल के लिए भूमिकर से मुक्त कर दिया जाता था। हुटे-फूटे तालाब या मकान का सुधार करने पर चार वर्ष तक और बने हुए को बढ़ाने पर तीन साल तक भूमिकर नहीं लिया जाता था।

२. तटकर—मीर्यकाल में तटकर दो प्रकार के होते थे. निष्काम्य (निर्यात-कर) श्रीर प्रवेश्य (श्रायात-कर)। श्रायात माल पर कर की मात्रा प्रायः २० फीमदी थी। सन के कपड़े, मलमल, रेशम, लोहा, पारा, श्रादि धनेक पदार्थों पर कर की दर १० फीसदी थी। कुछ पदार्थों पर कर की मात्रा ४, ६६, ७५ श्रीर १६५ फीसदी भी होती थी, पर साधारण नियम २० फीसदी का ही था। कुछ देशों के साय श्रायात-कर के सम्बन्ध में रियायत भी की जाती थी। इसे 'देशोपकार' कहते थे। चाणक्य ने लिखा है—'देश श्रीर जाति के चरित्र के अनुसार नये धीर पुराने माल पर कर स्थापित करें। जिन व्यवसायों पर राज्य का एकाधिकार था, उनके माल के बाहर से धाने पर ग्रितिक कर (वैधरण) भी लिया जाता था। उदाहरण के लिए यदि नमक को दिश्ले से मंगाना हो, तो १६६ फीसदी धायात कर लिया जाता था, श्रीर उमके श्रातिरकत उनना वैधरण (हरजाना या श्रातिरक्त-कर) भी वसूल किया जाता था, जितना कि दिश्ले तमक के श्राने से नमक के राजकीय व्यवसाय को हानि पहुँची हो। इसी नरह तेल, श्राय श्रादि राज्यापकृत वस्तुओं के धायात पर भी हरजाना विधा जाता था। इन प्रायात-कर का उद्देश्य राजकीय धायदनी को बहाना ही था। विदेशी व्यातार के सम्बन्ध में धाचार्य चाणव्य की नीति यह थी—'विदेशी माल को झनुप्रह हो स्वदेश में

प्रवेश कराया जाय । इसके लिये नाविकों तथा विदेशी माल के व्यापारियों से लाभ के ऊपर लिया जाने वाला कर माफ कर दिया जाय।

निर्यात माल पर भी कर लिया जाता था, यह तो कौटलीय ग्रर्थशास्त्र से जात होता है। पर इस कर की दर क्या थी, इस सम्बन्ध में कोई सूचना चाए। क्य ने नहीं दी। ग्रपने माल को अन्य देशों में भेजने के सम्बन्ध में ग्रर्थशास्त्र के निम्निलिखत वाक्य महत्त्व के हैं—'जल-मार्ग से विदेश में माल को बाहर भेजने से पहले मार्ग व्यय, भोजनव्यय, विनिमय में ग्राने वाले विदेशी माल की कीमत तथा परिमाएा, यात्रा काल, मयप्रतिकार के उपाय में हुगा व्यय, वन्दरगाहों के रिवाज, नियम ग्रादि का पता लगाए। भिन्न-भिन्न देशों के नियमों को जानकर जिन देशों में माल भेजने से लाभ सममें, वहाँ माल भेजा जाए। जहाँ हानि की संभावना हो, वहाँ से दूर रहे।' इसी प्रकार परदेश में व्यापार के लिये पण्य एवं प्रतिपण्य (निर्यात माल ग्रीर उसके वदले में ग्राने वाला माल) के मूल्य से चुंगी, सड़क-कर, गाड़ी का खर्च, दुर्ग का कर, नौका के भाड़े का खर्च ग्रादि घटाकर शुद्ध लाभ का ग्रनुमान करे। यदि इस ढंग से लाभ न मालूम पड़े, तो यह देखे कि ग्रपने देश की चीज के वदले में कोई ऐसी वस्तु विदेश से मँगायी जा सकती है या नहीं, जिसमें लाभ रहे। इसमें सन्देह नहीं कि ग्राचार्य चाए। विदेशी व्यापार को उत्तम मानते थे, ग्रीर उसकी वृद्धि से देश का लाभ समभते थे।

३. बिकी पर कर—मीर्यकाल में बिकी पर चुंगी लेने की व्यवस्था थी। चाएावय ने लिखा है, कि उत्पत्तिस्थान पर कोई भी पदार्थ वेचा नहीं जा सकता। कोई भी वस्तु विकय-कर से नवच सके, इसलिए यह नियम वनाया गया था। जो इस नियम का उल्लंघन करते थे, उनपर भारी जुरमाना किया जाता था। इन जुरमानों की मात्रा वहुत अधिक होती थी। खानों से खनिज पदार्थ खरीदने पर ६०० पएा, और खेत से अनाज मोल लेने पर ५३ पएा जुरमाने की व्यवस्था थी। सब माल पहले शुल्काध्यक्ष के पास लाया जाता था। कर दे देने के वाद उस पर 'अभिज्ञान मुद्रा' लगायी जाती थी। उसके वाद ही माल की बिकी हो सकती थी, पहले नहीं।

विकय-कर की मात्रा के सम्बन्ध में यह विवरण उद्धृत करने योग्य है—'नाप कर वेचे जाने वाले पदार्थों पर ६ फै फीसदी, तोल कर वेचे जाने वाले पदार्थों पर ५ फीसदी श्रीर गिन कर वेचे जाने वाले पदार्थों पर ६ इं प्रतिक्षत शुल्क लिया जाए।'

- ४. प्रत्यक्ष कर-मौर्य युग में जो विविध प्रत्यक्ष-कर लगाये जाते थे, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :---
- (क) तोल और नाप के परिमाणों पर—इनपर चार माषक कर लिया जाता था। प्रामाणिक बट्टों या माप के साधनों को काम में न लाने पर दण्ड के रूप २७ ई पण जुरमाना लिया जाता था।
- (ख) जुम्रारियों पर—जुम्रा खेलने की भ्रनुमित लेने पर कर देना पड़ता था, भीर जो धन जुए में जीता जाए, उसका ५ फीसदी राज्य ले लेता था।
- (ग) रूप से श्राजीविका चलाने वाली वेश्याश्रों से दैनिक श्रामदनी का दुगना प्रतिमास कर रूप में लिया जाता था। इसी प्रकार के कर नटों, नाटक करने वालों, रस्सी पर नाचने वालों, गायकों, वादकों, नर्तकों व भन्य तमाशा करने वालों से भी वसूल

करने का नियम था, पर यदि ये लोग विदेशी हों, तो इनसे पाँच परा प्रतिरिक्त-कर भी लिया जाता था।

- (घ) घोवी, सुनार व इसी तरह के अन्य शिल्पियों पर अनेक कर लगाये जाते थे। इन्हें अपना व्यवसाय चलाने के लिए एक प्रकार का लाइसेंस लेना होता घा।
- ४. राज्य द्वारा श्रिषकृत व्यवसायों से श्राय—राज्य का जिन व्यवसायों पर पूरा श्राधिपत्य था, उनमें खानें, जंगल, नमक की उत्पत्ति श्रीर ग्रस्त्र-शस्त्र का कारो-वार मुख्य हैं। इनके श्रितिरिक्त शराव का निर्माण भी राज्य के ही श्रधीन था। इन सबसे राज्य को श्रच्छी श्रामदनी होती थी। श्रनेक व्यापारों पर भी राज्य का स्वत्व उस युग में होता था। राज्य की श्रोर से जो पदार्थ विकी के लिए तयार होते थे, उनकी विकी भी वह स्वयं करता था।
- ६. जुरमानों से श्राय—मौर्यकाल में अनेक अपराधों के लिए दण्ड के रूप में जुरमाना लिया जाता था। इनका बड़े विस्तार से वर्णन कौटलीय अर्थणास्त्र से उपनब्ध होता है।
- ७. विविध मुद्रापद्धति पूर्णतया राज्य के हाथ में होती थी। रूप्य, परा प्रादि सिवके टकसाल में बनते थे। जो व्यक्ति चाहे अपनी घानु ले जाकर टकसाल में निवके टलवा सकता था। पर इसके लिए १३ ई फीसदी प्रीमियम देना पड़ना था। जो कोई सरकारी टकसाल में नियमानुसार सिक्के न बनवाकर स्वयं दनाता था, उसपर २५ परा जुरमाना किया जाता था। गरीब श्रीर ध्रयक्त व्यक्तियों के गुजारे का प्रवस्य राज्य करना था। पर इस नरह के लोगों से सून कातने, कपड़ा बुनने, रस्मी बटने छादि के काम भी लिये जाते थे। राज्य को इनसे भी बुछ श्रामदनी हो जानी थी।

इन सब के श्राविरिक्त श्रापत्काल में सम्पत्ति पर श्रन्य भी शनेक प्रकार के कर लगाये जाते थे। श्रयंशास्त्र में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। सोना-चांदी, गिग-सुक्ता का व्यापार करने वाले धनी लोगों से ऐसे श्रवसरों पर उनकी धामदनी का ६० फीसदी कर में ले लिया जाता था। श्रन्य प्रकार के व्यापारियों व व्यवसायियों ने भी ऐसे श्रवसरों पर विजय कर की व्यवस्था थी, जिसकी मात्रा ५० फीसदी से ५ फीमदी तक होती थी। मन्दिरों श्रीर धार्मिक संस्थाशों से भी ऐसे श्रवसरों पर उपहार श्रीर दान लिये जाते थे। जनता से श्रनुरोध किया जाता था, कि ऐसे श्रवसर पर उदारता के साथ राज्य को धन प्रदान करें। इसके लिए दानियों का श्रनेक प्रकार में सम्भान भी किया जाता था।

राजकीय-व्यय — राज्य को विविध करों से जो श्रामदनी होती थी, उनके व्यय के सम्बन्ध में भी बहुत-सी उपयोगी बातें कौटलीय अर्थवास्त्र से ज्ञात होती हैं। यहाँ रनका भी नंधी में उल्लेख करना उपयोगी है।

१. राजकर्मचारियों के देतन—प्रयंशास्त्र में दिदिय राज-कर्मचारियों के दिनों की वरें थी गई है। इनमें मंत्री, पुरोहित, सेनाइति जैसे बड़े पदाधिकारियों का ति Yooo एग्ए मासिक दिया गया है। प्रशास्त्रा, समाहर्मा छौर प्रतिवर्धिक महग्र कर्मचारियों को २००० एग्ए मासिक; नायम, ब्याव्यारिया, बन्तमान व्यदि को २००० एए मासिक; प्रथम, ब्याव्यारिया, बन्तमान व्यदि को २००० एए मासिक; प्रशासन ब्रादि को ६९० एए मासिक; विविध क्षयकों तो व्यव्यारिया।

३३० पण मासिक; पदाति सैनिक, लेखक, संख्यापक ग्रादि को ४२ पण मासिक ग्रीरं ग्रन्य छोटे-छोटे कर्मचारियों को ५ पण मासिक वेतन मिलता था। यदि किसी राजसेवक की राजसेवा करते हुए मृत्यु हो जाती थी, तो उसके पुत्र ग्रीर स्त्री को कुछ वेतन मिलता रहता था। साथ ही, उसके बालक, वृद्ध तथा व्याधिपीड़ित सम्बन्धियों के प्रति ग्रनेक प्रकार के ग्रनुग्रह भी प्रदर्शित किये जाते थे।

- २. संनिक व्यय सेना के विविध सिपाहियों व ग्राफिसरों को किस दर से वेतन मिलता था, इसका भी पूरा विवरण ग्रर्थकास्त्र में दिया गया है। मैगस्थनीज के अनुमार चन्द्रगुप्त मौर्य की सेना में ६ लाख पदाति, तीस हजार ग्रश्वारोही, ६००० हाथी ग्रोर ५००० रथ थे। यदि ग्रर्थकास्त्र में लिखे दर से इन्हें वेतन दिया जाता हो, तो केवल वेतनों में ही ३६ है करोड़ पण प्रतिवर्ष खर्च हो जाता था। इसमें सन्देह नहीं, कि मागध-साम्राज्य में सैनिक व्यय की मात्रा बहुत ग्रधिक थी।
- ३. शिक्षा—मीर्यकाल में जो व्यय राज्य की श्रीर से शिक्षा के लिए किया जाता था, उसे देवपूजा कहते थे। श्रथंशास्त्र के श्रध्ययन से प्रतीत होता है, कि अनेक शिक्षणालयों का संचालन राज्य की ग्रीर से भी होता था, ग्रीर इन के शिक्षकों को राजा की ग्रीर से वेतन मिलता था। इसे भृति या वृत्ति न कहकर 'पूजावेतन' (ग्रानरेरियम) कहते थे।
- ४. दान—बालक, वृद्ध, व्याधिपीड़ित, ग्रापत्तिग्रन्त ग्रीर इसी तरह के प्रत्य व्यक्तियों का भरण-पोषण राज्य की ग्रोर से होता था। इस खर्च को दान कहते थे।
- ४. सहायता—सरकार की ग्रोर से ग्रनेकविघ लोगों की सहायता भी की जाती थी। मैंगस्थनीज के ग्रनुसार शिल्पी लोगों को राज्य कोष से ग्रनेक प्रकार से सहायता दी जाती थी। इसी तरह, कृषकों को भी विशेष दशाग्रों में राज्य की ग्रोर से सहायता प्राप्त होती थी। उन्हें समय-समय पर न केवल करों से मुक्त किया जाता था, श्रिषतु राज्यकोष से धन भी दिया जाता था।
- ६. सार्वजिनिक स्रामोद-प्रमोद—इस विभाग में वे पुण्यस्थान, उद्यान, चिड़िया-घर म्रादि म्रन्तर्गत हैं, जिनका निर्माण राज्य की म्रोर से किया जाता था। राज्य की म्रोर से पशु, पक्षी म्रादि जन्तुम्रों के बहुत-से 'वाट' वनाये जाते थे, जिनका प्रयोजन जनता का मनोरंजन था।
- ७. सार्वजिनिक हित के कार्य मौर्यकाल में जनता की स्वास्थ्यरक्षा, चिकि-त्सालय म्रादि का राज्य की म्रोर से प्रवन्घ किया जाता था। दुभिक्ष, ग्राग, महामारी म्रादि म्रापत्तियों से भी जनता की रक्षा की जाती थी। जहाँ जल की कमी हो, वहाँ कूप, तड़ाग म्रादि बनवाने का विशेष घ्यान रखा जाता था।

इन सब में राज्य को बहुत खर्च करना पड़ता था और आमदनी का पर्याप्त श्रंश इन कार्यों में व्यय हो जाता था।

द. राजा का वंयक्तिक खर्च — मौर्यकाल में राजा का वैयक्तिक खर्च भी कम नहीं था। श्रन्तः पुर वहुत शानदार श्रीर विशाल वनाये जाते थे। सैंकड़ों दौवारिक श्रीर हजारों श्रांतर्वशिक सैनिक हमेशा राजमहल में विद्यमान रहते थे। राजा बहुत शान के साथ रहता था। उसके निजी ठाट-बाट में भी बहुत श्रिषक व्यय होता था। केवल महानस (रसोई) का खर्च इतना म्रधिक था, कि चाग्तव्य ने व्यय के विभागों में इसका पृथक् रूप से उल्लेख किया है। राजप्रासाद की ग्रपनी सूना (बूचड़खाना) पृथक् होती थी। राजमहल ग्रीर ग्रन्त:पुर के निवासी स्त्री-पुरुषों की संख्या हजारों में पहुँचती थी।

राजा के परिवार के विविध व्यक्तियों को राजकोष से बाकायदा वेतन दिया जाता था। इसको दर भी बहुत ग्रिधिक होती थी। युवराज, राजमाता ग्रीर राजमिहिषी को चार-चार हजार पर्ण मासिक ग्रीर कुमारमाता को एक हजार पर्ण मासिक वेतन मिलता था। यह उनकी ग्रपनी निजी ग्रामदनी थी, जिसे वे स्वेच्छा से खर्च कर मकते थे।

मदंगशुमारी—मौर्ययुग में मनुष्य गराना प्रतिवर्ष होती थी। इसके लिए सरकार का एक स्थिर विभाग होता था, जो मनुष्यों की संख्या को प्रपनी निवन्धपुस्तकों में दर्ज रखता था। केवल मनुष्यों की ही गराना नहीं होती थी, ग्रपितु पशु व जन्तु भी गिने जाते थे। समाहर्ता श्रीर नागरिक की श्रीर से यह कार्य गोप नाम के राजपुरुप (जो प्राय: दस ग्रामों के शासक होते थे) किया करते थे। ये राजपुरुष प्रत्येक ग्राम की निवन्ध-पुस्तक में निम्नलिखित बातें दर्ज करते थे:—

(१) गाँवों में चारों वर्गों के कितने-कितने भ्रादमी हैं। (२) कितने किसान है। (३) कितने गोरक्षक या ग्वाले है। (४) कितने सौदागर हैं। (५) कितने वारीगर हैं। (६) कितने नौकर हैं। (७) कितने दास है। (८) कितने दो पैंगें वाले जन्तु हैं। (६) कितने चौपाये है। (१०) गाँव में कुल धन कितना है। (११) गाँव से कितनी देगार मिल सकती है। (१२) गाँव की चुंगी की भ्रामदनी कितनी है। (१६) गाँव को जुर्मानों द्वारा कितनी भ्रामदनी होती है। (१४) कितने गकान है, जिनसे कर मिलता है। (१५) ग्राम के निवासियों में कितने पुरुष, कितने कितनी रित्रयां, कितने वृद्ध और कितने वालक हैं। (१६) कितने घर है, जिनसे कर नही मिलता। (१७) निवासियों के चरित्र किस तरह के हैं। (१८) उनके पेणे वया-वया है। (१६) भ्रामदनी कितनी है। (२०) जनका खर्च कितना है।

मर्दुमधुमारी के रिजस्टर में दर्ज होने वाली इन बीम बातों को पड़कर यह भली-भांति समभा जा सकता है, कि भौयंकाल में मनुष्यगणाना कितनी पूर्णता के साथ होती थी। मैंगस्थनीज ने भी मनुष्य-गणाना के सम्दन्ध में इस प्रकार निर्देश किया है—'तीसरा वर्ग उन लोगों का है, जो जन्म श्रीर मृत्यु का पता लगाने नदा उसका हिसाब रखते है। ऐसा करने का उद्देश केवल यही नहीं है, कि इसमें कर वसूल करने में नहायता मिलती है। पर श्रसली श्रभीष्ट यह बात है, कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, किसी के जन्म या मृत्यु की बात राज्य की दृष्टि से दचन नके।'

गुप्तचर दिभाग — विजिनीषु मौर्य सम्राटों के लिए गुप्तचर दिभाग को उन्नत रास्ता परम प्रायक्थक था। चाराहर ने इस विभाग का बड़े दिस्तार के साथ दर्गुन शिया है। मुख्यतथा निम्नलिखित प्रयोजनों से गुप्तचरों का प्रयोग होता था:—

१. अमान्यों पर निरीक्षण रखने के लिए—धमास्य पद पर इंदल दे ही व्यक्ति नियत प्रिये जाते थे, जिनकी पहले गुष्तचरों हारा पूरी परीक्षा ले ली जाती थी। पुरोहित, सेनापति व्यदि सब महामास्यों की परीक्षा के लिए अनेकदिय उपाय कौटलीय म्रर्थशास्त्र में लिखे हैं। नियुक्ति के बाद भी श्रमात्यों के 'शौच' श्रीर 'म्रशौच' का पता गुप्तचर लोग लगाते रहते थे। बड़े-बड़े श्रमात्यों के म्रतिरिक्त राज्य के सब छोटे-बड़े कर्मचारियों पर गुप्तचरों की निगाह रहती थी।

- २. पौर ग्रीर जानपद लोगों की भावनाग्रों का पता लगाने के लिए भी गुप्त-चर नियत किये जाते थे। जनता में किस बात से ग्रसन्तोप है, लोग राजा को पसन्द करते हैं या नहीं, देश के धनी-मानी प्रभावशाली लोगों के क्या विचार हैं, ग्रधीनस्थ सामन्तों का क्या रुख है, इन सब बातों का पता लेकर गुप्तचर लोग राजा को सूचना भेजते रहते थे।
- 3. गुप्तचर लोग विदेशों में भी काम करते थे। पड़ोसी शत्रुदेश व विदेशी राज्यों की गित, विचार, भाव भ्रादि का पता करने के लिए गुप्तचर सदा सचेष्ट रहते थे। जिस देश को भ्रपने ग्रधीन करना होता था, उसमें वहुत से गुष्तचर नाना-विच भेस बनाकर भेज दिये जाते थे। ये शत्रुश्रों में फूट डालने तथा वहाँ के गुष्त भेदों का पता लगाने के कार्य में तत्पर रहते थे।

गुप्तचर-विभाग के केन्द्र श्रनेक स्थानों पर होते थे। इन केन्द्रों की 'संस्था' कहते थे। गुप्तचर लोग जिस किसी रहस्य का पता लगाते थे, उसे अपने साथ सम्बद्ध 'संस्था' में पहुँचा देते थे। वहाँ से वह वात उपयुक्त राजकर्मचारी के पास पहुँच जाती थी। इसके लिए गुप्त लिपि का प्रयोग किया जाता था। विविध वातों को सूचित करने के लिए प्रथक्-पृथक् संज्ञाएँ बनी हुई थीं। गुप्त लिपि में लिखकर सन्देश को यथास्थान पहुँचा दिया जाता था। विविध संस्थाओं को आपस में एक दूसरे का हाल मालूम नहीं हो सकता था। गुप्तचर लोग भी स्वयं 'संस्था' को नहीं जानते थे। संस्था और गुप्तचरों के बीच मध्यस्थ का कार्य गुप्त वेश वाली स्त्रियां करती थीं। ये स्त्रियां दासी, कुशीलवा, शिल्पकारिका, भिक्षुकी आदि के नानाविध रूप बनाकर गुप्तचरों के भेद को 'संस्था' तक पहुँचाती थीं। सन्देश को पहुँचाने के लिए केवल गुप्त लिपि का ही प्रयोग नहीं होता था, श्रपितु अन्य श्रनेक साधन भी काम में लाये जाते थे। इस काम के लिए वाजे, गीत आदि के संकेत बनाये हुए थे। साथ ही शंख-दुन्दुभि आदि की संज्ञाएँ बनी हुई थीं। खास तरह से गाने या बजाने से खास श्रभिश्रय का ग्रहण होता था। घुएँ, श्राग श्रादि के संकेतों से भी सन्देश भेजे जाते थे।

साम्राज्यवाद के उस युग में गुप्तचर-विभाग की वहत ही महला थी।

डाक प्रवन्ध—कौटलीय अर्थशास्त्र में कुछ निर्देश ऐसे आते हैं, जिनसे उस समय के डाक प्रवन्ध पर प्रकाश पड़ता है। उस समय सन्देश भेजने के लिए कवूतरों का प्रयोग किया जाता था। कपोतों के गले आदि में पत्र बाँधकर उन्हें उड़ा दिया जाता था। खूय सधे हुए कवूतर ठीक स्थान पर पहुँचने में समर्थ होते थे।

जिस मौर्य-साम्राज्य में सड़कों, सरायों ग्रादि का समुचित प्रवन्ध था, वहाँ मुगल काल के समान इन सरायों का उपयोग डाक पहुँचाने के लिए भी किया जाता था या नहीं, इस विषय में कोई निर्देश कौटलीय अर्थशास्त्र में उपलब्ध नहीं होता।

राजशक्ति पर जनता का प्रभाव—मौर्यकाल की शासन-व्यवस्था के प्रकरण को समाप्त करने से पूर्व राजशक्ति पर कुछ ऐसे प्रभावों का उल्लेख करना श्रावश्यक है, जिनकी उपेक्षा शक्तिशाली से शक्तिशाली सम्राट्भी नहीं कर सकता था। इस प्रकार का एक प्रभाव ब्राह्मएा-श्रमएों का घा। यद्यपि ये लोग नगर से बाहर जंगलों में निवास करते थे, पर देश की घटनाग्रों श्रीर नीति पर उनकी सदा दृष्टि रहती थी। जब वे देखते थे कि राजा कुमार्ग में प्रवृत्त हो रहा है, तो उसका विरोध करना उनका कत्तंव्य हो जाता था । इसीलिए चाएावय ने लिखा है 'यदि ठीक तरह शासन न किया जाय या राजनीति में काम, कोध, ग्रीर ग्रजान ग्रा जाय, तो वानप्रस्थ ग्रीर परिवाजक लोग भी कृपित हो जाते हैं।' ये वानप्रस्थ बाह्यए। बहुत सादगी और गरीवी के साथ जंगलों में निवास किया करते थे। राज्य पर इनका प्रभाव बहुत ग्रधिक होता था। चन्द्रगृप्त मीयं के शासन से कुछ पूर्व ही जब सिकन्दर ने भारत पर शाक्रमण किया, नो उसकी भेंट ऐसे अनेक नीतिज ब्राह्मणों से हुई थी। ये ब्राह्मण सिकन्दर के विरुद्ध भारतीय राजाओं को उभार रहे थे। एक ऐसे ब्राह्मण से सिकन्दर ने पूछा--'त्म वयों इस राजा को मेरे विरुद्ध भड़काते हो।' ब्राह्मण ने उत्तर दिया--'मैं चाहता हूँ, कि यदि वह जीए, तो सम्मानपूर्वक जीए, नहीं तो सम्मानपूर्वक मर जाए। कहा जाता है कि एक अन्य न्नाह्मण सन्यासी सिकन्दर के पास न्नाया न्नीर बोला—'तुम्हारा राज्य एक सूखी हई खाल की तरह है, जिसका कोई गुरुता-केन्द्र नहीं होता। जब सिकन्दर राज्य के एक पार्व पर खड़ा होता है, तो दूसरा पार्व विद्रोह कर देता है।' तक्षशिला के एक वृद्ध दंडी को सिकन्दर के सम्मुख यह डर दिखाकर बुलाने की कोशिशकी गई कि ' मिकन्दर तो दुनिया के मालिक द्यौ: का पुत्र है, यदि तुम उसके सामने नहीं शाशोगे, नो वह तुम्हारा सिर घड़ से प्रलग कर देगा। यह सुनकर दंटी ने उपेक्षाजनक हँगी हँगकर उत्तर दिया-"मैं भी द्यौ: का उसी तरह पुत्र हुँ, जिस तरह निवन्दर । भे घपने देश भारत से पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ, जो माता की तरह मेरा पालन करता है। उन वर्टी ने च्यंग्य से यह भी कहा 'यदि सिकन्दर गंगा के पार के प्रदेश मे जायगा, तो (नद गी सेना) उसे विश्वास दिला देगी, कि वह श्रभी सारे ससार का स्वामी नहीं दना है।'

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे ब्राह्मणों की निर्भीक वृत्ति का राज्य पर बटा प्रभाव पड़ता था। राजा की अनीति को रोकने में ये बहुत सहायक होते थे। राजायों के कुमार्गगामी हो जाने पर जब तपस्वी ब्राह्मण कुपित हो जाते थे, तब स्थिति को सभावना कठिन हो जाता था। नन्द के शक्तिशाली वंश का पतन श्राचार्य चाण्डय के बोप में हा हुआ था। वह नन्द की अनीति को देखकर उसके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था।

द्राह्मण तपस्वयों के कोप की अपेक्षा भी जनता का कोप अधिक भयकर माना जाता था। श्राचार्य चाणवय ने लिखा है—'जनता का कीप सब कीपों में बहकर है।' चाणवय भलीभांति समभाता था, कि 'चाहे राजा न भी हो, पर यदि जनता की अवस्था उत्तम हो, तो राज्य श्रच्छी तरह चल सकता है।' गाज्य के सम्बन्ध में यह परम्परागत विद्यान्त मीर्यकाल में भी मान्य समभा जाता था कि प्रजा के मुख में ही गाजा का गुप्त है, प्रजा के दित में ही राजा का हित है। हितकर बान वह नहीं है, जो गाजा हो अवहीं समती है। हिनकर बात तो वह है, जो प्रजा को श्रिय नगती है।

(२) मौर्य-काल का छाथिक जीवन इपि—मौर्यकाल में भी भारत का मुख्य व्यवसाय हथि ही था। सेरस्परीज ने लिखा है, दूसरी जाति में किसान लोग हैं, जो संख्या में सबसे श्रविक हैं। युद्ध करने तथा ग्रन्य राजकीय कर्त्तन्यों से मुक्त होने के कारण वे श्रपना सारा समय खेती में लगाते हैं। किसानों की श्रवस्था उस समय बहुत सन्तोपजनक थीं। वर्षा की प्रचुरता के कारण दो फसलें साल में हो जाती थीं, श्रीर किसान लोग नानाविध श्रन्नों तथा श्रन्य पदार्थों को उत्पन्न कर सकते थे। इस विषय में मैगस्थनीज के निम्नलिखित उद्धरण ध्यान देने योग्य हैं:——

"भूमि का ग्रधिक भाग सिंचाई में है । श्रतएव उसमें एक साल के भीतर ही दो फसलें पैदा होती हैं ।

''यहाँ के लोग निर्वाह की सब सामग्री वहुतायत से पाकर प्रायः मामूली डील-डील से ग्रधिक होते हैं, ग्रौर ग्रपने गर्वीले हाव-भाव के लिए प्रसिद्ध हैं।

"भूमि पशुग्नों के निर्वाह योग्य चारा तथा ग्रन्य खाद्य पदार्थ भी प्रदान करती है। ग्रतः यह माना जाता है कि भारतवर्ष में ग्रकाल कभी नहीं पड़ा, ग्रौर खाने की वस्तुग्रों की महँगाई भी साधारणतया कभी नहीं हुई है। चूँ कि यहाँ साल में दो वार वर्षा होती है; एक जाड़े में, जबिक गेहूँ की वुग्रायी होती है, ग्रौर दूसरी गर्मी के दौरान में, जबिक तिल ग्रौर ज्वार के बोने का उपयुक्त समय होता है, ग्रतः भारत के किसान प्रायः सदा साल में दो फसलें काटते हैं। यदि उनमें से एक फसल कुछ विगड़ भी जाती हैं, तो लोगों को दूसरी फसल का पूरा विश्वास रहता है। इसके ग्रतिरक्त, एक साथ होने वाले फल ग्रौर मूल जो दलदलों में उगते हैं, ग्रौर भिन्त-भिन्न मिठास के होते हैं, मनुष्यों को प्रचुर खाद्य-सामग्री प्रदान करते हैं। वात यह है, कि देश के प्रायः समस्त मैदानों में ऐसी नमी रहती है, जो समभाव से जमीन को उपजाऊ वना देती है, चाहे यह नमी नदियों द्वारा प्राप्त हुई हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु की वर्षा के जल द्वारा। यह वर्षा प्रत्येक साल एक नियत समय पर ग्राश्चर्यं जनक नियमितता के साथ बरसा करती है। कड़ी गरमी फलों ग्रौर मूलों को विशेषतथा कसे क को पकाती है।

"इतने पर भी भारतवासियों में बहुत-सी ऐसी प्रथाएँ हैं, जो वहाँ श्रकाल पड़ने की संभावना को रोकने में सहायता देती हैं। दूसरी जातियों में युद्ध के समय भूमि को नष्ट करने भीर इस प्रकार उसे परती व ऊसर कर डालने की चाल है। पर इसके विरुद्ध भारतवासियों में जो कृषक समाज को पवित्र व ग्रवध्य मानते हैं, भूमि जोतने वाले किसी प्रकार के भय की श्राशंका से विचलित नहीं होते, चाहे उनके पड़ोस में ही युद्ध क्यों न हो रहा हो। दोनों पक्ष के लड़ने वाले युद्ध के समय एक-दूसरे का संहार करते हैं, २रन्तु जो लोग खेती में लगे हुए हैं, उन्हें पूर्णतया निविध्न ग्रपना काम करने देते हैं। साथ ही रन वे शत्रु देश का ग्राग्न से सत्यानाश करते हैं, श्रीर न उसके पेड़ काटते हैं।"

मौर्यकाल में भी खेती के लिए हल और वैलों का प्रयोग होता था। भूमि को खूव श्रच्छी तरह हल चलाकर तैयार किया जाता था। फिर उसमें नानाविध खादों को डालकर भूमि की उपज शक्ति को बढ़ाया जाता था। खाद के लिए गोवर, हड्डी और राख का प्रयोग होता था। बोने से पहले बीज को श्रनेक श्रवस्था श्रों में रखा जाता था। चा गावय ने लिखा है—''वोने से पहले धान को सात रात तक श्रोस तथा धूप में रखना चाहिए। दाल श्रादि कोशीवानों (फिलयों) को तीन रात तक पाले तथा धाम में रखना

चाहिए। गन्ना ग्रादि के (जिनकी शाखा को बीज के रूप में वीया जाता है) वीज को, जहाँ से काटा गया हो, उग स्थान पर घी, मधु, सूग्रर को चरवी ग्रीर गोवर को मिलाकर लगाना चाहिए। कंदों के छेदों पर मधु ग्रीर घी को मिलाकर लगाना चाहिए। विनीलों को गोवर में मिला लेना चाहिए।'' खाद के विषय में चाएाक्य ने लिखा है—''जव श्रंकुर निकल श्राएँ, तो उनपर कड़वी मछलियों के खूब वारीक कुटे हुए चूर्ण को डालना चाहिए तथा स्नुही (थूग्रर) के दूध से सींचना चाहिए।

सिचाई के लिए जो विविध साधन मौर्यकाल में प्रयुक्त होते थे, उनका भी संक्षेप में उल्लेख करना उपयोगी होगा। (१) हस्तप्रावित्तमम्—पानी को किसी गढ़े में एकत्र कर किर हाथ द्वारा सिचाई करना; या डोल, चरस ग्रादि की सहायता ने कुए में पानी निकालकर सिचाई करना। (२) स्कंधप्रावित्तमम्—कंधों की सहायता से पानी निकालकर सिचाई करना। रहटया चरस को जब बैन खीचने हों, तो उनके कंधों से पानी निकालने के कारण इस प्रकार की सिचाई को 'स्कंधप्रावित्तमम्' कहते थे। (३) स्रोतयंत्रप्रावित्तमम्—वायु द्वारा (पवन-चक्की) खीचे हुए पानी को 'स्रोनयंत्रप्रावित्तमम्' कहते थे। (४) नदीसरस्तटाककूपोद्घाटम्—नदो, सर तटाक ग्रीर कूप द्वारा सिचाई करना। (४) सेनुवन्ध—बाँध (डाम) बनाकर उससे नहरें व नालियाँ निकालकर उनसे सिचाई करना।

वर्षा के श्रतिरिक्त इन विविध साधनों से सिचाई का प्रवन्य होने का परिगाम यह था, कि मौर्यकाल में जमीन बहुत उपजाऊ रहती थी, श्रीर प्रभूत परिमाग में श्रन्न उत्पन्न होता था।

व्यवसाय— मैंगस्थनीज ने भारत के विविध व्यवसायों श्रीर कार्गगरों के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए लिखा है, कि 'वे कला-कीशल में बड़े निपुग्त है, जैमा कि ऐसे मनुष्यों से श्राशा की जा सकती है, जो स्वच्छ वार्यु से सांस नेते है, श्रीर पत्युत्तम जल का पान करते है। ''''श्रधिक सुसम्य भारतीयों में भिन्न-भिन्न व्यवसायों ने श्राजीविका कमाने वाले लोग हैं। कई जमीन जोतते है, कई व्यापारी हैं, कई स्सिपाही हैं।'

कौटलीय श्रर्थशास्त्र में मौर्य युग के व्यवसायों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जो निम्नलिखित थे:—

१. तंतुवाय—मीर्यकाल में सबसे मुख्य व्यवसायी तंतुवाय या जुलाहे थे। ये घई, रेशम, सन, ऊन, ध्रादि के ध्रनेकविय कपड़े तैयार करते थे। सूत चरकों पर काता जाता था, खड्डी पर उसकी युनाई होती थी। सूत बढ़िया, मध्यम या घटिया है, एसे जांचकर उसकी कीमत दी जाती थी। कपड़े बुनने के लिये कारफाने (कर्मान्त) होते थे। एनमें बहुत-से जुलाहे एक साथ खड़ियों पर काम करते थे। राज्य वी ध्रोर में एन्हें प्रोत्साहन विया जाता था। चामावय ने लिखा है, कि गंध और माहद के दान तथा ध्रत्य प्रकार के ध्रनुग्रहों ने इन्हें प्रोत्साहित तरे। जुनाहे वस्त्र दनाने समय प्रदि सूत को घुरा लें, तो उन्हें दह दिया जाता था।

हानी सपहों में कमालों का वर्णन शर्यसाम्य में बड़े विस्तार से साथ विदा गया है। यहां लिखा है—'भेड़ की हान के बने हुए कमबन ग्रंबन, ग्रुड लाल तथा शमल की तरह लाल-इन तीन रंगों के होते हैं।

भेड़ के ग्रितिरिक्त ग्रन्य पशुग्नों के वालों के भी विविध वस्त्र वनते थे। ग्रर्थंशास्त्र में ऐसे छः प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख किया गया है, संपुटिका, लंवरा, कटवानक,
प्रावरक ग्रोर सत्तिलका। किस देश में कीन-सा कपड़ा ग्रच्छा वनता है, इस सम्बन्ध में
ग्रर्थशास्त्र का निम्नलिखित उद्धरण बड़े महत्त्व का है—'जो कपड़ा बंगदेश में वनता
है, वह क्वेत ग्रीर विकना होता है। पुण्ड़ देश का कपड़ा काला ग्रीर मिण की तरह चिकना
होता है। सुवर्णाकुड्य देश का कपड़ा सूर्य की तरह रंग वाला ग्रीर मिण के समान
चिकना होता है, उसे एक समान सीधा रखकर ग्रीर उलटा-टेढ़ा रखकर, दोनों तरह
से बुना जाता है। काशी तथा पुण्ड़ देश के बने हुए सन के कपड़े भी बहुत उत्तम होते हैं।
मगध, पुण्ड़ ग्रीर सुवर्णाकुड्य देशों में विविध वृक्षों के पत्तों व छाल के रेशों से भी कपड़े
बनाये जाते हैं। वंगाल की मलमल मौर्यकाल में भी प्रसिद्ध थी। मैंगस्थनीज ने भी
लिखा है, कि भारतीय लोग बारीक मलमल के कपड़े पहनते हैं। इस देश के पहरावे के
विषय में ग्रीक यात्री का यह वाक्य उल्लेखनीय है—'वे मलमल के फूलदार कपड़े पहनते
हैं, सिर पर पगड़ी बाँधते हैं, ग्रीर चमकीले रंगों में रंगे हुए वस्त्रों का प्रयोग करते हैं।'

वस्त्र-व्यवसाय के साथ सम्बन्ध रखने वाले घोत्री, रंगरेज ग्रीर दरिजयों का उल्लेख भी ग्रर्थशास्त्र में हुग्रा है। साथ ही रस्सी ग्रीर कवच बनाने वाले व्यवसायियों का भी वर्णन है।

२. खानों में काम करने वाले व्यवसायी — मैंगस्थनीज ने भारत की खानों के विषय में लिखा है कि 'भारत की भूमि तो ग्रपने ऊपर हर प्रकार के फल तथा कृपिजन्य पदार्थ उपजाती ही है, पर उसके गर्भ में भी सब प्रकार की घातुग्रों की ग्रनगिनत खानें हैं। इस देश में सोना श्रौर चाँदी बहुत होता है। ताँबा श्रौर लोहा भी कम नहीं होता। जस्ता श्रीर स्रन्य घातुएँ भी होती हैं। इनका व्यवहार स्राभूषण स्रीर लड़ाई के हथियार तथा साज म्रादि बनाने के निमित्त होता है।' चाराक्य ने भ्रर्थशास्त्र में खानों के व्यवसायों का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस विभाग के ग्रघ्यक्ष को 'ग्राकराध्यक्ष' कहते थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए यह ग्रावश्यकथा, कि वह ताम्र ग्रादि घातुम्रों की विद्या में पूर्णतया दक्ष हो, पारा निकालने की विधि को जानता हो, म्रीर मिं माणिन्य स्रादि रत्नों की पहचान रखता हो। स्राकराध्यक्ष के स्रधीन कर्मचारी पहले विविध घातुओं की खानों का पता लगाते थे। कच्ची घातु की परीक्षा, उसके भार, रंग, तेज, गंध श्रौर स्वाद द्वारा की जाती थी। खान का पता लगाने के सम्बन्ध में चाराक्य ने लिखा है, कि पहाड़ों के गड्ढों, गुफाग्रों, तराइयों तथा छिपे हुए छेदों से नाना-विघ द्रव वहते रहते हैं। यदि इस द्रव का रंग जामुन, ग्राम, तालफल, पकी हुई हरिद्रा, हड़ताल, शहद, सिगरफ, तोता या मोर के पंख के समान हो, उसमें काई के सहश चिक-नाहट हो, वह पारदर्शक ग्रौर भारी हो, तो समभना चाहिए कि वह सोने की कच्ची घातु के साथ मिलकर निकल रहा है। यदि द्रव को पानी में डालते ही वह तेल की तरह सम्पूर्ण सतह को व्याप्त कर ले, सब गर्द ग्रौर मैल को इकट्ठा कर ले, तो समभना चाहिए, कि वह ताम्र ग्रीर चाँदी की कच्ची घातु से मिश्रित है। इसी तरह से ग्रन्य घातुग्रीं की खानों की भी पहचान वतायी गयी है।

कच्ची घातु से गुद्ध घातु कैसे तैयार की जाय, घातु को कैसे नरम श्रीर लचक-दार बनाया जाय, श्रीर उसमें विशेष-विशेष प्रकार के गुएा कैसे उत्पन्न किये जाएं, इन सब बातों का विवरएा कौटलीय श्रथंशास्त्र में दिया गया है। विविध घातुश्रों के व्यवसाय के लिए पथक-पथक ग्रम्यक्ष होते थे, जो 'श्राकराष्ट्रयक्ष' के ग्रघीन श्रपना कार्य करते थे।

खानों पर राज्य का स्वत्व माना जाता था। उनका संचालन राज्य की ग्रोर से ही होता था। पर लोगों को किराये पर भी खानें दे दी जाती थीं। जितनी कुल उत्पत्ति हो, उसमें से ग्रपना हिस्सा भी राज्य तय कर लेता था। खानों को वेच भी दिया जाता था।

- ३. नमक का व्यवसाय—'लवरणाध्यक्ष' की श्रधीनता में नमक के व्यवसाय का संचालन होता था। नमक बनाने श्रीर वेचने के लिए राज्य की श्रनुमित ग्रावश्यक थी। नमक बनाने में मुख्यतया समुद्र के जल का ही प्रयोग होता था।
- ४. समुद्र से रत्न श्रादि निकालने का व्यवसाय—इस व्यवसाय के अध्यक्ष को 'खन्यध्यक्ष' कहते थे। समुद्र से शंव, मिंग, मुक्ता श्रादि विविध पदार्थों को निकल-वाने तथा उन्हें गुद्ध करवाने तथा उनकी विविध वस्तुएँ बनवाने का कार्य खन्यध्यक्ष के श्रधीन होता था। श्रर्थशास्त्र में श्रनेकविध मिंग, मुक्ता श्रादि के भेद तथा उनकी पहचानें लिखी गयी हैं।
- ४. सुवर्णकार—सोना, चाँदी आदि बहुमूल्य घानुओं को युद्ध कर उनसे आभूपरा बनाने का कार्य सुनार लोग करते थे। सुनारों की सहायता के लिए इमायक (भट्टी में हवा देने वाले), पांसुदातक (गर्द साफ करने वाले) आदि अनेक कारीगर होते थे। अर्थशास्त्र में बहुत प्रकार के हारों व अस्य आभूपराों का उल्लेख किया गया है।
- ६. दैश—चिकित्सा का काम करने वाले भिषक (साधारण वैद्य), तमलीविद् (विप-चिकित्सक), गर्भव्याधिसस्थाः (गर्भ की बीमारियों को ठीक करने वाले) और सूतिका-चिकित्सक (सन्तान उत्पन्न कराने वाले) चार प्रकार के वैद्य होते थे। वैद्यों के व्यवसाय पर भी राज्य का पूरा नियंत्रण था। इस सम्बन्ध में चाण्वय के निम्नलितित नियम ध्यान देने योग्य हैं—(क) सरकार को सूचना दिये विना ही यदि चिकित्सक लोग ऐसे रोगी का इलाज करने लगें, जिसकी मृत्यु को सम्भावना हो, तो उन्हें 'पूर्वं-साहस दण्ड' दिया जाय। (ख) यदि किसी विपत्ति के कारण इलाज भली-मांति न किया जा सके, तो चिकित्सक को 'मध्यदण्ड' दिया जाय। (ग) यदि इलाज के प्रति चिकित्सक उपेक्षा करे, रोगी पर समुचित ध्यान न दे और इस कारण रोग बढ़ जाय, तो चिकित्सक पर 'द्रध्याग्य्य' का अपराध लगाया जाय।
- ७. शराब का व्यवसाय—यद्यपि भैगस्थनीज ने निखा है, कि भारतीय लीन यहाँ के श्रितिरवत कभी मदिरा नहीं पीते थे, पर अर्थशास्त्र के अध्ययन से जात होता है, कि भौर्यशान में शराब का व्यवसाय भी दहत उत्तत था। राज्य का उसके तिल्भी एक पृथक् विभाग था, जिसके शध्यक्ष को 'सुराध्यक्ष' कहते थे। अर्थशास्त्र में मेदक, प्रसत्त, श्रासय, शरिष्ट, मैरेय और मधु—छः प्रकार की शरादों का उत्तेष कर इन्हें निर्माण की विधि भी निली है।
  - द. यूपड़लाने—मांसभक्षण का दहुत प्रचार होने के कारण मीर्यकाल में दृष्ण

का व्यवसाय भी बहुत उन्नत था। यह 'सूनाघ्यक्ष' नामक ग्रविकारी द्वारा नियन्त्रित होता था।

- ६. चमड़े का व्यवसाय—बूचड़खानों में मारे गये तथा जंगल, खेत ग्रादि में स्वयं मरे हुए पशुग्रों की खालों का उपयोग ग्रनेक प्रकार से किया जाता था। खाल की अनेक प्रकार के मुलायम चमड़ों में परिवर्तित करने का शिल्प उस समय बहुत उन्तत दशा में था। ग्रर्थशास्त्र में बहुत तरह के चमड़ों का वर्णन है, जिनमें से कुछ तो इतने उत्कृष्ट होते थे, कि उनकी गर्णना रत्नों में की गई है।
- १०. बर्तनों का व्यवसाय—अर्थशास्त्र में चार प्रकार के वर्तनों का उल्लेख है—घातु, मिट्टी, बेंत और छाल के बने हुए। चारों प्रकार के वर्तनों को बनाने वाले अलग-अलग शिल्पी होते थे, जो अनेक प्रकार के वर्तन तैयार करते थे।
- ११. जंगलों के साथ सम्बन्ध रखने वाले व्यवसाय—अर्थशास्त्र में जंगलों में होने वाले उन वृक्षों का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है, जिनकी लकड़ी विविध प्रकार के कामों में आती है। इनमें सारदार (ठोस पक्को लकड़ी वाले), वांस, लताएं, रेणेदार पौधे, कागज बनाने के काम में आने वाले वृक्ष आदि अनेक प्रकार के वृक्षों का वर्णन है। जंगल के विविध प्रकार के वृक्षों को काटना, और उन्हें फिर विविध प्रयोगों में लाना—यह सब व्यवसाय उस समय भली-भांति उन्नत था। लकड़हारे, वढ़ई आदि अनेक शिल्पी इन कार्यों में लगे हुए थे।
- १२. लोहार—लोहे से जहाँ खेती व अन्य शिल्पों के नानाविष उपकरण तैयार किये जाते थे, वहां अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण भी प्रधानतया लोहे से ही होता था। 'आयु- धागाराध्यक्ष' की अधीनता में हथियार बनाने का बहुत बड़ा महकमा उस समय होता था, जिसमें सैकड़ों प्रकार के छोटे-बड़े हथियार तैयार किये जाते थे। यह शिल्प उस समय बहुत ही उन्नत था।
- १३. जहाज श्रौर नौकाएँ बनाने चाले—मौर्य-काल में भारत के जलमागौं च समुद्र में श्रनेक प्रकार के छोटे-बड़े जहाज चलते थे। उन सबको भारत में ही बनाया जाता था।
- १४. मनोरंजन करने वाले—इनमें नट, नर्तक, गायक, वादक, कुशीलव ग्रादि अनेक प्रकार के शिल्पी सम्मिलत थे।
- १४. खाना पकाने वाले इनके भी ग्रनेक भेद थे। चावल पकाने वाले, मांस बनाने वाले, रोटी सेंकने वाले, हलवाई ग्रादि ग्रनेक प्रकार के पाचकों का उल्लेख चाएानय ने किया है।
  - १६. शौण्डिक-सराब वेचने वाले।
- १७. वेश्याएँ—इनके दो मुख्य भेद थे, गिएका ग्रीर रूपाजीवा। गिएकाएँ प्रायः राजा व ग्रन्य घनी व्यक्तियों की सेवा का कार्य करती थीं। इनका कार्य राजा के छत्र,चामर, इतरदान, पंखा, पालकी, पीठिका, रथ ग्रादि के साथ रहकर राजा की शोभा को वढ़ाना होता था। रूपाजीवा वेश्याएँ स्वतन्त्र पेशा करती थीं।

इनके ग्रतिरिक्त गन्धपण्याः (सुगंधियाँ बनाने ग्रौर बेचने वाले), माल्य-पण्याः (मालाएँ वनाने ग्रौर वेचने वाले), गोरक्षक (ग्वाले), कर्मकर (मजदूर), तालापचाराः (बाजे बनाने वाले), राज (मकान बनाने वाले), मिंग्रकार (विविध रत्नों, मिंग्यों व हीरे श्रादि को काट व तराश कर उनसे श्राभूषण् बनाने वाले) श्रीर देवताकार (विविध देवी-देवताश्रों को मूर्तियाँ बनाने वाले) शिल्पियों का उल्लेख भी श्रायंशास्त्र में किया गया है।

च्यापार — कृषि और व्यवसाय के समान व्यापार भी मौर्यकाल में बहुत उन्तन था। ग्राम के छोटे-छोटे सौदागरों से लेकर बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ तक उस काल में विद्यमान थीं। गाँवों के सौदागर व्यापार के साथ-साथ खेती व ग्रन्य छोटे-छोटे काम भी ग्रपनी ग्राजीविका के लिए किया करते थे। देहात में माल की विक्री के लिए मंडियां भी लगती थीं। ये मंडियां जल ग्रीर स्थल मार्गों के नाकों पर लगायी जाती थीं। गहरों के व्यापारियों के सम्बन्ध में ग्रनेकविध नियमों का उल्लेख ग्राचार्य चारावय ने किया है। इन नियमों का मुख्य प्रयोजन यह था, कि माल में मिलावट न हो सके। इस विषय में प्रयंशास्त्र के निम्नलिखित नियम उल्लेखनीय हैं:—

'जो घटिया माल को बढ़िया बताकर वेचता हो, जिस स्थान का वह माल हो उससे भिन्न किसी ग्रन्य स्थान का बताकर वेचता हो, मिलावटी मान को ग्रमली बताता हो, जिस माल का सौदा किया गया हो देते समय उसे बदलकर दूगरा मान रख देता हो, तो उस व्यापारी पर न केवल ५४ पर्ग जुर्माना किया जाय, ग्रिपनु उसमे क्षतिपूर्ति भी करायी जाय।'

यदि कोई दूकानदार तराजू श्रीर बट्टों को ठीक न रखकर जनता को ठगना था, तो उसपर भी जुर्माना किया जाता था। पर थोड़े से फरक पर घ्यान नहीं दिया जाता था। परिमाणी श्रीर द्रोण भर चीज के तोलने पर यदि श्राधे पन का फरक हो, तो उसे उपेक्षणीय समभा जाता था। पर इससे श्रिधक फरक होने पर दूकानदार को १२ पण दण्ड मिनता था। यदि कमी श्रिधक हो, तो दण्ड श्रिषक बढाया जा गरता था। यदि तराजू के दोप के कारण तोलने में एक कर्ष का फरक पड़े, तो उसे माफ कर दिया जाता था। पर इससे श्रिधक कमी होने पर दंड मिनता था। २ कर्ष से श्रिक कमी होने पर दण्ड की माता ६ पण होती थी। श्रिधक कमी होने पर इसी श्रमुपात में जुर्माना बढ़ता जाता था।

शहरों में भिन्त-भिन्त वस्तुशों के बाजार श्रलग-श्रलग होते थे। कौटलीय श्रर्थ-शास्त्र में जिन श्रादर्श नगर का चित्र उपस्थित किया गया है, उसमें माँस, चावल, रोटी, भिठाई श्रादि भोज्य पदार्थ की दूकानों के लिए पृथक व्यवस्था की गयी है, श्रीर मुगन्यित तेल, माला, फूल, वस्त्र श्रादि की दूकानों के लिये श्रलग जगह रखी गयी है। शहरों में बहाँ वही-बही इकानें होती थीं, वहां फेरी वालों की भी कभी न थी। फेरी वाले घूम-सूग कर माल वेचते थे।

मौर्यकाल में भी व्यापारी लोग मुनाफा उठाने के लिए अनेक अनुचित उपायों का प्रयोग किया करते थे। कभी-कभी वे माल को रोककर दाम वडा देने थे, और परस्तर एका करके माल को अधिक कीमत पर देवने का निश्चम कर लेते थे। आचार्म जाराक्य की सम्मति में ये बातें अनुचित थीं, इसीलिए उन्होंने ऐसा करने वालों के निए १००० परा जुमनि की व्यवस्था की थी। दूकानदार लोग कितना मुनाफा लें, इसपर भी राज्य की ग्रोर से नियंत्रण होता था। ग्राम चीजों पर लागत से पांच फीसदी ग्रधिक मुनाफा लिया जा सकता था। विदेशी माल पर १० फीसदी मुनाफा लेने की ग्रनुमित थी। इससे है फी सदी ग्रधिक मुनाफा लेने पर १०० पए। से २०० परा तक के कय-विकय पर ५ परा जुर्माना किया जा सकता था। है फीसदी से ग्रधिक ग्रनुचित मुनाफा लेने पर जुर्माने की मात्रा इसी ग्रनुपात से बढ़ा दी जाती थी।

जब बाजार में माल बहुत आ जाता था, श्रीर इस कारण कीमत गिरनी शुरू हो जाती थी, तो उसे एक स्थान पर एकत्र कर, या मुकाबला रोककर छित्रम उपायों से कीमत का क्षय रोक दिया जाता था। चाणनय को यह श्रभीष्ट नहीं था, कि व्यापार में लाभ न हो। उनका सिद्धान्त तो यह था, कि लाभ तो ग्रवश्य हो, पर यदि वह प्रजा के लिए हानिकारक है, तो उसे रोक दिया जाय।

व्यापारियों की दूकानों पर माल को तोलने या मापने के लिए अनेक व्यक्ति होते थे। अर्थज्ञास्त्र में इन्हें क्रमशः 'घरक' और 'मापक' लिखा गया है। यदि तोलते व मापते हुए ये लोग वेईमानी करते थे, तो इन्हें भी कठोर दण्ड दिया जाता था।

मौर्यकाल में भारत का ग्रान्तरिक व्यापार बहुत उन्नत था। यह व्यापार जल ग्रीर स्थल दोनों प्रकार के मार्गों द्वारा होता था। भिन्न-भिन्न स्थानों की भिन्न-भिन्न वस्तुएँ प्रसिद्ध थीं। स्वाभाविक रूप से व्यापारी लोग इन प्रसिद्ध वस्तुग्रों को एक स्यान से दूसरे स्थान पर ले जाकर वेचते थे। हिमालय के श्रतिरिक्त 'द्वादशग्राम', 'श्रारोह', 'बाहलव' ग्रादि स्थानों के अनेकविध चमड़े बहुत प्रसिद्ध थे। इसी तरह कोशल, काश्मीर, विदर्भ, कालग ग्रादि के हीरे, ताम्रपर्णी, पांड्य, केरल ग्रादि के मोती, मालेयकूट श्रादि पर्वतों की मिरायाँ उस समय सारे भारत में प्रसिद्ध थीं। नैपाल के कंबल, वंग देश के श्वेत ग्रीर महीन कपड़े (मलमल), काशी तथा पुण्डूदेश के सनिया कपड़े ग्रीर मगघ तथा सुवर्ण कुड्य के रेशेदार वृक्षों के रेशों से वने वस्त्र उस समय सारे भारत में प्रसिद्ध थे। मौर्यकाल के सौदागर व्यापार के लिये बड़े-बड़े काफिले (सार्थ) बनाकर सब जगह श्राया जाया करते थे। जब कोई काफिला माल लेकर किसी शहर में पहुँचता था, तो गुल्कशाला (चुङ्गीघर) के चार-पाँच ग्रादमी सार्थवाह (काफिले का नेता) के पास जाकर पूछते थे—''तुम कौन हो ? कहाँ के हो ? तुम्हारे पास कितना ग्रीर क्या माल है ? पहली मुहर तुम्हारे माल पर कहाँ लगी थी ?" इन काफिलों की रक्षा का भार राज्य पर होता था। उस समय के मार्ग भयंकर जंगलों में से होकर गुजरते थे, जिनमें जंगली हिस पशुग्रों के श्रतिरिक्त चोर, डाकू व श्राटविक लोग भी रहते थे। मौर्यकाल का शासन इतना व्यवस्थित था, कि काफिलों को ग्रपनी रक्षा के लिये सशस्त्र प्रहरी साथ रखने की भ्रावश्यकता नहीं रह गयी थी। राज्य सार्थ में चलने वाले प्रत्येक व्यापारी से मार्गकर (वर्तनी) लेता था। इसके बदले में उसकी जान-माल की रक्षा का उत्तरदायित्व राज्य ने नेता था। एक खुरवाले पशुपर लदे माल पर एक परा, ग्रन्य पशुग्रों के लिये स्राघा परा, छोटे पशुस्रों पर चौथाई परा स्रौर सिर पर उठाये हुए माल पर एक माष कर लिया जाता था। इन करों के बदले में सरकार का यह कर्त्तव्य था, कि यदि च्यापारी का माल मार्ग में लुट जाय, तो उसे राज्य की तरफ से हर्जाना दिया जाय।

मीयंकाल में विदेशी व्यापार भी बहुत उन्तत था। भारत की पश्चिमीत्तर, उत्तर तथा उत्तरपूर्वी सीमाएँ भ्रनेक देशों के साथ छूती थीं। उनके साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था। स्थल मार्ग से जाने वाले बड़े-बड़े काफिले इन पड़ोसी राज्यों में व्यापार के लिए भ्राया-जाया करते थे। कौटलीय भ्रथंशास्त्र में विदेशी काफिलों का भी उल्लेख किया गया है, जो व्यापार के लिए भारत में भ्राया करते थे।

विदेशी व्यापार जहाँ खुश्की के रास्ते से होता था, वहाँ समुद्र द्वारा भी वडी-वड़ी नौकाएँ व्यापार की वस्तुओं को ढोने का काम करती थीं। महासमुद्रों में जाने वाले जहाजों को 'संयात्यः नाव' श्रौर 'प्रवहणा' कहते थे। कौटलीय ग्रयंशास्त्र में चीन तथा ईरान की व्यापारी वस्तुओं का उल्लेख है। चाएक्य ने लिखा है—'रेशम ग्रौर चीनपट्ट, जो चीन देश में उत्पन्न होते हैं, श्रेष्ठ समभे जाते हैं।' इसी तरह मुक्ताओं की विविध किस्मों का उल्लेख करते हुए चाएक्य ने मुक्ताओं का एक भेद 'कार्दमिक' भी बताया है। ईरान की कर्दम नदी में उत्पन्न हुए मोतियों को कार्दमिक कहने थे।

मौर्यकाल में भारत का पश्चिमी देशों से भी समृद्र के मार्ग द्वारा ज्यापार प्रारम्भ हो चुका था। यह व्यापार मुख्यतया मिस्र के साथ था। यिकन्दर के माम्राज्य के पतन के बाद मिस्र का राजा टाल्मी हुआ, जो चन्द्रगुप्त मीर्य का समकालीन था। उस समय में मिस्र की राजधानी श्रलेवजिण्ड्या विदेशी व्यापार का बहुत वडा वेन्द्र थी। धलेबजेण्ड्रिया से कुछ, दूर फेरास नामी द्वीप में टारुगी ने एक विज्ञाल प्रकासनम्भ का निर्माण कराया था, जो संसार के सात श्राब्चर्यों में गिना जाता था । श्रदांक के सम-कालीन मिस्र के राजा टाल्मी फिलेडेल्फस ने भारत ग्रादि पूर्वी देशों के साथ मिल के ब्यापार को बढ़ाने के लिये श्रार्गीनोए से लाल गागर तक एक नहर बनवार का सरस्य किया था । इस नहर को १५० फीट चौड़ा श्रीर ४५ फीट गहरा बनाया जा रता था । इस नहर का उद्देश्य यही था, कि भारतीय माल को श्रलेवजेण्डिया पहुँचाने के लिए उपल पर न उतारना पड़े, श्रीर जहाज लाल सागर से इस कृत्रिम नहर के रास्ते नील नदी पहुँच जाए, श्रीर वहाँ से सीधे श्रलेवजेण्डिया चला जाए। दुर्भाग्यवश यह नहर पूरी न हो सकी । पर मिस्र के साथ भारत का व्यापार जारी रहा । इसी प्रयोजन ने टार्क्सी ने लालसागर के तट पर एक नये बन्दरगाह की स्यापना की, जिनका नाम दर्निम था। यहां से खुरकी के रास्ते श्रलेकोण्डिया केवल तीन भील दूर था। इस रास्ते पर मान को होने का काम काफिलों द्वारा होता था।

किया गया है:--

- (१) संयात्यः नाव—वड़े-वड़े जहाज, जो महासागरों में व्यापार के लिये जाया करते थे। जिस समय ये जहाज किसी वन्दरगाह (क्षेत्र) पर पहुँचते थे, तो इनसे शुल्क लिया जाता था।
- (२) प्रवहरण-समुद्रों में जाने वाले व्यापारी जहाजों की प्रवहरण कहते थे। प्रवहरणों का प्रवन्च करने के लिये एक पृथक् ग्रमात्य का उल्लेख अर्थशास्त्रने किया है।
- (३) शंख-मुक्ताग्राहिएाः नावः—समुद्र से शंख, मोती श्रादि एकत्र करने वाली नौकाएँ।
  - (४) महानाव-वड़ी निदयों में चलने वाली वड़ी-बड़ी नौकाएं।
- (प्र) स्राप्तनाविकाधिष्ठिता नौ:—निपुरण नाविकों द्वारा स्रिचिष्ठित राजकीय नौकाएँ। ये नौकाएँ राजा की सैर के लिये काम स्राती थीं।
  - (६) क्षुद्रकाः नावः --- निदयों में चलने वाली छोटी-छोटी नौकाएँ।
  - (७) स्वतरएगानि लोगों की निजी नौकाएं।
- (८) हिस्तिका:—सामुद्रिक डाकुश्रों के जहाज। मौर्यकाल में भी सामुद्रिक डाकुश्रों की सत्ता थी, जो व्यापारी जहाजों पर हमले कर उन्हें लूट लिया करते थे। चाएाक्य ने इनके सम्बन्ध में एक ही नीति बतायी है, वह यह कि इन्हें नष्ट कर दिया जाय।

जहाजों और नौकाओं की सुरक्षा के लिए राज्य की श्रोर से बहुत ध्यान दिया जाता था। जलमार्ग में श्रनेक प्रकार के खतरे होते हैं, इसलिये उनसे बचने के लिये राज्य की श्रोर से श्रनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ कीजाती थीं। श्रापाढ़ से कार्तिक तक चौमासे में केवल वे ही नौकाएँ प्रयुक्त हो सकती थीं, जिनके पास राज्य की श्रोर से प्रमाएपत्र होता था। चाएक्य ने लिखा है—'इस काल में केवल उन्हीं नौकाश्रों को चलने दिया जाय, जिनमें शासक, नियामक, दात्ररिमग्राहक उत्सेचक ग्रादि सब कर्म-चारी सुचारु रूप से व्यवस्थित हों, श्रीर जो श्राकार में काफी बड़ी हों।'

नौकाग्रों व जहाजों की सुरक्षा का भली-भाँति प्रवन्ध होते हुए भी जब कोई जहाज विपत्ति में फँस जाता था, तो उसके साथ बहुत ग्रनुग्रह का बरताव किया जाता था। चाएाक्य ने लिखा है, 'तूफान के कारण ग्राहत हुग्रा कोई जहाज जब बन्दरगाह पर पहुँचे, तो उसपर बन्दरगाह का ग्रध्यक्ष पिता के समान ग्रनुग्रह करे।' यदि जहाज का माल पानी के कारण खराव हो गया हो, तो उसको शुल्क से मुक्त कर दिया जाता था, या उस से केवल ग्राधा शुल्क लिया जाता था।

विशाल मागव साम्राज्य में स्थल मार्गी (सड़कों) का एक जाल-सा विछा हुमा था। पाटलिपुत्र को केन्द्र वनाकर उत्तर, दक्षिगा, पूर्व, पश्चिम—सव दिशाम्रों में सड़कों जाती थीं। मार्गी का प्रवन्ध राज्य के एक पृथक् विभाग के म्रधीन था। प्रति मार्ग को वाद सड़कों पर दूरी-सूचक प्रस्तर लगे रहते थे। जहाँ एक से म्रधिक मार्ग विभक्त होते थे, वहाँ प्रत्येक मार्ग की दिशा का प्रदर्शन करने वाले चिह्न लगे रहते थे। उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रदेश की राजधानी को पाटलिपुत्र से मिलाने वाली १५०० कोस लम्बी सड़क थी। उस समय का कोस २२५० गज का होता था।

व्यापार के चार मार्ग पूर्व, पश्चिम, दक्षिग्, उत्तर—चारों विशाश्रों में गये थे। चारावय ने इन व्यापारिक मार्गों की व्यापार की दृष्टि से तुलना की है। उसने लिखा है--- "पुराने घ्राचार्यों के ब्रनुसार स्थलमार्गो में हैमवतपथ (उतर दिशा में हिमालय की तरफ जाने वाली सड़क), दक्षिए। पथ (दक्षिए। दिया में जाने वाली सड़क) से छह्छ। है, क्योंकि उसी के द्वारा हाथी, घोड़े, गन्बद्रव्य, हाथी दाँत, चमडा, चाँदी, सोने ग्रादि बहुमूल्य पदार्थों का व्यापार होता है। पर कौटल्य इस सम्मति से सहमत नहीं है। कम्बल, चमड़ा, घोड़ा तथा इसी तरह के कुछ व्यापारिक पदार्घों के प्रतिनिक्त गंख, वज्र, मिएा, मोती, सोना घादि दक्षिणापथ से ही घाते हैं। दक्षिणापथ में भी वह मार्ग सबसे महत्त्व का है, जो खानों से गुजरता है, जिस पर घ्राना जाना बहुत रहता है, भीर जिसपर परिश्रम कम पड़ता है।" नि:सन्देह, इस विषय में चाग्तक्य की सम्मति ही ठाक थीं। पुराने छोटे जनपदों के युग में उत्तर की तरफ जाने वाले हैमवत पर्यों का चाहे कितना ही महत्त्व रहा हो, पर श्रासमुद्र-क्षितीश मागध साम्राज्य के समय में दक्षिण की तरफ जाने वाले विस्मिक्षयों का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। मोने, चाँडी, मोती ग्रादि के प्रतिरिक्त विदेशी सामुद्रिक व्यापार भी इन्हीं मार्गो द्वारा होता था। व्यापार के प्रति-रिक्त इन मार्गो का राजनीतिक महत्त्व भी था। चास्पवय न लिखा है—'घत्रु पर धाकमरा करने के घाघार विराक्षय ही हैं। विराक्षयों से ही गुप्तचरो का घाना जाना श्रीर शस्त्र, कवच, घोड़े, गाड़ी श्रादि का कय-विकाय किया जाता है।' दक्षिण की घोर मागब साम्राज्य का विस्तार करने वाले मौर्य-सम्राटों के समय में दक्षिण के मार्गो का महत्त्व प्रवय्य ही बहुत प्रधिक बढ़ गया था।

तोल श्रीर माप के परिमाण—तोल श्रीर माप श्रादि के परिमाणों नी गुलता के लिये मौर्यकाल में बहुत ध्यान दिया जाता था। तोल के लिये निस्नलिसित बहुते काम श्राते थे।

५ रत्ती = एक मापक (सुवर्णमाप) = वर्तमान समय का 🐇 माना ।

१६ मापक=एक कर्ष (सुबर्गा) = वर्तमान समय का 🐇 तीला ।

४ वर्ष=एक पल=वर्तमान समय का ढाई तोला या ग्राधी छटांक।

४ सुवर्ण (१ छटांक), ६ सुवर्ण (१ छटाक), २० सुदर्ण (२५ छटाक), ४० युवर्ण (१ छटाक), श्रीर १०० सुदर्ण (१२५ छटांक) के बहु उस समय में प्रचलित थे। इसी तरह, १ पल (१ तोला), १० पल (१ छटांक), २० पल (१० छटांक), ४० पल (२० छटांक) श्रीर १०० पल (३ सेर २ छटांक) के बहु भी भी यें गुग में प्रमुक्त होते थे।

श्रधिक वजन के माल को तोलने के लिये ये बहु प्रचलित पे-

१२६ वार्ष (२०० मापक) = १ कृदुम्ब = वर्तमान समय वा लगभग र छटाक

६ मुहम्ब == १ प्रस्य == न छटाक

४ प्रस्य = १ प्राहक ⇒ २ गेर

Y बाहर == १ द्वील == मेर

१६ द्रोग == १ तारी : ३ सत = मेर

१० द्रोग् = १ प्टु = २ मा

२० द्रोसा == १ हुन्स - ४ सन

बट्टे लोहे या पत्थर के होते थे। चाराक्य के अनुसार बट्टे वनाने में ऐसी घातु या म्रन्य पदार्थ इस्तेमाल करने चाहिएँ, जो गीले होने से खराव न हों, श्रीर गरमी से भं जिनपर ग्रसर न पडे।

माप के लिये निम्नलिखित परिमाण अर्थशास्त्र में लिखे गये हैं :--

म्नाठ परमाएा = एक विश्रट

म्राठ विप्रुट् = एक लिक्षा

म्राठ लिक्षा = एक यूकामध्य

ग्राठ यूकामध्य = एक यवमध्य

म्राठ यवमध्य = एक भ्रंगुल

चार अंगुल = एक धनुग्रंह

म्राठ मंगुल = एक धनुर्मुष्टि

वारह अंगुल = एक वितस्ति

दो वितस्ति = एक अरितन

४२ अंगुल = एक किष्कु ८४ अंगुल = एक व्याम १०८ अंगुल = एक गाईपत्य या धनु

१६२ अंगुल = एक दण्ड

१० दण्ड = एक रज्ज्

१००० घन = एक गोरुत या कोश

=एक योजन।

इस परिमारा में एक अंगुल वर्तमान समय के हैं इंच के बरावर है, और इस हिसाब से १ गोरुत या क्रोश २२५० गज के श्रौर एक योजन ५ 🛠 मील के बराबर है।

सुद्रापद्धति—मौर्यकाल के कोई सिक्के ग्रभी तक उपलब्ध नहीं हुए। पर कोटलीय अर्थशास्त्र के अनुशीलन से उस समय की मुद्रापद्धति के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी निर्देश प्राप्त होते हैं। मौर्यकाल में मुद्रा पद्धति के संचालन के लिये एक पृथक् अमात्य होता था, जिसे 'लक्ष साध्यक्ष' कहते थे। टकसाल का प्रधान ग्रधिकारी 'सीवर्सिक' कहलाता था। ग्रर्थशास्त्र में दो प्रकार के सिक्के लिखे हैं:—

- १. कोशप्रवेश्य—ये मुख्य सिक्के होते थे, जिन्हें वर्तमान परिभाषा में 'लीगल टेंडर' कहा जा सकता है। राजकीय कर तथा क्रय-विकय के लिये इन्हीं को प्रामाणिक माना जाता था।
- २. व्यावहारिक--इनकी कीमत कोशप्रवेश्य सिक्कों पर ही श्राश्रित थी। ये साघाररा लेन-देन के काम में ग्राते थे । वर्तमान परिभाषा में इन्हें 'टोकन मनी' कह सकते हैं।

सिक्के अनेक मूल्यों के होते थे । चाँदी के सिक्कों में चार भाग ताँबा, एक भाग त्रपु, सीसाया भ्रन्य धातु श्रीर नी भाग शुद्ध चाँदी रहती थी। इस सिक्के को परा या रूप्यरूप कहते थे। पर्गा के श्रतिरिक्त वर्तमान श्रठन्नी, चवन्नी व दुवन्नी के समान श्रर्घ-परा, पादपरा भौर भ्रष्टभागपरा सिक्के भी प्रयोग में म्राते थे। चाँदी के पराों व अर्घपराों आदि के श्रतिरिक्त ताँवे के सिक्के भी प्रचलित थे, जिन्हें 'तास्रक्ष' या 'मापक' कहते थे। इसके भाग श्रवंमापक, काकरणी (है मापक) श्रीर अर्घकाकरणी (है मापक) होते थे। ताँवे श्रीर चाँदीके श्रतिरिक्त सम्भवतः सोने का भी एक सिक्का उस युग में प्रचलित था। इसे 'सुवर्ण' कहते थे श्रीर इसका भार है तोले होता था।

जो नागरिक चाहे घातु ले जाकर सौविणिक से सिक्के बनवा सकता था। प्रत्येक निक्के पर बनवाई के तौर पर एक काकणी ली जाती थी। पिक्कों के बढ़ले में नोने-चाँदी भी खुले तौर पर निया जा सकता था। "पर ये सिक्के क्षीण ग्रीर परिज्ञीणं नहीं होने चाहिएँ, इनका भार ठीक हो, काल द्वारा या ग्रन्य किसी कारण ने ये हनके न हो गये हों।"

सिवकों के प्रतिरिक्त कीमत चुकाने के कुछ ग्रन्य साधन भी मौर्यकान में प्रच-जित थे। ऐसे एक साधन 'ग्रादेश' का उल्लेख चाएाक्य ने किया है। शब्दार्थ की हिण्ड ने किसी व्यक्ति को ग्रन्य किसी व्यक्ति की कीमत चुकाने की ग्राज्ञा का नाम 'ग्रादेश' है। वर्तमान समय में इसी को हुँडी कहते हैं।

सूद के नियम-भौर्यकाल में मूद पर रुपया देने की प्रथा विद्यमान थी। उधार व ऋगा को बहुत महत्त्व की बात माना जाता था। इसीलिये चागावय ने लिखा है, कि धनिक (उत्तमग्रां) श्रौर धारिगाक (श्रधमग्रां) के सम्बन्धों पर राज्य का कन्यागा ग्राधित है। प्रयंशास्त्र में सुद की जो दरें लिखी गयी हैं, वे वर्तमान काल की हिण्ट से यहत श्रविक हैं। उस रूपए के लिए, जिसके हुबने का डर नहीं होता था, जिसे भयी-भांति न्राक्षित समका जाता था, १५ रु० प्रतिवर्ष प्रतिशत सूद देना होता था । यह दर राम से कम थी। चारावय ने इसे कानून से श्रनुमत लिखा है। पर व्यवहार में मुरक्षितना की कमी के अनुसार सुद की दर इससे बहुत अधिक भी होती थी। नापारगुतवा ५ प्रतिनत प्रतिमास या ६० फीसदी वार्षिक की दर से रुपया उधार मिलता था। जहाँ सतरा प्रविश था, वहां सुद की दर इससे भी श्रधिक होती थी। व्यापार के लिए जंगल में लाने वाले व्यापारियों को १० फीसदी प्रतिमास के हिसाब से सूद देना होता था। समृद्र पार जाने वाल व्यापारियों को २० फीसदी मासिक के हिसाब से सूद देने पर रूप्या मिलता था, ययांकि उसमें रुपये के हूबने का खतरा बहुत श्रधिक रहता था। इन व्यापारियों को जहाँ भयकर खतरे का सामना करना होता था, वहाँ उन्हें मुनाफा भी बहुत होता था। इसी-लिए वे इतना मूद दे सकते थे। इससे अधिक सूद की दर नहीं दह सकती थी। इसमे श्रधिक सूद लेने पर कड़े दण्ड की व्यवस्था थी।

कर्जदार या धारिएक के मर जाने पर उसका लड़का कर्ज के लिए उत्तरदादी माना जाता था। यदि मृत धारिएक के कोई सन्तान नहीं, तो जो भी उमकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो, वही उसकी देनवारी को खदा करता था। यदि ऋगा विमा धमानत के आधार पर लिया गया हो, तो उस अमानत के मान को देवकर रूपया दमूल कर विया जाना था।

यासप्रधा ---सँगमधनीक ने लिला है, कि "शारतवर्ष ने विषय में यह ध्यान देने योगायात है, कि संग्रार शारतीय स्वतस्य है, उनमें एक भी दास नहीं है। जैनेटि-भी, भियान और शारतवासी मही तब तो एक-दूसरे ने निवते हैं, पर लैकेटिमी नियस्य लोगों में हेलॉट लोगों को दासों की तरह रखा जाता है। ये हेलॉट लोग नीचे दरजे का श्रम करते हैं। पर भारतीय लोग विदेशियों तक को दास नहीं बनाते, श्रपने देश-वासियों की तो बात ही क्या है ?''

इस प्रकार स्पष्ट है, कि ग्रीक लेखकों के अनुसार भारत में वासप्रथा का सर्वथा ग्राभाव था। पर कीटलीय अर्थशास्त्र से इस बात की पुष्टि नहीं होती। सम्भवतः, ग्रीक लोगों की दृष्टि में जो दासप्रथा थी, वह भारत में नहीं थी। यहाँ दासों के माथ उतना कड़ा तथा भयंकर व्यवहार नहीं किया जाता था, जैसा कि ग्रीम व रोग में होता था। पर इस देश में दासप्रथा का ग्राभाव नहीं था। ग्रीक लेखकों में ही ग्रानिसिक्रिटस के अनुसार यह बात (दास प्रथा का ग्राभाव) केवल उसी प्रदेश के सम्बन्ध में ठीक थी, जहाँ मूसिकेनस (मुचिकर्र्या) राज्य था। यह राज्य सिकन्दर के ग्राक्रमण के समय सिन्ध में था वहाँ यदि ग्रानार्य दासों का सर्वथा ग्राभाव हो, तो कोई ग्राश्चर्य नहीं।

ग्रर्थशास्त्र के श्रनुशीलन से दासप्रथा के सम्बन्ध में जो बातें जात होती हैं, वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं।-- १. उस समय में जो दास जन्म से होते थे, उन्हें खरीदा श्रीर बेचा जासकता था। २. म्लेच्छ(श्रार्य-भिन्न)लोग ग्रपने बच्चों व ग्रन्य सम्बन्धियों को दास की भाँति बेच सकते थे। पर श्रायों में यह प्रथा नहीं थी, उन्हें श्रपने सम्बन्धियों को बेचने पर कठोर दण्ड मिलता था । ३. साधारणतया ग्रार्य दास नहीं वृत सकता था। पर जुछ ग्रवस्थाग्रों में ग्रार्यभी थोड़े समय के लिए दास हो सकता था—ं(क) ग्रपने परिवार को ग्राथिक संकट से बचाने के लिए यदि अपने को बेचना ग्रावश्यक हो। (ख) जुरमानों का दण्ड श्रदा करने के लिए। (ग) यदि राजदण्ड दास बनने का मिला हो। (घ) यदि युद्ध में जीतकर दास बनाया गया हो। ४. दासों से बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था । उनसे मुरदा उठवाना, मूत्र, विष्ठा व जुठा उठवाना निषिद्ध था । वे नंगे नहीं रखे जा सकते थे। उन्हें पीटना या गाली देना भी मना था। ५. दास लोग स्वामी के कार्य को नुकसान न पहुँचाते हुए अपनी भ्रलग कमाई कर सकते थे। भ्रपने माता-पिता से प्राप्त सम्पत्ति पर भी दासों का अधिकार होता था। ६. कीमत चुकाकर दास लोग फिर स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते थे। ७. बिना वारण्ट के दासों को कैंद में नहीं डाला जा सकता था। ऐसा करने पर स्वामी को दण्ड मिलता था। 🖦 दाग-स्त्रियों व लड़िकयों के साथ अनाचार नहीं किया जा सकता था। यदि स्वामी किसी-दास स्त्री से श्रनाचार करे, तो फिर वह दास नहीं रह जाती थी, श्रीर स्वामी का उस पर ग्रधिकार नहीं रहता था। ६. ग्रार्य दास की सन्तान दास नहीं होती थी, वह द्यार्य ही मानी जाती थी। १०. कीमत चुकाने पर जन्म के दास भी स्वतन्त्र हो सकते थे। स्वतन्त्र होने के लिये दास लोग प्रलग कमाई करते थे। सम्वन्धी लोग भी कीमत चुका कर दास को स्वतन्त्र करा सकते थे।

इन विविध नियमों के कारए। भारत में दास प्रथा का रूप ग्रीक व रोम की दास प्रथा से बहुत भिन्न था। इसी कारए। मैंगस्थनीज को यहाँ इस प्रथा का सर्वधा ग्रभाव ग्रनुभव हुग्रा था।

(४) सौर्यकालीन समाज भ्रौर सभ्यता भारतीय समाज के विविध वर्ग-मैंगस्थनीज के श्रनुसार भारत की जनता सात वर्गो में बंटी हुई थी। यवन यात्री का यह वर्गन उस समय के समाज पर बहुत ग्रच्छा प्रकाश डानता है:—

'भारतवर्ष की सारी भ्रावादी सात जातियों (वर्गो) में बंटी है। पहली जाति दार्शिनकों के समुदाय से बनी है, जो यद्यपि संख्या की हृष्टि से भ्रत्य जातियों की भ्रपेक्षा कम है, तथापि प्रतिष्ठा में उन सबसे श्रेष्ठ है। दार्शिनक लोग सभी सार्वजिनक कर्त्तव्यों से मुक्त है, इसलिए न तो किसी के दास हैं, श्रीर न किसी के स्वामी। गृहस्थी लोगों के द्वारा ये बलि प्रदान करने तथा मृतकों का श्राद्ध करने के लिए नियुक्त किये जाते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि ये देवताओं के बहुत प्रिय हैं, श्रीर परलोक-सम्बन्धी बातों में बहुत निपुग् हैं। इन क्रियाभ्रों के बदले में ये बहुमूल्य दान पाते हैं। भारत के लोगों को इनसे बहुत लाभ पहुँचता है। साल के प्रारम्भ में जब ये लोग एकित होते हैं, तो अनावृष्टि, श्रीत, श्रांधी, रोग श्रादि की पहले से ही सूचना दे देते हैं। इमी तरह को श्रन्य बहुत-सी बातों को भी ये पहले से ही बता देते हैं, जिनसे कि नवंसाधारण को बहुत लाभ पहुँचता है। इस प्रकार राजा श्रीर प्रजा—दोनों भविष्य को पहले ने ही जान-कर उसका प्रबन्ध कर सकते हैं। जो वस्तु भ्रावश्यकता के समय काम श्रांचेगी, उनका पहले से ही प्रवन्ध करने में वे कभी नहीं चूकते। जो दार्शनिक श्रपनी भविष्यवाणी में भूल बरता है, उसकी निन्दा के सिवाय श्रन्य कोई दण्ड नहीं मिनता। भविष्यवाणी श्राष्ट होने ती दणा में फिर दार्शनिक जीवन भर मीन श्रवलम्बन कर लेता है।

'तूसरी जाति में किसान लोग है, जो दूसरों से सस्या में बहुत प्रिष्ण है। वे राजा को भूमि-कर देते है। किसान लोग स्वयं प्रपनी रिषयों और बरचो के साथ में रहते है, और नगरों में जाने-आने से बिलकुल बचत है।

'तीयरं। जाति के अन्तर्गत अहीर, गडरिए तथा नय प्रतार के भरवाह हं, जो न नगरों में बसते हैं और न ग्रामों में, बल्कि डेरों में रहते हैं। शिकार कथा प्रमुखे को जान प्रादि में फंसाकर वे देश को हानिकर पक्षियों और जगनी प्रमुखे से मुक्त गरते हैं। ये ग्रपन हम कार्य में बड़े उत्साह के साथ नगे रहते हैं। उसी किए वे भारत तो उन विश्विसों में मुद्दत करते हैं, जो कि यहां पर बड़ी मात्रा में विद्यमान है, जैसे सब प्रापट के जननी जन्तु और किसानों के बोये हुए बीजों को खा जाने बाने पक्षी।

'चीशी जाति कारीगर लोगों की है। इनमें कुछ कदच दनाने याते हैं, और कुछ उन विविध उपकरणों (बीजारों) को बनाते हैं, जिनका किसान तथा प्रशाब्दयतायी कीन उपयोग करते हैं।

'पांचर्य। जाति सैनिकों की है। यह भनी-भांति संगठित तथा पुत के लिए गुगडिय त पहली है। सम्या में इसका दूसरा स्थान है। बालित के समय यह बालरय कीर बायोद-प्रभोद में मन्त रहती है। सेना, योहा, सैनिक, युह के घोड़े-हाथी सबका राजबीद सर्च में पायन होता है।

'छटी जाति में निरीक्षक लोग है। इनका काम यह है कि तो पुछ भारतवर्ष में होता है, उसकी कोज तथा वेख-भाल करते रहें और राजा को, तथा जहां राजा न हो वहां श्रम्य जिली राजकीय वासक को, उसकी सूचना देते रहे।

'सान्त्री वाति सभासदीं तथा धन्य याननकर्तानीं सी है। ये सोर राज्य-कार्य

की देखभाल करते हैं। संख्या की हिष्ट से यह जाति सबसे छोटी है, पर श्रपने चित्र तथा बुद्धि के कारण सबसे प्रतिष्ठित है। इसी जाति से राजा के मिन्त्रिगणा, राज्य के कोषाध्यक्ष ग्रीर न्यायकर्ता लिये जाते हैं। सेना के नायक व मुख्य शासक लोग प्रायः इसी जाति के होते हैं।"

मैगस्थनीज द्वारा विश्वित भारतीय समाज के इन सात वर्गों को हम कमशः ब्राह्मश्-श्रमश, कृषक, गोपाल-क्वगिशक, कारु-शिल्प-वैदेहक, भट, प्रतिवेदक-श्रव्यक्ष-सित्रक श्रीर मिन्त्र-महामात्र-ग्रमात्य कह सकते हैं। ये सात कोई पृथक् जातियाँ नहीं थीं। यवन यात्री मैगस्थनीज ने भारत के समाज की जो दशा देखी, उसके श्रनुसार उसने ये सात वर्ग यहाँ पाये।

विवाह तथा स्त्रियों की स्थित—मौर्यकाल में वहुनिवाह की प्रशा विद्यमान थी। मैगस्थनीज ने लिखा है—'वे बहुत-सी स्त्रियों से विवाह करते हैं।' विवाहित स्त्रियों के प्रतिरिक्त ग्रनेक स्त्रियों को ग्रामोद-प्रमोद के लिए भी घर में रखा जाता था। मैगस्थनीज के प्रनुसार 'कुछ को तो वे दत्तिचत्त सहधिमिग्गी वनाने के लिये विवाह करके लाते हैं, ग्रीर कुछ को केवल ग्रानन्द के हेतु तथा घर को लड़कों से भरदेने के लिये।' कौटलीय ग्रर्थशास्त्र से भी यह बात पुष्ट होती हैं। वहाँ लिखा है—'पुष्ठप कितनी ही स्त्रियों से विवाह कर सकता है, स्त्रियाँ सन्तान उत्पन्न करने के लिये ही हैं।'

मौर्ययुग में दहेज प्रथा की सत्ता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि दहेज (शुल्क) लेकर किये गये विवाह को ग्रासुर नाम दिया गया है, पर उस समय में यह ग्रच्छी तरह प्रचलित था। इसी लिये चाग्तक्य को दहेज के सम्बन्ध में बहुत-से नियम बनाने की ग्रावश्यकता हुई थी। शुल्क (दहेज) पर वर के माता-पिता का ग्राधिकार होता था। दोनों के ग्रभाव में ही वधू दहेज की ग्राधिकारिग्गी हो सकती थी। पित के मरने पर स्त्री को दहेज का बचा हुग्राभाग मिल जाता था।

पुरुष श्रौर स्त्री दोनों को इस युग में पुनिववाह का अधिकार था। पुरुषों के पुनिववाह के सम्बन्ध में ये नियम दिये गये हैं— 'यदि किसी स्त्री के साठ साल तक बच्चा न हो, या जिसके कोई पुरुष सन्तान नहों, या जो बन्ध्या हो, उसकापित पुनिववाह से पूर्व श्राठ वर्ष तक प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री के मृत बच्चा पैदा हो, तो दस साल तक प्रतीक्षा करे। केवल लड़िक्याँ हो उत्पन्न हों, तो वारह वर्ष तक प्रतीक्षा करे। इसके बाद पुत्र की इच्छा होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। 'स्त्री के मर जाने पर तो पुनिववाह हो ही सकता था।

पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी पुनिववाह का ग्रिधकार था। पित ने मरने पर यदि स्त्री दूसरा विवाह करना चाहे, तो उसे अपने स्वसुर तथा पितपक्ष के अन्य सम्बन्धियों द्वारा प्राप्त धन वापस देना होता था। परन्तु यदि पुनिववाह स्वसुर की अनुमित से हो, तो स्त्री इस धन को अपने पास रख सकती थी। पित की मृत्यु के ग्रितिरक्त भी कुछ अवस्थाओं में स्त्री को पुनिववाह का अधिकार था। 'यदि किसी स्त्री के कोई सन्तान न हो और उसका पित विदेश गया हुआ हो, तो वह एक साल तक प्रतीक्षा करे। यदि उसके कोई सन्तान हो, तो ग्रिधक समय तक प्रतीक्षा करे। यदि पित स्त्री के लिये भरण-पोपण का प्रवन्ध कर गया हो, तो दुगुने समय तक प्रतीक्षा की जाय। यदि पित

विद्याध्ययन के लिये विदेश गया हो, तो सन्तान-रहित स्त्री दस वर्ष श्रीर सन्तान-सहित स्त्री बारह वर्ष तक प्रतीक्षा करें, ये नियम उस समय प्रचिलित थे।

मौयंकाल में नियोग की प्रथा भी थी। यदि कोई राजपुरुष विदेश गया हुया हो, तो उसकी स्त्री को पुनविवाह का अधिकार नहीं था। पर वह किसी अन्य पुरुष से बच्चा उत्पन्न कर सकती थी। चाराक्य ने लिखा है, कि इस प्रकार अपने वंश की रक्षा के लिये सन्तान उत्पन्न कर लेना बदनामी का काररा नहीं होना चाहिए।

मौर्यकाल में तलाक की प्रथा भी विद्यमान थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में तलाक के लिये 'मोक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री और पुरुप दोनों को ही तलाक का अधिकार था। इस विषय में अर्थशास्त्र के निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैं:—

'यदि कोई पति बुरे आचारका है, परदेश गया हुआ है, राज्य का हेपी है या यदि कोई पति खूनी है, पतित है, या नपुंसक है, तो स्त्री उसका त्याग कर सकती है।

'पित से घृगा करती हुई स्त्री उम (पित) की उच्छा के बिना तलाक नहीं दे सकती। इसी तरह से घृगा करता हुआ पित उस (स्त्री) की उच्छा के बिना तलाक नहीं दे सकता। पर पारस्परिक घृगा से तलाक हो सकता है।

'यदि स्त्री से तंग श्रांकर पुरुष उसको तलाक देना चाहे, तो जो घन स्त्री की श्रोर से उसे मिला हो, वह उसे लौटा दिया जाय, परन्तु यदि स्त्री पित ने तंग छाकर तलाक चाहे, तो उसका घन उसे न लौटाया जाय।'

यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि ब्राह्म, प्राजापत्य श्रादि पहले प्रकार के चार 'धर्मानुकूल' विवाहों में तलाक नहीं हो सकता था। तलाक केवल श्रामुर, गान्धर्व ध्रादि पिछले चार विवाहों मे ही विहित था।

मंगस्थनीज तथा कौटस्य दोनों के ग्रन्थों के श्रनुशीलन में ज्ञात होता है, कि मौर्य-वाल में स्त्रियों की स्थित बहुत ऊँची नहीं थी। मैंगस्थनीज ने स्त्रियों के रारीदन द बेचने की बात लिखी है। उसके श्रनुसार एक जोड़ा बँल देकर पुरुष स्त्रियों को रारीद लेते थे। इसी तरह राजा लोग श्रपने साथ रखने के लिये बहुत-मी स्त्रियों को उनके माता-पिता से ऋय कर लेते थे। वर्तमान श्रथ्य में स्त्रियों को स्दत्त्वता प्राप्त नहीं थीं। उन्हें प्राय: पित की श्राज्ञा में श्रीर घर के भीतर ही रहना होता था। इस दिषय में श्रयं-कास्त्र के निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य है—'खतरे को छोड़कर यदि किमी श्रम्य कारण से कोई स्त्री श्रपने पित के घरसे बाहर जाय, तो उनपर छः पण् जुरमाना विया जाय। यदि वह पित की श्राज्ञा के विरुद्ध घर से बाहर जाय, तो बारह पण जुरमाना श्रिया जाय, यदि स्त्री पहोसी के घर से परे चली जाय, तो उस पर छः पण जुरमाना श्रिया जाय।'मौर्यकाल में रित्रयां प्रायः परदे में रहती थी। श्रर्थशास्त्र में स्त्रियों को 'न निकलने दाली' कहा गया है।

पामिक दिश्वास —चन्द्रगुप्त मौर्य के समय मे यही मे पगुहिना, बलिदान तथा श्राह्म श्रवित थे। मैगस्पनीज ने लिखा है—'यह द श्राह्म में बोर्ट मुक्तुट धारण नहीं भारता। ये बिल के पशु को छुरी धँसा कर नहीं मारते, स्वितु गला घोटकर मारते हैं, जिससे देयता को श्रवित वस्तु भेट न करके पूरी वस्तु भेट में दी जाय।'

'एक प्रयोजन जिसके लिये राजा ग्रपना महल छोड़ता है, विल प्रदान करना है। पर गृहस्थ लोगों द्वारा ये दार्शनिक विल प्रदान करने तथा मृतकों का श्राद्ध करने के लिये नियत किये जाते हैं।''

मैगस्थनीज के उद्धरणों से स्पष्ट है, कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में पशुवित की प्रथा भली-भाँति प्रचिलत थी। यद्यपि वौद्ध श्रीर जैन घर्मों का इस समय प्रचार हो चुका था, पर ग्रभी यज्ञों में पशु बिल देने की प्रथा नष्ट नहीं हुई थी। ग्रागे चलकर ग्रशोक के समय में बौद्ध घर्म का प्रचार विशेष रूप से हुग्रा, ग्रीर तव पशुहिंसा ग्रीर 'समाजों' में पशुग्रों के द्वन्द्वयुद्धों को बन्द करने का प्रयत्न किया गया। कौटलीय ग्रयंशास्त्र में यज्ञों के विविध ग्रनुष्ठानों तथा ऋत्विक् ग्रादि यज्ञकत्तांग्रों का ग्रनेक स्थानों पर उल्लेख ग्राया है।

ग्रर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौर्यकाल में अनेकविध सम्प्रदाय विद्यमान थे। वहाँ लिखा है—'नगर के मध्य में अपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, वैजयन्त— इनके कोष्ठ और शिव, वैश्ववण, श्रश्विन् ग्रौर श्रीमदिरा के गृह बनाये जाएं। इन कोष्ठों ग्रौर गृहों में यथास्थान देवताओं (वास्तुदेवता — स्थावर रूप में वर्तमान देवता) की स्थापना की जाय। भिन्न-भिन्न दिशाओं में यथास्थान दिग्देवताओं (दिशा के देवताओं) की स्थापना की जाय।

स्पष्ट है, कि मौर्यकाल में अनेक देवताओं की पूजा प्रचलित थी, शौर उनके लिये ग्रलग-अलग मिन्दर वने होते थे। देवताओं की मूर्ति वनाने का शिल्प उस समय उन्तित पर था। यह कार्य करने वाले 'देवता-कारु' कहलाते थे। नगर के द्वारों के नाम ब्रह्मा, इन्द्र, यम ग्रादि के नाम पर रखे जाते थे। तीर्थ यात्रा का भी उस समय रिवाज था। तीर्थों में यात्रा पर एकत्रित लोगों से 'तीर्थ-कर' लिया जाता था। विविध सम्प्रदायों के लिये 'पाषण्ड' कहा गया है। संभवतः, विविध धर्मों के श्रनुयायी भिक्षुग्नों के मठों या ग्रखाड़ों के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता था। चाग्यक्य की इनसे जरा भी सहानुभूति नहीं थी। उनके विचार सांसारिक उत्कर्ष, समृद्धि ग्रीर गृहस्थ की उच्चता के पक्षपाती थे। संसार से विरक्त होकर 'पापण्डों' में शामिल होना उनके ग्रादर्शों के प्रतिक्ल था। इसीलिये उन्होंने व्यवस्था की थी, कि पापण्डों को शहर से वाहर इमशान से परे चाण्डालों की वस्ती के पास जगह दी जाय। शहरों से बाहर रहते हुए, सुवर्ग या सुवर्ण-मुद्रा न रखने के कारण ये निश्चिन्त होकर वस सकते थे। पर यह ध्यान रखा जाता था, कि एक पाषण्ड से दूसरे पाषण्ड को बाधा न पहुँचे।

देवताओं और घर्म मन्दिरों को सम्मान की हिन्ट से देखा जाता था। उनके प्रति किसी तरह का कुवाक्य बोलने पर कड़े दण्ड की व्यवस्था थी। लोग तन्त्र-मन्त्र में विश्वास रखते थे। मंत्र की साघना से ग्रिभलिषत फल की सिद्धि होती है, यह बात सर्वसाघारएा में मान्य थी। उस युग में ग्रिनेक लोग धर्म के विविध ढोंग बना कर जनता को ठगा भी करते थे। इसीलिये ग्राचार्य चाएाक्य ने शत्रुग्नों पर काबू पाने के उपायों का वर्णन करते हुए लिखा है, कि मुण्ड या जिटल के वेश में गुप्तचर लोग बहुत-से चेलों को साथ लेकर नगर के समीप ग्राकर बैठ जाएँ। पूछने पर बताएँ, कि हम पर्वत की

हा में रहने वाले हैं, श्रीर हमारी श्रायु ४०० वर्ष को है। बिष्य लोग सूल, फल ग्रावि तेने लिये बहर में जाकर ग्रमात्यों ग्रीर राजकुल के लोगों को महात्मा जी के वर्धनों के लिये रित करें। जब राजा दर्शनों के लिये ग्राये, तो उसे पुराने राजा ग्रीर देश के सम्बन्ध में प्रर-उधर की बातें बतलाए ग्रीर कहे कि 'सौ-सौ साल बाद ग्राग में प्रवेश कर मैं फिर जिस बन जाता हूँ। ग्रव में ग्रापक सम्मुख चौथी बार ग्राग में प्रवेश करूँगा। ग्राप वश्य ही देखने ग्राइए। जो इच्छा हो, तीन वर माँग लो', इस प्रकार ग्रपना विश्वास माकर गुफ्तचर ग्रपने कार्य की सिद्धि करते थे।

यह नहीं समफना चाहिये कि महात्मा बुद्ध के बाद भारत में ग्रन्य धर्मों का लोप

कर केवल बौद्ध-धर्म का ही प्रचार हो गया था। प्राचीन यज्ञ-प्रधान बैदिक धर्म, विविध वी देवताओं की पूजा, छनेक पापण्ड छादि उस युग में भी विद्यमान थे। छटोक के मय में बौद्ध धर्म का प्रचार भारत में बहुत बढ़ गया, पर छन्य सम्प्रदाय भी कायम रहे। क्तिप्रधान बैप्णव या भागवत धर्म का छंगुर भी इस युग में भली-भांति पत्लवित हो रहा। छागे चलकर यह भारत का प्रमुख धर्म हो गया। मंगस्थनीज ने लिखा है, कि रसेन देश में छुण्ण की पूजा विशेष रूप से प्रचलित है। राजपूनाना में चित्ती इ के भीप प्राचीन माध्यमिका नगरी के अग्नावशेषों के समीप घोगुडी नामक गांव में मौर्च लिखा एक विशाल शिलालेख सिला है, जिसमें संकर्षण छौर बागुदेद की पूजा के निये लिखा है विशेष की बात उत्कीर्ण है। इसने सूचिन होता है, कि मौर्यकाल में भागवत धर्म का प्रचार एसेन देश से बाहर भी राजपूताना तक हो चुका था।

भारतीयों का भोजन ह्योर पान—मंगस्थनीज ने लिया है—'हाद भारतीय मोजन के लिये बैठते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने मेज रहती है, जो वि तिपाई में स्वान की होती है। इनके ऊपर एक सोने का प्याना रखा जाता है, जिसमें महते पहीं एवल परोसे जाते हैं। वे इस तरह इबके हुए होते हैं, जैसे जो हों। इसके बाद पर हुत-से पनवान्त परोसे जाते हैं, जो भारतीय सामग्रियों के धनुसार तैयार हिसे हाले हैं।' क घन्य रथान पर यवन यात्री ने लिया है—'ये सदैव धने ले में भोजन पर हैं। वे हिंदी ऐसा नियत समय नहीं रखते, जबिक इकट्ठे मिलकर भोजन किया जाए। दिस जिसे जिसे जिसे हिंदी हैं। यह तभी भोजन कर लेता है।'

सोने के प्याले में तो राजकृत के उच्च राजकर्मचारी ही भोजन वरते होते, जनसे मिलने का सीरियन सम्राट्के राजदूत को प्रायः व्यवसर मिलता रहता होता, र मैंगस्थनीज के इस दिवरका से भोजन के सम्बन्ध में भारतीयों की परिपादी का व्यवस्य रिचय मिल जाता है।

मीर्यकाल के भारतीय स्वादु भोजन बनाने के लिये प्रयत्नदील पहने हैं। राजा की जो महानस (पसोई) होती थी, उसके विषय में चासक्य ने लिखा है कि नरह-तरह के सुस्वादु भोजन तैयार कराये जाएं। भिन्न-भिन्न बस्तुओं को प्रवाने हैं लिये श्रवस-प्रकास पाचक होते थे। साधारमा बाजार में भी छनेकबिय भोजन पदार्थों है जल्य-प्रवास पिकेता होते थे। साधारमा बाजार में भी छनेकबिय भोजन पदार्थों है जल्य-प्रवास पिकेता होते थे। सांस-भोजन वा उस समय बहुन क्लिंग था। उस हुन में प्रवास परा-पक्षी, महाली छादि जन्ह्यों को भोजन के नियं माना व बेचा जाना था। कूछ के नाम निम्नलिखित हैं:--

- १. पक्वान्तपणयः--पक्वान्त या पकवात वेचते वाले ।
- २. मांसपण्याः--मांस देचने वाले ।
- ३. पववमांसिका--मांस पकाकर वेचने वाले।
- ४. ग्रीदनिका:--चावल-दाल पकाकर वेचने वाले।
- शीण्डिका:—शराब वेचने वाले।
- ६. ग्रापूपिका:--रोटी बनाकर वेचने वाले ।

श्रशोक के प्रयत्नों से प्राचीन भारत में मांस का उपयोग कुछ कम अवश्य हुन्ना, पर वौद्ध-धर्म को स्वीकार करने के बाद भी श्रशोक के महानस में मांस बनना श्रीर उसके लिये पशु-हत्या जारी रही थी। यही दशा बौद्ध-धर्म के श्रन्य श्रनुयायियों की भी थी।

शराव का प्रचार भी भीयंयुग में बहुत था। शराव के वेचने तथा पीने के लिये बड़ी-बड़ी दूकानें होती थीं, जिनमें ग्रलग-ग्रलग कमरे वने होते थे। प्रत्येक कमरे में सोने के लिये ग्रलग-ग्रलग विस्तर विछे होते थे। साथ ही, बैठने के लिये ग्रनेकविध ग्रासन, सुगन्धि, फूल, माला, जल तथा ग्राराम की ग्रन्थ वस्तुएँ सुसज्जित रहती थीं। इन सुन्दर सुसज्जित कमरों में विदेशी तथा भारतीय लोग शराव का ग्रानन्द उठाते थे। शराव गृहों में दूकानदार लोग केवल शराव ही नहीं देते थे, ग्रपितु ग्रपने ग्राहकों के भोग के लिये सुन्दर रूप वाली दासियाँ व वेश्याएँ भी पेश करते थे।

शराब केवल शरावखानों में ही भी जा सकती थी। वाहर ले जाकर उसे पीने की अनुमति नहीं मिलती थी। केवल वे ही लोग अपने घर में शराब ले जा सकते थे, जो भली-भांति सब के जाने बूसे हों, और जिनके चिरत्र की पिवत्रता भली-भांति जात हो। आचार्य चाण्क्य अनुभव करते थे, कि शराब एक हानिकारक बस्तु है। उनकी सम्मति में शराब के सेवन से यह भय सदा बना रहता है, कि काम में लगे हुए श्रमी लोग प्रमाद में न फँस जाएँ, आर्य लोग मर्यादा का भंग न करने लगें, और तीक्ष्णप्रकृति के लोग अव्यवस्था न मचा दें। इसीलिये यह नियम बनाया गया था कि लोगों के चरित्र तथा श्राचार को देखकर है कुडुम्ब, है कुडुम्ब, १ कुडुम्ब, है प्रस्थ तथा १ प्रस्थ से अधिक शराब किसी को न दी जाय। संभवतः, इसी नियम का यह परिणाम था, कि शराब का सेवन भारत में बहुत मर्यादित था, और मैगस्थनीज यह लिख सका था, कि भारतीय लोग मदिरा नहीं पीते। उसके अनुसार मदिरा का सेवन केवल यज्ञों में ही होता था।

श्रामोद-प्रमोद — ग्रर्थशास्त्र के ग्रनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौर्यकाल में वहुत-से ऐसे लोग भी थे, जिनका पेशा लोगों का ग्रामोद-प्रमोद करना तथा तमाशे दिखाना होता था। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर तमाशा दिखाते हुए घूमते रहते थे। ग्रर्थशास्त्र में ऐसे नट, नर्तक, गायक, वादक, वाग्जीवक (तरह-तरह की वोलियाँ वोलकर ग्राजीविका कमाने वाले), कुशीलव, प्लवक (रस्सी पर नाचने वाले), सौम्भिक (मदारी) ग्रीर चारगों का उल्लेख किया गया है। ये सब शहर या गाँव के वाहर तमाशे दिखाया करते थे। प्रेक्षा (तमाशा) के लिये इन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था, ग्रीर इसके लिये राज्य को पाँच पण दिये जाते थे। ग्रनेक वार तमाशे का प्रवन्ध ग्राम की तरफ से भी होता था। इस दशा में ग्राम के सब निवासी उसमें ग्रपनी ग्रीर से

हिस्सा डालते थे। जो हिस्सा न डाले, उसे प्रेक्षा में गामिल होने का ग्रधिकार नहीं होता था। ग्राचार्य चारावय की सम्मित में नट, नतंक श्रादि तमागाई लोग गाँव के कार्य में विघ्न डालने वाले होते हैं, ग्रतः उन्हें वहाँ खुली छूट नहीं देनी चाहिए। प्रेक्षाएं उननी ही होनी चाहिएँ, जिनसे कि ग्राम के लोगों को ग्रपने कार्य में हानि न पहुँचे।

शिकार खेलने का उस समय बहुत रिवाज था। मैगस्थनीज ने लिखा है— 'जब राजा शिकार के लिये राजप्रासाद से निकलता है, तो स्त्रियों की भीड़ उमें घेरे रहती है। उनके घेरे के बाहर बरछे वाले रहते है। मार्ग का चिह्न रस्सों से डाला जाता है। इन रस्सों के भीतर जाना स्त्री या पुरुष सब के लिये मृत्यु को निमन्त्रण देना है। होल और फांफ लेकर ग्रादमी इस दल के ग्रागे-ग्रागे चलते है। राजा घेरों के भीतर मे शिकार खेलता है, शौर चबूतरे से तीर चलाता है। उसके बगल में दो या तीन हथियार-बन्द स्त्रियां खड़ी होती हैं। यदि वह खुले मैदान में शिकार करता है, तो वह हाथी की पीठ से तीर चलाता है। स्त्रियों में कुछ तो रथ के भीतर रहती है, कुछ घोडों पर और कुछ हाथियों पर। वे हर प्रकार के शस्त्रों से मुसज्जित रहती हैं, मानो वे किसी चढ़ाई पर जा रही हों। केवल श्रामोद-प्रमोद के लिये मौर्य-सम्राट् जो शिकार-यात्रा करते थे, यह उसी का बर्णन है। उस युग में शिकार के लिये पृथक् रूप से बन मुरक्षित रखे जाते थे। राजा के विहार के लिये ऐसे जगल भी होते थे, जिनके चारों ग्रोर खाई खुडी रहती थी, शौर जिनमें प्रवेश के लिये केवल एक ही हार होता था। इनमें शिकार के लिये पश्च पाले जाते थे, शौर राजा इनमें स्वच्छन्द रूप से शिकार केल तकता था।

विविध 'समाजों' में पशुश्रों की लड़ाई श्रौर मल्लयुद्ध देखने का भी उनता को बड़ा श्रौक था। श्रशोक को ये समाज पसन्द नहीं थे, इन्हें उनने बन्द कर दिया था।

रीति-रिवाज श्रौर स्वभाव—मौर्यकालीन भारतीयों के रीति-रिवाजी के सम्बन्ध में यूनानी लेखकों के कुछ विवरण उद्धृत करने योग्य है। एम उन्ने या उल्लिखित करना उपयोगी समभते है:—

'भारतीय लोग किफायत के साथ रहते हैं, विशेषतः उन समय जब कि वे कैम्प में हों। वे श्रनियन्त्रित भीड़ को नापसन्द करते हैं। इसीलिये वे हमेगा व्यवस्था बनाये रखते हैं।'

'भारतीय लोग श्रपने चाल-चलन में सीधे और मितव्ययी होने के वारण वह मृत्य से रहते हैं।'

'उनके कानून श्रीर व्यवहार की सरलता इससे श्रव्ही तरह प्रमाणित होती है, कि वे क्यायालय में बहुत कम जाते हैं। उनमें गिरबी श्रीर घरोहर के श्रीमयोग नहीं होते, श्रीर न वे मुहर व गवाह की जरूरत रखते हैं। वे एक दूसरे के पास धरोहर कर कर श्राप्त में विश्वास करते हैं। श्रप्ते घर व सम्यक्ति को वे श्राय: श्राप्ति च श्रवस्था से भी छोड़ देते हैं। ये बाते मुचित करती है, कि उनके भाव उदार व उन्हण्ट है।

'उनमें व्यायाम करने की सर्वेश्रिय रीति संघर्षमा है। यह वर्ड प्रवार से विद्या आता है, पर संघर्षमा प्रायः चिकने छादनूस के देवनों को त्वचा पर फेरवर होता है।' 'उनके समाधिरधन सादे होते हैं, मृतक के उपर उठाई हुई देदी नीची होती है।'

'प्रदेने चाल की साधारण सादगी के प्रतिकृत दे बारीकी फीर नरामत के प्रेशे

होते हैं। उनके वस्त्रों पर सोने का काम किया रहता है। वे (वस्त्र) मूल्यवान् रस्तों से विभूषित रहते हैं। वे लोग ग्रत्यन्त सुन्दर मलमल के वने हुए फूलदार कपड़े पहनते हैं। सेवक लोग उनके पीछे-पीछे छाता लगाये चलते हैं। वे सीन्दर्य का वड़ा घ्यान रखते हैं, ग्रीर श्रपने स्वरूप को संवारने में कोई उपाय उठा नहीं रखते।'

'सचाई ग्रीर सदाचार दोनों की वे समान रूप से प्रतिष्ठा करते हैं।'

'भारतवासी मृतक के लिये कोई स्मारक नहीं उठाते, वरन् उस सत्यशीलता को, जिसे मनुष्यों ने श्रपने जीवन में दिखलाया है तथा उन गीतों को, जिनमें उनकी प्रशंसा विशास रहती है, मरने के बाद उनके स्मारक को बनाये रखने के लिये पर्याप्त समभते हैं।'

'चोरी वहुत कम होती है, मैगस्थनीज कहता है कि उन लोगों ने, जो चंद्रगुप्त के डेरे में थे जिसके भीतर चार लाख मनुष्य थे, देखा कि चोरी जिसकी इत्तला किसी एक दिन होती थी, वह २०० द्राचमी के मूल्य से ग्रविक की नहीं होती थी, ग्रीर यह ऐसे लोगों के बीच, जिनके पास लिपिवद्ध कानून नहीं, वरन् जो लिखने से ग्रनभिज हैं, ग्रीर जिन्हें जीवन के समस्त कार्यों में स्मृति ही पर भरोसा करना पड़ता है।'

'भारतीयों में विदेशियों तक के लिये कर्मचारी नियुक्त होते हैं, जिनका काम यह देखना होता है कि किसी विदेशी को हानि न पहुँचने पाये। यदि उन (विदेशियों) में से कोई रोगग्रस्त हो जाता है, तो वे उसकी चिकित्सा के निमित्त वैद्य भेजते हैं तथा और प्रकार से भी उसकी रक्षा करते हैं। यदि वह विदेशी मर जाता है, तो उसे दफना देते हैं और जो सम्पत्ति वह पीछे छोड़ता है, उसे उसके सम्वन्धियों को दे देते हैं। स्यायाधीश लोग भी उन मामलों का, जो विदेशियों से सम्वन्ध रखते हैं, बड़े ध्यान से फैसला करते हैं, श्रीर उन लोगों के साथ बड़ी कड़ाई का वरताव करते हैं, जो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं।

'भूमि जोतने वाले, चाहे उनके पड़ोस में युद्ध हो रहा हो, तो भी किसी प्रकार के भय की ग्राशंका से विचलित नहीं होते। दोनों ग्रोर के लड़ने वाले युद्ध के समय एक दूसरे का संहार करते हैं। परन्तु जो लोग खेती में लगे हुए रहते हैं, उन्हें पूर्णतया निर्विच्न ग्रपना कार्य करने देते हैं। इसके ग्रतिरिक्त, न तो वे शत्रु के देश का ग्राग्नि से सत्यानाश करते हैं, ग्रौर न उनके पेड़ काटते हैं।

'बाह्मण लोग दर्शन के ज्ञान को स्त्रियों को नहीं बताते। उन्हें भय रहता है, कहीं वे दुश्वरित्र न हो जायँ, निषेध किये गये रहस्यों में से किसी को खोल न दें, अथवा यदि वे कहीं उत्तम दार्शनिक हो जाएँ, तो उन्हें छोड़ न दें।'

(५) शिक्षणालय

मौर्यकाल में शिक्षा का कार्य ग्राचार्य, पुरोहित, श्रोत्रिय ग्रादि करते थे। उन्हें राज्य की ग्रोर से सहायता दी जाती थी। उन्हें इतनी भूमि दे दी जाती थी, कि वे निश्चिन्त होकर उसकी ग्रामदनी से ग्रमना निर्वाह करें ग्रीर श्रम्यापन कार्य में व्यापृत रहें। इस तरह की भूमि को 'ब्रह्मदेय' कहते थे। इससे कोई कर ग्रादि नहीं लिया जाता या। स्वतन्त्र रूप से ग्रम्यापन करने वाले इन ब्राह्मणों के ग्रतिरिक्त इस ग्रुग में ग्रनेक

ऐसे शिक्षाकेन्द्र भी थे, जिनमें बहुत-से ग्राचार्य शिक्षा का कार्य करते थे । मीर्यकाल का ऐसा सबसे प्रसिद्ध केन्द्र तक्षशिला था, जहाँ ग्राचार्य चाग्तक्य नीतिशास्त्र का ग्रध्यापन करते रहे थे।

तक्षणिला में शिक्षा का क्या हुग था, इस विषय में एक जातक कथा की यहाँ उद्धृत करना बहुत उपयोगी है। ''एक बार की बात है, कि बनारम के राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुम्रा, जिसका नाम कृमार ब्रह्मदत्त रखा गया । पुराने समय में राजा नोगों में यह प्रधा थी, कि चाहे उनके घपने बहर में कोई प्रसिद्ध ग्रघ्यापक विद्यमान हो, तं भी वे अपने कुमारों को दूर देशों में शिक्षा पूर्ण करने के लिये भेजना उपयोगी समकत थे। इससे वे यह लाभ समभते थे, कि कुमार निरिभमान और दर्ग की वश में करना मीखेंगे, गरमी घ्रीर सरदी को सहन करेंगे, साथ ही दूनिया के रीति-रिवाजों से भी जान-कारी प्राप्त कर सकेंगे। राजा ने भी यही किया। उसने घ्रपने कुमार को बुलाकर, जिसकी श्राय श्रव सोलह वर्ष की हो चुकी थी, उसे एकतलिक जुते, पत्तों का छाता श्रीर एक हजार कार्पापर्या देकर कहा—'तात! तक्षणिला जाग्रो, ग्रीर विद्या का ग्रम्याम करो।' कुमार ने उत्तर दिया—'बहुत श्रच्छा ।' माता पिता से विदा लेकर वह समय पर तक्ष-शिला पहुँच गया । वहाँ जाकर उसने धाचार्य का घर पूछा । ग्राचार्य विद्याधियो ते सम्मुख प्रपना व्याख्यान समाप्त कर चुके थे श्रीर श्रपने घर के द्वार पर घूम उद्दे थे । साचार्य को देखते ही कुमार ने अपने जूते उतार दिये, छाता बन्द कर दिया धीर सम्मानपूर्वक बन्दना करके खड़ा हो गया । श्राचार्य ने देखा कि वह धका हुछ। है, घतः उसके भोजन का प्रवन्य कर उसे श्राराम करने का श्रादेश दिया । भीजन सरवे सुमार ने कुछ देर विश्वाम किया श्रीर फिर श्राचार्य के सम्मृत सम्मानपूर्वक प्रतास करा खड़ा हो गया । भ्राचार्य ने पूछा--'तात ! तुम कहाँ से आये हो ?' 'वारागर्गा ने ।' 'तुम किसके पुत्र हो ?' 'मैं वारासासी के राजा का पुत्र हूँ।' 'तुम यहाँ रिसक्तिय पात्र हो ?' 'विद्याध्ययन के लिये।' 'बहुत ठीका।' 'बया तुम ध्राचार्य के लिए उपपृत्त पीन लाये हो, या शिक्षा के बदले सेवा की इच्छा रखते हो ?' 'मै धाचार्य के लिये उपहुन्त पं स लाया है।' यह कहकर उसने एक हजार कार्पापिगो की धैली झाचार्य के चरगो में रस थी । दो तरह के अंतेवासी आचार्य से शिक्षा ग्रहण करते थे । पहले 'पम्मन्देवासिम', को दिन में घाचार्य का काम करते थे, छीर रात को शिक्षा प्राप्त करते थे। हुनरे 'ब्राचारिय भागदायक' जो ब्राचार्य के घर में ज्येष्ठ पुत्र भी तरह विक्षा प्राप्त करते थे, शौर सारा समय विद्याप्ययन में व्यतीत करते थे। क्योंकि कुमार इद्यदन द्यादस्यत फीस साथ लाया था, श्रीर वह शाचार्य के घर पर ही रहता था, बनः उसे नियमपूर्वन निक्षा की गयी। इस प्रकार हत्वदत्त ने विक्षा समाप्त की।"

तक्षितिला में अनेक संसारप्रसिद्ध आचार्य शिक्षादान का कार्य वारते थे। एक श्राचार्य के पास प्राय: १०० विद्यार्थी गाति थे। सम्भवतः, यह करका अन्वित नहीं है, कि तक्षितिला में अनेक कालिक थे, जिसमें से प्रत्येव में १०० त लगभग विद्यार्थी किला ग्रह्मा करते थे। इन कातिकों के प्रधान को आचार्य वहते थे, को प्राय: तत्रागरिक उपक्रित क्ष ग्रम्ति होता था। एक कातक के अनुसार एक आचार्य के दान एक सौ एक काजनुगरि विक्षा प्राप्त कर रहे थे। अनेक राजकुमारों के तो नाम भी दिने गये है। न के कर राजकुमार, पर ब्राह्मण श्रीर क्षत्रिय ग्रादि सभी जातियों के छात्र भारत के दूरवर्ती जनपदों से विद्या प्राप्त करने के लिये तक्षिशिला श्राते थे। केवल नीच जातियों के लोग तक्षशिला के 'संसार प्रसिद्ध' ग्राचार्यों से लाभ नहीं उठा सकते थे। एक जातककथा के ग्रनुसार एक चाण्डाल ने वेश वदल कर तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी।

तक्षशिला में तीनों वेद, अष्टादश विद्या, विविध शिल्प, धनुविद्या, हस्ति विद्या, मन्त्र विद्या, प्राश्मियों की बोलियों को समभने की विद्या ग्रीर चिकित्सा शास्त्र की विशेष रूप से शिक्षा दी जाती थी। शैशुनाग, नन्द ग्रीर मीर्य युगों के ग्रनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने तक्षशिला में ही शिक्षा पायी थी। राजा विम्विसार का राजवैद्य जीवक तक्षशिला का ही ग्राचार्य था। कोशलराज प्रसेनजित् तक्षशिला में विद्यार्थी के रूप में रह चुका था। चन्द्रगुप्त मीर्यभी कुछ समय तक तक्षशिला में ग्राचार्य चाए। व्यवनकर रहा था।

मौर्यकाल में काशी भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। तक्षशिला में विद्या प्राप्त कर ग्रनेक ग्राचार्यों ने वहाँ शिक्षण का कार्य शुरू किया, ग्रीर घीरे-घीरे वह भी एक प्रसिद्ध विद्यापीठ बन गया।

पन्द्रहवां ग्रध्याय

शुंग-सातवाहन-शक युग की सम्यता त्रीर संस्कृति

(१) जुंग-सातवाहन-ज्ञक युग

दूसरी सदी ई० पू० से तीसरी सदी ईम्बी तक भारत में कोई एक ऐसी प्रधान राजगक्ति नहीं थी, जो भारत के बड़े भाग को प्रपने शासन में रख सकने में समर्थ होती। बाहंद्रथ, शैशुनाग, नन्द श्रीर मौथं वशों ने जिस विशाल मागध-साम्राज्य का निर्माण किया था, उसकी शक्ति इस युग में क्षीण हो गथी थी। पुष्यिमत्र शूँग यवनों को सिन्ध नदी के पार धकेलने में समर्थ हुग्रा, पर वह किलग के चेदि-वंग श्रीर प्रतिष्टान के सातवाहन-वंश की शक्ति का दमन नहीं कर सका। जिस नमय शूँग-वन के गला मगध श्रीर मध्यदेश पर शासन कर रहे थे, सातवाहन-वंश के राजा दिक्षणाप्य में श्रपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर थे, उत्तर-पिश्चमी भारत में यवन लोग श्रपनी शक्ति वहा रहे थे, श्रीर शक-श्राक्षान्ता सिन्ध व राजपूताना को श्रपनी श्रधीनता में लाने के लिये प्रयत्नशील ये। बाद में पल्हत्रों (पाथियन) श्रीर श्रुशार्गों ने शको का श्रुमरग कर भारत में प्रवेश किया, श्रीर श्रपने-श्रपने राज्य स्थापित किये। भारत में श्रपो एक प्रवत्त राजशित के श्रभाव में इस युग को हमने शूँग-सातवाहन-शक श्रुम लगा है। पर इससेयह नहीं समभना चाहिये, कि इस काल में भारत केवल दन तीन राजनीतिक शिरयो में विभवत था। शकों के समय में ही यवनों श्रीर पल्हवों के राज्य भी दन देश में विश्वण थे, श्रीर बाद में बुशार्गों ने मध्यदेश व मगय तक को श्रपनी ध्रपोनता में कर लिया था।

इस युग की विशेषताएं—भारतीय इतिहास में शूँग-शातवाहन-धव पुन का यहन श्रियस महत्त्व हैं। इस युग की विशेषताश्रों को हम सक्षेप में इस प्रकार लिख सकते हैं— (१) यवन, शक, परहव व कुशारा श्राक्ताता शीघ्र ही पूर्णक्ष्य में भारतीय दन गये। उन्होंने भारत के बौद्ध, शैव व वैष्णव धर्मों को श्रयना लिया, श्रीर सम्कृत द प्राकृत भाषाश्री का राज्यकार्य व श्रयने वैयक्तिक जीवन में प्रयोग प्रारम्भ कर दिया। भारत में उन्हीं रिष्टिति विदेशी शासकों की न रहकर श्रव्य भारतीयों के समान ही हो गयी। (२) इस पुन में भारत के धर्म, सम्यता व संस्कृति का विदेशों में प्रसार हथा। सम्बाद्धां भोज के समय में बौद्ध धर्म के श्रव्य देशों में प्रचार की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हई थी, इस पुन में उने बहुत दल मिला। कुशास्स राजा कनिष्क का साम्राज्य केवल भारत में ही नहीं था, हिन्दुकुश पर्वत के परिचम व इस्त में चीन की सीमा तल इसवा शासन था। विद्यक के सम्बन्ध में बौद्ध धर्म में पहुत उन्हित्त की, श्रीर सम्पूर्ण मध्य एशिया भारत के साम्हित्तव प्रभाव में श्रा गया। चीन श्रादि श्रव्य एशियन देशों में भी इस पुन में बौद्ध-धर्म वा प्रमार हुना। वे वर्ष योग्न भारतीयों से श्रवेत नये इसवा हित्र कोर देश्यव धरी न भी इस दाल में बहुत इन्हित्त हो। भारतीयों से श्रवेत नये इसवा श्रवेत स्त्रीर देश्यव धरी न भी इस दाल में बहुत इन्हित्त हो। भारतीयों से श्रवेत नये इसवा हित्र पूर्ण व दक्षिण, पूर्ण व दक्षिण में दिल्या में दनने सुन हुन इन्हित्त हो। भारतीयों से श्रवेत नये इसवा प्रविद्य पूर्ण व दक्षिण, पूर्ण व दक्षिण में दिल्या में दनने सुन हुन इन्हित्त हो।

वर्मों ने वहाँ के मूल निवासियों को भी प्रभावित किया। (३) प्राचीन वैदिक वर्म का पुनहत्थान इस युग की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता है। बौद्ध और जैन धर्म न ईश्वर को मानते थे, और न ही वेशों की अपी ख्येयता में विश्वास रखते थे। ये धर्म भारत की प्राचीन आर्य-परम्परा के अनुकूल नहीं थे। इसीलिये इस युग में इनके विष्द्ध प्रतिक्रिया हुई, और भागवत-धर्म के रूप में प्राचीन आर्य-धर्म का पुनब्द्धार हुआ। (४) यवन, सक, कुशाण आदि विदेशी जातियों के सम्पर्क से भारत के विज्ञान और कला आदि भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, और उन्होंने एक ऐसा रूप घारण किया, जिसपर विदेशी प्रभाव स्पष्टरूप से हिष्टिगोचर होता है। विदेशियों के आक्रमण से भारत के विशेषों व्यापार में भी सहायता मिली, और प्राचीन ग्रीस व रोम से उसका सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ हो गया। (५) भारत में किसी एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन के न रहने के कारण इस युग में गणराज्यों को अपनी स्वतंत्रता स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मालव, यौधेय, कुणिन्द, आर्जुनायन, शिवि, लिच्छिव आदि पुराने गणराज्यों का पुनब्ह्यान इस युग की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। विदेशी आक्रान्ताओं का मुकावला करने में इन्होंने अपूर्व कर्तृत्व प्रदर्शित किया। इसमें सन्देह नहीं, कि ये गणराज्य भी इस युग की भारतीय राजशिक्तयों में वहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे।

(२) विदेशियों का भारतीय बनना

दूसरी सदी ई० पू० में यवन, शक, पल्हव ग्रौर कुशाएा जातियों के रूप में जिन विदेशी लोगों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किये, वे इस देश के सम्पर्क में आकर पूर्ण-तया भारतीय बन गये। उन्होंने न केवल भारत के धर्म को अपितु इस देश की भाषा को भी अपना लिया। सम्यता की हिष्ट से शक लोग बहुत उन्नत नहीं थे, पर वैक्ट्रिया के जिन यवनों ने भारत में प्रवेश किया था, वे प्राचीन ग्रीक (यवन) लोगों के समान ही सम्य व सुसंस्कृत थे। इसी प्रकार पार्थिया के पार्थियन (पह्ह्वव) लोग ग्रीस के सम्पर्क में ग्राकर सम्य वन चुके थे। इन उन्नत सम्य लोगों का भारतीय धर्म और भाषा को अपना लेना भारत के लिये बहुत गौरव की बात थी, और इससे यह सूचित होता है कि इस गुग के भारतीय धर्म, सम्यता और संस्कृति के क्षेत्र में ग्रीक लोगों की अपेक्षा ग्रधिक उन्नत थे। जिस प्रकार जल की धारा ऊपर से नीचे की श्रोर बहती है, वंसे ही सम्यता का बहाव भी ऊँचाई से निचाई की तरफ होता है। जब कोई दो जातियाँ एक दूसरे के सम्पर्क में ग्राती हैं तो उनमें जो सम्यता की हिष्ट से ग्रधिक उन्नत होती है, वह अवनत जातिको ग्रपने प्रभाव में ले ग्राती है। यह इतिहास का एक सत्य सिद्धान्त है। यवन, शक, पह्लव व कुशाण लोग भारत के धर्म, भाषा व संस्कृति के किस प्रकार प्रभाव में ग्राये, इसे स्पष्ट करने के लिये उनके कुछ उत्कीर्ण लेखों को उद्धृत करना पर्याप्त होगा।

यवन—नासिक की एक गुफा में एक यवन द्वारा उत्कीर्ग्य यह लेख विद्यमान है—
"सिद्धि! श्रोतराह (उत्तरापथ के) दातामितियक (दिमित्र द्वारा स्थापित दात्तामित्री
नगरी के निवासी) योनक (यवन) धम्मदेव के पुत्र इन्द्राग्निदत्त का (दान)। (उस)
धर्मात्मा ने यह गुहा तिरण्ह पर्वत में खुदवाई, ग्रौर गुहा के भीतर नैत्यगृह तथापोड़ियाँ।"
इस लेख को लिखवाने वाले यवन ने न केवल वौद्ध-धर्म को स्वीकार कर लिया था, ग्रिपतु

उसका नाम भी इन्द्राग्निमित्र था। उसका पिता भी यवन धम्मदेव था।

तक्षशिला के यवन-राजा ने हेलिउदोर नाम के जिस यवन को अपना राजदूत वनाकर मगघ के शुँग राजा की राजसभा में भेजा था, उसने भागवत घर्म को स्वीकार कर भगवान् विष्णु के एक गरुड़ ध्वज (प्रस्तर का स्तम्भ जिसके शीर्ष भाग पर गरुड की मूर्ति थी) का निर्माण कराया था, जिसपर यह लेख उत्कीर्ण है—''देवों के देव वासुदेव का यह गरुड़ ध्वज यहाँ वनवाया। महाराज अन्तलिकित के यहाँ से राजा कासीपुत भागभद्र त्राता के—जो कि अपने शासन के चौदहवें वर्ष में वर्तमान है—पास आये हुए तखिशला (तक्षशिला) के रहने वाले दिये के पूत्र योनदूत भागवत हेलिउदोर ने।''

यवनराजा मिनान्टर (मिलिन्द) ने बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर इस धर्म के इतिहास में जो महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था, उसके विषय में अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। नागसेन से दीक्षा लेकर मिनाण्डर ने न केवल बौद्ध-धर्म को अंगी-कार किया, अपितु सियाम की अनुश्रुति के अनुसार अर्हत्-पद को भी प्राप्त कर लिया। इसीलिये उसके मरने पर लोग उसकी राख को अपने-अपने नगरों में ले गये श्रीर वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। अपने गुरु नागसेन से बौद्ध-धर्म के विषय में जो प्रश्न यवनराज मिनान्दर ने पूछे थे, वे ही 'मिलिन्द-पन्हों' (मिलिन्द्रप्रश्नाः) नामक पुस्तक में संगृहीत हैं।

भारत में कितने ही ऐसे लेख मिले हैं, जो यवन-शासकों और यवन-नागरिकों के घर्मदान के साथ सम्बन्ध रखते हैं। इन सबको यहाँ उल्लिखित कर सकना सम्भव नहीं है, और न उसका कोई लाभ ही है। ध्रनेक यवन-राजाओं के सिक्कों पर प्राकृत भाषा का प्रयोग, धर्मचक्र का चिह्न और 'ध्रमिक' (धार्मिक) विशेषण का प्रयोग भी इस तथ्य को सूचित करता है, कि यवन लोग भारत में ध्राकर इस देश के धर्म व संस्कृति से बहुत श्रिषक प्रभावित हुए थे, और उन्होंने इन्हें स्वीकार कर लिया था।

शक-शक-ग्रांकान्ता जैन, बौद्ध ग्रीर वैदिक तीनों घर्मों से प्रभावित हुए थे। उनमें कुछ ने बौद्ध घर्म को स्वीकार किया था, कुछ ने जैन घर्म को ग्रीर कुछ ने वैदिक घर्म को। इस सम्बन्ध में भी कतिपय लेखों को यहाँ उद्धत करना उपयोगी होगा:—

शक-महाक्षत्रप नहपान के जामाता उषावदात का यह लेख नासिक की एक गुहा में विद्यमान है—"सिद्धि हो ! राजा क्षहरात क्षत्रप नहपान के जामाता, दीनाक के पुत्र, तीन लाख गौग्रों का दान देनेवाले, वार्णासा (नदी) पर सुवर्णदान करने ग्रौर तीथं वनवाने वाले, देवताग्रों ग्रौर ब्राह्मणों को सोलह ग्राम देने वाले, पूरे साल लाख ब्राह्मणों को खिलाने वाले " धर्मात्मा उषावदात ने गोवर्षन में तिरिश्म पर्वत पर यह गुहा बनवाई।" शक-क्षत्रप नहपान का जामाता प्राचीन वैदिक व हिन्दू धर्म का श्रनुयायी था, यह इस लेख से स्पष्ट हो जाता है।

मथुरा का शक-महाक्षत्रप रजुल वौद्ध-धर्म का श्रनुयायी था। उसकी पटरानी (श्रग्नमहिषी) का यह लेख मथुरा से उपलब्ध हुग्रा है—"महाक्षत्रप रजुल की श्रग्नमहिषी, युवराज खरग्रोस्त्र की वेटी …की माँ श्रयसिग्र ग्रमुइज ने …शावय मुनि बुद्ध का शरीर-धातु प्रतिष्ठापित किया ग्रीर स्तूप व संघाराम भी, सर्वास्तिवादियों के चातुर्दिश संघ के परिग्रह के लिये।"

मथुरा के ज्ञक-महाक्षत्रप शोडास के समय का मथुरा में एक लेख मिला है, जिसमें लिखा है—"ग्रहंत् वर्धमान को नमस्कार! स्वामी महाक्षत्रप शोडास के ४२वें वर्ष में …हारिती के पुत्र पाल की भार्या श्रमणों की श्राविका कोछी ग्रमोहिनी ने ग्रपं पुत्रों …के साथ श्रायंवती प्रतिष्ठापित की। ग्रायंवती ग्रहंत् की पूजा के लिये (है)।" जैन-मूर्ति को प्रतिष्ठापित कराने वाली कोछी ग्रमोहिनी नि:सन्देह गक-जाति की थी।

शकों के भारतीय धर्मों के स्वीकृत करने की बात की पुष्टि में कितने ही श्रन्य लेख भी उद्धत किये जा सकते हैं, पर ये ही पर्याप्त हैं।

पाथियन—पाथियन लोगों के विषय में नासिक की ग्रन्यतम गुहा में उत्कीर्ण यह नेख महत्त्वपूर्ण है—''सिहि! ''ग्रवुलामा के निवासी सोवसक संतफरण के पुत्र हरफरण का यह देयवमं नवगर्भ मण्डण महासांधिकों के चातुर्दिश संघ के परिग्रह में दिया गया।'' श्रवुलामा या श्रम्बुलिन सिन्च नदी के तट पर एक नगरी थी, श्रीर सेतफरण व हरफरण पाथियन नाम हैं।

कुशाण— कुशाएं राजाग्रों ने भारत में श्राकर बौद्ध व वैदिक धर्मों को स्वीकृत कर लिया था। कुशारंग-वंश की शक्ति के संस्थापक राजा कुजुल कुशाएं के सिक्कों पर भ्रन्य विशेषणों के साथ 'सचधमियतस' (सत्यधमंस्थितस्य या सद्धमंस्थितस्य) विशेषण भी विद्यमान है। उसके कुछ सिक्कों में 'देवपुत्रस' विशेषण भी श्राया है, जो उसके बौद होने को सूचित करता है। कुजुल कुशाएं का उत्तराधिकारी राजा विम 'माहेश्वर' था। राजा कनिष्क का तो बौद्ध-धर्म के इतिहास में बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसने न केवल स्वयं बौद्ध-धर्म की दीक्षा ग्रहण कीथी, श्रिषतु श्रन्य देशों में बौद्धधर्म के प्रचार करने व उसके संरक्षण के लिये भी बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। कनिष्क के उत्तराधिकांियों में बासुदेव शैव-धर्म का श्रनुयायी था श्रीर हुविष्क बौद्ध-धर्म का।

इसमें सन्देह नहीं, कि यवन, शक, पाधियन श्रीर कुशाग राजा भारतीय धर्मों के श्रनुयामी थे। पर इन सबने भारत में श्राने के बाद ही यहाँ के घर्मों को श्रपनामा हो, यह निश्चित नहीं है। यह भी सम्भव है, कि शक, पाधियन श्रीर कुशागा लोग उस समय से ही भारतीय घर्मों के प्रभाव में श्राने लग गये हों, जब कि वे सीस्तान, पाधिया या मध्य एशिया में थे।

(३) साहित्य

इस मौर्योत्तर-युग की सम्यता श्रीर संस्कृति के सम्बन्ध में इस काल के साहित्य से हमें बहुत-कुछ परिचय मिलता है। प्राचीन संस्कृत-साहित्य के बहुत-से ग्रंथों का इस काल में ही संकलन हुग्रा था। बौद्ध श्रीर जैन-साहित्य के भी बहुत-से ग्रंथ इसी समय में वने। इन मबके श्रनुशीलन से इस समय की जनता के जीवन पर बड़ा उत्तम प्रकाश पड़ता है। पर गहले इस साहित्य का संक्षेप से परिचय देना श्रावश्यक है।

पतञ्जलि—पतञ्जलि मुनि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। उन्होंने पाणिति की प्रष्टाच्यायी पर महाभाष्य लिखा। इसमें शुंगकालीन भारत की दशा के सम्बन्ध में बड़े महत्त्व के निर्देश मिलते हैं। महाभाष्य एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें पाणिनीय व्याकरण की बड़ी विस्तृत व्याख्या की गयी है।

स्मृति-ग्रंथ — स्मृति-ग्रंथों का निर्माण शुँग-काल में ग्रारम्भ हुग्रा। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। उसका निर्माण १५० ई० पू० के लगभग हुग्रा था। इसके प्रवक्ता श्राचार्य भृगु थे। नारदस्मृति के अनुसार सुमित भागंव ने इस स्मृति का प्रवचन किया था। प्राचीन भारत में विचारकों के ग्रनेक सम्प्रदाय थे। किसी बड़े श्राचार्य द्वारा जो विचारधारा प्रारंभ होती थी, उसके शिष्य उसी का विकास करते जाते थे, ग्रीर एक पृथक् सम्प्रदाय (नया धार्मिक मत नहीं ग्रिपतु, विचार-सम्प्रदाय) बन जाता था। इसी प्रकार का एक सम्प्रदाय मानव था। कौटलीय अर्थशास्त्र ग्रीर कामन्द नीतिसार में मानव-सम्प्रदाय का उल्लेख है, ग्रीर उसके ग्रनेक मत उद्धृत किये गये हैं। इसी सम्प्रदाय में ग्रागे चलकर मनु के एक परम्परागत शिष्य ग्राचार्य सुमित भागंव ने मनुस्मृति की रचना की, ग्रीर उसमें मानव-सम्प्रदाय के विचारों को संकलित किया। ग्रिपने समय की परिस्थितियों का भी इन विचारों पर प्रभाव पड़ा, ग्रीर इसीलिये मनुस्मृति के ग्रनुशीलन से हमें ग्रुगैन-काल की सामाजिक दशा का भली-भाँति परिचय मिल जाता है।

मनुस्मृति के बाद विष्णुस्मृति की रचना हुई। फिर याज्ञवल्क्य स्मृति बनी, जिसका निर्माण-काल १५० ईस्वा के लगभग है। इसके बाद भी अनेक श्राचार्य नई स्मृतियाँ बनाते रहे। स्मृतियों के निर्माण की यह प्रक्रिया गुष्त सम्राटों के काल में श्रीर उसके बाद भी जारी रही। पर मनुस्मृति श्रीर याज्ञवल्क्य स्मृति का भारतीय स्मृति ग्रथों में जो महत्त्व है, वह अन्य किसी स्मृति को प्राप्त नहीं हुआ। इन दोनों ग्रंथों के अनुशीलन से हम शुँग श्रीर सातवाहन-राजाश्रों के समय के भारतीय जीवन का परिचय उत्तम रीति से प्राप्त कर सकते हैं।

महाभारत—महाभारत और रामायण के वर्त्तमान रूप भी प्रधानतया इसी काल में संकलित हुए। महाभारत प्राचीन भारतीय साहित्य का सबसे विशाल और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। प्राचीन ऐतिहासिक अनुश्रुति, धर्म ग्रर्थ काम और मोक्ष सम्बन्धी विचार, राजधर्म और पुरातन गाथाओं का जैसा उत्तम संग्रह इस ग्रन्थ में है, वह ग्रन्थव कहीं उपलब्ध नहीं होता। महाभारत मौर्य-काल से भी पहले विद्यमानथा, पर उसके नये-तं नये संस्करण निरन्तर होते रहते थे और विविध ग्राचार्य उसमें लगातार वृद्धि करते जाते थे। शुँग और सातवाहन राजाओं के समय में उसमें बहुत कुछ वृद्धि हुई, श्रीर उसके बहुत-से संदर्भ नि:संदेह इस काल की दशा पर प्रकाश डालते हैं।

काष्य श्रीर नाटक—इस काल में संस्कृत श्रीर प्राकृत भाषाश्रों में श्रनेक काव्यों हैं श्रीर नाटकों का निर्माण हुग्रा। संस्कृत का सुप्रसिद्ध किन भास कण्व-वंश के समय हैं में हुग्रा था। वह मगध का रहने वाला था। उसके लिखे 'प्रतिज्ञायोगन्घरायण्' श्रादि हैं नाटक संस्कृत साहित्य में ग्रद्धितीय स्थान रखते हैं। उन्हें कालिदास श्रीर भवभूति के नाटकों के समकक्ष माना जाता है। भास द्वारा विरचित नाटकों की संख्या १३ है। श्राचार्य ग्रस्वघोप किनष्क का समकालीन था। उसने 'वृद्धचिरतम्' नाम का महाकाव्य श्रीर ग्रनेक नाटक लिखे। प्रसिद्ध नाटक 'मृच्छकटिक' का लेखक किन श्रूदक भी सात-हिं बाहन-वंश के शासन-काल में हुग्रा। नाट्य-शास्त्र का लेखक भरतमुनि श्रीर काममूत्र का रचियता श्राचार्य वातस्यायन भी इसी काल में हुए।

प्राकृत-साहित्य के भी अनेक ग्रन्थ इस समय में बने । सातवाहन-राजा प्राकृत-

भाषा के बड़े संरक्षक थे। राजा हाल स्वयं उत्तम किव श्रीर लेखक था। गुर्गाढ्य जैसा प्राकृत का सर्वोत्कृष्ट किव इसी काल में हुग्रा था। संस्कृत साहित्य के समान प्राकृत-साहित्य ने भी इस युग में बहुत उन्नित की।

बौद्ध स्रोर जैन साहित्य—वौद्ध श्रीर जैन साहित्य का भी इस काल में बहुत विकास हुशा। सम्राट् किनष्क के संरक्षण में जिस महायान-सम्प्रदाय का विकास हुशा था, उसका बहुत-सा साहित्य इसी समय में बना। बौद्धिविष्टिक पर महाविभाषा नाम का एक नया भाष्य इस युग में लिखा गया। बौद्ध-धमें के प्रसिद्ध विद्वान् श्रश्वधोष, पार्श्व श्रीर वसुमित्र इसी समय में हुए। श्राचार्य नागार्जुन ने महायान के श्रनेक सूत्रों (सुत्तों) की रचना की। जैन-साहित्य का भी इस काल में बहुत विकास हुग्रा। पहले छ: श्रुतकेवली (पूर्णज्ञानी) श्राचार्यों के बाद सात दशपूर्वी श्राचार्य हुए, जिनमें से श्रंतिम वज्जस्वामी का समय ७० ई० के लगभग था। इन श्राचार्यों ने जैन-साहित्य में निरन्तर वृद्धि की। वज्जस्वामी के शिष्य का नाम श्रायरक्षित था। उसने जैन-सूत्रों को श्रंग, उपांग श्रादि चार भागों में विभक्त किया था।

षड्दर्शन—प्राचीन भारत के पड्दर्शनों का उनके वर्त्तमान रूप में संकलन भी इसी काल में हुआ। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त और मीमांसा—ये छः दर्शन भारतीय विचार तथा तत्त्वचिन्तन के स्तम्भ-रूप हैं। इन विचारघाराओं का प्रारम्भ तो इस युग से बहुत पहले हो चुका था। तत्त्वदर्शी स्नाचार्यों द्वारा जो विचार-सम्प्रदाय प्रारम्भ किये गये थे, उनमें शिष्य-परम्परा द्वारा बहुत पुराने समय से तत्व-चिन्तन चला स्ना रहा था। पर पड्दर्शनों का जो रूप वर्त्तमान समय में उपलब्ध है, उसका निर्माण इसी मौर्योत्तर युग में हुया।

विज्ञान—वैद्यक ग्रीर ज्योतिष-शास्त्र ने भी इस काल में बहुत उन्नति की। चरकसंहिता का लेखक ग्राचार्य चरक किनष्क का समकालीन था। नागार्जुन भी उत्हृष्ट चिकित्सक था। प्रसिद्ध वैद्यक ग्रंथ सुश्रुत जिस रूप में ग्राजकल मिलता है, वह नागार्जुन द्वारा ही सम्पादित हुग्रा था। प्राचीन भारतीय इतिहास में नागार्जुन का बड़ा महत्व है। यह महापुरुष केवल वैद्य ही नहीं था, ग्रपितु सिद्ध रसायनशास्त्र, लौहशास्त्र ग्रीर रसायन-विज्ञान का भी पंडित था। उसने जननविज्ञान पर भी एक ग्रंथ लिखा। बाद में वह बौद्ध-संघ का प्रमुख बना। बौद्ध पण्डित के रूप में भी उसने ग्रनेक पुस्तकें लिखीं, जिनमें माध्यमिकसूत्रवृत्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ग्रश्वघोप के बाद महायान-सम्प्रदाय का वही नेता बना था।

ज्योतिष-शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक गर्गसंहिता इसी समय में लिखी गयी। इसके रचियता गर्गाचार्य थे। उन्होंने यवन लोगों के ब्राक्रमणों का इस प्रकार उत्लेख किया है, जैसे कि वे घटनाएँ उनके अपने समय में हुई हों। खेद यही है, कि इस ग्रंथ के कुछ श्रंश ही इस समय में प्राप्त होते हैं। पूरा ग्रंथ श्रभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। श्राचार्य वराहमिहिर द्वारा ज्योतिष-शास्त्र सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों का संग्रह श्रागे चलकर गुप्तकाल में पंचसिद्धांतिका ग्रंथ में किया गया, उनका विकास व प्रति-पादन इस मौर्योत्तरकाल में ही प्रारम्भ हो गया था।

इस प्रकार यह स्तब्ट है, कि यद्यपि यह काल राजनीतिक दृष्टि से श्रव्यवस्था,

विद्रोह भीर अशांति का था, पर साहित्य, ज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में इस समय में भी निरन्तर उन्नित हो रही थी। इस युग के विशाल साहित्य द्वारा इस समय के सामाजिक जीवन, धर्म, सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक दशा के सम्बन्ध में जो अनेक महत्त्वपूर्ण वातें ज्ञात होती हैं, उनका अब हम संक्षेप से उल्लेख करेंगे।

(४) वैदिक धर्म का उत्थान

बौद्ध-धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया-मौर्योत्तर काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना भारत में बौद्ध धर्म का ह्वास श्रीर सनातन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान है। श्रशोक ने धम्मविजय की जिस जीवनपूर्ण नीति का श्रवलम्बन किया था, निर्वल हाथों में वह नाशकारिसो भी हो सकती थी । ग्राखिर, विशाल मागध-साम्राज्य का ग्राधार उसकी सैनिकशक्ति ही थी। सेना से ही स्रवीनस्य जनपदों, नष्टीभूत गराराज्यों स्रोर विविध सामन्त सरदारों को एक साम्राज्य के ग्रधीन रखा जा सकता था। ग्रशोक के समय में यह मागध-सेना (मौज, भूत भ्रौर श्रेगोबल) ग्रक्षुण्एा रूप में विद्यमान थी । कर्लिंग के शक्तिशाली जनाद को इसीलिये वह अपने अधीन कर सका था। यद्यपि अशोक स्वयं ग्रस्त्रों द्वारा विजय की ग्रपेक्षा धर्म द्वारा स्थापित की गयी विजय को ग्रधिक महत्त्व देने लगा था, पर उसके समय में मागघ-सेना शक्तिहीन नहीं हुई थी। पर जब उसके उत्तरा-विकारी भी इसी प्रकार शस्त्र-विजय की अपेक्षा धर्म-विजय को महत्त्व देते रहे, तो यह स्वाभाविक था. कि मागघ-साम्राज्य की सेना शक्तिहीन होने लगती। इसीलिये श्रंतिम मौर्य सम्राटों के समय में यवनों के ब्राक्रमण प्रारम्भ हो गये, ब्रौर मागध सेना उनको वाढ़ को नहीं रोक सकी। अशोक की धर्म-विजय की नीति उसके निर्वल उत्तरा-विकारियों के हाथों में श्रसफल श्रीर बदनाम हो गयी। सर्वसाधारण जनता में उससे वहत ग्रसन्तोष था। इसीलिये एक प्राचीन ग्रंथकार ने कहा था, कि राजाग्रों का काम शत्रुघों का दमन व प्रजा का पालन करना है, सिर मुंडाकर चैन से वैठना नहीं। यह स्वाभाविक था, कि मौर्य-राजाश्रों की इस ग्रसफल नीति से जनता में वौद्ध-धर्म के प्रति भी प्रसंतीप का भाव उत्पन्न होने लगे। भिक्षुसंघ इस समय वड़ा ऐश्वर्यशाली हो गया था। सर्वत्र विशाल व वैभवपूर्ण विहारों की स्थापना हो गयी थी, जिनमें बौद्ध भिक्षु वड़े श्राराम के साथ निवास करते थे। मनुष्यमात्र की सेवा करने वाले, प्राणिमात्र का हित सम्पादन करने वाले, भिक्षावृत्ति से दैनिक भोजन प्राप्त करने वाले ग्रौर निरन्तर घूम-घूमकर जनता को कल्यागा-मार्ग का उपदेश करने वाले बौद्ध-भिक्षयों का स्थान ग्रव सम्राटों के ग्राश्रय में सब प्रकार का सुख भोगने वाले भिक्षुग्रों ने ले लिया था। सर्व-साधारण जनता के हृदय में भिक्षग्रों के प्रति जो श्रादर था, यदि ग्रव उसमें न्यूनता ग्राने लगी, तो इसमें आक्चर्य ही बया है ? इसी का परिखाम यह हम्रा, कि भारत में वौद्ध-धर्म के प्रतिकूल एक प्रतिकिया का प्रारम्भ हुआ और लोगों की हप्टि उस प्राचीन सनातन धर्म की ग्रोर ग्राकृष्ट हुई, जो शत्रुग्रों को परास्त कर ग्रीर सर्वत्र दिग्विजय कर ग्रश्वमेध-यज्ञ के ग्रनुष्ठान का विधान करता था। यही कारण है, कि सेनानी पुष्यमित्र ने ग्रंतिम मौर्य राजा वृहद्रथ को मार जब राजसिहासन प्राप्त किया, तो मागघ-साम्राज्य के विरुद्ध उसने तलवार उठाई ग्रौर फिरसे ग्रश्वमेघ-यज्ञका ग्रायोजन किया । सातवाहन

राजा सातर्काण ने भी इसी काल में दो बार श्रश्वमेघ-यज्ञ किये थे। इस समय श्रश्वमेघ-यज्ञ करने की एक प्रवृत्ति-सी उत्पन्न हो गयी थी श्रीर इस प्रवृत्ति के पीछे प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करने की प्रवल भावना काम कर रही थी।

एक वौद्ध अनुश्रुति के अनुसार शुंग सम्राट् पुष्यिमत्र ने तलवार के वल से भी वौद्ध लोगों का दमन किया था। उसने बहुत-से बौद्ध भिक्षुओं का करल करा दिया था, और अनेक स्तूपों व विहारों को गिरवा दिया था। इस वर्णन में चाहे अतिशयोक्ति से काम लिया गया हो, पर इसमें संदेह नहीं कि शुंगकालीन भारत में बौद्धों के विष्ट्ष एक प्रवल प्रतिक्रिया हो रही थी।

पर बौद्ध घर्म का यह ह्रास केवल मगध और उसके समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित था। सुदूर उत्तर-पिक्चम में बौद्ध-भिक्खु अब भी प्राचीन श्रादशों का पालन करते हुए प्रागोमात्र का कल्याण करने की श्राकांक्षा से हिन्दु कुश श्रीर पामीर की पर्वतमालाओं को लाँघते हुए श्रागे बढ़ रहे थे। शक, युइशि श्रीर हूगा जातियों में श्रष्टांगिक श्रार्य-मार्ग का संदेश पहुँचाने के लिये वे भारी उद्योग कर रहे थे। इसी प्रकार लंका, बरमा श्रीर उससे भी परे के प्रदेशों में बौद्ध भिक्खुशों का श्रार्य-मार्ग के प्रसार का प्रयत्न जारी था। इन सब प्रदेशों में बौद्ध-भिक्खु एक नयी सम्यता, एक ऊँचे घर्म श्रीर एक पिष्कृत संस्कृति के संदेशवाहक बनकर परिश्रमण कर रहे थे। इन सब स्थानों में बौद्ध-धर्म का उत्कर्ष इस काल में भी जारी रहा। पर वैभवशाली मौर्य सम्राटों का संरक्षण पाकर मगध तथा उत्तरी भारत के श्रन्य जनपदों में बौद्ध-भिक्खु कुछ निश्चेष्ट-से हो गये थे। उनके विहारों में श्रपार घन था। जब श्रशोक श्रौर श्रनाथिष्डक जैसे घनिकों ने श्रपना कोटिकोट घन इन बौद्ध-विहारों के श्रपंण कर दिया हो, तो यदि उनमें पतन का प्रारम्भ हो जाए श्रीर वे सुख-समृद्धि के कारण श्रपने कत्तंव्य से विमुख हो जाए, तो इसमें श्राश्चर की कोई बात नहीं। यही कारण है, कि पुष्यमित्र ने विहारों के घन-वैभव को श्रपना शिकार बनाया, श्रीर बौद्ध-भिक्षुशों की हत्या करने में भी संकोच नहीं किया।

वैदिक धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रभाव—शुँग-काल में जिस वैदिक धर्म का पुनरत्यान हुमा, वह प्राचीन वैदिक धर्म से बहुत कुछ भिन्न था। बौद्ध ग्रीर जैन धर्मी ने
जिन विचारधाराग्रों का प्रसार किया था, वे श्रन्य धर्मावलिम्बयों के विचारों पर
प्रभाव न डालतीं, यह सम्भव नहीं था। बौद्ध-विचारों का ग्रसर इस काल के दर्शनों ग्रीर
धार्मिक विश्वासों पर स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है। बौद्ध ग्रीर जैन सृष्टि के कर्ता रूप
में किसी ईश्वर को नहीं मानते थे। सांख्यदर्शन में भी किसी सृष्टि-कर्त्ता ईश्वर को
स्थान नहीं है। योग-दर्शन भी सृष्टि के निर्माण के लिये किसी ईश्वर की ग्रावश्यकता
नहीं समक्ता। वेदान्त का ब्रह्म सृष्टि का उपादान कारणा है, निमित्त कारणा नहीं।
जैसे मिट्टी से घट बनता है, घट मिट्टी का ही एक रूप है, घट मिट्टी से भिन्न कुछ नहीं है,
ऐसे ही सृष्टि ब्रह्म से बनी है, सृष्टि ब्रह्म का ही एक रूप है, ग्रीर सृष्टि ब्रह्म से भिन्न
कोई सत्ता नहीं रखती। वैदिक पड्दर्शनों में से ही तीन के ईश्वर-सम्बन्धी विचार घौद्धविचारों के बहुत समीप हैं। वैदिक युग के ईश्वर के विचार से इनकी विचारप्रणाली
में भारी भेद है। बौद्ध ग्रीर जैन लोग लोकोत्तर-पुरुषों में विश्वास रखते थे। बोधिसत्व
ग्रीर तीर्थंकर परम पूर्ण पुरुष थे, जो सत्य-ज्ञान के भंडार, पूर्ण ज्ञानी ग्रीर बुद्ध व जिन

कहलाते थे। सांख्यों ने इसी विचारसरगी का अनुसरग कर किपल को लोकोत्तर ज्ञानी माना। योग ने जिस ईश्वर का प्रतिपादन किया, वह केवल 'सबसे बड़ा ज्ञानी' है। ईश्वर की सत्ता के लिये योगदर्शन की यह युक्ति है, 'निरित्रायं सर्वज्ञवीजम्'। हमें ज्ञान के वारे में अतिज्ञयता नजर आती है। एक व्यक्ति दूमरे की अपेक्षा अधिक ज्ञान रखता है। कोई अन्य उससे भी अधिक ज्ञान रखता है। ऐसे ही विचार करते-करते एक ऐसी सत्ता की कल्पना की जा सकती है, जिससे अधिक ज्ञानवान कोई नहीं होगा और जो सर्वज्ञ होगा, वहीं ईश्वर है। ऐसा व्यक्ति वुद्ध भी हो सकता है, वर्धमान महावीर भी, किपल भी, श्रीकृष्णभी या अन्य कोई भी। बौद्ध और जैन ऐसे ही भगवान को मानते थे। सांख्य और योग जास्त्रों पर इन सम्प्रदायों के विचारों का असर कितना प्रत्यक्ष है।

वैदिक धर्म का नया रूप-प्राचीन वैदिक धर्म में प्रकृति की विविध शिक्तयों के रूप में ईश्वर की पूजा की जाती थी। इन्द्र, मित्र, बरुएा, ग्रग्नि न्नादि उस घर्म के प्रधान देवताथे। पर भ्रव उनका स्थान उन महापुरेपों ने ले लिया, जिनका कि सर्वसाधाररा में अपने लोकोत्तर गुर्गों के कारगा अनुपम आदर था। शुंग-काल में जिस सनातन वैदिक धर्म का पुनरुद्धार हुपा, उसके उपास्य देव वसुदेव, संकर्षशा भीर शिवि थे। बौद्ध भीर जैन धर्मों में जो स्थान बोधिसत्वों ग्रीर तीर्थंकरों का था, वही इस सनातन घर्म में इन महा-पुरुषों का हुआ। बुद्ध भ्रीर महावीर सर्वज्ञ थे, पूर्ण पुरुष थे। उनके गुरुषों को प्रत्येक मन्ष्य जान सकता था, उनके चरित्र का अनुशीलन कर शिक्षा ग्रहण कर सकता था, ग्रीर उनकी मूर्ति के सम्मुख वैठकर उनका साक्षात्कार कर सकता था। श्रव प्राचीन परिपाटी का प्रनुसरण कर प्रश्वमेध-यज का पुनरुद्धार करने वाले शुंगों श्रीर सातवाहनों के धर्म में संकर्षण और वासुदेव पूर्ण पुरुष थे, पूर्ण ज्ञानी थे और उनकी मूर्तियां दर्शनों के लिये विद्यमान थीं। इस काल के घार्मिक नेताग्रों ने प्राचीन महापुरुषों में देवत्व की करुपना कर उनको बुद्ध ग्रौर महावीर के समकक्ष बना दिया। निर्गुए ग्रीर निराकार ईश्वर के स्थान पर संगुरा ग्र**ो**र श्रवतार ग्रहरा करने वाले ईश्वर की कल्पना हुई । इन भ्रवतारों की मूर्तियाँ बनने लगीं, भौर उन्हें मन्दिरों में प्रतिष्ठापित कर उनकी पूजा प्रारम्भ हो गई। प्राचीन वैदिक घर्म में यज्ञों के कर्मकांड की प्रधानता थी। कुण्ड में ग्रग्नि की प्रतिष्ठा कर विविध देवताग्रों का ग्रावाहन किया जाता था. ग्रीर पर्य, ग्रन्न, सिमधा श्रादि की श्राहृति देकर इन देवताश्रों को सन्तृष्ट किया जाता था। पर बौद्ध श्रीर जैन धर्मों के प्रभाव से जव एक वार यज्ञों की परिपाटी शिथिल पड़ गयी, तो उसका इस युग में भी पूर्णतया पुनरुत्थान नहीं हुग्रा। उपलक्षरा के रूप में ग्रश्वमेच-यज्ञ ग्रवाग्रवश्य किये जाने लगे, पर सर्वसाघारएा जनता में यज्ञों का पुन: प्रचलन नहीं हुग्रा। यज्ञों का स्थान इस समय मूर्तिपूजा ने लिया। शुँग-युग में जिस प्राचीन सनातन धर्म का पूनरुद्धार हम्रा, वह गुद्ध वैदिक नहीं था, उसे पौराणिक कहना अधिक उपयुक्त होगा !

भागवत-धर्म — इस नये पौरािणक धर्म की दो प्रधान शाखाएंथीं, भागवत ग्रौर शैव। यूरसेन जनपद के सात्वत लोगों में देर से वासुदेव कृत्गा की पूजा चली ग्रा रही थीं। पुराने युग में कृत्गा शूरसेन देश के महापुरुष व वीर नेता हुए थे। कृत्गा जहाँ गंबक-वृत्गाि-संघ के प्रमुख थे, वहाँ बड़े विचारक, दार्शनिक ग्रौर धर्मोपदेशक भी थे। कृक्क्षेत्र के रगाक्षेत्र में ग्रपने निकट सम्बन्धियों को युद्ध के लिये सम्मुख खड़ा देख जब ग्रर्जुन द्विदा में पड गया था, तो कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। उन्हीं के उपदेश से ् ग्रर्जुन में बल का संचार हुग्रा, ग्रौर वह कर्त्तव्यपालन के लिये तत्पर हुग्रा। वृद्धावस्था में कृष्ण योगी हो गये थे, ग्रीर ग्रंघक-वृष्णि-संघ कानेतृत्व छोड़ उन्होंने मुनियों का जीवन व्यतीत किया था। जिस प्रकार वर्षमान महावीर ज्ञातूकगरा में उत्पन्न हुए श्रीर गीतम बुद्ध शाक्यगरा में, उसी प्रकार कृष्ण अन्वक-वृष्णि गर्ण में प्रादुर्भुत हुए थे। उनके अपने गरा में गीता की विचारघारा इसी समय से प्रचलित थी। शूरसेनवासी न केवल कृष्ण की शिक्षाग्रों को मानते थे, पर साथ ही उन्हें लोकोत्तर पुरुष के रूप में पूजते भी थे। भ्रव जब कि बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से सनातन ग्राय-धर्मावलम्बी लोग भी लोको-त्तर सर्वज्ञ पुरुषों में ईश्वरीय शक्ति का श्राभास देखने के लिये उद्यत थे, कृष्णा की पूजा का लोकप्रिय हो जाना सर्वथा स्वाभाविक था। सात्वतीं का यह भागवत-धर्म ग्रव सर्वत्र फैलने लगा। नि:संदेह, कृष्ण लोकोत्तर पुरुष थे। उनका जीवन भ्रादर्श था, उनकी शिक्षाए ग्रपूर्व थीं । यदि उनमें ईश्वरीय भावना करके, उन्हें ईश्वर का प्रवतार मान के. उनके रूप में सगुरा परमेश्वर की पूजा की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था। कृष्ण को बृद्ध ग्रीर महावीर के समकक्ष रखा जा सकता था। बृद्ध श्रीर महावीर के रूप में जिस प्रकार के महा पुरुषों की पूजा का जनता को सदियों से अभ्यास था, कृष्ण का इस युग का रूप उसी के अनुकूल था। घीरे-घीरे कृष्ण को वैदिक विष्णु का म्रवतार माना जाने लगा, भ्रौर उनके सम्बन्ध में बहुत-सी गाथाम्रों का प्रारम्भ हुम्रा । श्रीमद्भगवद्गीता इस भागवत-सम्प्रदाय का मुख्य धर्मग्रंथ था। महा-भारत और भागवतपुराण में कृष्ण के दैवी रूप श्रीर माहात्म्य के साथ सम्बन्घ रखने वाली बहत-सी कथाएँ संगृहीत हैं।

बौद्ध-घर्म श्राचार-प्रवान था। याज्ञिक कर्मकाण्ड को उसमें कोई स्थान न था। वह श्रिहिसा का प्रतिपादक था। बुद्ध के अनुयायी यद्यपि ईश्वर को नहीं मानते थे, पर बुद्ध की उपासना उन्होंने पूर्णपुरुष के रूप में प्रारम्भ कर दी थी। चार सदियों तक निरन्तर बौद्ध-धर्म भारत का प्रधान धर्म रहा था। इस सुदीर्घ काल में भारत की जनता में जिन विचारों ने भली-भाँति घर कर लिया था, वे निम्नलिखित थे—(१) याज्ञिक कर्मकाण्ड उपयोगी नहीं है। (२) यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठनों में पशुग्रों की हिसा व बलिदान उचित नहीं है। (३) मनुष्य को प्रपनी उन्नति के लिये एक पूर्ण पुरुष को ग्रादर्श के रूप में सम्मुख रखना चाहिये। निर्गुण, निगकार ग्रीर ग्ररूप बह्म की पूजा से काम नहीं चल सकता। उन्नति के पथ पर ग्रारूढ़ होने के लिये मनुष्य के सम्मुख बुद्ध या महावीर सहश पूर्ण सगुण ग्रादर्श के रूप मे रहने चाहियें, जिनके चित्र व जीवन से मनुष्य लाभ उठा सके।

ये विचार भारतीय जनता में इतने हढ़ हो चुके थे, कि दूसरी सदी ई० पू० में जव वैदिक धर्म का पुनरुद्धार होने लगा, तो पुराने याज्ञिक कर्मकाण्डों का उद्धार नहीं हुआ। भागवत-धर्म के रूप में पुरानी वैदिक मर्यादा का जो संस्करण अन्धक-वृष्णि लोगों में प्रचलित था, जनता ने उसे अपनाया। यह भागवत-धर्म उस समय के लोगों के विचारों के वहुत अनुकूल था। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं—(१) भागवत लोग यज्ञों में पशु-हिसा को उचित नहीं मानते थे। कृष्ण ने यज्ञों का विरोध

नहों किया। पर उनके जटिल श्रनुष्ठानों श्रीर हिसात्मक विघानों का भी उसने समर्थन नहीं किया। (२) यदि बौद्धों धौर जैनों के पास बुद्ध धौर महावीर के रूप में स्रादर्श पुरुष थे, तो भागवतों के पास वासुदेव कृष्णा के रूप में एक ऐसा पूर्ण पुरुष था जो आदर्श वालक, ग्रादर्श युवा, श्रादर्श राजनीतिज्ञ, श्रादर्श योगीराज ग्रीर श्रादर्श तत्त्वज्ञानी था। अब वैदिक घर्म के अनुयायियों को निर्गुरा निराकार ब्रह्म की उपासना की आवश्यकता नहीं पी । उनके सम्मुख एक ऐसा देवता विद्यमान था, जो ब्रज में शरीर धारण कर ग्वाल--बालों के साथ खेलता है, जरासंब श्रीर कंस जैसे श्रत्याचारियों का वध करता है, कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश करता है, श्रीर योगीराज होकर अपने शरीर का त्याग करता है। इस देवता के सुदर्शन चक्र में ग्रपार शक्ति है। यह ग्रपने भक्तों की सहायता व उद्धार के लिये सदा तत्पर रहता है। उसकी भक्ति व उपासना करने से मनुष्य ग्रपना ग्रभिलपित फल प्राप्त कर सकता है। (३) यह वासुदेव कृष्ण साधारण पुरुष नहीं था, वह विष्णु का ग्रवतार था। यदि गौतम बुद्ध ने ग्रनेक पूर्वजन्मों की साधना द्वारा पूर्णता को प्राप्त किया था, तो कृष्ण के रूप में साक्षात् विष्णु भगवान् ने भवतार लिया था। (४) पुराने वैदिक धर्म में ईश्वर व देवताओं की पूजा के लिये यज्ञों का भ्रनुष्ठान होता था। इस भागवत-धर्म में उनकी पूजा के लिये मंदिर श्रीर मूर्तियाँ बनने लगीं। जिस प्रकार वौद्ध लोग बुद्ध की मूर्तियाँ बनाते थे, उसी प्रकार भागवतों ने कृष्ण, विष्णु व अन्य वैदिक देवताश्रों की मूर्तियाँ बनानी प्रारम्भ कीं। इन मूर्तियों की मंदिरों में प्रतिष्ठा की जाती थी। मंदिरों में पूजा की जो नयी पद्धति शुरू हुई, उसमें विधि-विधान या कर्मकाण्ड की श्रपेक्षा भक्ति का मुख्य स्थान था। भक्त लोग मंदिर में एकत्र होते थे, गीत गाकर, नैवेद्य चढ़ाकर, श्रीर पूजा करके वे अपने उपास्य देव को रिकाते थे। सर्वसाघारएा जनता के लिये यज्ञों के श्रनुष्ठानों की श्रपेक्षा धर्म का यह रूप वहत सरल भ्रौर कियात्मक था।

पर यह घ्यान में रखना चाहिये, कि वैष्णाव या भागवत-धर्म का जो रूप स्त्राजकल प्रचलित है, वह दूसरी सदी ई० पू० में नहीं था। उस समय तक भागवत-धर्म में कृष्ण की गोपी-लीलाओं की कहानियाँ नहीं जुड़ पायी थीं। कृष्ण के सम्बन्ध में जो बहुत-की गाथाएँ आजकल प्रचलित हैं, जिनमें उसकी प्रेम-लीलाओं का वर्णन है, वे सब उस समय तक विकसित नहीं हुई थी। दूसरी सदी ई० पू० के कृष्ण एक प्रादर्श पुरुष थे, जिनमें विष्णु, नर-नारायण आदि वैदिक देवताओं के गुण अविकल रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिये उनकी इन देवताओं के साथ श्रीमन्नता थी।

श्रंव धर्म — शैव-धर्म का प्रवर्त्तक लकुलीश नाम का श्राचार्य था। पुरासों के श्रनुसार वह शिव का श्रवतार था। वह गुजरात देश में भरकच्छ के पास कारोहरा या कायावरोहरा नामक स्थान पर प्रगट हुश्रा था। लकुलीश ने जो ग्रंथ लिखा, उसका नाम पंचाध्यायी या पंचार्थं विद्या था। दूसरी सदी ई० पू० तक शैव-धर्म भी भारत में भली-भांति विकसित होने लगा था, श्रौर उसके श्रनुयायियों को 'शिवभागवत' या शैव कहा जाता था।

शिव भी वैदिक देवताओं में से एक है। श्रनेक वेटमंत्रों में उसका वर्णन व स्तुति की गयी है। उसी का एक श्रन्य नाम रुद्र था। जब वह दुष्टों का दमन व सृष्टि का प्रलय करता है, तो रुद्र रूप घारण करता है। जब वही देव प्रसन्न होकर सृष्टि का पालन ग्रीर धारण करता है, तो शिव व शंकर कहाता है। जिस प्रकार वासुदेव कृष्ण के ग्रनुयायियों ने विष्णु को ग्रपना उपास्य देव माना ग्रीर कृष्ण से उसकी ग्रभिन्नता स्थापित की, उसी प्रकार शिव भागवतों ने रुद्र या शिव को ग्रपना उपास्य देव माना ग्रीर लकुलीश से उसकी ग्रभिन्नता स्थापित की। शुरू में शैव-धर्म को शिव-धागवत, लाकुल (लकुलीश के नाम पर), पाशुपत ग्रीर माहेश्वर नामों से जाना जाता था। ग्रागे चलकर इसके ग्रनेक सम्प्रदायों का विकास हुग्रा, जिनमें कापालिक ग्रीर कालमुख विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

शैव लोग भी विधमियों को ग्रपने धर्म में दीक्षित करते थे। ग्रनेक विदेशी ग्राकान्ता शैव-धर्म की ग्रोर भी श्राकृष्ट हुए। इनमें कुशाएा-राजा विम मुख्य है। उसके कुछ सिक्कों पर त्रिशूलधारी शिव की प्रतिमा है, जो ग्रपने वाहन नन्दी के समीप खड़ा है। विम के समान ग्रन्य भी ग्रनेक विदेशियों ने शैव-धर्म की दीक्षा ली। वैष्ण्व भागवतों के समान शैव भागवत धर्म का भी बौद्ध धर्म के ह्रास के वाद विशेष रूप से प्रचार होने लगा था।

शैव-मंदिरों में पहले शिव की मूर्ति स्थापित की जाती थी। शैव लोग उसकी भक्ति व उपासना करते थे। बाद में शिव का स्थान लिंग ने ले लिया। शैव लोग लिंग की पूजा करने लगे। इस परिवर्तन के दो कारण हुए। ऐसा प्रतीत होता है, कि शैव-धर्म को किसीऐसी विदेशी जाति ने विशेष रूप सेश्रपनाया, जिसमें लिंग की पूजा प्रचितत थी। जब कोई नया जन-समाज किसी नये धर्म को श्रपनाता है, तो उस जन-समाज के पुराने विश्वास व प्रथाएँ भी नये रूप में उस धर्म में समाविष्ट हो जाती हैं। जब इस्लाम का प्रचार ईरान में हुग्रा, तो वहाँ की ग्रनेक बातें इस्लाम-धर्म में ग्रा गयीं। इसी से शिया-सम्प्रदाय का विकास हुग्रा। इसी प्रकार किसी लिंग-पूजक जाति के शैव-सम्प्रदाय को ग्रपना लेने पर वह पूजा शैव-धर्म में भी ग्रा गयी, ग्रीर लिंग को भगवान् शिव का चिह्न या लिंग मान लिया गया। साथ ही, संसार की जो सर्वोपरि उत्पादन शक्ति है, लिंग उसका प्रतीक है। भगवान् शिव सृष्टि का पालन व संहार करते हैं। उनका चिह्न सृष्टि की इस रहस्यमयी मूलशक्ति से बढ़कर कौन-सा हो सकता है?

शैव-धर्म को जिन लोगों ने अपनाया, उनमें यौधेयों का उल्लेख करना उपयोगी है। प्राचीन भारत के गराराज्यों में यौधेय गरा का बहुत प्रमुख स्थान था। इन यौधेयों के सिक्कों पर भी नन्दी सहित शिव की प्रतिमापायी जाती है। यौधेय लोग 'शिव भागवत' थे।

सूर्य की पूजा—विष्णु और शिव के समान सूर्य की पूजा भी इस समय भारत में प्रचलित हुई। सूर्य भी वैदिक देवताओं में से एक है। वैदिक काल में उसकी भी मान्यता भारत में विद्यमान थी। पर सूर्य की पूजा के लिये मंदिरों की स्थापना नहीं की जाती थी। ग्रब इस युग में भारत में सूर्य के भी मंदिर बनाये गये और उनमें सूर्य की मूर्ति स्थापित की गयी। ऐसा प्रतीत होता है, कि सूर्य की इस नये रूप में पूजा का श्रेय भारत और प्राचीन ईरान (शाकदीप) के सम्बन्च को है। भविष्यपुराख के अनुसार सूर्य की पूजा के लिये शाकदीप से मग बाह्यखों को बुलाया गया था। प्राचीन ईरान में सूर्य की पूजा देर से प्रचलित थी। ईरान के लोग भी ग्रायं-जाति के थे, और उनके घर्म व संस्कृति का

भारत के ग्रायों से सन्निकट सम्बन्ध था। इन मग व ईरानी ब्राह्माणों ने भारत में सूर्य व मिहिर की पूजा की व्यवस्था की। कृतिष्क के ग्रनेक सिक्कों पर मिहिर की प्रतिमा भी विद्यमान है। भारत में जो सूर्य के मंदिर ग्रव विद्यमान हैं, उनमें मुलतान (मूलस्थानपुर) का सूर्यमंदिर सबसे प्राचीन है। प्राचीन समय में ग्रन्यत्र भी बहुत-से सूर्य-मंदिर विद्य-मान थे। इनके बहुत-से खंडहर इस समय काश्मीर, ग्रवमोड़ा ग्रादि में मिलते हैं।

वौद्ध-धर्म के हास के बाद भारत में जिस धर्म का प्रचार हुम्रा, वह वैदिक परम्परा के भ्रनुकूल था, वह वेदों में विश्वास रखता था। पर उसका स्वरूप यज्ञ-प्रधान पुराने वैदिक धर्म से बहुत भिन्न था। उसमें कर्मकाण्ड का स्थान भक्ति व पूजा ने ले लिया था। वासुदेव कृष्ण, शिव भौर सूर्य के भ्रतिरिक्त शक्ति. स्कन्द, गरापित ग्रादि ग्रन्थ भी अनेक देवताओं की मूर्तियाँ इस समय बनीं, श्रौर उनके मंदिर भी स्थापित किये गये। इस सब प्रवृक्ति की तह में वही भक्ति-भावना काम कर रही थी, जिसका प्रतिपादन कृष्ण ने इन शब्दों में किया था, 'सब धार्मिक अनुष्ठानों को छोडकर एक मेरी शरण में ग्राग्रो'। वैदिक देवताओं की पूजा का यह एक नया प्रकार इस समय भारत में प्रचलित हो गया था।

(५) बौद्ध धर्म की प्रगति

बौद्ध साहित्य के अनुसार पुष्यिमत्र शुँग बौद्ध घर्म का कट्टर शत्रु था। उसने बौद्धों पर भ्रनेकविध श्रत्याचार किये, भीर शाकल (सियालकोट) में यह श्रादेश दिया कि जो कोई किसी बौद्ध भिक्ष का संहार करके उसका सिर प्रस्तूत करेगा, उसे १०० स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएँगी । इसमें सन्देह नहीं, कि पुष्यमित्र के समय में प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ था, भीर शुंग, कण्व व सातवाहन राजा बौद्ध धर्म के भ्रनुयायी व संरक्षक नहीं थे। पर इससे यह परिखाम निकालना सही नहीं है, कि दूसरी सदी ई॰ पू॰ से भारत में बौद्ध धर्म का ह्यास प्रारम्भ हो गया, श्रीर इस देश की जनता बुद्ध द्वारा प्रतिपादित श्रष्टांगिक श्रार्य मार्ग से विमुख हो गई। शुंग-कण्व-सातवाहन युग में न केवल सर्वसावारएा जनता में बौद्ध वर्म का भली-भाँति प्रचार था, भ्रिपतु इस काल के वहुसंख्यक विदेशी (यवन, शक ग्रीर कुशाएा) शासकों ने भी इस घर्म को अपना लिया था। यही कारण है कि इस यूग के अनेक शिलालेखों में बौद्ध विहारों, स्तूपों श्रीर चैत्यों को दिये गये दान का उल्लेख पाया जाता है। श्रनेक प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप शुंग-कण्व युग में ही बने थे। भईत स्तूप, कार्ले के गुफागृह श्रीर सांची का प्रसिद्ध स्तूप प्रधानतया इसी युग की कृति हैं। यद्यपि उनका निर्माण मौर्य युग में प्रारम्भ हो चुका था, पर वे इसी काल में ग्रपने वर्तमान रूप में ग्राये थे। प्रसिद्ध यवन राजा मिनान्डर (मिलिन्द) ने न केवल बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी, श्रिपितु उसके प्रचार व उत्कर्ष का भी उसने उद्योग किया था। उसके कतिपय सिक्कों पर धर्मचक ग्रंकित है, ग्रौर उसने ग्रपने साथ 'त्रात' ग्रौर 'घ्रमिग्र' (प्रामिक) विजेप गों का प्रयोग किया है । मिनान्डर के श्रनुकर गा में वहुत से श्रन्य यवन राजा श्रों ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। ग्रगथोक्लीज नामक यवन राजा ने श्रपने सिक्कों पर स्तूप ग्रौर वोघि-वृक्ष को ग्रंकित किया है । प्रसिद्ध कुशाएा सम्राट् कनिष्क भी बौद्ध घर्म का श्रनुयायी था, श्रीर उसने इस घर्म के प्रचार के लिये विशेष रूप

से उद्योग भी किया था।

बौद्ध धर्म के ग्रान्तरिक विकास की दृष्टि से भी शुंग-कण्व-सातवाहन युग का बहुत महत्त्व है। विभिन्न प्रदेशों ग्रीर राज्यों में बौद्ध घर्म के प्रसार का यह परिस्णाम स्वाभाविक था, कि उसमें विविध आचार-विचार और मन्तब्यों का भेद उत्पन्न होने लगे । विभिन्न मनुष्यों, जातियों व समाजों में जो ग्राचार-विचार, विश्वास व संस्कार बद्धमूल होते हैं, किसी नये धर्म में दीक्षित हो जाने से वे पूर्णतया मिट नहीं जाते। उनके कारण एक ही धर्म में विभिन्न सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हो जाता है। महात्मा बुढ की मृत्यु के एक सदी पश्चात् जब वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति (महासभा) हुई, तो पारस्परिक मतभेद के कारण बौद्ध लोग दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गये. जिन्हें महासांघिक ग्रौर स्थविरवाद (थेरवाद) कहते हैं। स्थविरवाद के केन्द्र कौशाम्बी श्रीर उज्जैनी थे, श्रीर महासांघिक साम्प्रदाय वैञाली व पाटलिपुत्र में केन्द्रित था। ग्रगली एक सदी में महासांधिक सम्प्रदाय ग्राठ सम्प्रदायों में विभक्त हो गया, जिनमें एकव्यावहारिक ग्रीर लोकोत्तर प्रमुख थे। इसी प्रकार वाद में स्थविरवाद में भी ग्रनेक सम्प्रदायों का विकास हुग्रा, ग्रीर सम्राट् श्रशोक के समय तक वौद्ध घर्म ग्रठारह सम्प्रदायों में विभक्त हो चुका था । बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति में ग्रशोक ने इन भेदों को दूर करने का प्रयत्न किया, ग्रौर उसमें सफल न होने पर उसने स्थविरवाद को युद्ध की मूलशिक्षाओं के अनुरूप घोषित किया। अशोक ने जिस बौद्ध घर्म को देश-विदेश में प्रसारित करने के किये महान् उद्योग किया था, वह स्थविरवाद ही था। इसी के सिद्धान्तों को मोग्गलिपुत्त तिस्स ने 'कथावत्थू' नामक ग्रन्थ में युक्तिपूर्वक प्रतिपादित किया था।

महासांधिक सम्प्रदाय के अनुयायी बुद्ध के लोकोत्तर स्वरूप में विश्वास करते ये। बुद्ध के लौकिक रूप का उनके सिद्धान्त में कोई स्थान नहीं था। उनका विश्वास था, कि बुद्ध सर्वज्ञ थे और मानव निर्बलताओं से सर्वथा विमुक्त थे। उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्तों का भी विकास किया, और यह प्रतिपादित किया 'मूलविज्ञान' एक ऐसा तत्त्व है जो प्राणीरूप से पुनर्जन्म लेता है। यह महासांधिक सम्प्रदाय ही था, जिससे कि आगे चलकर महायान का विकास हुआ। प्रारम्भ में इस सम्प्रदाय का केन्द्र वैशाली में था, पर वाद में यह सारत में अनेक प्रदेशों में फैल गया, और अमरावती और नागार्जुनकोण्ड इसके प्रधान केन्द्र हो गये। महासांधिक सम्प्रदाय का प्रवर्तक महाकस्यप को माना जाता है।

स्थिवरवाद का प्रवर्तक महाकच्छपायन था, जो उज्जैनी का निवासी था। वयोंकि राजा अशोक द्वारा संगठित तृतीय संगीति ने इसे हो बुद्ध की शिक्षाओं के अनुरूप स्वीकृत किया था, अतः अशोक के पुत्र महेन्द्र ने इसी का श्रीलंका में प्रचार किया, और मोग्गलिपुत्त तिस्स द्वारा प्रेषित अन्य प्रचारक भी इसी को विविध प्रदेशों में ले गये। मथुरा, गान्धार, काश्मीर आदि में इसी सम्प्रदाय का प्रचार हुआ।

स्थिवरवाद के विभिन्न सम्प्रदायों में सर्वास्तिवाद सर्वप्रधान है। यह सम्प्रदाय तत्त्वों की ग्रिनित्यता में विश्वास न कर उन्हें उसी प्रकार से नित्य स्वीकार करता है, जैसे कि वैशेषिक दर्शन के श्रनुयायी परमाणुश्रों को नित्य मानते हैं। कुशाएा सम्राट् कनिष्क सर्वास्तिवाद में ही विश्वास रखता था, और उसके समय में इस सम्प्रदाय का मध्य एशिया ग्रीर चीन में भी प्रवेश हुग्रा।

सम्राट् किनष्क के समय में वौद्ध धर्म की चौथी संगीति (महासभा) हुई। काश्मीर के कुण्डलवन विहार में ५०० बौद्ध विद्वान् एकत्र हुए, जिनमें ग्राचार्य वसु-मित्र ग्रीर पार्श्व प्रधान थे। महासभा में एकत्र विद्वानों ने वौद्ध धर्म के सिद्धान्तों को स्पष्ट करने ग्रीर विविध सम्प्रदायों के मतभेद को दूर करने के लिये 'महाविभाषा' नाम का एक विशाल ग्रन्थ तैयार किया। यह ग्रन्थ बौद्ध त्रिपिटक के भाष्य के रूप में लिखा गया था।

महायान सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव—यद्यपि बौद्ध धर्म में विभिन्न सम्प्रदायों का विकास बहुत पहले ही प्रारम्भ हो गया था, पर दूसरी सदी ई० पू० के लगभग बौद्धों में एक नवीन सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुम्रा, जिसे 'महायान' कहते हैं। जैसा कि हमने प्रभी ऊपर लिखा है, महायान का विकास महासांधिक सम्प्रदाय से हुम्रा था, जिसके प्रधान केन्द्र ग्रमरावती भ्रौर नागार्जुन-कोण्ड (म्रान्ध्र में) थे। श्रष्टसाहस्त्रिका-प्रज्ञा-पार्रामता में लिखा है, कि महायान की उत्पत्ति दक्षिगापथ में हुई, जहां से वह प्राच्य देश में गया श्रौर फिर उत्तरापथ में जाकर भली-भांति विकसित हुग्रा। इसमें सन्देह नहीं, कि महायान का प्रादुर्भाव श्रान्ध्र प्रदेश में हुग्रा था, जो चिरकाल से महासांधिक सम्प्रदाय का प्रधान केन्द्र था। अन्यत्र उसका प्रसार वहीं से हुग्रा। जिन ग्राचार्यों ने इसका विशेष रूप से प्रतिपादन किया, उनमें नागार्जुन, श्रायंदेव, श्रसंग ग्रौर वसुवन्धु के नाम उल्लेखनीय हैं। नागार्जुन का जन्म विदर्भ के एक ब्राह्मण परिवार में हुग्रा था, श्रौर श्रपने ज्ञान व शील के कारण बौद्ध जगत् में उसने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था। श्रसंग भी जन्म से ब्राह्मण था श्रौर पेशावर का निवासी था। वसुवन्धु उसी का भाई था।

महायान के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य बोधिसत्त्व के आदर्श को प्राप्त करना है। चाहे कोई भिक्षु हो या उपासक (गृहस्थ), प्रत्येक को वोधिसत्त्व का पद प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। इसके लिये मनुष्यों को निम्नलिखित पार-मिनाओं को अपने जीवन में कियान्वित करना चाहिये—दान, शील, क्षान्ति, वीर्यं, ध्यान, प्रज्ञा, उपायकौशल्य, प्रिणिधान, वल और ज्ञान। इन पारमिताओं का अविकल रूप से पालन करने पर ही बोधिसत्त्व का पद प्राप्त किया जा सकता है, और वोधिसत्त्व हुए बिना कोई बुद्धत्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता। गौतम को भी बुद्धत्त्व प्राप्त करने से पूर्वं बहुत-से पूर्वं जन्मों में इन पारमिताओं का पालन कर बोधिसत्त्व की स्थित प्राप्त करनी पड़ी थी। जातक और अवदान साहित्य में गौतम द्वारा पूर्वजन्मों में किये गये उन सुकृतों का ही उल्लेख है, जिनके कारण उसने पहले वोधिसत्त्व पद प्राप्त किया और अन्त में बुद्धत्त्व।

महासांधिकों के समान महायान के अनुयायी भी बुद्ध के लोकोत्तर स्वरूप में विश्वास करते थे। इसी कारण समयान्तर में उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां बनाना और उन्हें चैत्यों व मन्दिरों में प्रतिष्ठित कर उनकी पूजा प्रारम्भ की। बौद्धों में मूर्ति-पूजा का जो इतना अधिक प्रचार हुआ, उसका श्रेय महासांधिकों श्रीर महायान की

ही है। बुद्ध की मूर्ति की पूजा द्वारा श्रपनी घार्मिक भावना की संतुष्टि करना एक ऐसा साधन था, जिस के कारण यह घर्म सर्वसाधारण जनता में बहुत लोकप्रिय हुग्रा, श्रीर घीरे-घीरे न केवल भारत में ग्रापितु ग्रन्य देशों में भी बहुत-से ऐसे वौद्ध विहार व चैत्य स्थापित हो गये, जिनमें एकत्र होकर सर्वसाधारण उपासक भी श्रपनी धार्मिक क्षुधा को शान्त कर सकते थे।

महायान के अनुयायी अपने से भिन्न सम्प्रदायों के लिये 'हीनयान' संज्ञा का प्रयोग करते थे। परिगाम यह हुआ, कि महायान के प्रादुर्भाव के अनन्तर बौद्ध धर्म दो प्रधान विभागों में विभक्त हो गया, महायान और हीनयान। अन्य सब सम्प्रदाय इन्हीं के अन्तर्गत हो गये।

क्योंकि महायान के विकास के साथ-साथ मूर्तिपूजा का विशेष रूप से प्रचार द्रुष्ठा, ग्रतः भारत में मूर्त्ति कला भी विशेष रूप से विकसित होने लगी। इस कला के विकास पर हम इसी ग्रध्याय में ग्रागे प्रकाश डालेंगे।

(६) जैन धर्म की प्रगति

वर्धमान महावीर की जीवनी, उनकी शिक्षाओं और जैन साहित्य के सम्बन्ध में इस इतिहास में पहले लिखा जा चुका है। बौद्ध धर्म के साथ-साथ जैन धर्म का भी भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचार होता रहा, श्रीर बहुत-से नरनारी उसके अनुयायी हो गये। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य 'केवलित्त्व' प्राप्त करना है। वर्धमान महावीर 'केवली' पद को प्राप्त करने में समर्थ हुए थे, श्रीर उनके पश्चात गौतम इन्द्रभूति, सुधर्मा श्रीर जम्बूस्वामी श्रादि अन्य भी अनेक ऐसे मुनि हुए जिन्होंने कैवल्य पद को प्राप्त किया था। पर इनके पश्चात् कोई मनुष्य केवलित्व पद को प्राप्त नहीं कर सका। बाद के जैन मुनि या तो श्रुतकेवली हुए श्रीर या देशपूर्वी। श्रुतकेवली उन मुनियों को कहते थे जो शास्त्रों के तो पूर्ण पण्डित हों पर जो केवलित्त्व के चरम लक्ष्य को प्राप्त न कर सके हों। दशपूर्वी मुनि शास्त्रों के दश 'पूर्वों' में ही दक्ष होते थे। जैन अनुश्रुति में इन केवली, श्रुतकेवली श्रीर दशपूर्वी मुनियों का मृतान्त पर्याप्त विस्तार के साथ दिया गया है। पर इस इतिहास में उसका उल्लेख करना निरर्थक है।

जैन धर्म के इतिहास की प्रधान उल्लेखनीय घटना उसका दिगम्बर ग्रीर रवेताम्बर सम्प्रदायों में विभक्त होना है। जैन ग्रनुश्रुति के ग्रनुसार ग्राचार्य भद्रवाह ने यह भविष्यवाणी की थी, कि शीघ्र ही उत्तरी भारत में एक घोर दुभिक्ष पड़ने वाला है जो बारह वर्ष तक रहेगा। इस भावी विपत्ति को हृष्टि में रखकर उन्होंने यह निश्चय किया कि श्रपने ग्रनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में प्रवास कर लिया जाए, जहां दुभिक्ष की कोई सम्भावना नहीं थी। पर भद्रवाहु के सब ग्रनुयायी उनके साथ सुदूर दक्षिण जाने के लिये तैयार नहीं हुए। ऐसे व्यक्तियों को मगध में ही छोड़कर ग्राचार्य भद्रवाहु ने ग्रपने १२,००० साथियों के साथ दक्षिण की ग्रोर प्रस्थान कर दिया, ग्रीर माइसूर राज्य में श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जाकर ग्राश्रय लिया। यहाँ पहुँचकर भद्रवाहु ने अनुभव किया कि उनका ग्रन्त समय समीप ग्रा गया है

न्नत: मुनियों की परम्परा का श्रनुसरएा कर उन्होंने श्रनशन व्रत द्वारा प्राएगें का त्याग किया। भद्रबाहु के पश्चात् ग्राचार्य विशाख उनके स्थान पर जैनों के नेता बने। जैन ग्रनुश्रुति के प्रनुसार जिन लोगों ने दुभिक्ष के इस भ्रवसर पर मगध से दक्षिरा के लिये प्रस्थान किया था, उनमें राजा चन्द्रगुष्त मौर्य भी थे। यह चन्द्रगुष्त भ्रशोक के पितामह चन्द्रगुप्त मौर्य थे, या अशोक के पौत्र सम्प्रति (चन्द्रगुप्त द्वितीय), इस प्रश्न पर मतभेद है। यहाँ जिस तथ्य की ग्रोर हमें निर्देश करना है, वह यह है कि जो बहत से जैन इस समय दक्षिए। की धोर न जाकर मगघ व उत्तरापथ में ही रहते रहे थे, उनके ग्राचरण व ग्राचार-विचार में कुछ ग्रन्तर ग्राना प्रारम्भ हो गया। उनके मुनियों ने इस समय से ब्वेत वस्त्र पहनना प्रारम्भ कर दिया, जब कि पुराने मुनि निर्वतन होकर हो रहा करते थे। उन्होंने एक विशेष परिधान द्वारा, जिसे ग्रर्धफालक कहते थे, ग्रपने सिर भी ढकने प्रारम्भ कर दिये। उत्तरापथ के इन जैन म्नियों के नेता आचार्य स्थूलभद्र थे। दुर्भिक्ष की समाप्ति पर जब दक्षिण में प्रवासी हुए जैन उत्तरापथ वापस लौटे, तो उनके नेता विशाख ने मुनियों के उन मतभेदों को दूर करने का बहुत प्रयत्न किया, जो पिछले वर्षों में विकसित हो गये थे। पर उहे सफलता नहीं मिली । उनके मतभेदों में निरन्तर वृद्धि होती गई, जिसके कारएा प्रथम सदी ई० प० का ध्रन्त होने से पूर्व ही जैनों में दो समप्रदाय स्पष्ट रूप से विकसित हो गये, जिन्हें दवेताम्बर ग्रीर दिगम्बर कहते हैं। भद्रवाहु का काल तीसरी सदी ई० पू० में है, श्रीर उसी समय से जैनों में उन मतभेदों का प्रादर्भाव होने लग गया था, जिसके कारण ग्रागे चलकर वे दो सम्प्रदायों में विभक्त हो गये।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की अनुश्रुति के अनुसार वर्धमान महावीर के निर्वाण के ६०६ वर्ष पश्चात् (प्रथम सदी ई० प० में) शिवभूति नाम का एक ग्राचार्य हुआ, जिसे मुनि आयंरिक्षत ने जैन घर्म में दीक्षित किया था। एक वार रथवीरपुर (जहाँ का शिवभूति निवासी था) के राजा ने शिवभूति को एक बहुमूल्य पोशाक मेंट रूप से प्रदान की। जब मुनि आयंरिक्षत ने अपने शिष्य को बहुमूल्य पोशाक पहने देखा, तो उन्होंने उस पोशाक को फाड़कर दुकड़े-दुकड़े कर दिया। शिवभूति ने अपने गुरु के अभिप्राय को समक्ष कर तब से निर्वसन होकर रहना प्रारम्भ कर दिया। इसी से दिगम्बर सम्प्रदाय कर प्रादुर्भाव हुआ।

जैन ग्रन्थों में उन श्राचार्यों ग्रीर मुनियों का विशद रूप से वर्णन मिलता है, जिन्होंने न केवल श्रपने मन्तव्यों व सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिये विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थों की रचना की, श्रपितु श्रपने घर्म के प्रचार के लिये भी विशेष रूप से उद्योग किया। पर इस इतिहास में उनका उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि जैन मुनि भी वौद्ध स्थविरों श्रीर भिक्षुश्रों के समान ही श्रपने घर्म के प्रचार के लिये प्रयत्नशील रहे, श्रीर भारत के बड़े भाग को वह श्रपने प्रभाव से लाने में भी सम्थं हुए।

(७) जातिभेद का विकास

प्राचीन यार्य वहुत-से जनों (कवीलों) में देंटे हुए थे। जन के सद लोगों की

'विश ' कहा जाता था । शुरू में उसमें कोई वर्ण या जातियाँ नहीं थीं । सारे ग्रार्यजन खेती. पशुपालन ग्रादि से ग्रपना निर्वाह करते थे। युद्ध के ग्रवसर पर वे सब हथियार उठाकर लड़ने के लिये प्रवृत्त हो जाते ग्रीर घार्मिक ग्रनुष्ठान के श्रवसर पर सव लोग स्वयं कर्मकांड का अनुष्ठान करते । पर जव 'जन' एक निश्चित प्रदेश में वसकर 'जनपद' वन गये, तब उन्हें निरन्तर युद्धों में व्यापृत रहने की ग्रावश्यकता हुई। श्रार्यों को उन ग्रनार्य जातियों से निरन्तर युद्ध करना होता था. जिन्हें परास्त कर वे ग्रपने जनपद वसा रहे थे। विविध जनपदों में ग्रापस का भी संघर्ष जारी था। परिएाम यह हुग्रा, कि एक ऐसी विशेष श्रेगी बनने लगी, जिसका कार्य केवल युद्ध करना था, जो जनपद की 'क्षत' से रक्षा करती थी। इस प्रकार घीरे-घीरे एक पृथक वर्ण का विकास हुन्ना, जिसे क्षत्रिय कहते हैं। इसी नरह जब यज्ञों के कर्मकाण्ड ज्यादा जटिल होने लगे, ऐहलौिक ग्रीर पारलौिक सुख के लिये विविध ग्रनुष्ठानों का प्रारम्भ हुग्रा, तो ऐसे लोगों का भी पृथक विकास होने लगा, जो इन घामिक विधि-विघानों में अधिक निपूराता रखते थे । ये लोग ब्राह्मण कहलाये । साघारण 'विशः' से ब्राह्मणों ग्रौर क्षत्रियों के वर्ण पृथक् होने लग गये। जो भ्रार्य-भिन्न लोग भ्रार्य-जनपदों में बसे रह गये थे, वे भ्रायों की सेवा करके ही अपनी आजीविका चला सकते थे। कृषि, शिल्प, व्यापार आदि ऊँचे वेश वे नहीं कर पाते थे। उनकी जमीन, उनकी पुंजी-सब आर्य विशः के हाथों में चली गयी थी। ये लोग शुद्र कहलाये। इस प्रकार प्रत्येक आर्य-जनपद की जनता को मोटे तौर पर चार वर्गों में बाँटा जा सकता थां। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य श्रीर शुद्र वर्गों का यह विभाग गूए ग्रीर कर्म के ही ग्राधार पर था, ग्रीर इसका विकास सामाजिक उन्नति की विशेष परिस्थितियों के कारण ही हमा था।

पर आर्य लोग ज्यों-ज्यों पूर्व की ओर बढ़ते गये, उनके जनपदों में आर्य-भिन्न लोगों की संख्या अधिकाधिक होती गयी। पंजाब श्रीर गंगा-यमुना की घाटियों में विद्यमान आर्य-जनपदों में अनार्य लोगों की संख्या बहुत कम थी। शूद्र के रूप में उन्हें सुगमता से प्रपने समाज का ही एक अंग बनाया जा सकता था। पर पूर्व श्रीर दक्षिण ें में श्रागे बढ़ने पर श्रायों को एक नयी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मगव, अंग, वंग, कलिंग भीर अवंति जैसे जनपदों में अनार्य लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। उनका न जड़ से उन्मूलन किया जा सकताथा, ग्रीर न उन्हें ग्रागे-ग्रागे खदेड़ा ही जा सकताथा। उनकी सैनिक शक्ति भी कम नहीं थी। वे अच्छे वीर योद्धा थे, और संख्या में भी बहुत अधिक थे। पूर्व और दक्षिण में बहुत दूर तक आगे बढ़ आने वाले आर्य-विजेताओं ने विवश होकर इन श्रनार्यों की स्त्रियों से विवाह-सम्बन्ध भी स्थापित किये थे। ग्रार्य-स्त्रियाँ पर्याप्त संख्या में आर्य-विजेताओं के साथ इतनी दूर तक नहीं आ सकती थीं। परिएाम यह हुन्ना, कि अनेक वर्णसंकर जातियों का विकास हुन्ना। मगध स्रोर उसके समीपवर्ती जनपदों में बौद्ध श्रौर जैन घर्मों के रूप में जिन नवीन धार्मिक श्रान्दोलनों का प्रारम्भ हुम्रा था, उनके वर्गाभेद स्रौर जातिभेद-सम्बन्घी विचार इसी नयी परिस्थिति के परिसाम थे । ब्राह्मसा व किसी विशेष श्रेसी की उत्कृष्टता की बात उन्हें समक्ष में नहीं ग्राती थी । वहाँ जो सैनिक लोग थे, वे भी शुद्ध ग्रार्य क्षत्रिय न होकर बात्य थे । बात्यों को भी प्राचीन ग्रन्थों में वर्णसंकर गिना गया है। विजिन, मल्ल, लिच्छिवि ग्रादि सब

दात्य ही थे। पूर्व ग्रीर दक्षिण के इन जनपदों में न केवल क्षत्रिय ग्रपितु ब्राह्मण भी वर्ण-संकर थे। सातवाहन-राजा जाति से ब्राह्मण समभे जाते थे, पर उनमें ग्रनायं रवत विद्यमान था। जब मागघ-साम्राज्य का विकास हुग्रा, ग्रीर मगघ की ग्रनायं-प्रधान मेनाग्रों ने सारे भारत को जीत लिया, तो प्राचीन ग्रार्यजनों के युद्ध ब्राह्मणों व क्षत्रियों की उत्कृष्टता कैसे कायम रह सकती थी। बौद्ध ग्रीर जैन ब्राह्मण व क्षत्रियों की उत्कृष्टता को नहीं मानते थे। उनकी हिष्ट में कोई व्यक्ति श्रपने गुणों व चरित्र से ही ऊंचा होता था, जन्म या जाति से नहीं। मागघ-साम्राज्य के विकास की नयी परिस्थितियों में यह सिद्धान्त कितना समयानुकूल था।

वाद में शक, यवन और युइशि लोगों के झाकमणों से एक और नयी परिस्थित उत्पन्न हुई। इन विजेताओं ने भारत के बहुत बड़े भाग को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। ये उत्कृष्ट योद्धा थे। बहुत बड़ी सख्या में ये लोग भारत के विविध जनपदों में विजेता के रूप में वस गये थे। इनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बहुत ऊँची थी। बीद्ध और जैन-विचारधारा के अनुसार इनके कारण सामाजिक जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती थी। भारत में झाकर इन्होंने बौद्ध या जैन धर्म को झानाना शुक्ष कर दिया था। जाति-पाँति व वर्णभेद के विचारों से शून्य इन धर्मों के लिये इन म्लेच्छ विजेताओं को अपने समाज का अंग बना लेना विशेष कठिन नहीं था।

पर सनातन प्रार्य-धर्म के पुनहत्यान के इस काल में इस नयी परिस्थिति का सामना चातूर्वर्ण्य में विश्वास रखने वाले पौराणिक धर्मावलम्बियों ने किस प्रकार किया ? चातुर्वर्ण्य का सिद्धान्त प्राचीन भ्रायं-धर्म की एक विशेषता थी। बौद्धों के उत्कर्ष के काल में भी उसका सर्वथा परित्याग कर सकना सम्भव नहीं था। पर इन शक्तिशाली भायं-भिन्न योद्धाय्रों, यवनों, शकों व अन्य बहुत-सी जातियों को चातुर्वर्ण्य में किस प्रकार स्थान दिया जाता ? किस प्रकार ऐसी व्यवस्था की जाती, कि इस यूग की नयी भावना से चात्रवंण्यं का सिद्धान्त पुनः स्रनुप्रास्पित हो जाता? वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के नेतास्रों ने इस सम्बन्ध में जिस नीति का श्रनुसरण किया, वह बड़े महत्व की है। उन्होंने कहा---यदन, शक, पारद, पल्हव, कांबोज, द्रविड़, पौण्ड्रक ग्रादिये सब जातियाँ मूलत: क्षत्रिय थीं, पर ब्राह्मणों का सम्दर्क न रहने से ये वृपलत्व (म्लेच्छत्व) को प्राप्त हो गयीं। पर भ्रव जद इन्हें फिर ब्राह्मणों का सम्पर्क मिला श्रीर इन्होंने वैदिक सम्प्रदायों की श्रपना लिया, तो इन्हें क्षत्रिय वर्षों न समभ लिया जाय ? भारत में जो शक, पल्हव, यवन ग्रादि ग्राये, वे सद इस समय क्षत्रियों में शामिल कर लिये गये। हमारे पुरखाम्रों की यह युक्ति कितनी सुन्दर थी ! जो ये म्लेच्छ स्राकांता भारत पर स्राक्रमण कर यहाँ स्रपनी राजनीतिक क्रिक्त को स्थापित करने में सफल हुए थे, दे सद मनु के इस सिद्धान्त के घ्रनुगार क्षत्रियवर्ग में शामिल हो गये। बाह्मशों के पुन: सम्पर्क से अब उन्होंने वासुदेव कृष्ण और जिब की उपासना प्रारम्भ कर दी थी। उनमें वृपलत्व कुछ शेष नही रह गया था। इसी तग्ह इन विदेशी मनेच्छों के पुरोहित बाह्य एवर्ग में सम्मिलित कर लिये गये, क्यों कि उन्होंने भी प्राचीन धार्य-दिचारघारा को ग्रपना लिया था । मुलतान के सूर्य-मदिर में शानद्वीप (राकस्थान) के 'ब्राह्मरगो' को पुजारी के रूप में नियत करना इसका रपष्ट उद हरगा है। नगय, अवंति, अंग आदि जनपदों में आर्य अपनी रक्त गुद्धि को कायम रखने में समर्थ नहीं हुए थे। उन्होंने ग्रार्य-भिन्न जातियों के साथ रक्तसम्बन्ध स्थापित किये थे। इन्हें इस काल में व्रात्य श्रीर वर्णसंकर कहा गया। मनुस्मृति के श्रनुसार भूर्जकंटक ग्रीर ग्रावन्त्य व्रात्य व्राह्म व्रा

इस समय के जिचारकों ने एक और सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। अपने कर्म से शूद्र बाह्म वन जाता है, और बाह्म एा शूद्र। इसी प्रकार क्षत्रिय श्रीर वैदय भी अपने कर्म से ही होते हैं। युग की परिस्थितियों के अनुसार यह सिद्धान्त कितना कियात्मक और समयानुकूल था। जब शक, यवन और कुशाएा जैसी म्लेच्छ जातियाँ धार्य-क्षत्रियों को परास्त कर राज्य करने में व्यापृत थीं, शूद्र-जाति में उत्पन्न हुए बौद्ध-भिक्षु जनता के धर्मगुरु बने हुए थे, तब यदि कर्म के अनुसार चातुर्वर्ण्य का प्रतिपादन किया जाए, तो इनमें आइचर्य की वया बात है?

पर यहाँ यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है, कि वर्ण और जाति दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। किसी भी आर्थ 'जन' में चारों वर्ण हो सकते थे। गुएा और कर्म के अनुसार किसी भी मानवसमूह को इन चार वर्णों में वाँटा जा सकता है। जब प्राचीन विचारकों को एक छोटे-से आर्थ-जनपद के क्षेत्र से निकलकर विशाल भारत के जनसमाज में इस चातुर्वर्ण्य के सिद्धान्त का प्रयोग करना पड़ा, तो उन्हें नयी परिस्थितियों के कारएा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यह हम ऊपर प्रदिश्त कर चुके हैं। पर इस ग्रुग के भारत में बहुत-सी जातियों का पृथक्-रूप में भी विकास हो रहा था। वर्त्तमान भारत में खत्री, अरोड़ा, रस्तोगी, कोली, मुरई आदि जो सैकड़ों जातियाँ पायी जाती हैं, उन्हें किसी वर्ण में सम्मिलत कर सकना सुगम नहीं है। कोली और मुरई शूद्रों में शामिल कियं जाने से एतराज करते हैं। पर क्षत्रिय लोग उन्हें क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं हैं। यही बात अन्य बहुत-सी जातियों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

वास्तविकता यह है, कि प्राचीन भारत में जो सैकड़ों छोटे-बड़े गरणराज्य थे, वे ही इस युग में घीरे-घोरे जातियों का रूप घारण करने लगे। प्राचीन गरणराज्य दो प्रकार के थे —वार्ताशस्त्रापजीवि श्रीर राजशब्दोपजीवि। 'वार्ता' का ग्राभप्राय कृषि, पशुपालन श्रीर वार्णिज्य से है। कुछ गर्ण जहाँ कृषि, पशुपालन श्रीर वार्णिज्य करके अपना जीवनिवर्धह करते थे, वहाँ वे शस्त्र भी घारण करते थे। कम्बोज, क्षत्रिय श्रीर श्रेणी गर्ण इसी प्रकार के थे। लिच्छवि, विज्ज, कुकुर, कुक, पंचाल श्रादि गर्ण राजशब्दोपजीवि थे। इनमें प्रत्येक कुल का नेता राजा कहलाता था, श्रीर अपने राजत्व का इन्हें वड़ा श्रीभमान था। प्रत्येक गर्ण में एक-एक 'जन' (कबीले) का निवास था। इन जनों को अपने वंश की उच्चता श्रीर रक्त की श्रुद्धता का बड़ा गर्व था।

को ज्ञलराज प्रसेनजित् के प्रयत्न करने पर भी शाक्य गए। के राजा प्रपनी कुमारी का उसके साथ विवाह करने के लिये तैयार नहीं हुए थे। ग्रव मगघ के साम्राज्य-विस्तार के साथ इन गए। की राजनीतिक स्वतंत्रता का ग्रन्त हो गया था। मागध-सम्राटों ने गए। की नष्ट करने तथा उनकी स्वतंत्रता को मिट्टी में मिला देने में कुछ भी उठा नहीं रखा था। पिन्एाम यह हुग्रा, कि गए। पान्यों की स्वतंत्रता का ग्रन्त हो गया। पर मागध-सम्राटों की नीति यह थी, कि वे गए। के ग्रपने घमों को नष्ट न करें। इन गए। राज्यों में जो ग्रपने रीति-रिवाज व स्थानीय कानून प्रचलित थे, उन्हें मागध-सम्राटों ने न केवल स्वीकार ही किया था, प्रितृ उन्हें साम्राज्य के कानून का एक ग्रंग भी मान लिया था। यही कारण है. कि इन विविध स्थानीय कानूनों को राजकीय रिजस्टरों में रिजस्टर्ड (निवन्धपुस्तकस्थ) करने की व्यवस्था की गयी थी। भारत के प्राचीन ग्राचार्यों ने 'स्वधमें' के सिद्धान्त पर बहुत जोर दिया है। जैसे प्रत्येक मनुष्य को 'स्वधमें' का पालन करना चाहिये, वैने हो माम्राज्य के प्रत्येक ग्रंग —ग्राम कुल, गए। ग्रीर जनपद को भी 'म्यधमें' में दृढ़ रहना चाहिये। जिसके जो ग्रपने व्यवहार, रीति-रिवाज व कानून हों, उनका उसे उल्लंघन नहीं करना चाहिये। यदि कोई उनका उल्लंघन करे, तो राजा का क्तंव्य है, कि उसे दण्ड दे ग्रीर उसे 'स्वधमें' पर दृढ़ रहने के लिये वाधित करे।

प्राचीन सम्राटों की इस नीति का परिशाम यह हुआ, कि राजनीतिक स्वा-घीनना के नष्ट हो जाने पर भी गर्गों की सामाजिक व भ्राधिक स्वाधीनता कायम रही। उनके लोग अपने स्थानीय धर्म, व्यवहार व कानून का पहले के समान ही पालन करते रहे। इसी न ने घीरे-घीरे जाति व विरादरी के रूप में परिसात हो गये। प्राचीन यूरोप में भी भारत के हाँ समान गणराज्य थे। पर वहाँ जब रोम के साम्राज्यवाद का विकास हुआ, तो वहाँ के सम्राटों ने गणराज्यों की न केवल राजनीतिक सत्ता की ही नष्ट किया, पर साथ ही उनके घर्म, त्यवहार, कानून ग्रीर रीति-रिवाज का भी ग्रन्त किया। रीमन सम्राट् अपने सारे साम्राज्य में एक रोमन कानून जारी रखने के लिये उत्सुक रहते थे। भारतीय सम्राटों के समान वे सहिब्खुता की नीति के पक्षपाती नहीं थे। यही कारण है, कि यूरोप के गराराज्य भारत के सद्दा जाति-विरादिरयों में परिवर्तित नहीं हो सके। भारत में गराराज्यों के जाति-विरादिरयों के रूप में परिवर्तित होने का परिगाम यह हुन्ना, कि इतिहास के उस युग में जब संसार में कहीं भी लोकसत्तात्मक शासन की नता नहीं रही, सब जगह एकच्छत्र सम्राटों का राज्य हुन्ना, यहाँ भारत में साधारण जनता श्रपना शासन स्वयं करती रही, श्रीर श्रपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों का निर्णय श्रपनी बिरादरी की पंचायत हारा करती रही। राजनीतिक दृष्टि से परतंत्र हो जाने के बाद भी सामाजिक व आधिक क्षेत्र में उनका गएा जीवित रहा।

वर्तमान समय की वहुत सी जातियों की उत्पत्ति प्राचीन गण्राज्यों में ढूँढी जा क्याती है। पंजाब के आरट्ट और क्षत्रिय गण् इस समय के अरोड़ा और खत्री जातियों में बदल गण । कौटलीय अर्थशास्त्र का श्रेगी-गण् इस समय के सैनियों के रूप में अब भी की वित है। बौद-काल के पिष्पलियन के मीरिय इस समय भी मोरई जाति के रूप में विद्यमान है। प्राचीन रोहितक गण् इस समय के रस्तोगियों, रस्तिगयों व रोहतिगयों के रूप में, अप्रियगण अग्रवालों के रूप में, कम्बीज गण् कम्बीह जाति के रूप में, कीलिय

गएा कोरी जाति के रूप में, श्रौर ग्रार्जुनायन गएा ग्ररायन जाति के रूप में इस समय भी स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं। इसी प्रकार के श्रौर भी वहुत-से उदाहरएा पेश किये जा सकते हैं, पर इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिये ये ही पर्याप्त हैं।

भारत की बहुत-सी वर्त्तमान जातियों में यह किवदंती चली ग्राती है, कि उनका उद्भव किसी प्राचीन राजा से हुग्रा है, वे किसी राजा की संतान हैं, श्रीर किसी समय उनका भी पृथिवी पर अपना राज्य था। ये किवदंतियाँ इसी सत्यपर ग्राध्रित हैं, कि किसी समय ये जातियाँ स्वतंत्र गएएराज्यों के रूप में विद्यमान थीं, श्रीर ये इन गएएराज्यों की ही उत्तराधिकारी हैं। जो गए वार्ताशस्त्रोपजीवी थे, उनकी शस्त्रोपजीविता की इस ग्रुग में श्रावश्यकता नहीं रही थी, वयों कि वे शक्तिशाली सम्राटों की ग्रधीनता व संरक्षण में श्रावश्यकता नहीं रही थी, वयों कि वे शक्तिशाली सम्राटों की ग्रधीनता व संरक्षण में श्रा गये थे। अब वे केवल वार्त्तोपजीवी रह गये, श्रीर गुएएकर्मानुसार वर्णविभाग करने पर उनकी गएाना वैश्यों में की जाने लगी। अग्रवाल, रस्तोगी ग्रादि सभी ग्रव वैश्य जातियाँ ही हैं। किसी समय रोहितक ग्रीर ग्राग्रेय गएगों ने सिकन्दर की सेनाग्रों का उट कर मुकावला किया था, पर ग्रव उनके उत्तराधिकारी केवल वार्त्तोपजीवी ही रह गये हैं।

गणों के जातियों के रूप में परिवर्त्तित होने की प्रित्या का प्रारम्भ होना इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। सात्वतों ग्रीर कारूपों के समान उस समय के स्मृतिकार चाहे इन्हें बात्य वैश्य कहें, ग्रीर चाहे लिच्छिव ग्रीर मल्लों की तरह बात्य क्षत्रिय, पर महत्त्व की बात यह है, कि प्राचीन समय के स्वतंत्र गण इस समय जातियों के रूप में परिवर्तित होने प्रारम्भ हो गये थे।

शुद्ध भार्य-जनपदों में चार वर्गों का जो भेद था, वह भी बहुत कुछ कर्म के ऊपर म्राश्रित था । वर्गा पूर्णतया जातिभेद को सूचित नहीं करते थे । अनुलोम और प्रति-लोम विवाह इस युग में जारी थे। ऊँचे वर्गा के लोग ग्रपन से नीचे वर्गा की स्त्री के साथ विवाह कर सकते थे। इसी तरह ऊँचे वर्ण की स्त्री का निचले वर्ण के पुरुप के साथ विवाह भी स्रसावारण बात नहीं थी। इस प्रकार के विवाहों से उत्तरन संतान को पिता की सम्पत्ति में हिस्सा भी मिल सकता था। पुराने समय के ब्राह्मणों के बहुत-से वंगज ऐसे कार्यों में भी लगे हुए थे, जो तुच्छ ग्रीर नीच कर्म समक्षे जाते थे। मनुस्मृति में ऐसे बाह्म सों की सूची दी गयी है, जिन्हें श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिये। इस सूची में स कुछ को यहाँ उद्धृत करना उपयोगी है। चिकित्सक, पुजारी, मांस बेचने वाले, बुरे प्रकार का व्यापार करने वाले, राजा के हरकारे का काम करने वाले, सूदखोर, पशु-पालक, नट, नर्तक, तेली, शराबी, विष वेचने वाले, घनुष ग्रीर बारा बनाने वाले, जुगारी, हाथी, वैल, घोड़े ग्रीर ऊँटों को साघने वाले, मिस्त्री, माली, कुत्तों को पालने वाले, वाज पालने वाले, भिखारी, कृषिजीवी, मेढों श्रीर भैंसों का रोजगार करने वाले श्रीर मुर्दा ढोन वाले—ये तथा श्रन्य इसी प्रकार के कर्म करने वाले बहुत-से बाह्मएा मनुस्मृति में ऐसे गिनाये गये है, जिन्हें श्राद्ध के ग्रवसर पर नहीं बुलाना चाहिये । इससे प्रतीत होता है, कि इस मौर्यात्तर युग में ब्राह्मण वर्ण के लोग केवल विद्या पढ़ने-पढ़ाने ग्रौर यज्ञ करने-कराने में ही व्यापृत नहीं रहते थे, ग्रयितु भ्रनेक प्रकार के तुच्छ तथा नीच कर्मों द्वारा भी श्राजीविका चलाते थे । त्रार्य-जनपदों में घामिक श्रनुष्ठानों तथा विधि-विधानों की विशिष्टता होने के कारण जिस पृथक् ब्राह्मण श्रेणी या वर्ण का विकास हुमा था, उसके

वशज अब सव प्रकार के ऊँव-नीच कर्मों द्वारा श्राप्ता पेट पालने लगे थे। पर वे असली ब्राह्मए। नहीं हैं, यह भावना इस काल में विद्यमान थी। शायद इसी लिये आगे चलकर भारत में नाई, माली, महाबाह्मए।, मिस्त्री, नट, वैद्य, योगी आदि जिन विविध जातियों का विकास हुआ, वे बाह्मएों का गौरवमय पद नहीं पा सकीं, यद्यपि वे अब तक भी अपने को बाह्मए। ही समभती हैं और अपने को बाह्मए। वर्ण का होने का दावा करती रहती हैं।

श्रायों के अधीन जो बहुत-से श्रायं-भिन्न श्रू व दास लोग थे, वे सेवा द्वारा ही भपना पेट पालते थे। पर सेवा का मतलव घरेलू नौकरी से ही नहीं था। श्रायं गृह-पितयों के श्रधीन चमंकार, तंतुवाय, शिली, लुहार श्रादि विविध प्रकार का कार्यं करने वाले सब तरह के दास रहते थे। घीरे-घीरे इनकी भी पृथक् जातियां वनने लगीं। दासों व शूद्रों का श्रपना कोई स्वाधीन जीवन तो था ही नहीं। उनका कार्य ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रीर वैश्य गृहपितयों की श्रावश्यकताश्रों को पूरा करना ही था। इनमें यदि कोई भेद था, तो केवल पेशे व कर्म का था। श्रन्यथा श्रूद-रूप में इन सबकी स्थित एक थी। चमार, जुलाहे, लुहार, शिल्पकार श्रादि जो बहुत सी छोटी समभी जानेवाली जातियां इस समय भारत में हैं, उनका विकास इसी प्रकार हुम्रा। ये जातियां पजाव में बहुत कम संख्या में हैं, उपोंकि वहां के श्रायं-जनपदों में श्रायंभिन्न लोगों की सख्या बहुत कम थी। शूद्र व दास श्रधिक संख्या में वहां हो ही कैसे सकते थे ? पर पूर्व व दक्षिण के श्रायं-शासित जनपदों में ये जातियां बहुत श्रधिक थीं, इसी लिये उनमें नीच समभी जाने वाली जातियां श्रव भी वड़ी संख्या में विद्यमान हैं। वर्त्तमान समय की श्रखूत व नीच जातियां श्राचीन भारत के दासों की ही उत्तराधिकारी हैं।

खान-पान के सम्बन्ध में विशेष विचार इस युग में नहीं था। पतञ्जलि के महाभाष्य के श्रनुसार कुछ जातियाँ ऐसी थीं, जो पात्र से निरविसत थीं, श्रर्थात् उनके बरतनों में श्रायं लोग भोजन नहीं करते थे, श्रौर न उन्हें श्रपने वरतनों में खिलाते ही थे। पर शकों ग्रौर यवनों की गिनती इन पात्र-निरविसत लोगों में नहीं थी। केवल चांडाल, निपाद ग्रादि बहुत नीची समभी जाने वाली जातियों से ही यह व्यवहार किया जाता था।

(=) भिक्खु-जीवन के विरुद्ध भावना

घाश्रम-व्यवस्था धार्यों के जीवन भीर संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण ग्रंग है। प्रत्येक मनुष्य की बहावर्य, गृहस्थ भीर वानप्रस्थ भवश्य होना चाहिये। जो विद्वान् हों, ब्राह्मण् हों, जन्हें वानप्रस्थ के बाद संन्यासी होकर जनता की सेवा भी करनी चाहिये। संन्यासी को ग्रपने भरण-पोपण के लिये गृहस्थों पर निर्भर रहना होता है, इसी लिये केवल उन्हीं लोगों को इस भ्राध्म में प्रवेश करने का ग्रिषकार है, जो सचमुच जनसेवा जैसे पवित्र और उच्च ब्रत का पालन करने के योग्य हों। पर बौद्ध ग्रीर जैन-सम्प्रदायों में भिक्षु बनने के लिये इस धादर्श का पालन नहीं किया जाता था। इसमें संदेह नहीं, कि गुरू में भिक्षुसंघ का संगठन मनुष्यमात्र के कल्याण और सब प्राणियों के हितसाधन के लिये किया गया था। ग्रपने भ्रायं-मार्ग के प्रचार के लिये भी महात्मा बुद्ध ने लोगों को भिक्षु बनने की प्रेरणा की थी। पर इसका दुरुपयोग भी सुगमता से हो सकता था। धीरे- घीरे बहुत बड़ी संख्या में युवा ग्रीर वृद्ध—ग्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्व ग्रीर गृद्ध सब प्रकार के

लोग भिक्षु बनने लगे। इन्हें अपनी आजीविका के लिये स्वयं परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। घनी और राजा लोग इनके पालन के लिये घन को पानी की तरह बहाते थे। समाज के लिये इस प्रकार के लोगों की एक बहुत बड़ी श्रेगी बड़े खतरे की बात थी। राजा अशोक से पहले भी आचार्य चाग्णक्य ने इस खतरे को अनुभव किया था। उसने व्यवस्था की थी, कि भिक्षु या परिव्राजक होने के लिये राज्य की अनुमित लेना आवश्यक होना चाहिये। जिन लोगों ने अपने परिवार के प्रति सब कर्तव्यों का पालन कर लिया हो, जो संतान की उत्पत्ति के अयोग्य हों, उन्हीं को विशेष दशा में भिक्षु बनने की अनुमित सरकार द्वारा मिलनी चाहिये, यह विचार चाग्णक्य ने प्रकट किया था।

भ्रब इस मौर्योत्तर-काल के विचारकों ने भी इसी विचारधारा का धनुसरए किया। गृहस्थ-ग्राश्रम सब ग्राश्रमों में ऊँचा है, उसी से सब वर्गों व ग्राश्रमों का पालन होता है, इस विचार पर इस समय वहुत जोर दिया जाने लगा । मनु ने कहा. जैसे वायु का श्राश्रय पाकर सब जंतु जीते हैं, उसी प्रकार गृतस्थ का आश्रय पाकर सव ग्राश्रमों का गुजारा चलता है। क्योंकि ग्रन्य तीन ग्राश्रमियों का गृहस्य ही पोपण करता है, इसलिए यही ग्राश्रम सब में ज्येष्ठ व श्रेष्ठ है। इसी विचार को महाभारत के शांति-पर्व में इस प्रकार प्रकट किया गया, कि जैसे नदी-नाले सब अन्त में समुद्र में ही जाकर मिल जाते हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों का श्राश्रय गृहस्य ही है। मनु के अनुसार एक ग्राश्रम से कमश: दूसरे में प्रवेश कर, यथासमय होम-हवन प्रादि अनुष्ठानों को सम्पादित कर पूर्ण जितेन्द्रिय हो बाद में परिवाजक होना चाहिये। पितृऋरा, ऋषिऋण, श्रीर देवऋण तीनों को चुकाकर तब मोक्ष की श्रीर मन लगाना चाहिये। तीन ऋगों की चुकाये बिना मोक्ष के लिये प्रयत्न करने वाले का पतन होता है। बह्मचर्य में वेद पढ़े बिना, गृहस्थ में संतान उत्पन्न किये बिना और वानप्रस्थ में यज्ञानु-ष्ठान किये विना जो सीघा मोक्ष के लिये दौड़ता है, वह नीचे की तरफ को ही गिरता है। हरेक मनुष्य को भिक्षु या मुनि बनकर निर्वाण या केवलीपद के लिये प्रयत्न करने लग जाने के विरुद्ध इससे बढ़कर युक्ति श्रीर क्या हो सकती है ? यह स्पष्ट रूप से उस प्रति-किया को सूचित करता है, जो इस युग में भिक्षु-जीवन के विरुद्ध वल पकड़ रही थी।

महाभारत के शांति-पर्व में कथा धाती है, कि महाभारत-युद्ध के बाद अपन गुरुजनों तथा वन्धु-बान्धवों का क्षय देखकर युधिष्ठिर के मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसे वैराग्य उत्पन्त हुआ और वह राजपाट छोड़कर संन्यास के लिये तैयार हो गया। इस पर उसके भाई उसे समफाने लगे। इस प्रकरण में महाभारतकार न भीम के मुख से भिक्षु जीवन के विरुद्ध अपने विचारों को मज़ाक के रूप में प्रकट किया है। वह कहता है, 'जब कोई ग्राफत आ पड़े, मनुष्य बूढ़ा हो जाये, या शत्रुओं से उसकी दुर्गति हो जाय, तभी संन्यास ले लेना चाहिये। मौन घारण करके, केवल अपना पेट भरते हुए, धर्म का ढोंग रचकर मनुष्य नीचे ही गिर सकता है। अकेला आदमी, जिसे पुत्र-पौत्रों का भरण-पोपण न करना हो, देवताओं, ऋषियों, अतिथियों व पितरों का पालन न करना हो, जंगल में सुख से रह सकता है। जगलों में रहने वाले न तो मृग स्वर्ग को पाते हैं, न सुग्रर श्रीर न पक्षी। यदि संन्यास से कोई सिद्धि पा सके, तो पहाड़ और वृक्ष तुरन्त

ही सिद्धि पा लें।' भीम की ये युक्तियाँ उस समय के भिक्षुश्रों के जीवन का कितनी मुन्दरता से उपहास करती हैं।

फिर अर्जुन ने कुछ तापसों और पक्षी बने हुए इन्द्र का एक पुरातन इतिहास सुनाकर कहा—जंगलों में इस तरह सुख से जीवन बिताया जा सकता है, यह सोचकर कुछ प्रजातश्मश्रु (बिना दाढ़ी-मूँछ के) द्विज घर-बार छोड़कर संन्यासी हो गये थे।

स्त्रियों के भिक्षुणी वनने के तो ये विचारक ग्रीर भी खिलाफ थे। ग्रशोक से पहले ही नीतिकारों की भावना इस के विरुद्ध हो गयी थी। स्त्रियों का प्रधान कार्य संतानोत्पत्ति द्वारा समाज की जनसंख्या बढ़ाना है, नीतिकार इस वात पर बड़ा जोर देते थे। इसलिये उनका भिक्षुणी वनकर विहारों में बैठ जाना उन्हें सह्य नहीं था। भिक्षुणी व प्रव्रजिता स्त्रियों को इस युग में बहुत नीची दृष्टि से देखा जाने लगा था।

वैदिक धर्म के पुमरुत्थान के इस युग में धर्म का नेतृत्व जिन ब्राह्मणों के हाथ में आया धा, वे संन्यामी व भिक्षु बने बिना ही और गृहस्थ रहते हुए अपने कर्त्तंत्र्यों का सम्पादन करते थे। भिक्षु-जीवन सबसे उच्च है, गृहस्थ लोग सांमारिक जीवन व्यतीत करते हुए मोक्षसाधन नहीं कर सकते, यह विचार बौद्धों और जैनों में बहुत जोर पकड़े हुए था। इस समय इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई। गृहस्थाश्रम सबसे उच्च और महत्त्व-पूर्ण है, गृहस्थ रहते हुए ही मनुष्य धर्म और समाज के प्रति अपने कर्त्तंव्यों को पूर्ण कर सकता है, इस भावना का इस युग में किर उदय हुया।

(६) विवाह-सम्बन्धी नियम

मौर्य-युग में तलाक की प्रया प्रचलित थी। कौटलीय अर्थशास्त्र में तलाक के लिये 'मोक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है। स्त्री और पुरुप, दोनों खास-खास अवस्थाओं में तलाक कर सकते थे। पर इस युग में यह प्रथा कमजोर पड़ गयी थी। मनुस्मृति के अनुसार पुरुप स्त्री का त्याग कर सकता है, पर त्यक्त हो जाने के बाद भी वह पित की भार्या बनी रहेगी। पित से त्यागी जाने पर स्त्री को यह अधिकार नहीं है, कि वह दूसरा विवाह कर सके। दूगरी तरफ स्त्री को यह अधिकार नहीं, कि वह पित का त्याग कर सके। स्त्री यदि रोगिएगी हो, तो उससे अनुमित लेकर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता था।

नियोग की प्रथा इस समय में भी जारी थी। संतान न होने की दशा में देवर या किसी भ्रन्य सिषण्ड व्यक्ति के साथ नियोग किया जा मकता था। मनु को विधवा-विवाह पसन्द नहीं था। यद्यपि कुछ भ्रवस्थाओं में स्त्रियों के पुनर्विवाह का विधान किया गया है, पर मनु का मंतव्य यही था कि स्त्री का दूसरा विवाह नहीं होना चाहिये।

यह स्पष्ट है, कि स्त्रियों की स्थित इस युग में मीर्यकाल की अपेक्षा होन थी। आगे चलकर स्मृतिकार स्त्रियों की स्थिति को और भी हीन करते गये। बौद्ध लोगों में भिक्षुणियों ने जो अपने पृथक् संघ बनाये थे, उनमें अनाचार की मात्रा बहुत बढ़ गयी थी। स्त्रयं महात्मा बृद्ध को इस बात का भय था। भिक्षुणी-संघ के अनाचार को देख कर हो शायद इन स्मृतिकारों में यह प्रवृत्ति हुई थी, कि स्त्रियों की स्वाचीनता को कम करे और आर्य-स्त्रियों को उनके पतियों का अधिक बशवर्ती बनाएं।

(१०) ग्रहिसावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया

बौद्ध ग्रौर जैन-घर्मों ने ग्राहिसा पर बहुत वल दिया था। किसी भी प्राशी की

हत्या नहीं करनी चाहिये, मांस भक्षण नहीं करना चाहिये, श्रौर प्राणीमात्र की रक्षा के लिये सदा तत्पर रहना चाहिये—ये इन घर्मों के सिद्धान्त थे। यज्ञों में पशुवित के विरुद्ध इन्होंने प्रवल श्रावाज उठायी थी। श्रकोक जैसे राजाश्रों ने श्रपने जीवन में श्रहिसा के श्रादर्श का पालन कर श्रपनी प्रजा को भी इसी का उपदेश दिया था।

पर ग्रश्वमेध-यज्ञ के पुनरुत्थान के इस युग में ग्रहिसा के विरुद्ध प्रतिकिया हुई।
महाभारत में एक संदर्भ ग्राता है, जिसमें 'जीवो जीवस्य भोजनम्' के सिद्धान्त का
बड़ी सुन्दर रीति से प्रतिपादन किया गया है। हम प्रकृति में देखते हैं, कि एक जीव
को दूसरा जीव खाता है। उसे ग्रन्य जीव खाता है। सैंकड़ों इस प्रकार के हृष्टांत
देकर महाभारतकार कहता है, कि जीव ही जीव का भोजन है। निर्जीव पदार्थ को
खाकर कोई जीव प्राण्धारण नहीं कर सकता, ग्रतः यह प्रकृति का ही नियम है, कि
जीव जीव को खाकर जीवित रहे। फिर हिंसा में क्या दोप है ?

मनुस्मृति में मांस-भक्षण का भी विघान है। मनु महाराज ने कहा है कि आहाराों को यज्ञ के लिये प्रशस्त मृगों और पिक्षयों को मारना चाहिये। पुराने समय में भी यह प्रथा थी। यज्ञशेष मांस को स्वयं खाना चाहिये। महाभारत की युक्ति को भी मनु ने दोहराया है। प्रजापित ने जो कुछ स्थावर और जंगम रचा है, सब प्राणियों का अन्न (भोजन) है। चरों के अन्न अचर हैं। दाढ़वालों के अन्न विना दाढ़ के प्राणी हैं, हाथ वालों के अन्न हस्तहीन प्राणी हैं, और शूरों के अन्न भीर हैं। खाने योग्य प्राणियों को खाने से खाने वाला दूषित नहीं होता। विघाता ने ही खाने वाले और खाने योग्य दोनों प्रकार के प्राणी बनाये हैं।

पर ग्रहिंसा के सम्बन्ध में बौद्ध ग्रौर जैन-धर्मों का इस युग के स्मृतिकारों व विचारकों पर कोई प्रभाव न हो, यह बात नहीं है। मनुस्मृति व इस युग के ग्रन्य ग्रंथों में युथा हिंसा का विरोध किया गया है। यज्ञ में हिंसा करने से पाप नहीं लगता, 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' यह विचार इस समय में फिर प्रवल हुग्रा। पर यज्ञ के प्रतिरिक्त ग्रकारण हिंसा बुरी बात है, यह मत स्मृतियों को भी ग्रभिन्नेत था।

बौद्ध-विचारों का ही यह प्रभाव था, कि माँस-भक्षण सम्बन्धी अपने विचारों को मनु ने इस प्रकार प्रकट किया कि मांस-भक्षण में दोष तो कोई नहीं, आखिर यह जन्तुओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, पर यदि इसको न खाया जाय, तो बड़ा उत्तम फल होता है। मांस-भक्षण इस युग में बहुत अच्छा समका जाता हो, सो बात नहीं थी। एक अन्य स्थान पर मनु ने लिखा है—प्राणियों की हिंसा किये बिना मांस प्राप्त नहीं होता, और प्राणियों का वघ करना कोई अच्छी बात नहीं, अतः मांस नहीं खाना चाहिये। इसका अभिप्राय यही है, कि प्राचीन सनातन धर्म के पुनहत्थान के इस युग में यज्ञों में पशु-हिंसा करने, श्राद्ध आदि धार्मिक अनुष्ठानों में मांस का भक्षण करने प्रौर यज्ञ शेप-रूप से मांस को खाने का तो स्मृतिकार प्रतिपादन कर रहे थे, पर व्यर्थ हिंसा के विरुद्ध जो भावना बौद्ध-काल में उत्पन्न हुई थी, उसका प्रभाव अभी शेष था। यह प्रभाव भारतीय आर्यधर्म पर सदा के लिये स्थिर-सा हो गया। भागवत वैष्ण्य धर्म के अनुयायी बौद्धों और जैनों के समान ही अहिसावादी थे। प्राचीन परिपाटी के अनुसार यज्ञ के अवसर पर एक विशेष अनुष्ठान के रूप में हिंसा कर लेना अपवाद माना जाता था।

पर भ्रन्यत्र पशुभ्रों को मारना भारत में इस युग में भी भ्रच्छा नहीं समभा गया।

बौद्धों के श्रहिसावाद का ही यह प्रभाव था, कि मनु ने समाह्वय को रोकने का आदेश दिया। समाह्वय वे उत्सव थे, जिनमें पशुश्रों को लड़ाया जाता था। भारतीय लोग बहुत बड़ी संख्या में एक खुले मैदान में इकट्ठे होते थे, श्रीर वहाँ पशुश्रों की लड़ाई करायी जाती थी। भैंसें, भेड़ें श्रीर यहाँ तक कि मुगों श्रीर वटेरों की भी लड़ाई प्राचीन समय में प्रचलित थी। लोग ये लड़ाइयाँ देखकर वड़े प्रसन्त होते थे। वात्स्यायन के कामसूत्र में इनका उल्लेख श्राता है। पहले जमाने में इन्हीं को 'समाज' कहा जाता था। राजा श्रशोक ने इस प्रकार के समाजों के विरुद्ध श्रावाज उठायी थी। मनु को भी ये पसन्द नहीं थे, क्योंकि उनमें भी व्यर्थ हिंसा होती थी।

(११) राज्य-शासन

मौर्योत्तर-युग के राज्यों में शासन का प्रकार प्रायः वही रहा, जो मौर्यकाल में था। मागघ-सम्राट्इस समय में भी एकतंत्र शासक थे। पर वंगाल की खाड़ी से लगाकर मधूना तक विस्तीर्गा (पुष्यमित्र के बाद के गुँगकाल में) इस साम्राज्य में बहुत-से जनपद अन्तर्गत थे। अनेक जनपदों में अपने पृथक् राजा भी थे, जिनकी स्थिति शुंग-सम्राटों के घ्रवीनस्थ राजाग्रों की थी । इस प्रकार के दो सामंतों, ग्रहिच्छत्र के इन्द्रिमत्र ग्रीर मथुरा के ब्रह्ममित्र के सिक्के भी उपलब्ध हुए हैं। साम्राज्य के श्रन्तगंत इन जनपदों का शासन प्राचीन परम्परा के श्रनुसार होता या। जनपद के धर्म, कातून, व्यवहार घीर घाचार को मागव-सम्राट्न केवल धक्षुण्ए। रखते थे, घपितु उनका मली-भाँति घनुसरस किया जाए, इस पर भी पूरा घ्यान रखते थे। पर इन जनवदों से मागघ-सम्राट् कर या विल वसूल किया करते थे। जनपदों का शासन वहुत पुराने समयों से पौर श्रीर जानपद-सभाग्री द्वारा होता चला ग्राता था। प्रत्येक जनपद का एक केन्द्रीय नगर होता षा, जिसे पुर कहते थे। यह सारे जनपद के जीवन का केन्द्रस्वरूप होता था। इसके प्रयाणियों की सभा की पीर कहते थे। जनपदों के ग्रन्य निवासियों के ग्रयणी जानपद-सभा में एकत्र होते थे। विविध जनपदों में ये सभाएँ ग्रव तक भी जीवित थीं। यही कारण है, कि शक रहदामा ने अपने शिलालेख में 'पौर जानपद' का उल्लेख किया है। इसी प्रकार कलिंग चक्रवर्ती खारवेल ने भी पौर जानपदों के साथ किये गये अनुप्रहों को ग्राने हायीगुम्फा के शिलालेख में उत्कीएं कराया है। जनपदों के ग्रतिरिक्त 'देशों' के संघों का भी उल्लेख स्मृति-ग्रन्थों में ग्राया है। राजा को उनके भी चरित्र, व्यवहार ग्रीर धर्म को स्वीकार करना चाहिये। ग्रिभिप्राय यह है, कि मागध-साम्राज्य शासन की दृष्टि से एक इकाई नहीं था, वह जनपदों ग्रीर देशों के ग्रनेक विभागों में विभक्त पा। प्रत्येक विभाग के अपने घर्म, चरित्र और व्यवहार होते थे, जिन्हें मागध-सम्राट् स्वीकार करते थे।

इस काल के सम्राट् एकतंत्र अवश्य थे, पर वे परम्परागत राजवर्म के अनुसार ही शासन करने का प्रयत्न करते थे। राजा के सम्बन्ध में मनुस्मृति का सिद्धान्त यह था, कि अराजक दशा में सब तरफ से पीड़ा होने के कारण जनता की रक्षा के लिये प्रमु ने राजा की नृष्टि की। उसके निर्माण के लिये इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, श्राम्त, वक्षा, चन्द्रमा श्रीर घनेश — सब की मात्राएँ ली गयीं। नयोंकि राजा देवताश्रों की मात्रा से बना है, इसलिये उसका तेज सब मनुष्यों से श्रधिक है।

पर जिस प्रकार राजा ईश्वरीय है, देवताग्रों की मात्राग्रों से बना है, वैसे ही 'दंड' भी ईश्वरीय है। मनुस्मृति के अनुसार दंड ही असली राजा है, वही नेता है, श्रीर वही शासन करनेवाला है। दण्ड सब प्रजा का शासन करता है, दण्ड ही सबकी रक्षा करता है, सबके सोते हुए दण्ड ही जागता है, दण्ड को ही बुद्धिमान लोग धर्म मानते हैं। दण्ड का अभिप्राय राजधर्म से है। जो परम्परागत धर्म ग्रीर व्यवहार चले आते हैं, वही दंड है, वही वस्तुत: दैवी है। इसोलिये यदि राजा भली-भाँति इस दण्ड का प्रण्यन करे, तब तो वह उन्नति करता है, अन्यथा कामात्मा, विषयी ग्रीर क्षुद्र राजा दण्ड से ही मारा जाता है। दण्ड का बड़ा तेज है। धर्म से विचलित राजा को वह वन्धु-बांधवसहित मार हालता है। इस प्रकार मनु के अनुसार वास्तविक शक्ति दण्ड की है, न कि राजा की। राजा के लिये उचित यही है, कि वह परम्परागत राजधर्म के अनुसार न्याययुक्त शासन करे। पर यह वही राजा कर सकता है, जो विपयासक्त न हो, जिसकी बुद्धि निश्चित भीर कियाशील हो, जो मूढ़ ग्रीर लुव्य न हो, ग्रीर जिसको ग्रच्छे सहायकों (मंत्रियों व श्रमात्यों) का साहाय्य प्राप्त हो।

मनु के विचार ठीक वैसे ही हैं, जैसे कि ग्राचार्य चाएक्य ने ग्रपने राजिप राजा के सम्बन्ध में प्रकट किये हैं। मनु ने एक ग्रन्य स्थान पर लिखा है, िक जो राजा मोह या बेपरवाही से ग्रपने राष्ट्र को सताता है, वह शीघ्र ही राज्य से च्युत हो जाता है, ग्रीर ग्रपने बन्धु-बान्धवों सिहत जीवन से हाथ धो बैठता है। जैसे शरीर के कर्षण से प्राणियों के प्राणा क्षीण हो जाते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के कर्षण से राजा भों के प्राणा भी भीण हो जाते हैं। जिस राजा के देखते हुए चीखती-पुकारती प्रजा को दस्यु लोग पकड़ते हैं, वह मरा हुग्रा है, जीवित नहीं है।

मनु के इन सन्दर्भों में मौयों के बाद के निर्बल राजाग्रों के समय की दशा का कैसा सुन्दर श्राभास है ! श्रघामिक राजाग्रों के विरुद्ध कांति करके बार-बार उन्हें पदच्युत किया गया। शक और कुशागा सहश दस्युग्रों के द्वारा चीखती-पुकारती भारतीय प्रजा विषद्ग्रस्त हो रही थी। उसकी रक्षा करने में ग्रसमर्थ पिछले शुंग व कण्व राजा मरे हुए थे, जीवित नहीं थे।

शासन-कार्य में राजा की सहायता करने के लिये 'मित्रपरिपद्' इस युग में भी विद्यमान थी। मनु के अनुसार सात या आठ सचिव होने चाहिएं, जिनसे कि राज्य के प्रत्येक कार्य के विषय में परामर्श लेना चाहिये। मालिक्काग्निमित्र के अनुसार राजा अग्नि-मित्र (गुंगवंशी) युद्ध और संधि की प्रत्येक वात में अमात्यपरिपद् से परामर्श करता था।

(१२) आर्थिक जीवन

मौर्य-युग के समान इस काल में भी ग्राधिक जीवन का ग्राधार 'श्रेगी' थी। शिल्पी-लोग श्रेगियों (Guilds) में संगठित थे, ग्रौर इसी प्रकार व्यापारी भी। इस युग के ग्रनेक शिलालेखों में इन श्रेगियों का उल्लेख किया गया है, ग्रौर उनसे श्रेगियों के ग्राधिक जीवन पर बड़ा उत्तम प्रकाश पड़ता है। ऐसे लेखों में नासिक के गृहामंदिर में उत्कीर्ण शक उपावदान का यह लेख विशेष महत्त्व का है-

"सिद्धि! बयालीसवें वर्ष में, वैशाख मास में राजा क्षहरात क्षत्रप नहपान के जामाता दीनाकपुत्र उपावदात ने यह गुहामंदिर चादुदिश संघ के प्रपंगा किया, श्रीर उसने प्रक्षयनीवी तीन हजार प्रणाचातुदिश संघ को दिये, जो इस गुहा में रहने वालों का कपड़े का खर्च श्रीर विजेप महीनों में मासिक वृत्ति के लिये होगा। श्रीर ये कार्पाप्रणा गोवर्धन में रहने वाली श्रीरायों के पास जमा किये गये। कोलिकों के निकाय में दो हजार, एक फीनदी सूद पर; दूसरे कोलिक निकाय के पास एक हजार, पौन फीसदी सूद पर। श्रीर ये कार्पाप्रणा लीटाये नहीं जावेगे, केवल उनका सूद लिया जायगा। इनमें से जो एक फीसदी पर दो हजार कार्पाप्रणा रखाये गये हैं, उनसे गुहामंदिर में रहने वाले वीस भिक्षुशों में से प्रत्येक को बारह चीवर दिये जाए। श्रीर जो पौन फीसदी पर एक हजार कार्पाप्रणा हैं, उनसे कुशनमूल्य का खर्च चलेगा। कापुर प्रदेश के गाँव चिखलपद्र को नारियल के ६००० पौद भी दिये गये। यह सब निगमसभा में सुनाया गया, श्रीर फलकवार (लेखा रखने के दफ्तर) में चरित्र के श्रनुसार निबद्ध किया गया।"

इस लेख से यह स्पष्ट है, कि कोलिक (जुलाहे) ग्रादि व्यवसायियों के संगठन श्रेशियों के रूप में थे। ये श्रेशियों जहाँ ग्रपने व्यवसाय का संगठित रूप में संचालन करती थीं. वहाँ दूसरे लोगों का रुपया भी घरोहर के रूप में रखकर उसपर सूद देती थीं। उनकी स्थित समाज में इतनी ऊँची श्रीर सम्मानास्पद थी, कि उनके पास ऐसा रुपया भी जमा करा दिया जाता था, जिसे फिर लौटाया न जाए, जिसका केवल सूद ही सदा के लिये किसी घर्मकार्य में लगता रहे। यही कार्य श्राजकल ट्रस्टी रूप में वैंक करते हैं। सूद की दर एक फीसदी श्रीर पौन फीसदी (सम्भवत:, मासिक) होती थी, श्रीर नगरसभा (निगम) में इस प्रकार की घरोहर को वाकायदा निवद्ध (रजिस्टर्ड) कराया जाता था, यह भी इस लेख से स्पष्ट हो जाता है।

श्रेित्यों का इसी प्रकार का उल्लेख ग्रन्य ग्रनेक शिलालेखों में भी उपलब्ध होता है। श्रेित्यों के पास केवल रुपया ही नहीं जमा किया जाता था, ग्रिपतु उनको भूमि भी धरोहर के रूप में दी जाती थी, जिसकी ग्राय को वे ग्रादिष्ट धर्मकार्य में प्रयुक्त करती थीं। शिलिपयों की श्रेित्यों का वर्णन कौटलीय ग्रर्थशास्त्र, मनुस्मृति व ग्रन्य सभी प्राचीन राजशास्त्र-सम्बन्धी साहित्य में विद्यमान है, पर उनके कार्यों का ऐसा नजीव चित्र इन गुहा-लेखों से ही प्राप्त होता है।

शिलिपयों के समान व्यापारी भी पूगों व निकायों में संगठित होते थे। उनके धर्म, व्यवहार श्रीर चरित्र को भी राज्य द्वारा स्वीकार किया जाता था। स्मृतिग्रंथों में लेन-देन के नियमों का विस्तार से वर्णन है। किस प्रकार ऋगलेख तैयार किया जाय, कैंग उसके साक्षी हों, कैंसे प्रतिभू (जामिन) वने, कैंम कोई वस्तु श्राधि (रहन) रखीं जाए, श्रीर कैंसे इन सब के करणा (कागज) तैयार किये जाए, इन सब के नियमों का विवरणा यह सूचित करता है, कि उस युग में वािणज्य-ज्यापार भर्चा-मोनि उन्नित कर चुका था। कौटलीय अर्थशास्त्र में जैसे 'सभूय-समुत्थान' का उल्लेख है, दैंसे हो स्मृतियों में भी है। अविक लाभ के लिये व्यापारी लोग मिलकर वस्तुश्रों को वाजार में रोक लिया करते थे, श्रीर इस उपाय से अविक नफा उठाने में सफल होते थे।

एक स्मृति के ग्रनुसार केवल व्यापारी ही नहीं, ग्रिपितु किसान, मजदूर ग्रीर ऋत्विक् भी इस उपाय का ग्राश्रय लिया करते थे।

विदेशी व्यापार की भी इस युग में खूब उन्नित हुई। मौर्यवंश के निर्वल होने पर जो यवन-राज्य उत्तर-पिक्चमी भारत में कायम हो गये थे, उनके कारण भारत का पिक्चमी संसार से सम्बन्ध श्रीर भी श्रविक हुढ़ हो गया था। भारत के पिक्चमी समुद्रतट के व्यापारी लोग ग्रव श्रीर मिस्र तक जाकर व्यापार किया करते थे। उन दिनों मिस्र की राजधानी श्रलक्जेण्ड्रिया विद्या, व्यापार श्रीर संस्कृति का बड़ी भारी केन्द्र थी। भारतीय व्यापारी वहाँ तक पहुँचते थे। लाल सागर श्रीर नील नदी के रास्ते पर एक भारतीय व्यापारी का ग्रीक भाषा में लिखा हुगा एक शिलालेख भी उपलब्ब हुगा है। इस व्यापारी का नाम सोफोन था, जो शायद शोभन का ग्रीक रूपान्तर है।

दूसरी सदी ई० पू० में एक घटना ऐसी हुई, जिसके कारण मिस्र श्रीर भारत का व्यापारिक संबंध ग्रीर भी ग्रधिक बढ़ गया। भारत से एक व्यापारी ग्रपने साथियों के साथ समुद्र-यात्रा को गया था। वह समुद्र का मार्ग भूल गया, श्रीर महीनों तक जहाज पर ही इधर-उधर भटकता रहा । उसके सब साथी एक-एक करके भूख से मर गये। वह भी लहरों के साथ बहता हुमा विस्न के निकटवर्ती समुद्र में जा पहुँचा, जहाँ निस्न के राजकर्मचारियों ने उसे श्राश्रय दिया। इस भारतीय व्यापारी की सहायता श्रीर मार्ग-प्रदर्शन से मिस्र के लोगों ने जहाज द्वारा सीधे भारत श्राना-जाना प्रारम्भ किया, श्रीर इन दोनों देशों में व्यापारिक सम्बन्ध श्रीर भी हढ़ हो गया। इस युग के भारतीय व्यापारी मिस्र से भी वहत श्रागे यूरोप में व्यापार के लिये ग्राया-जाया करते थे। प्राचीन रोमन ग्रनुश्रुति के श्रनुसार गॉल (वर्तमान फांस) के प्रदेश में, एत्व नदी के मुहाने पर कुछ भारतीय जहाज भटक जाने के कारगा पहुँच गये थे। श्रटलांटिक महासमुद्र तक भारतीय व्यापारियों का पहुँच जाना बड़े महत्त्व की बात है। यह घटना पहली सदी ई० पू० की है। रोमन साम्राज्य के साथ इस व्यापारिक सम्बन्ध का ही यह परिणाम है, कि हजारा, रावलिंपडी, कन्नीज, इलाहाबाद, मिर्जापुर, चुनार ग्रादि के वाजारों में वर्तमान समय में प्राचीन रोमन सिक्के उपलब्घ हुए हैं। भ्रनेक स्तूपों की खुदाई में भारतीय राजाम्रों के सिक्कों के साथ-साथ रोमन सिक्के भी मिलते हैं, जो इस वात का उत्कृष्ट प्रमागा है, कि भारत श्रीर रोम का व्यापारिक सम्बन्ध इस यूग में वड़ा घनिष्ठ था। भारत से समुद्र के रास्ते हाथीदाँत का सामान, मोती, वैदूर्य, कालीमिर्च, लौंग, अन्य मसाले, सुगन्धियाँ, श्रीषिधयाँ, रेशमी श्रीर सूती कपड़े बड़ी मात्रा में रीम मेजे जाते थे। रोम में मिर्च-मसालों के लिये एक गोदाम वना हुग्रा था, जिसमें भारत से यह माल लाकर जमा किया जाता था। रोम में काली मिर्च बहुत मंहगी विकती थी। उसका मूल्य दो दीनारों का एक सेर था। एक रोमन लेखक ने लिखा है, कि भारतीय माल रोम में ग्राकर सौगुनी कीमत पर दिकता है, श्रीर उसके द्वारा भारत रोम से हर साल छ: लाख के लगभग सुवर्ण-मुद्राएँ खींच ले जाता है। एक अन्य रोमन लेखक ने लिखा है, कि रोमन स्त्रियाँ हवा की जाली की तरह वारीक बुनी हुई भारतीय मलमल को पहनकर अपना सौन्दर्य प्रदिशत करती हैं। रोम श्रीर भारत के इस सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र केरल प्रदेश में था। इसी

लिये वहाँ कई स्यानों पर खुदाई में रोमन सिक्के बहुत बड़ी संख्या में उपलब्घ हुए हैं।

मिस्न और रोम की अपेक्षा वरमा, जावा, सुमात्रा, चम्पा और चीन आदि के साय भारत का विदेशी व्यापार और भी अधिक था। इन सुदूरवर्ती देशों को वड़े-वड़े जहाज माल भरकर जाया करते थे। उस युग के संसार में तीन साम्राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली थे—रोमन, भारतीय और चीनी। भारत इन तीनों के बीच में पड़ता था। यही कारण है, कि इसका रोम और चीन दोनों के साय व्यापारिक सम्बन्ध था। चीन भीर रोम का पारस्वरिक व्यापार भी उस समय भारत के व्यापारियों द्वारा ही किया जाता था।

(१३) बास्तु भ्रौर मूर्ति-कला

इस मौर्योत्तर-युग की बहुत-सी मूर्तियाँ, गुहामंदिर और स्तूप इस समय उपलब्ध होते हैं, जिनसे इस समय की वास्तुकला और मूर्तिकला पर अच्छा प्रकाश पडता है। बरहुत का वह प्रसिद्ध स्तूप, जिसके तोरणों और जगलों के अवशेप कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित है, शुंग-काल में ही बना था। उसके एक तोरण पर यह उत्कीणं है, कि यह स्तूप शुंगों के राज्य में बना था। बोधगया के मंदिर के चारों और भीएक जगला इस युग में बना। उसपर अहिच्छत्र के राजा इन्द्रमित्र और मथुरा के राजा ब्रह्मित्र की रानियों के नाम उत्कीणं हैं। ये दोनों राजा शुंगों के सामन्त थे। इससे यह सूचित होता है, कि बोधगया के प्रसिद्ध मंदिर के अनेक प्राचीन अंश भी शुंग-काल की कृति थे। सांबी के प्राचीन स्तूप के अनेक श्रंश भी इसी काल में बने। वहाँ के बड़े स्तूप के दक्षिणी तोरण पर राजा सातकिण का नाम उत्कीणं है। बरहुत, सांची, बोधगया आदि के ये प्राचीन विशाल स्तूप सुदीर्घ समय तक धीरे धीरे बनते रहे। उनके निर्माण का प्रारम्भमौर्य-काल में ही हो गया था, पर शुंग और सातवाहन-राजाओं के समय में उनमें निरन्तर वृद्धि होती चली गयी, श्रोर जिन विविध दानियों के दान से जो-जो ग्रंश समय-समय पर बनते गये, उनका नाम बहुधा उनपर उत्कीणं भी कर दिया गया।

इस युग के बहुत-से गुहामंदिर उड़ीसा श्रीर महाराष्ट्र में विद्यमान हैं। पहाड़ को काटकर उसके अन्दर से विशाल मदिर, विहार या चैत्य खोदे गये हैं। ऊपर से देखने पर ये पहाड़ ही प्रतीत होते हैं। पर द्वार से अन्दर जाने पर विशाल भवन दिखायी पड़ते हैं, जिन्हें पहाड़ को काट-काट कर वाकायदा सुन्दर भवनों के रूप में बनाया गया है। उड़ीसा के ये गुहामदिर जैनों के हैं। इनमें हाथीगुम्फा सबसे प्रसिद्ध है, वहीं किलग पक्रवर्ती खारवेल का सुप्रसिद्ध शिलालेख पाया गया है। हाथीगुम्फा के प्रतिरिक्त, मंचा-पुरी-गुम्फा, रानीगुम्फा, गयीशगुम्फा, जयदिजय-गुम्फा, अलकापुरी-गुम्फा श्रादि भौर भी कितने ही गुहामदिर उड़ीसा मे पाये गये हैं। मंचापुरी-गुम्फा में खारवेल की रानी का तथा राजा वक्रवेवशी का लेख पाया गया है। यह समसदतः खारवेल का गोई वशज था। रामगढ़ में सीतावेंगा नामक स्थान पर एक गुहामंदिर उपलब्ध हुया है, जिसका किसी धर्म-विशेष से सम्बन्द नहीं था। वह एक प्रेक्षागार था, श्रीर यही कारण है, कि उसकी दीवार पर किसी रिमक कवि का एक छंद खुदा हुशा है। सीतावेंगा के पड़ोस में ही जोगीमारा का गुहामंदिर है, जो प्राचीन काल में वरुणदेवता का मदिर था।

महाराष्ट्र के गुहामंदिरों में अजन्ता की गुफाएँ सबसे प्रसिद्ध श्रीर प्राचीन है। इनमें भी गृहा नं ० १० सबसे पुरानी समभी जाती है। श्रजन्ता के ये गुहामंदिर भारतीय वास्तुकला ग्रौर चित्रकला के श्रनुपम उदाहरण हैं। पहाड़ों को काटकर बनाये गये विशाल गुहामंदिरों की दीवारों पर इतने सुन्दर रगीन चित्र बनाये गये हैं, कि हजारों साल बीत जाने पर भी वे श्रपने श्राकर्षण में जरा भी कम नहीं हुए। श्रजन्ता की इन प्रभिद्ध गुफाय्रों का निर्माण इसी काल में प्रारम्भ हुया था। ग्रजन्ता के ग्रतिरिक्त, महा-राष्ट्र में वेडसा, नासिक, कार्ले, जुन्नर, कोंडानें आदि अनेक स्थानों पर इस काल के गुहा-मंदिर विद्यमान है। नासिक के एक गुहामंदिर में एक लेख है, जिसके ग्रनुसार उसे सातवाहन-कुल में राजा कण्ह के समय उसके महामात्र ने वनवाया था। राजा कण्ह सा वाहन-वंश के संस्थापक सिमुक का भाई था, श्रीर उसके बाद प्रतिष्ठान का राजा बना था। इसका समय तीमरी सदी ई० पू० में था, ग्रीर यह स्पष्ट है कि नासिक का यह गुहामंदिर तीसरी सदो ई० पू० में ही बना था । वेडसा श्रीर कार्ले के प्रसिद्ध गुहामंदिर इंसवी सन् के शुरू होने से पूर्व ही वन चुके थे। सातवाहन राजाश्री की गृहानिर्माण का बड़ा शीक था। उन्हीं के शासनकाल में महाराष्ट्र की ये विशाल गूहाएँ निमित हुईं। मीर्य-यूग में भी गुहामदिर बनने प्रारम्भ हो गये थे, पर वे प्रधिक विशाल नहीं होते थे। विहार की बरावर श्रीर नागार्जुनी पहाड़ियों में मौर्य सम्राट् श्रशोक श्रीर राज। दशरथ के समय के जो गृहामंदिर हैं, वे वहत छोटे-छोटे हैं। पर सातवाहन-राजाग्रों भी प्रेरणा और संरक्षण से मीयोंत्तर-युग में जो गुहामंदिर बने, वे वहत ही विशाल हैं। व तो पूरे बौद्ध-विहार हैं, जिन्हें भूमि के ऊपर लकड़ी, पत्थर वाईट से बनाने के बजाय पहांड़ काट कर गुहा को अन्दर से खोद कर बनाया गया है।

इस काल की मूर्तियाँ भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होती हैं। यरहुत और साँचों के स्तूपों के जंगलों और तोरएों में पत्यर काट-काट कर वहुत-सी मूर्तियाँ बनायी गयी हैं। गुहामंदिरों की दीवारों पर भी खोदकर बनायी गयी मूर्तियाँ पायी जाती हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाली घटनाथ्रों को मूर्ति बनाकर अनेक स्थानों पर प्रदिश्तित किया गया है।

मूर्तिकला की दृष्टि से इस युग की प्रधान घटना गांघारी शैली का प्रारम्भ है। यवनों ने गांघार में जो अपने राज्य कायम किये थे, उनके कारण यूनानी लोगों और भारतीयों का परस्पर सम्बन्ध बहुत घनिष्ट हो गया था। यह स्वाभाविक था, कि यूनानी (ग्रीक) कला का भारतीय कला पर असर पड़े। गांघार के ये यवन, जक और युइणि राजा बाद में बौद्ध व अन्य भारतीय घमों के अनुयायी हो गये थे। भारतीय भाषा और सस्कृति को उन्होंने बहुत ग्रंशों में अपना लिया था। इसलिए यूनानी और भारतीय मूर्तिकलाओं के सम्मिश्रण से जिस अपूर्व सुन्दर मूर्तिकला का प्रारम्भ हुगा, उसे गांघारी शैनी कहते हैं। इस शैली की मूर्तियाँ बहुत सुन्दर व परिमाजित हैं। घीरे-घीरे यह शैली गांघार से मयुरा आदि होतं। हुई सुदूर आन्ध्र में अमरावती तक पहुँच गयी। भारत में दूर-दूर तक इस शैली की मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं।

गांघार-शैली का प्रारम्भ पेशावर से हुम्रा था। इस प्रदेश पर यवनों का प्रभाव बहुत म्रधिक था। मौर्यों के पतन के समय श्रफगानिस्तान भ्रौर गांघार के प्रदेश यवनों के शासन में श्रा गये थे, श्रीर यवनों की शक्ति के क्षीण होने पर भी वहाँ शक ग्रीर कुशाण सह श विदेशियों का राज्य रहा था। ये विदेशी म्लेच्छ उन पश्चिमी देशों से भारत में प्रविद्ध हुए थे, जहाँ यवनों (ग्रीकों) की भाषा, सभ्यता श्रीर कला का बहुत प्राधान्य था। ग्रीक लोग मूर्ति-निर्माण कला में बहुत प्रवीण थे। इसकी उनकी श्रपनी पृथक् जैली थी। गान्धार देश में होनेवाले सूरे रंग के पत्थरों का गांधार-शैली की मूर्तियों में प्रयोग होता था। किनष्क के समय में बौद्ध-धर्म का मुख्य तत्त्व निवृत्ति थी। पर महायान के अनुवायी भक्ति श्रीर उपासना पर वल देते थे। इसके लिये बुद्ध श्रीर बोधि-सत्त्रों की मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। पेशावर के कारीगरों ने हजारों की संख्या में मूर्तियों वनाई, ग्रीर घीरे-धीरे ये सारे भारत में फैल गयीं। यवन-प्रभाव के होते हुए भी इन मूर्तियों पर भारतीय ग्राध्यात्मिकता की गहरी छाप है। बुद्ध के मुखमण्डल पर एक अनुपम तेज प्रदिश्ति किया जाता है, जिसकी अनुभूति निर्वाण की भावना से ही हो सकती है। गांधार-शैली की बहुत-सी मूर्तियाँ काले सलेटी पत्थर की भी हैं।

पेशादर से यह कला मथुरा में गयी। इस युग में मथुरा मूर्तिकला का सबसे यहा केन्द्र था। किनष्क का साम्राज्य वंस्नु नदी से पाटलिपुत्र तक विस्तृत था। मथुरा इस विशाल साम्राज्य के मध्य में था, कुशाणों के क्षत्रप वहा शासन करते थे। वहाँ की मूर्तियाँ लाल पत्थर से बनायी गयी है, जो ग्रागरा के समीप प्रभूत परिमाण में उपलब्ध हाता था। मथुरा की कला पर गांधार-शैली का प्रभाव श्रवश्य है, पर उसे पूर्णत्या गांधारशैली की नकल नहीं कहा जा सकता। इसमें सन्देह नहीं, कि मथुरा के श्रायं शिल्पयों ने पेशावर की रचनाश्रों को हिष्ट में रखकर एक मौलिक शैली का विकास किया था, जो बाह्य श्रीर श्राभ्यंतर दोनों हिष्टियों से ग्रुद्ध ग्रायं प्रतिभा की प्रतीक थी। भारतीय कल्पना में एक परमयोगी के मुख पर जो दैवी भावना होनी चाहिये, उसकी दृन्ति किस प्रकार श्रन्तमुंखी होनी चाहिये श्रीर उपासक के हृदय में श्रपनं उपास्य देव का कैसा लोकोत्तर रूप होना चाहिये — इस सबको पत्थर की मूर्ति में उतारकर मथुरा के ये शिल्पी चिर यश के भागी हुए है।

इस काल में मथुरा में जो मूर्तियां बनीं, वे अनेक प्रकार की थीं। प्राचीन भारत में यह परिपाटी थी, कि प्रत्येक राजवश अपना एक 'देवकुल' स्थापित करता था। इसमें मृत राजाओं की मूर्तियां रखी रहती थीं। शिशुनाग-वंश के राजाओं की मूर्तियां ऐसे ही देवकुल के लिये मथुरा में बनी थीं, क्योंकि यह नगर बहुत पुराने समय से मूर्तिकला का प्रिट्ट केन्द्र चला आ रहा था। इस युग में कुशाणा-राजाओं की मूर्तियां भी मथुरा में वनीं। ऐसी अनेक मूर्तियां अब भी उपलब्ध होती हैं। खेद की बात है, कि वे सभं प्रायः खण्डित दशा में हैं। इनमें सम्राट् कनिष्क की मूर्ति विशेष महत्त्व की है। उसकं पोशाक में लम्बा कोट और पायजामा है, और इसका श्राकार बड़ा विशाल है।

मथुरा में बनी इस युग की एक मूर्ति इस समय काशी के कलाभवन में सुरक्षित है।
यह मूर्ति एक स्त्री की है, जो प्रसाधिका का काम करती थी। इसका मुख गम्भीर,
प्रसन्त व सुन्दर है, नेत्रों में विमल चंचलता है, सब अंग-प्रत्यंग अत्यन्त सुडील हैं, और खड़े
होने का ढंग बहुत सरल और अकृतिम हैं। उसके दाएँ हाथ में श्रृंगारदान है, जिसमें
सुगंपित जल रखा जाता था। दाएँ हाथ में एक पिटारी है, जिसका ढकना कुछ खुला हुआ

है, भ्रौर एक पुष्पमाला थोड़ो-सी बाहर निकली हुई है। यह स्त्री प्रंपार की सामग्री लेकर किसी रानी या भ्रन्य सम्पन्न महिला का प्रंपार करने के लिये प्रस्थान करने को उद्यत है। मथुरा में इस प्रकार की मूियाँ उपासना के लिये नहीं, ग्रपितु सजावट के लिये बनती थीं।

बौद्ध-धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाली मूर्तियाँ तो मथुरा में हजारों की संख्या में वनी थीं। मथुरा की यह कला कुशाएगों के बाद भी निरन्तर उन्नित करती रही। गुष्त-वंश के समय में इसका पूर्ण विकास हुआ, और उसने वे उज्ज्वल रत्न उत्पन्न किये जिनके लिये कोई भी जाति या देश सदा अभिमान कर सकता है। गुष्तों के समय में मथुरा की मूर्तिकला से गांधार की शैली का प्रभाव विलक्कल हट गया था।

(१४) बृहत्तर भारत का विकास

मौयं युग में भारत से बाहर भारतीय उपनिवेशों का विस्तार प्रारम्भ हुग्रा या । इन उपनिवेशों के दो क्षेत्र थे, पूर्व में मुवर्णभूमि श्रीर उत्तर-पश्चिम में हिन्दूक्श ग्रीर पामीर की पर्वतमालाग्रों के पार तुर्किस्तान में। ग्रशोक की धर्मविजय की नीति के कारण भारतीय भिक्षु जिस प्रकार इन सुदूर देशों में गये, श्रीर उन्होंने वहाँ जाकर न केवल वहाँ के निवासियों को आर्य-मार्ग का अनुयायी बनाया, पर वहाँ अनेक भारतीय वस्तियाँ भी वसाई, यह हम पहले प्रदिशत कर चुके हैं। मौर्योत्तर-युग में भारतीय उपनि-वेशों के विस्तार की यह प्रक्रिया जारी रही। विशेषनया, भारत के पूर्व में बरमा से सुदूर चीन तक हिन्द-महासागर में जो बहुत-से छोटे-बड़े द्वीप व प्रायद्वीप हैं, वे सब इस यूग में भारतीय वस्तियों से ढक गये। इस यूग के इतिहास की यह वहत ही महत्त्वपूर्ण घटना है। यह प्रक्रिया गुप्त-साम्राज्य के समय में ग्रीर उसके कूछ वाद तक भी जारी रही । हम भारतीय उपनिवेशों के विस्तार का विशेष विवरण गुप्तकाल के इतिहास में देंगे, पर यहाँ यह निर्देश कर देना उचित है, कि इन उपनिवेशों का श्रीगरोश इसी युग में हुन्ना था। भारत के जिन जनपदों से जाकर लोग इन द्वीपों मे बसते थे, वे प्रपने नये नगरों के नाम मानुभूमि के अपने पुराने नगरों व देशों के नाम पर ही रखते थे। वंग देश से गये लोगों ने सुमात्रा के दक्षिण पूर्वी सिरे पर नये वंग द्वीप की स्थापना की, वही थय बंका कहलाता है। इसी तरह आधुनिक का की स्थलग्रीवा में नये तक्षशिला का निर्माण किया गया। यवद्वीप (जावा) में बसकर भारतीयों ने वहाँ की सबसे वड़ी नदीको सरयू नाम दिया। श्रीर श्रविक पूर्व में जाकरनई चम्मा की स्थापना की गयी। अंग-जनपद की राजधानी का नाम चम्पा था। उसी के नाम से भारतीयों के इस नये उपनिवेश का नाम चम्पा रखा गया। घीरे-घीरे चम्पा की शक्ति बहुत वढ़ी। बहुत-से समीपवर्ती प्रदेशों को जीतकर चम्पा ने एक साम्राज्य का विकास किया। उसके विविध प्रान्तों के नाम कौठार, पाण्डुरंग, स्रमरावती, विजय ग्रादि थे । चम्पा-साम्राज्य की राजधानी इन्द्रपूर थी। चम्म के पश्चिम में एक और उपनिवेश था, जिसमें धाजकल के कम्बो-हिया (कम्बोज) और स्याम प्रदेश सम्मिलित थे। यह एक शक्तिशाली भारतीय उपनिवेश था, चीनी लोग इसे फूनान कहते थे। इस राज्य की स्थापना कीण्डिन्य नाम के एक बाह्मए। ने की थी, जिसने उस देश में जाकर एक नागी (उस देश की मूल निवासिनी) स्त्री से निवाह किया था। इस स्त्री का नाम सोमा या। उसी के नाम

से फूनान का राजवंश सोमवंश कहलाता था। इन सब प्रदेशों में म्राजकल मार्य-मंदिरों, मठों, विहारों भीर स्तूपों के ग्रवशेष बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत पादि के शिलालेख भी इनमें बड़ी मात्रा में मिले हैं।

वर्तमान ग्रासाम की मिर्णपुर रियासत के पूर्व से शुरू करके तानिकन खाड़ी तक के विश्वाल भूखण्ड में, जहाँ ग्रव वरमा, स्याम, मलाया, इण्डोनीसिया ग्रीर विएत-नाम के राज्य हैं, धीरे-धीरे भारतीय लोग ग्रवने उपनिवेश बसा रहे थे। वरमा को पुराने जमाने में मुवर्णभूमि कहा जाता था। सबसे पहले वहाँ भारतीय वस्तियाँ बसायी गयीं। मगध, धंग धीर वंग के लोग ताम्रलिप्ति बन्दरगाह से सुवर्णभूमि के लिये जाया करते थे। धराकान में यह धनुश्रुति है, कि वहाँ का पहला राजा बनारस से ग्राया था। सम्भवतः, उसने ग्रयने नाम से उसके एक प्रदेश का नाम रामवती रखा था। वही ग्रव राम्व्यी कहलाता है। ग्रराकान में ही पुराने समय में एक नगरी थी, जिसका नाम वैशाली था। इसी तरह दक्षिणी वरमा में भी विविध भारतीय वस्तियाँ वसायी गयी थीं। ग्राजकल का लाग्रो प्रदेश पुराने जमाने में मालवा कहाता था, श्रीर उसके पूर्वी भाग को दशाणं कहते थे।

यह घ्यान में रखना चाहिये, कि पूर्वी एशिया के इन प्रदेशों में भारतीय उपनिवेशों की स्थापना करने वाले लोग शैंव थे। श्रागे चलकर इन प्रदेशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ। उस युग के भारत में श्रपूर्व जीवनी-शक्ति थी। भारतीय लोग बड़ी संस्या में विदेश जाते थे, व्यापार के लिये भी, श्रीर श्रपनी वस्तियां वसाने के लिये भी।

सोलहवां ग्रध्याय

पाइचात्य संसार से भारत का सम्बन्ध

(१) मौर्य-युग से पूर्व का काल

सिन्ध सम्यता ग्रीर पाइचात्य संसार-भारत ग्रीर पाइचात्य देशों का सम्बन्ध वहुत पुराना है। सिन्धु सम्यता के युग में (वैदिक ब्रायों के भारत में प्रवेश से पूर्व) भी इस सम्बन्ध की सत्ता थी। इस ग्रत्यन्त प्राचीन काल में पाश्चात्य संसार में सम्यता के तीन महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे, सूमेरिया, मैसोपोटामिया ग्रीर ईजिप्ट । सुमेरिया ग्रीर मैसो-पोटामिया की प्राचीनतम सम्यताग्रों के जो ग्रवशेष वर्त्तमान समय में उपलब्ध होते हैं, जनमें भ्रौर सिन्ध्-सम्यता के अवशेषों में अनेक समताएँ पायी जाती हैं। उनके बरतनों, इंटों श्रीर चित्रलिपि में बहुत समता है। मैसोपोटामिया में दो मोहरें ऐसी मिली हैं, जो मोहनजोदड़ो की मोहरों के सदृश हैं। उनपर ग्रंकित लेख व चिह्न भी सिन्धु-सम्यता की मोहरों पर ग्रंकित चिह्नों के समान हैं। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो में भी एक ऐसा उत्कीर्ण लेख मिला है, जो प्राचीन मैसोपोटामिया की कीलांकित लिपि में है। इन बातों को दृष्टि में रखने पर इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि प्राचीन भारतीय सिन्धू सम्यता का पाश्चात्य जगत की इन प्राचीन सम्यताग्रों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था । सम्भवतः, मोहनजोदड़ो सिन्ध नदी के तट पर स्थित एक ऐसा बन्दरगाह था, जिससे जलमार्ग (पहले सिन्च नदी द्वारा ग्रीर फिर समुद्र तट के साथ-साथ) द्वारा पाञ्चात्य संसार के उर ग्रोर किश वन्दरगाहों के साथ व्यापार हुग्रा करता था, ग्रीर भारतीय व्यापार मैसोपोटामिया, सुमेरिया भौर ईजिप्ट में व्यापार के लिये भाया-जाया करते थे।

वैदिक युग—पश्चिमी एशिया में बोगजकोई नामक स्थान पर एक उत्कीर्ण लेख मिला है, जो चौदहवीं सदी ईस्वी पूर्व का है। इस लेख का जिक पहले किया जा चुका है। इसमें मित्र, वरुण, इन्द्र श्रीर नासत्यों का उल्लेख है, जो वैदिक युग के देवता ये। इन देवताश्रों का उल्लेख इस बात का ठोस प्रमाण है, कि चौदहवीं सदी ईस्वी पूर्व में भारत के श्रायों श्रीर पश्चिमी एशिया के निवासियों में घनिष्ठ सम्बन्ध था। ऋग्वेद के श्रनेक मंत्रों में जलमागं द्वारा यात्रा का उल्लेख है, जिससे सूचित होता है कि सिन्धु सम्यता के लोगों के समान वैदिक श्रायं भी निदयों व समुद्र द्वारा दूर-दूर तक यात्रा किया करते थे।

यहूदी लोगों के प्राचीन इतिवृत्त के अनुसार सोलोमन (५०० ईस्वी पूर्व) के शासनकाल में टायर के राजा हीरन ने एक जहाजी बेड़ा पूर्वी देशों में व्यापार के लिये भेजा था। यह वेड़ा श्रोफिर नामक बन्दरगाह में गया, श्रीर वहाँ से सोना, चांदी, हाथीदाँत, चन्दन, वन्दर, मोर व श्रनेक प्रकार के मिएए-माएएक्यों को लेकर वापस

लौटा। ग्रनंक ऐतिहासिकों के मत में श्रोफिर प्राचीन भृगुकच्छ को सूचित करता है, जो भारत के पिश्चमी समुद्र तट पर एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। मैसोपोटामिया में कितपय ऐसे मिन्दरों श्रीर राजप्रासादों के श्रवशेष श्रव भी पाए जाते हैं, जो छठी सदी ईस्वी पूर्व के हैं, श्रीर जिनमें भारत से ले जायी गयी सागीन की लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इसी प्रदेश में राजा शालमानेजर तृतीय (५६० ई० पू०) द्वारा स्थापित एक स्तम्भ पर हाथियों की श्राकृतियाँ श्रंकित हैं। हाथी मैसोपोटामिया के प्रदेश में नहीं होते थे, वर्तमान समय के समान प्राचीन समय में भी वे भारत में ही होते थे, श्रीर उनको श्रंकित करना इस बात को सूचित करता है कि नवीं सदी ईस्वी पूर्व में मैसोपोटामिया का भारत वे साथ सम्बन्व स्थापित था। मैसोपोटामिया के मिन्दरों श्रीर महलों में भारतीय सागीन का प्रयोग भारत श्रीर पाश्चात्य देशों में व्यापार की सत्ता का प्रमाण है। भारत श्रीर पश्चमी देशों के बीच का सामुद्रिक मार्ग उस स्थान पर सराप्त हो जाता था, जहाँ श्रव स्वेज की नहर है। वहाँ से व्यापार के माल को स्थल मार्ग से ईजिप्ट के वन्दरगाहों श्रीर टायर श्रादि ले जाया जाता था।

ईरान के हखामनी सम्राट् श्रीर भारत—छठी सदी ई० पू० में ईरान में एक शिक्तशाली राजवंश का शासन था, जिसे राजा हखामनी ने स्थापित किया था। इस वंश में कुरु (काइरस) नाम का राजा बहुत शिक्तशाली हुग्रा। उसका काल ५५६ से ५२६ ई० पू० तक था। राजा कुरु ने ग्रपने राज्य का विस्तार करने के लिए पड़ौस के राज्यों पर श्राक्रमण करने शुरू किए, श्रीर घीरे-घीरे उसने वाख्त्री (वैक्ट्रिया), शकस्थान (सीसतान) श्रीर मकरान के प्रदेशों को जीत लिया। इन विजयों से उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारत के साथ श्रा लगी। कुरु के वंशजों ने ईरानी साम्राज्य की शिक्त श्रीर श्रधिक विस्तार किया। उन्होंने ईरान के पश्चिम के मैसोपोटामिया श्रादि प्रदेशों को जीतकर ईजिप्ट को भी श्रपने ग्रधीन कर लिया।

हलामनी वंश के राजा दारयवहु (डेरियस) का भारत के इतिहास के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। उसका काल ५२१ से ४८५ ई० पू० तक है। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसने कम्बोज, पश्चिमी गान्धार और सिन्ध की भी विजय की। इनको जीत लेने के कारण भारत के ये पश्चिमी प्रदेश हलामनी साम्राज्य के अन्तर्गत हो गए थे। दारयवहु ने अपने विशाल साम्राज्य को २३ प्रान्तों में विभक्त किया था, जिनके शासकों को 'क्षत्रप' कहा जाता था। कम्बोज, गान्धार और सिन्ध को मिलाकर ईरानी साम्राज्य का एक प्रान्त बनाया गया था। इससे ईरानी सम्राट् को बहुत अधिक धामदनी थी। अन्दाज किया गया है, कि यह आमदनी डेढ़ करोड़ रुपए वार्षिक के लगभग थी।

दारयवहु का उत्तराधिकारी क्षयशं (जर्क्सीज) था। उसने पश्चिम में भ्रपने नाम्राज्य का विस्तार करते हुए ग्रीस पर भ्राक्रमण किया था। इस भ्राक्रमण में उसकी नेना में भारतीय सैनिक भी भ्रच्छी बड़ी संस्था में सम्मिलित थे। भारत के ये सैनिक मूनी वपड़े पहनते थे, जो ग्रीक लोगों के लिए धाइचर्य की बात थे। कपास को देखकर सीक लोग बहुत चिकत हुए, भौर उसे ऊन का पेड़ कहने लगे। इस समय तक ग्रीक लोगों को कपास, सूत व सूती दस्त्रों का परिज्ञान नहीं था। दारयवहु के तीन लेख इस समय मिलते हैं। ये लेख वहिस्ता, परिपोलिस ग्रीर नक्शाए-हस्तम में पाये गए हैं। इनमें से पिछले दो शिलालेखों में भारत का 'हिन्दव' ग्रीर 'हिन्दुश' नामों से उल्लेख किया गया है। ख्वयर्ष (६८४-४६४ ई० पू०) के शिला-लेखों में भ इन्हीं नामों से भारत का उल्लेख किया गया है।

यद्यपि ईरान के सम्राट् भारत के पिश्चमी प्रान्त की देर तक ग्रपनी ग्रघीनता में नहीं रख सके,पर पिश्चमी देशों से भारत के सम्बन्ध को सुदृढ़ करने में ईरानी साम्राज्य से बहुत सहायता मिली । ईरानी साम्राज्य पिश्चम में ईजिप्ट ग्रीर ग्रीस से लगाकर पूर्व में सिन्ध नदी तक विस्तृत था । इस कारण इस काल में भारत का पिश्चमी देशों के साथ बहुत घनिष्ट सम्पर्क स्थापित हुग्रा, ग्रीर ग्रीस, ग्रादि पाश्चात्य देशों को भारत की विचारधाराग्रों व कला ग्रादि से परिचित होने का ग्रनुपम ग्रवसर प्राप्त हुग्रा।

५१६ ई० पू० में राजा दारयवहु ने स्काईलैक्स नाम के एक ग्रीक को भारत का प्रवगाहन करने के लिए भेजा था। स्काइलैक्स ने सिन्ध नदी के साथ-साथ यात्रा की ग्रीर सिन्ध के मुहाने पर पहुँच कर वहाँ से समुद्र द्वारा श्ररव सागर ग्रीर लाल सागर होते हुए स्वेज तक के समुद्रतट का ग्रवगाहन किया। इस यात्रा में उसे ढाई साल के लगभग समय लगा। उसके द्वारा न केवल ईरानी लोगों को ग्रिपतु ग्रीस के निवासियों को भी भारत का परिचय हुआ। ग्रीस के प्राचीन ऐतिहासिक हीरोदोतस ने भारत के सम्बन्ध में जो ग्रनेक बातें लिखी हैं, उनका परिज्ञान उसने सम्भवतः स्काइलैंवस द्वारा ही प्राप्त किया था। हीरोदोतस का काल छठी ईस्वी पूर्व में है। वह कुछ समय तक ईरान के राजदरबार में ग्रीस के राजदूत के रूप में भी रहा था। भारत के सम्बन्ध में लिखते हुए हीरोदोतस ने ऐसे भारतीय सम्प्रदाय का भी उल्लेख किया है, जिसके भ्रनुयायी मांस भक्षण से परहेज करते थे, ग्रीर केवल श्रन्त द्वारा ग्रपना निर्वाह करते थे। यह सम्प्रदाय सम्भवतः जैन लोगों का था, जो श्रहिसा को वहुत महत्त्व देते थे। जैन धर्म इस समय तक भारत में भली-भांति प्रचारित हो चुका था।

बौद्ध काल—ईरान में हखामनी साम्राज्य के विकास के कारण भारत का पारचात्य देशों के साथ जो सम्बन्ध स्थापित हुम्रा, बौद्धकाल में उसमें बहुत वृद्धि हुई। भारत के व्यापारियों के साथ-साथ इस देश के विचारक भी पिश्चमी देशों में ग्रच्छी वड़ी संख्या में जाने लगे, श्रीर पारचात्य लोगों को भारत के दर्शन व विचारों से परिचित होने का श्रवसर मिला। जातक कथाश्रों में उन व्यापारियों का उल्लेख श्राता है, जो पश्चिम में बावेर (वैविलोन) के साथ व्यापार करते थे, श्रीर जिनके पण्य को देखकर इन पारचात्य देशों के निवासी बहुत चिकत हुम्रा करते थे। इन व्यापारियों के साथ भारत के दार्शनिक श्रीर विचारक भी पश्चिमी देशों में जाने लगे, श्रीर उनके सम्पर्क के कारण ग्रीस श्रादि देशों के श्रनेक तत्त्वचिन्तक भी ज्ञान की पिपासा को शान्त करने के लिये भारत की यात्रा के लिये तत्पर हुए।

भारत के सम्पर्क के कारण ही ग्रीस के दार्शनिक विचारों में परिवर्त्तन ग्राना प्रारम्भ हुग्रा। एशिया माइनर के समुद्रतट के साथ-साथ जो श्रनेक ग्रीक बस्तियाँ बसी हुई थीं, वेईरानी साम्राज्य के श्रन्तर्गत थीं। इसी लिये वहाँ रहने वाले ग्रीक विचारकों का भारत के दार्शनिकों के साथ सुगमता से सम्पर्क हुग्रा, श्रीर उन्होंने 'एक ईश्वर' की सत्ता पाइचात्य संसार से भारत का सम्बन्ध

का प्रतिपादन किया। एशिया माइनर की ग्रीक वस्तियों के वस्तोकोनस, पूर्णि हैस, जेनो ग्रादि ग्रनेक ऐसे विचारक हुए, जिनके विचार भारतीय जैनिए के की विचार से बहुत मिलते-जुलते हैं। ग्रीक लोग देवी-देवता श्रों में विश्वास रखते थे पर इन विचारकों ने एक ईश्वर की सत्ता का प्रतिपादन किया। साथ ही, इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ईश्वर के सम्मूख भौतिक वस्तु ग्रों की सत्ता सर्वथा तुच्छ हैं।

१८० ई० पू० में ग्रीस में एक महान् दार्शनिक का जन्म हुग्रा, जिसका नाम पाइयोगोरस था। उसके विषय में कहा जाता है, िक उसने ज्ञान की खोज में दूर-दूर तक यात्रा की, ग्रीर वह भारत में भी ग्राया। पाइयोगोरस ने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, उनमें पुनर्जन्म का सिद्धान्त भी है। उसका विश्वास था, िक मृत्यु के साथ मनुष्य का ग्रन्त नहीं हो जाता, ग्रिपतु ग्रात्मा पुन: जन्म ग्रहण करती है। यह सिद्धान्त उसने भारतीयों से ही सीखा था। पाइथोगोरस ग्रहिसा का भी पक्षपाती था, ग्रीर मांस-भक्षण का विरोधी था। उसके ग्रन्य ग्रनेक सिद्धान्त भी भारतीय सिद्धान्तों से मिलते जुलते हैं। उपनिपदों ग्रीर बुद्ध की शिक्षाग्रों का प्रभाव उसके विचारों पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है।

एक प्राचीन ग्रीक लेखक के अनुसार कितपय भारतीय दार्शनिक ग्रीस में एथेन्स तक पहुँच गये थे, श्रीर वहाँ जाकर उन्होंने ग्रीस के प्रसिद्ध विद्वान् सुकरात (मृत्युकाल ३६६ ई० पू०) से भी भेंट की थी। उन्होंने सुकरात से पूछा कि उनके दर्शन-शास्त्र का वया प्रयोजन है? सुकरात ने उत्तर दिया—'मनुष्य के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना'। इसपर भारत के दार्शनिक हंग पड़े, ग्रीर उन्होंने कहा—'ईश्वर के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त किये विना मनुष्य को जान सकना सम्भव नहीं है।"

मुकरात का प्रसिद्ध शिष्य प्लेटो था। उसके विचार भारत के विचारों से बहुत मिलते-जुलते हैं। उसने कर्मफल श्रोर पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का जिक किया है, श्रोर साथ ही मानव समाज को तीन वर्गों या वर्गों में विभक्त किया है। यह वर्गाविभाग भारत की वर्गाव्यवस्था के सहश हैं। जिस प्रकार मनु श्रादि भारतीय विचारक वर्गों का मूल ईश्वरीय मानते हैं, वैसे ही प्लेटो भी मानता है। सम्भव है, कि प्लेटो को इन मिद्धान्तों का परिचय उन भारतीय दार्शनिकों से प्राप्त हुश्रा हो, जिन्होंने एथेन्स में सुकरात से भेंट की थी। इसमें सन्देह नहीं, कि ईरान के हखामनी साम्राज्य के काररण भारत का पश्चिमी देशों के साथ सम्पर्क वहत श्रीषक वढ गया था।

हीरोदोतस के समान क्टेसियस नाम के एक ग्रन्य ग्रीक लेखक ने भी भारत के सम्बन्ध में लिखा है। वह वीस वर्ष (४१६-३६६ ई० पू०) तक ईरान के राजदरवार में रहा था, श्रीर वहां रहते हुए उसे भारतीयों के सम्पर्क में ग्राने का ग्रच्छा ग्रवसर प्राप्त हुग्रा था।

हखामनी साम्राज्य के कारण भारत श्रीर पाश्चात्य देशों में जिस घनिष्ठ सम्बन्ध की स्थापना हुई, उसने भारतीय संस्कृति को श्रनेक प्रकार से प्रभावित किया। इस विषय पर हम श्रागे चलकर श्रधिक विस्तार से प्रकाश डालेंगे।

(२) सिकन्दर का स्राक्रमण स्रीर मौर्य-युग

चौथी सदी ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया के राजा सिकन्दर ने श्रपने विशाल साम्राज्य का निर्माग किया। उसका पिता फिलिप ग्रीक राज्यों को जीतकर भ्रपने अधीन कर चुका था। सिकन्दर ने ईजिप्ट ग्रौर ईरानी साम्राज्य को विजय करके भारत पर भी ग्राक्रमण किया, ग्रीर उसके उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों को ग्रपने ग्रधीन कर लिया। यद्यपि वह भारत में ग्रपने शासन को स्थायी नहीं वना सका, पर उसकी विजययात्रा के कारएा भारत का पाश्चात्य संसार के साथ सम्बन्ध और भी श्रधिक धनिष्ठ हो गया। सिकन्दर के साथ बहुत से ग्रीक, ईजिप्शियन व ईरानी सैनिकों ने भारत में प्रवेश किया था, श्रीर उसने इन विदेशी सैनिकों की श्रनेक छावनियाँ भी भारत में कायम की थीं। उसने ग्रीक ग्रीर भारतीय लोगों में विवाह-सम्बन्ध को भी प्रोत्साहन दिया था। सिकन्दर के शासन के नष्ट हो जाने पर ये सब विदेशी सैनिक भारत से वापस नहीं लौट गये थे, इनमें से बहुत-से स्थायी रूप से भारत में ही आबाद भी हो गये थे। सिकंदर के वाद उसके म्रन्यतम उत्तराधिकारी सैल्युकस ने एक बार फिर भारत को जीतने का प्रयत्न किया था, यद्यपि वह भी श्रपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सका था। विशाल मौर्य साम्राज्त्र की हैं स्थापना के कारए। ग्रीक लोग भारत को अपनी अधीनता में ला सकने में स्रसमर्थ रहे थे। पर श्रशोक के बाद जब मौर्य साम्राज्य की शक्ति क्षीएग होने लगी, तो ग्रीक ग्राक-न्ताम्रों ने उत्तर-पश्चिमी भारत के भ्रनेक प्रदेशों को जीतकर भ्रपने भ्रघीन कर लियाा, श्रीर वहाँ भ्रपने स्वतन्त्र राज्यस्थापित किये । इस प्रकार सिकन्दर के समय से ईस्वीसन् के प्रारम्भ तक भारत का पिंचम के ग्रीक लोगों (जिन्हें भारतीय 'यवन' कहते थे) से सम्बन्ध निरन्तर बना रहा।

मौर्य युग में भारत का पाञ्चात्य देशों के साथ सम्बन्ध — चन्द्रगुप्त मौर्य से परास्त होकर सैल्युकस ने भारत के सम्राट्से जो सिन्धिकी थी, उसके धनुसार सैल्युकस की कन्या का विवाह चन्द्रगुप्त के साथ हुआ था, और उसने अपना राजदूत भी चन्द्रगुप्त के दरबार में निवास के लिये नियुक्त किया था। सैल्युकस का राजदूत मैंगस्यनीज चन्द्रगुप्त के दरबार में रहता था, और चन्द्रगुप्त ने भी अपना दूत सैल्युकस के दरबार में भेजा था। सैल्युकस के उत्तराधिकारी एण्टियोकस सार्टर ने डायमेचस को अपना राजदूत बनाकर चन्द्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिन्दुसार के दरबार में पाटिलपुत्र भेजा था। प्राचीन ग्रीक लेखकों ने एण्टियोकस और बिन्दुसार के सम्बन्ध में अनेक कथाएँ लिखी हैं। एक कथा के अनुसार बिन्दुसार ने एण्टियोकस से कुछ शराब, कुछ किशमिशें और एक ग्रीक दार्शनिक खरीद कर भेज देने के लिये लिखा था। इसपर एण्टियोकस ने शराब और किशमिशें तो खरीद कर भेज देने के लिये लिखा था। इसपर एण्टियोकस ने शराब और किशमिशें तो खरीद कर भेज दों, पर दार्शनिक के सम्बन्ध में कहला दिया कि ग्रीक प्रथा के अनुसार दार्शनिकों का अय-विकय सम्भय नहीं है। बिन्दुसार के समय में ईजिप्ट का राजा टाल्मी फिलेडेल्फस (२६५-२४६ ई० पू०) था। उसने भी डायोनीसियस नाम का राजदूत बिन्दुसार के दरबार में भेजा था।

सम्राट् प्रशोक— प्रशोक के शासनकाल में भारत का पाश्चात्य संसार के साथ सम्बन्ध ग्रीर भी ग्रधिक बढ़ा। धर्म द्वारा ग्रन्य देशों की विजय करने के उपक्रम में ग्रशोक ने ईजिप्ट, ग्रीस ग्रादि पश्चिमी देशों में ग्रपने धर्म-महामात्र नियत किये थे। उसके शिलालेखों से सूचित होता है, कि पश्चिमी संसार के निम्नलिखित राजा श्रों के राज्यों में धर्म-महामात्रों की नियुक्ति की गयी थी—

- (१) सीरिया के राजा भ्रन्तियोक (एण्टियोकस थिश्रोस) के राज्य में।
- (२) ईजिप्ट के राजा तुरुमय (टाल्मी फिलैंडेल्फस) के राज्य में।
- (३) मैसिडोन के राजा ग्रन्तिकिनि (एण्टिगोतस) के राज्य में।
- (४) कारिन्थ क राजा अलिकसुन्दर (अलैक्जेण्डर) के राज्य में ।

प्रशोक के समय में पादचात्य संसार के ये ही प्रमुख राज्य थे। इन सब में प्रशोक हारा नियत महामात्रों ने घर्म विजय की स्थापना के लिए प्रानेक लोकोपकारी कार्य किये, श्रीर जनता को घर्म-सन्देश सुनाया। इसका परिएगम यह हुश्रा, कि इन पिचमी देशों के साथ भारत का सम्पर्क श्रीर भी श्रिविक हुए हो गया, श्रीर न केवल व्यापारी प्रपितु भारत के घर्म प्रचारक व दार्शनिक भी इन देशों में जाने श्राने लगे।

प्रोक स्नाक्रमण-चन्द्रगुप्त मौर्य ने भारत में जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वह अशोक के बाद कायम नहीं रह सका। सम्भवतः, पाश्चात्य देशों द्वारा पाटलिपूत्र के राजदरबार में भ्रपने राजदूत नियुक्त करने की जो प्रथा चन्द्रगुष्त के समय में प्रारम्भ हुई थी, वह भी स्रशोक के बाद नष्ट हो गयी । पर इस कारण भारत श्रीर पाश्चात्य देशों के सम्पर्क में कमी नहीं आयी। इसका कारण यह था, कि सिकन्दर के साम्राज्य के खंडहरों पर जो भ्रनेक ग्रीक राज्य कायम हुए थे, उनके राजाम्रों ने मौर्य साम्राज्य की निर्दलता से लाभ उठाकर भारत पर ग्राक्रमण शुरू कर दिये, ग्रीर वे इस देश में ग्रपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित करने में सफल भी हुए। बाल्त्री (वैक्ट्या) के प्रान्तीय ग्रीक शासक ने सीरिय के सम्राट् के विरुद्ध विद्रोह कर श्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया था, श्रीर श्रपनी शक्ति का विस्तार करते हुए उसने भारत पर भी श्राक्रमण किया था। २५० ई० पू० में स्थापित बाल्त्री का यह ग्रीक राज्य बहुत शक्तिशाली था। उसके राजा ग्रीक थे, श्रीर उनकी सेना में भी ग्रीक सैनिकों की प्रधानता थी। भारतीय लोग इन ग्रीकों को 'यवन' कहा करते थे। २०५ ई० पू० के लगभग बास्त्री के इन यवनों ने भारत पर चढ़ाई की, भीर कायुल, कान्धार, हीरात व मकरान के प्रदेशों को जीतते हुए उत्तर-पश्चिमी पंजाब पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार भारत में भी अनेक ग्रीक राज्यों की स्थापना हुई, जिनके राजाग्रों के सिक्के ग्रच्छी वड़ी संस्या में उत्तर-पश्चिमी भारत में उपलब्ध हए हैं।

मीनान्दर—भारत के इन यवन राजाओं में मीनान्दर सबसे प्रसिद्ध है। उसकी राजधानी सागल या शाकल (सियालकोट) थी। बौद्ध भिक्षुओं के सम्पर्क में ग्राकर उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। 'मिलिन्द पन्हो' नाम का एक ग्रन्थ पाली भाषा में मिलता है, जिसमें राजा मिलिन्द (मीनान्दर) द्वारा बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों व उनके उत्तरों का उल्लेख है। मीनान्दर के समान ग्रन्थ भी ग्रनेक यवन राजाओं ग्रीर उनके राजकर्मचारियों ने बौद्ध व ग्रन्थ भारतीय धर्मों को स्वीकार कर लिया था। हेलिन्ग्रोदोर नाम के एक यवन राजदूत को तक्षशिला के यवन राजा ग्रन्तलिखित ने विदिशा भेजा था, जो वहां भ्राकर वासुदेव (विद्या) का उपासक वन गया था। वासुदेव की पूजा के लिये उसने एक गरुड़ ध्वज का निर्माण कराया था, जो ग्रव तक भी विद्यमान है।

हेलिग्रोदोर के समान ग्रन्य भी बहुत से ग्रीक राजा व कर्मचारी भारतीय संस्कृति के सम्पर्क में ग्राकर भारतीय हो गये थे, ग्रीर इस देश की जनता के श्रंग वन गये थे।

उत्तर-पिश्चमी भारत में ग्रीक राज्यों की स्थापना के कारण भारत ग्रीर पाश्चात्य देशों में सम्पर्क की वृद्धि में बहुत सहायता मिली। इस युग में वाख्त्री का यवन-राज्य ग्रीर उत्तर-पिश्चमी भारत के ग्रन्य यवन राज्य स्थलमार्ग द्वारा भारत ग्रीर पिश्चमी देशों के सम्बन्ध की स्थापना में बहुत ग्रिषक सहायक हुए। यह स्थलमार्ग खेवर के दरें से होकर ग्रीर हिन्दुकुश पर्वतमाला को पारकर बाख्त्री पहुँचता था, ग्रीर वहाँ से ग्रावसस नदी के साथ-साथ होकर कैस्पियन सागर व उससे भी परे काला सागर तक पहुँव जाता था। इसके ग्रतिरिक्त एक ग्रन्य स्थलमार्ग ईरान होता हुन्ना पश्चिमी एशिया के समुद्रतट तक जा पहुँचता था।

ईजिप्ट थ्रोर भारत का सम्बन्ध— ग्रशोक नेग्रपने घर्म महामात्र ईजिप्ट के राजा टॉल्मी फिलेडेल्फस के राज्य में भी भेजे थे। एक ग्रीक लेखक ने लिखा है, कि टॉल्मी (२८५-२४६ ई० पू०) के यहाँ भारतीय स्त्रियाँ, भारत के शिकारी कुत्ते ग्रीर गीनें भी विद्यमान थीं। उसकी राजधानी में भारत से ग्राये हुए मसालों से लदे हुए ऊँट भी दिखाई देते थे। इसी ग्रीक लेखक के ग्रनुसार टॉल्मी केएक उत्तराधिकारी ने एक ऐसी नौका ग्रपने लिये बनवाई थी, जिसकी बैठक को भारत के बहुमूल्य प्रस्तरों से विभूपित किया गया था।

श्रशोक की धर्म विजय की सफलता—श्रशोक ने ग्रीस, सीरिया, ईजिप्ट श्रादि पाश्चात्य देशों में श्रपने जो धर्ममहामात्र नियत किये थे, उन्हें धर्म-विजय की स्थापना के श्रपने उद्देश्य में कहाँ तक सफलता हुई थी, इस सम्बन्ध में हमें ज्ञान नहीं है। पर इस विषय में श्रव्हक्ती का यह कथन ध्यान देने योग्य है कि 'पुराने जमाने में खुरासान, ईरान, ईराक, मोसल श्रीर सीरिया की सीमा तक के सब प्रदेश बौद्ध धर्म के श्रनुयायी थे।'' श्रव्हक्ती ने दसवीं सदी के अन्त में भारत की यात्रा की, श्रीर वह फारसी, संस्कृत, तुर्की ग्रादि भाषाश्रों का गम्भीर विद्वान् था। भारत से पश्चिम के प्रदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार की सत्ता के सम्बन्ध में उसने जो बात लिखी है, उसका ग्राधार इन देशों का पुराना इतिवृत्त ही था। इससे सूचित होता है, कि श्रशोक के धर्ममहामात्र श्रपने उद्देश्य में श्रवश्य ही सफल हुए थे।

(३) भारत और रोमन-साम्राज्य

तीसरी सदी ई० पू० में पाश्चात्य संसार में रोम के उत्कर्ष का प्रारम्भ हुम्राथा, ग्रीर घीरे-घीरे इस छोटे-से गण्राज्य ने उत्तरी म्रफीका, स्पेन, कार्सिका म्रीर सांडिनिया म्रादि के सब प्रदेशों को ग्रपने भ्रघीन कर लिया था। पहली सदी ई० पू० में रोम ने पूर्व दिशा की भ्रोर भी अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया, भ्रीर ग्रीस. एशिया माइनर व ईजिप्ट को जीत कर मंसोपोटामिया तक के सब प्रदेशों को अपने भ्रघीन कर लिया। ४६ ई० पू० तक यह दशा श्रा गयी थी, कि स्पेन ग्रीर फांस से लगाकर मैसोपोटामिया तक, ग्रीर म्राल्प्स की पर्वतमाला से उत्तरी म्रफीका तक सर्वत्र रोम का म्राधिपत्य था। रोम का विशाल साम्राज्य यूरोप, एशिया ग्रीर भ्रफीका तीनों महाद्वीपों में फैला हुम्रा था। ईस्वी सन् के प्रारम्भ होने से पूर्व ही रोम से ग्रा-शासन का भ्रन्त होकर सम्राटों का शासन

स्थापित हो गया था। ये रोमन सम्राट् अपने समय के सम्से अधिक शक्तिसम्पन्न व वैभवशाली सम्राट में से थे।

भारत ध्रौर रोम का साम्राज्य — ग्रीस, पश्चिमी एशिया ग्रौर ईजिप्ट से भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध था, यह ऊपर लिखा जा चुका है। जब रोम ने इन प्रदेशों को जीत लिया, तो भी भारत का इन देशों के साथ सम्बन्ध जारी रहा। ग्रव भारत के व्यापारी ग्रोस ग्रौर ईजिप्ट से भी ग्रागे वढ़कर पश्चिम में इटली ग्रौर रोमन साम्राज्य के ग्रन्य पश्चिमी प्रदेशों के साथ व्यापार करने के लिये प्रवृत्त हुए। रोमन साम्राज्य में सर्वत्र शान्ति ग्रौर व्यवस्था स्थापित थी। इस कारण भारत के व्यापारियों के लिये भूमध्यसागर के पश्चिमी भागों में भी दूर-दूर तक व्यापार के लिये ग्राना-जाना सुगम हो गया था।

रोम के शासक भारत के व्यापार को बहुत अधिक महत्त्व देते थे। उनकी नीति
यह थी कि पूर्वी देशों का यह व्यापार समृद्र के मार्ग से हो, और ईरान से होकर आने वाला
स्यल-मार्ग अधिक प्रयोग में न आए। इसी कारण २५ ई० पू० में सम्राट् आगस्तस ने
एक मंडल इस प्रयोजन से नियुक्त किया था कि वह समुद्र के मार्ग को विकसित व उन्नत
करने का प्रयत्न करे। इस मंडल के प्रयत्न से शीघ्र ही अदन और ईजिप्ट पर ग्रीस के
व्यापारियों ने कव्जा कर लिया, और वहाँ अपनी वस्तियाँ वसा लीं। अनुकूल सामुदिक वायुका ज्ञान हो जाने के कारण इस समय के जहाज तीन मास से भी कम समय में
भारत से एलेक्जिप्ड्रिया (ईजिप्ट का बन्दरगाह) तक आने जाने लग गये थे। इस समय
एलेक्जिप्ड्रिया से भारत की श्रोर जाने वाले जहाजों की संख्या प्रतिदिन एक की श्रोसत
से थी। इससे सहज में ही यह अनुमान किया जा सकता है, कि भारत का इन पाश्चातय
देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध कितना अधिक था।

भारत से जो माल पाश्चात्य देशों में विकने के लिये जाता था, वहां उसकी मांग बहुत प्रधिक थी। हाथी दांत का सामान, मसाले, मोती, सुगन्वियां ग्रीर सूती वस्त्र ग्रादि सामान भारत से बहुत बड़ी मात्रा में रोम व साम्राज्य की ग्रन्य नगरियों में विकने के लिये जाता था, श्रीर उनके वदले में वहत-सा सोना भारत की प्राप्त होता था। ७७ ई॰ पू॰ में रोम के एक लेखक ने शिकायत की थी, कि भारत रोम से हर साल साढ़े पाँच करोड़ का सोना खींच लेता है, श्रीर यह कीमत रोम को वहाँ के निवासियों के भोग-विलास के कारण देनी पड़ती है। १२५ ईस्वी में रोमन साम्राज्य के भ्रन्यतम प्रान्त सीरिया के सम्वन्ध में एक चीनी लेखक ने लिखा था कि भारत के साथ इसका जो व्यापार है, उसमें श्रायात माल के मूल्य की यात्रा निर्यात माल के मूल्य से दस गुना है। जो दशा सीरिया की थी, वहीं रोमन साम्राज्य के अन्य प्रान्तों की भी थी। इसी कारण श्रायात माल की कीमत को चुकाने के लिये बहुत-सासोना हर साल भारत को दिया जाता था । यही कारण है, जो रोम की वहुत-सी सुवर्ण मुद्राएँ इस समय भी भारत में अनेक स्थानों से प्राप्त होती हैं। दक्षिणी भारत के कोयम्बद्दरश्रौर मदुरा जिलों से रोम के इतने सिवके मिले हैं, जिन्हें पाँच कुली उठा सकने में समर्थ होंगे। पंजाब के हजारा जिले से भी रोम के बहुत से सिक्के मिले हैं, जिनके कारण भारत ग्रीर रोमन साम्राज्य के पारस्प-रिक व्यापार के सम्बन्ध में कोई भी सन्देह नहीं रह जाता। भारत से रोम जाने वाले माल में सूती वस्त्र बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे। एक रोमन लेखक ने शिकायत की थी, कि रोम की स्त्रियाँ भारत से भ्राने वाले 'बुनी हुई हवा के जाले' (मलमल) को पहनकर प्रपने सौन्दर्य को प्रदर्शित करती हैं । इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन समय में भारत ग्रुपने महीन वस्त्रों के लिये प्रसिद्ध था ।

रोम श्रोर कुशाण साम्राज्य—रोमन साम्राज्य के विकास के काल में उत्तरी भारत में कुशाण साम्राज्य की सत्ता थी। कुशाणों का शासन हिन्दूकुश पर्वतमाला के परे वास्त्री ग्रादि प्रदेशों में भी विस्तृत था। इस कारण उस समय रोमन साम्राज्य तक जाने वाले स्थल मार्गों का भी बहुत महत्त्व था। जब रोम की राजगद्दी पर सम्राट् त्राजन (६६ ईस्वी) विराजमान हुश्रा, तो भारत के कुशाण सम्राट् (सम्भवतः किनष्क) ने अपना एक दूतमण्डल इस अवसर पर रोम भी भेजा था। वहां भारत के इस दूतमंडल का शानदार स्वागत किया गया, श्रीर उन्हें दरबार में उच्च श्रासन दिये गये।

रोम थ्रौर श्रन्य भारतीय राजा—केवल कुशाण सम्राटों का ही रोम के सम्राटों के साथ सम्बन्ध नहीं था। श्रन्य भारतीय राजा भी रोम के साम्राटों के दरवार में श्रपने दूतमंडल भेजा करते थे। स्त्रावों के श्रनुसार २५ ईस्वी पूर्व में पाण्डिम्रॉन (संभवतः दक्षिणी भारत के पाण्ड्य देश के श्रन्यतम राजा) ने एक दूतमंडल रोम भेजा था, जिसने भृगुकच्छ के बन्दरगाह से प्रस्थान किया था। चार साल की यात्रा के वाद इस दूतमण्डल ने रोम के सम्राट् श्रागस्तस से भेंट की थी, श्रौर पाण्ड्य राजा द्वारा भेजे हुए उपहार उसे समिपत किये थे। उन उपहारों में शेर, श्रजगर श्रादि के श्रतिरिक्त एक ऐसा बालक भी था, जिसके हाथ नहीं थे, पर जो पैर से तीर कमान चला सकता था। इस दूतमण्डल का नेता शरमनोचेगस (श्रमणाचार्य) नाम का एक व्यक्ति था, जो सम्भवतः जैन धमं का भनुयायी था। इसी प्रकार के श्रनेक श्रन्य भी दूतमण्डल भारतीय राजाश्रों द्वारा रोम भेजे गये थे।

प्रसिद्ध बन्दरगाह—इस युग में भारत श्रीर पाश्चात्य देशों के बीच व्यापार की जिस ढंग से वृद्धि हो गयी थी, उसके कारण भारत के समुद्धतट पर श्रनेक ऐसे समृद्ध बंदरगाहों का विकास हो गया था, जिनमें विदेशी व्यापारी भी श्रच्छी वड़ी संख्या में निवास करते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध "मुजिरिस" था, जो मलाबार के समुद्रतट पर स्थित था। तिमल भाषा के एक किव ने इस बन्दरगाह के सम्बन्ध में लिखा है कि यहाँ यवनों के जहाज सोने से लदे हुए श्राते हैं, श्रीर उसके बढ़े में काली मिर्च भर कर ले जाते हैं। मुजिरिस में रोमन लोगों की एक वस्ती भी विद्यमान थी, श्रीर वहाँ सम्राट् श्रांगस्तस के सम्मान में एक रोमन मन्दिर का निर्माण भी किया गया। जिस प्रकार सोलहवीं सदी में पोर्तुगाल, डच, स्पेनिश श्रादि यूरोपियन व्यापारियों ने भारत के विविध बन्दरगाहों से व्यापार के निमित्त श्रपनी बस्तियाँ कायम की थीं, वैसे ही ईस्वी सन् की प्रारम्भिक सदियों में रोमन साम्राज्य के विविध प्रदेशों (सीरिया, ईजिप्ट ग्रादि) के व्यापारियों ने मुजिरिस श्रादि बन्दरगाहों में श्रपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली थीं। भारत के श्रनेक राजा भी इस समय इन विदेशियों को श्रपनी नौकरी में रखने लगे थे, श्रीर श्रनेक पाश्चात्य लड़िकयाँ भी उनके श्रन्त:पुरों की शोभा बढ़ाने लग गयी थीं।

मुजिरिस के अतिरिक्त मदुरा, भृगुकच्छ आदि अन्य भी अनेक बन्दरगाह थे, जो विदेशी व्यापार के अच्छे बड़े केन्द्र थे, और जहाँ यवन लोग बड़ी संख्या में निवास करते थे।

जिस प्रकार मारत के बन्दरगाहों में विदेशी लोगों की वस्तियाँ थीं, वैसे ही ईरान की खाड़ी, लाल सागर श्रीर भूमध्यसागर के बन्दरगाहों में भारतीय व्यापारियों ने भी ग्रपनी वस्तियाँ वसा ली थीं। पाश्चात्य जगत् के बन्दरगाहों में इस समय सबसे बड़ा एलेग्जेण्ड्रिया था, जो जनसंख्या की हिन्ट से रोमन साम्राज्य में रोम के बाद सबसे बड़ा नगर था। यह न केवल विदेशी व्यापार का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था, ग्रवितु ज्ञान विज्ञान के लिये भी भ्रद्वितीय था। इसका कलाभवन (म्यूजियम) संसार भर में प्रसिद्ध था, श्रीर इसके पुस्तकालय से लाभ उठाने के लिये दूर-दूर के विद्वान् ग्राया करते थे। भारतीय विद्वान् भी यहाँ घ्रच्छी बड़ी संख्या में विद्यमान थे, ग्रीर उनकी उपस्थिति के कारण पारचात्य लोगों को भारत के दर्शन व विज्ञान से परिचित होने का भ्रवसर प्राप्त होता था। त्राजन के शासन काल में दिम्रो किसोस्तम नाम के विद्वान् ने एलेग्जेण्ड्रिया में व्याख्यान देते हुए कहा था—''इस सभा में न केवल ग्रीक, इटालियन, सीरियन, लीदियन भीर साइलीसियन ही उपस्थित हैं, प्रपितु वे भी लोग हैं, जो ग्रधिक दूर के देशों के निवासी हैं, यथा ईथियोपियन, ग्ररब, वैक्ट्रियन, सीरियन ग्रौर भारतीय।'' एलेग्जेण्ड्रिया में एक प्राचीन समाधि विद्यमान है, जिसपर त्रिशूल ग्रीर चक्र ग्रंकित हैं। वह किसी भार-तीय विद्वान् की समाधि है, जिससे अपनी जीवन लीला सुदूर ईजिप्ट में समाप्त की थी। ४७० ईस्वी में कुछ ब्राह्मरा एलेग्जेण्ड्रिया की यात्रा के लिये गये थे, ग्रीर वे वहाँ के शासक के प्रतिथि रूप में ठहरे थे। एलेग्जेण्ड्रिया के समान पाश्चात्य संसार में प्रन्य भी अनेक ऐसे बन्दरगाह थे, जहाँ न केवल भारतीय व्यापारी अपितु विद्वान् भी वड़ी संख्या में निवास करते थे।

(४) पाइचात्य साहित्य में भारत का विवरण

भारत का पाश्चात्य देशों के साथ जो घनिष्ठ सम्बन्ध था, उसी का यह परिणाम है कि अनेक ग्रीक और रोमन लेखकों ने भारत के विषय में अनेक पुस्तकों लिखी हैं। मैंगस्थनीज का भारतवर्णन बहुत प्रसिद्ध है। यह ग्रीक विद्वान् सैत्युकस के राजदूत के रूप में चन्द्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में रहा था और उसे भारत के विषय में जानकारी प्राप्त करने का अनुपम अवसर प्राप्त हुग्रा था। पहली सदी ई० पू० में स्त्रावों ने भारत के विषय में एक महस्वपूर्ण ग्रन्य की रचना की थो। पर स्त्रावों के ग्रन्थ का मुख्य श्राधार एरानोस्थनीज (२४०-१६६ ई० पू०) की भारत विषयक पुस्तक थी। यह विद्वान् एलेग्जेण्ड्रिया में पुस्तकाय का अध्यक्ष था, और वहाँ रहते हुए उसने भारत के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। एरियन नामक लेखक ने १५० ई० पू० के लगभग भारत के विषय में अपनी पुस्तक की रचना की थी, श्रीर ७७ ई० पू० में विजनी ने ईजिप्ट से भारत तक की समुद्र यात्रा का वृत्तान्त लिखा था। इस वृत्तान्त में भारत के पर्युशों, खनिज पदार्थों, वनस्पित श्रीर श्रीपिवयों का भी विद्यद रूप से वर्णन किया गया है।

पहली सदी ईस्वी में ही एक ग्रीक मल्लाह ने समुद्र मार्ग द्वारा भारत की यात्रा की थी। उसका नाम ज्ञात नहीं है, पर उसकी लिखी हुई पुस्तक ग्रव तक भी विद्यमान है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 'परिष्लस आंफ दी एरी श्रियन सी' नाम से प्रकाशित है। यह पुस्तक वहुत महत्त्वपूर्ण है, और इसे पढ़ने से ज्ञात होता है कि उस समय में सिन्ध श्रीर गुजरात के अनेक वन्दरगाह पिंचमी व्यापार के वहें केन्द्र थे, और उनमें बहुत से विदेशी व्यापारी सदा विद्यमान रहते थे। १५० ईस्वी के लगभग एलेग्जेण्ड्रिया के भूगोलवेत्ता टॉल्मी ने भूगोल के सम्बन्ध में एक महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी, जिसमें कि भारत की भौगोलिक स्थित पर भी प्रकाश डालने का यहन किया गया था।

दूसरी सदी ईस्वी में लिखा हुम्रा एक ग्रीक नाटक उपलब्ध हुम्रा है, जिसमें कि एक ग्रीक महिला का बृत्तान्त है, जिसका जहाज भारत में कर्नाटक के समुद्रतट पर दूट गया था। इस नाटक में कर्नाटक के निवासियों से जो भाषा कहायी गयी है, उसमें कन्नड़ भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है।

तीसरी सदी ईस्वी के पाश्चात्य साहित्य में अनेक ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनमें भारत के दार्शनिक विचारों ग्रीर धार्मिक सिद्धान्तों का वर्णन है। इन ग्रन्थों के लेखकों में एलेग्जेण्डिया के निवासी क्लीमैण्ट (मृत्युकाल २२० ईस्वी), वैविलोनिया के निवासी बार्देसनस, सेण्ट जरोम, फिलोस्ट्रेटस ग्रीर कैसियस के नाम उल्लेखनीय हैं। इनमें से क्लीमैण्ट श्रीर वार्देसनस ने बुद्ध का जिकर किया है, श्रीर उसके जन्म की कथा का विशद रूप से उल्लेख किया है। भारत के दार्शनिक विचारों का इन सभी लेखकों ने भ्रपने ग्रन्थों में जिकर किया है। क्लोमैण्ट ने लिखा है कि ''बहुत से भारतीय बुद्ध के अनुयायी हैं, श्रीर उसका वे इतना श्रादर करते हैं कि उसे भगवान् मानते हैं।" वलीमैण्ट ने यह भी लिखा है कि बौद्ध लोग पूनर्जन्म में विश्वास करते हैं, श्रीर अपने पूज्यजनों की ग्रस्थियों पर स्तुप बनाकर उनकी पूजा करते हैं। क्लीमैण्ट ने प्रनेक बार एलेग्जेण्ड्रिया में बौद्ध लोगों की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए यह स्वीकार किया है, कि ग्रीक लोगों ने श्रपने दार्शनिक विचार इन विदेशियों से ही ग्रहण किये हैं। केवल ग्रीक लोगों के दार्शनिक विचारों पर ही नहीं, भ्रपिलु ईसाइयों की कथाओं पर भी भारतीय कथाओं की छाप है। इसका कारण यही है कि एलेग्जेण्ड्रिया ग्रादि में बहुत से भारतीय विद्वान् प्रच्छी वड़ी संख्या में निवास करते थे, श्रीर पाश्चात्य लोगों को उनके सम्पर्क में श्राने का श्रवसर मिलता रहता था। यही कारएा है, जो न केवल पाश्चात्य साहित्य में भारत विषयक म्रनेक ग्रन्थों की सत्ता है, म्रपितु उनके भ्रपने साहित्य पर भी भारत की छाप है।

पाश्चात्य कथाश्रों पर भारतीय प्रभाव—पाश्चात्य देशों के साहित्य को भारत ने किस श्रंश तक प्रभावित किया है, इसका श्रनुमान उन कथाश्रों से किया जा सकता है, जिन पर भारत का प्रभाव प्रत्यक्ष है। भारत का कथा साहित्य बहुत पुराना है, श्रौर उसमें जातकों, पंचतन्त्र, हितोपदेश श्रौर शुकसप्तश्रती का स्थान बहुत महत्त्व का है। भारत के व्यापारियों के साथ-साथ इस देश की कथाश्रों ने भी छठी सदी ईस्वी पूर्व से भी पहले पश्चिमी देशों में प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया था। ईसप नाम के लेखक की कथाएँ भारतीय कथाश्रों पर ही श्राघारित हैं। प्लटों के ग्रन्थों में भी श्रनेक भारतीय कथाश्रों की सत्ता है, जिनमें कि शेर की खाल श्रोढ़े हुए गंधे की कथा मुख्य है। पाश्चात्य लोगों ने भारतीय कथाश्रों की समता तो श्रसंदिग्ध है, पर इन कथाश्रों को पाश्चात्य लोगों ने भारत से ही लिया था, इसका प्रमाण यह है कि इन कथाश्रों के पात्र शेर, गीदड़,

मार, हाथी मादि जो पशु हैं, वे भारतीय हैं, पाश्चात्य नहीं।

(५) पाश्चात्य देशों के साथ सम्पर्क के परिणाम

भारत श्रीर पाश्चात्य देशों का यह सम्पर्क इस्लाम के प्रादुर्भाव तक कायम रहा। सातवीं सदी में जब श्ररव साम्राज्य का विकास हुश्रा, तो ईजिप्ट, पश्चिमी एशिया, मैसोपोटामिया श्रादि के सब प्रदेश उसकी श्रधीनता में श्रा गये। इसका परिणाम यह हुश्रा कि एलेग्जेण्ड्रिया का स्थान वगदाद ने ले लिया, श्रीर श्ररव साम्राज्य में विद्या के श्रनेक नये केन्द्र विकसित हो गये। भारतीय विद्वान् पहले जैसे एलेग्जेण्ड्रिया श्रादि पाश्चात्य नगरों में रहते थे, वैसे श्रव बगदाद श्रादि में रहने लगे, श्रीर पाश्चात्य लोगों से उनका सीघा सम्बन्ध नहीं रह गया। इस समय से भारत का ज्ञान-विज्ञान श्ररवों द्वारा ही यूरोप में पहुँचने लगा।

यही बात व्यापार के क्षेत्र में भी हुई। पाश्चात्य व्यापार श्रव श्ररवों द्वारा होने लगा, श्रीर वे ही भारत के माल को पाश्चात्य देशों में विक्रय के लिये ले जाने लगे। सातवीं सदी से यूरोप के इतिहास में उस काल का प्रारम्भ हुश्रा जिसे 'श्रन्यकार का युग' कहते हैं। इसी कारण इस समय से भारत श्रीर पाश्चात्य देशों का सम्बन्ध प्राय: समाप्त हो गया।

भारत पर पाइचात्य प्रभाव—िचरकाल तक पाइचात्य देशों के सम्पर्क में रहने के कारण यह स्वाभाविक था, कि भारत पर इन देशों का प्रभाव पड़े। ईरान के हखामनी सम्राटों ने सिन्ध नदी तक के प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके कारण ईरान की प्राचीन अरमइक लिपि का भारत के उत्तर-पिश्चमी प्रदेशों में प्रवेश हुआ। यह लिपि दाई थ्रोर से वाई थ्रोर को लिखी जाती थी। तक्षशिला के अवशेषों में प्राचीन काल के दो लेख मिले हैं, जो इसी लिपि में हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के जो प्रदेश हखामनी साम्राज्य के अन्तर्गत थे उनमें इस अरमइक लिपि का प्रचार हो गया था। वाद में इन्हीं प्रदेशों में खरोज्ठी लिपि का विकास हुआ, जिसकी वर्णमाला तो ब्राह्मी लिपि के ही सहश थी, पर जो अरमइक लिपि के समान दाई थ्रोर से वाई थ्रोर लिखी जाती थी। इस लिपि का प्रयोग भारत की अपनी भाषा को लिखने के लिये भी किया जाने लगा था। श्रशोक के चतुदंश शिलालेखों की जो प्रतियाँ उत्तर पश्चिमी भारत में उपलब्ध हुई हैं, वे इसी खरोज्ठी लिपि में हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने 'यवनानी' लिपि का भी उल्लेख किया है, जो सम्भवत: अरमइक ही थी। इससे सूचित होता है कि पाणिनि इस लिपि से परिचित थे, थ्रीर उनके समय में इसका भारत के उत्तरी-पश्चिमी प्रदेशों में प्रचार था।

ज्ञान श्रीर विज्ञान के क्षेत्र में भी पाश्चात्य लोगों ने भारत को श्रांशिक रूप से प्रभावित किया था। विशेषतया, ज्योतिष में भारतीयों ने श्रनेक वातें श्रीक श्रीर रोमन लोगों से सीखी थीं। गार्ग्य संहिता में लिखा है कि यवन लोग म्लेच्छ हैं, पर ज्योतिष में उन्होंने वहुत उन्नति की है, इस कारण उसको ऋषिवत् श्रादर देना चाहिए। ज्योतिष की पांच भारतीय संहिताश्रों में दो के नाम रोमक सिद्धान्त श्रीर पोलिश सिद्धान्त हैं। रोमक सिद्धान्त स्पष्ट रूप से रोम के साध सम्बन्ध रखता है, श्रीर पोलिश

सिद्धान्त का एलेग्जिण्ड्रिया के प्रसिद्ध ज्योतिष पॉल (३७०० ईस्वी) के साथ सम्बन्ध है। ग्रनेक विद्वानों के मत में भारत में नाटकों का सूत्रपात भी पाइचात्य लोगों के सम्पर्क द्वारा हुग्रा। इसके पक्ष में यह प्रमाण किया जाता है कि नाटक खेलते हुए भारतीय लोग परदे के गिरने को 'यविनका पतन' कहा करते थे। प्रारत के प्राचीन सिक्कों पर भी ग्रीक लोगों के प्रभाव को स्वीकार किया जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि उत्तर-पिइचमी भारत के यवन राजाग्रों ने ही इस देश में पहले-पहल सुडौल सिक्कों का निर्माण प्रारम्भ किया था। ग्रीक लोगों के सम्पर्क के कारण भारत की मूर्ति निर्माण कला में 'गान्वारी शैली' का प्रारम्भ हुग्रा, यह भी ग्रनेक विद्वानों का मत है। इस शैली के सम्बन्ध में पिछले एक ग्रध्याय पें प्रकाश डाला जा चुका है।

पाश्चात्य देशों के सम्पर्क द्वारा भारत के धर्म पर कोई प्रभाव हुग्रा या नहीं, यह बात विवादग्रस्त है। कुशाएा सम्राट् किनष्क के ग्रनेक सिक्कों पर भारतीय देवी-देवताग्रों के ग्रतिरिक्त ग्रीक देवी-देवताग्रों की प्रतिमाएँ भी ग्रंकित हैं। इससे यह तो स्पष्ट ही है कि किनष्क के समय में भारतीयों को ग्रीस के प्राचीन धर्म से भी परिचित होने का ग्रवसर मिला था। पर इससे भारत के धर्म पर कोई महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, यह स्वीकार कर सकना सम्भव नहीं है।

पर पश्चिम में प्रादुर्भूत हुए ईसाई धर्म का भारत में प्रवेश बहुत प्राचीन काल में हो गया था, यह श्रसंदिग्ध है। ईसाइयों की प्राचीन कथा ग्रों के श्रनुसार टामस नाम का ईसाई प्रचारक ईस्वी सन् की प्रथम सदी में ही भारत में ध्रपने धर्म का प्रचार करने के लिये श्राया था। इस कथा में सचाई हो या नहीं, पर यह निश्चित है कि दूसरी सदी के श्रन्त से पूर्व ही श्रनेक ईसाई प्रचारक भारत में श्राने लग गये थे, श्रीर तीसरी व चौथी सदियों में दक्षिणी भारत में इस धर्म का प्रचार भी शुरू हो गया था

पाइचात्य देशों पर भारत का प्रभाव—भारत के सम्पर्क ने पाइचात्य देशों को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। यह प्रभाव इन देशों के विचारों और धर्म पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस श्रष्ट्याय में ऊपर इस सम्बन्ध में प्रकाश भी ढाला जा चुका है। हम यहाँ पुन: संक्षेप में इसे इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं:—

(१) ग्रीक लोगों के दार्शनिक विचारों पर भारत का प्रभाव ग्रसंदिग्ध है। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, एलेग्जेण्ड्राया के क्लीमैण्ट के अनुसार ग्रीक लोगों ने ग्रपने दार्शनिक विचार भारतीयों से ही ग्रहण किये थे। पाइथोगोरेस के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि, उसने भारत की यात्रा की थी, श्रीर इस देश के दार्शनिकों के सम्पकं में श्राकर ही उसने ग्रपने दार्शनिक विचारों का विकास किया था। भारत के सांख्य दर्शन का प्रभाव पाइथोगोरस के मन्तव्यों पर स्पष्ट है। उसका काल छठी सदी ईस्वी पूर्व में था। उस समय तक ग्रीक लोग भारतीयों के निकट सम्पकं में ग्राने लग गये थे, ग्रीर यह स्वाभाविक था कि भारत के समुन्नत दार्शनिक चिन्तन से वे प्रभावित होते। ग्रीस का प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात भारतीय विद्वानों के सम्पकं में ग्राया था, यह इसी ध्रध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। उसके शिष्य प्लेटो के विचारों पर भी भारत का प्रभाव है, यह भी हम प्रदर्शित कर चुके हैं। चौथी सदी ई० पू० में ग्रारिस्टोवलेनस नाम का एक प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान् हुग्रा, जो ग्ररिस्टोटल का शिष्य था। उसके इतिवृत्त से सूचित

होता है कि भारत के विद्वान् ग्रीस ग्रादि पाश्चात्य देशों में जाया करते थे, ग्रीर उन देशों की भाषाएँ सीख़कर वहां प्रवचन करते थे। इसी प्रकार ग्रीक व ग्रन्य विदेशी विद्वान् भी भारत में ग्राकर इस देश के दर्शन व घमं का ग्रनुशीलन करते थे। स्कीथियेनस नाम का एक ग्ररव व्यापारी भारत में व्यापार के लिये ग्राया करता था। यहां उसे भारतीय दर्शन के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, ग्रीर दर्शन शास्त्र का ग्रघ्ययन कर वह एलेग्जेण्ड्रिया में वस गया। वहां उसने भारतीय दर्शन का ग्रघ्यापन शुरू किया। इसी प्रकार ग्रन्य भी कितने ही ग्रीक, ग्ररव, सीरियन ग्रादि विद्वान् भारत ग्राये, ग्रीर उन्होंने इस देश के ज्ञान को प्राप्त किया। यही कारण है, जो पाश्चात्य दार्शनिक विचार भारत के दर्शनशास्त्रों से प्रभावित हुए, ग्रीर उनके व भारत के विचारों में इतनी ग्रविक समता पायी जाती है।

(२) भारत के घामिक विचारों ने भी पाश्चात्य देशों के घमों को प्रभावित किया। प्रशोक के समय में विदेशों में घमं विजय श्रीर वौद्ध घमं के प्रचार का जो उपक्रम प्रारम्भ हुश्रा था, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसी के कारण श्रमेक पाश्चात्य देश बौद्ध घमं के श्रनुयायी वन गये थे, श्रीर श्रलवरूनी दसवीं सदी के श्रन्त में यह लिख सका था कि पुराने जमाने में सीरिया तक के सब पाश्चात्य देशों में बौद्ध घमं का प्रचार था। श्रलवरूनी के कथन की सत्यता पुरातत्त्व सम्बन्धी श्रवशेषों द्वारा भी प्रमाणित होती है। सीसतान में एक पुराने बौद्ध विहार के श्रवशेष मिले हैं, जिन्हें देखकर उस प्रदेश में बौद्ध घमं की सत्ता में कोई सन्देह नहीं रह जाता। चीनी भाषा के पुराने ग्रन्थों में पार्थिया के एक राजकुमार की कथा दो गयी है, जिसने कि राजगद्दी का परित्या कर बौद्ध भिक्षुशों के काषाय वस्त्रों को घारण कर लिया था।

बौद्ध धमं के समान भारत के पौराणिक धमं की भी इन पाश्चात्य देशों में सत्ता थी। सीरिया के एक लेखक जनांव के अनुसार दूसरी सदी ई० पू० में युफेटिस नदी के उपरले क्षेत्र में टैरन प्रदेश में भारतीयों की एक वस्ती थी, जिसमें दो विशाल मंदिर विद्यमान थे। इन मन्दिरों में प्रतिष्ठापित मूर्तियाँ ऊँचाई में २२ और २५ फीट थीं। ३०४ ईस्वी के लगभग ईसाई सन्त ग्रेगरी ने इन मन्दिरों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। भारतीयों ने धपने मन्दिरों की रक्षा के लिये संघर्ष किया, पर वे सफल नहीं हो सके, और ग्रेगरी ने मन्दिरों की मूर्तियों को खंड-खंड कर दिया।

पाश्चात्य देशों में बौढ धौर पौराणिक धमों की सत्ता का ही यह परिणाम हुआ, कि इस क्षेत्र के धमों पर भारत के धार्मिक मन्तव्यों धौर विधि-विधानों का प्रभाव पड़ा। ईसाई धमें के मन्तव्यों धौर कर्मकाण्ड में धनेक ऐसी वातें हैं, जो भारतीय धार्मिक मन्तव्यों व कर्मकाण्ड से मिलती जुलती हैं। पुराने ईसाई चर्चों का धन्दक्ती भाग बौढ चैत्य के सदृश होता था। उनमें भी पूज्य सन्तों की प्रस्थियों को स्थापित करने व उनकी पूजा करने की प्रधा प्रचलित थी। ईसाई सन्त व साधु भारतीय मृतियों के समान ही तपस्या व साधना में तत्यर रहा करते थे। उनकी अनेक धार्मिक गायाएं भी भारतीय कथाओं के समान हैं। ये समानताएं धाकस्मिक नहीं हो सकतीं। जिस प्रदेश में ईसाई धर्म का प्रादुर्भाव हुमा था, वहाँ पहले बौढ व धन्य भारतीय धर्मों की सत्ता थी। इसी कारण ईमाई धर्म में वे धनेक दातें प्रविष्ट हुई, जो भारत में प्रचनित धार्मिक मान्यताधों के सदृश हैं।

तीसरी सदी ईस्वी में पाश्चात्य संसार में एक नये घार्मिक सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुमा था, जिसका प्रवर्त्तक मनी था। इस सम्प्रदाय का एक धर्मग्रन्थ वीद्ध सूत्रों की शैली में लिखा गया है, श्रीर उसमें मनी की 'तथागत' कहा गया है। इस ग्रन्थ में बुद्ध श्रीर बोधिसत्वों का भी उल्लेख है। इसी प्रकार इस युग के श्रन्य श्रनेक घार्मिक सम्प्रदायों पर भी बौद्ध धर्म व श्रन्य भारतीय धर्मी का प्रभाव है।

(३) पाश्चात्य देशों की कथाग्रों पर भारत के पंचतन्त्र, जातक, हितोपदेश, शुक्तसप्तशती ग्रादि का जो प्रभाव है, उसका उल्लेख इसी ग्रध्याय में ऊपर किया जा चुका है। उसे यहाँ दोहराने की ग्रावश्यकता नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन समय में भारत ग्रीर पाश्चात्य देशों का सम्बन्ध बहुत घनिष्ठ था, श्रीर भारतीय संस्कृति ने पाश्चात्य संसार को ग्रनेक प्रकार से प्रभावित किया था।

सत्रहवां ग्रध्याय

गुप्त-युग की सम्यता ऋौर संस्कृति

(१) साहित्य श्रौर विज्ञान

महाकवि कालिदास—मौर्योत्तर-काल में संस्कृत-साहित्य के विकास की जो प्रिक्तिया प्रारम्भ हुई थी, गुप्तकाल में वह उन्नित की चरम सीमा तक पहुँच गयी। भास, शूदक सहश किवयों ने संस्कृति में नाटक और काव्य की जिस परम्परा को प्रारम्भ किया था, श्रव कालिदास श्रीर विशाखदत्त जैसे किवयों ने उसे पूर्णता तक पहुँचा दिया। संस्कृत का सबसे महान् किव कालिदास गुप्त मम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। एक शिलालेख से सूचित होता है, कि विक्रमादित्य से उसे कृंतलनरेश ककुत्स्थवमंन् के पास राजदूत के रूप में भी भेजा था। एक साहित्यिक श्रनु-श्रुति के श्रनुमार कालिदाम ने वाकाटक-राजा प्रवरसेन द्वारा लिखित सेतुबन्य काव्य का परिष्कार किया था।

महाकवि कालिदास के लिखेहुए ऋतुसंहार, मालविकाग्निमत्र, कुमारसम्भव, मेघदूत, ग्रीभज्ञानगाकृतलम् भीर रघुवंग इस समय उपलब्ध होते हैं। निःसंदेह, ये ग्रंथ संस्कृत-माहित्य के सबसे उज्ज्वल रत्न हैं। ग्रीज, प्रसाद ग्रादि गुणों ग्रीर उपमा ग्रादि ग्रलंकारों की हृष्टि से सस्कृत का ग्रन्थ कोई भी काव्य इनका मुकावला नहीं कर सकता। जब तक संस्कृतभाषा का ग्रध्ययन जारो रहेगा, कालिदास का नाम भी संसार में ग्रमर रहेगा। यह कहना जरा भी ग्रीतशयोक्ति नहीं है, कि कालिदास ससार का सवंश्रेष्ठ कि है। उसकी कृतियां इतिहास ग्रीर साहित्य में सदा ग्रमर रहेंगी। रघुवंश में रघुकी दिग्वजय का जो वर्णन किया गया है, उसे लिखते हुए समुद्रगुष्त की विजययात्रा सम्भवत: कालिदास के सम्मृख थी। उसके ग्रंथों वर गुष्त-काल की समृद्धि ग्रीर गौरव की स्पष्ट छाप है।

विद्याखदत्त — मुद्राराक्षस का लेखक किव विद्याखदत्त भी गुप्त-काल में पाँचवी सदी में हुया था। नन्द को परास्त कर चन्द्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार पाटलिपुत्र की राजगद्दी पर भ्रपना भ्रधिकार जमाया, इस कथानक को विद्याखदत्त ने बड़े सुन्दर रूप से नाटक में विद्यात किया है। मुद्राराक्षस की संस्कृत नाटकों में भ्रद्वितीय स्थिति है। मागध-परम्परा के भ्रनुसार राजनीति के दांवपेचों का जो वर्णनइस नाटक में है, वह संस्कृत-साहित्य में भ्रन्यत्र कहीं नहीं मिलता। मुद्राराक्षस के भरतवाक्य में विद्याखदत्त ने म्लेच्छों से भ्रात्रात हुई पृथिवी की रक्षा करने के लिये 'वन्धुभृत्य' चन्द्रगुप्त का भ्रावाहन किया है। इस भरतवाक्य में दान भीर कुशाणों के उस प्रवण्ड भ्रात्रमण की भ्रोर इद्यारा है, जो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुष्त के समय में हुम्रा था। इन म्लेच्छ भ्रात्रांतायों ने मागध-सेनामों को परास्त कर पट्टमहादेवी भृवदेवी तक पर भ्रांख उठायी थी। पर श्रपने

बड़े भाई के सेवक के रूप में चन्द्रगुप्त ने शक-कुशाएों को परास्त कर भारत भूमि की रक्षा की थी। इस प्रकार म्लेच्छों का भारत को सताना बन्द हुग्रा। इसी विशाखदत्त ने 'देवी चन्द्रगुप्तम्' की रचना की थी, जिसमें चन्द्रगुप्त द्वितीय ग्रीर ध्रुवदेवी के कथानक का बड़े विशद रूप से वर्णन किया गया है।

श्रन्य कवि—िकरातार्जुनीय का लेखक महाकवि भारिव श्रीर भट्टिकाव्य का रचियता भट्टि भी गुप्त-वंश के श्रंतिम काल में छठी सदी में हुए। इन दोनों महाकवियों के काव्य संस्कृत-साहित्य में बहुन ऊँचा स्थान रखते हैं। द्रौपदी के मुख से राजनीति का जो श्रोजस्वी वर्णान किरातार्जुनीय में मिलता है, उसका उदाहरण संस्कृत-साहित्य में श्रन्यत्र दुर्लभ है। भट्टिकाव्य में व्याकरण के कठिन नियमों को श्लोकों के उदाहरणों से जिस प्रकार सरल रीति से समकाया गया है, वह भी वस्तुतः श्रनुपम है।

श्रन्य ग्रनेक किव भी इस युग में हुए, जिनमें मातृगुप्त, सौमिल्ल ग्रीर कुलपुत्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके उत्कृष्ट काव्यों के निर्देश तो हमें मिलते हैं पर दुर्भाग्यवश इनका रचा हुग्रा कोई काव्य ग्रंभी तक उपलब्ध नहीं हुग्रा।

प्रशस्तियाँ—गुप्त-काल के शिलालेख भी कान्य के उत्तम उदाहरए। हैं।
प्रयाग के ग्रशोककालीन स्तम्भ पर समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति कुमारामात्य महादण्डनायक
हरिषेण ने उत्कीर्ण कराई थी, वह किवता की हिन्द से बहुत उच्च कोटि की है। यदि
हरिषेण रचित कोई कान्य भी हमें उपलब्ध हो सकता, तो वह संस्कृत के बहुत उत्तम
कान्यों में गिना जाता। यशोधर्मा की प्रशस्ति भी किवता की हिन्द से बहुत उत्कृष्ट
है। उसे वसुल नाम के किव ने लिखा था। इसी तरह रिवशांति, बत्स मिट्ट ग्रीर कुल्ज
ग्रादि किवयों द्वारा लिखी गयी ग्रन्य ग्रनेक प्रशस्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो सब गुप्तकाल की हैं। इनके ग्रनुशीलन से जात होता है, कि कान्य की शैली गुप्त काल में बहुत
उन्तत ग्रीर परिष्कृत हो गयी थी।

पञ्चतन्त्र—ऐतिहासिकों के अनुसार संस्कृत के प्रसिद्ध नीतिकथा-ग्रंथ पञ्चतंत्र का निर्माण भी गुप्त-काल में ही हुआ था। पंचतंत्र की कथाएँ बहुत पुरानी हैं, उनमें से बहुतों का सम्बन्ध तो महाजनपद-काल की राजनीतिक घटनाओं से हैं। इस ग्रंथ में कोशल, मगध और बिज्ज आदि जनपदों के राजाओं का स्थान पशुओं ने ले लिया है, श्रीर मनोरंजक रीति से अनेक पुरानी ऐतिहासिक कथाओं को लिखा गया है। ये कथाएँ विरकाल से परम्परागत रूप से भारत में प्रचलित थीं। गुप्त-काल में उन्होंने वाकायदा एक ग्रंथ का रूप घारण किया। ५७० ईस्वी से पहले भी पंचतंत्र का पहलवी भाषा में अनुवाद हो चुका था। ग्रीक, लेटिन, स्पेनिश, इंटोनियन, जर्मन, इंगलिश ग्रीर संसार की सभी पुरानी भाषाओं में इसके अनुवाद सोलहवीं मदी से पूर्व ही हो चुके थे। इस समय संसार की पचाम से भी ग्रधिक विभिन्त भाषांग्री में इसके अनुवाद पाये जाते हैं। थोड़ें- बहुत रूपान्तर से २०० से ग्रधिक ग्रंथ इसके ग्राचार पर लिखे जा चुके हैं।

व्याकरण भ्रोर कोष — व्याकरण प्रौर कोष-सम्बन्धी भी अनेक ग्रंथ इस काल में बने । चन्द्रगोमिन नाम के एक बौद्ध पंदिन ने चनिद्ध व्याकरण की रचना की । पाणिनि के व्याकरण में विदिक प्रयोगी की भी सिद्धिया थी। एडिसमें उन्हें निकाल दियो गया। इस व्याकरण की पदिनि प्रामित के किन्हें के तो बौद्धी में इसका बहुत प्रचार हुआ। महायान-सम्प्रदाय के सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गये थे। गांघार ग्रीर उत्तर-पिश्चमी '
प्रदेशों में बौद्धों की भाषा संस्कृत ही थी। वे इस चान्द्र व्याकरण का ग्रव्ययन करते थे।
संस्कृत का मूल चान्द्र व्याकरण ग्रवनहीं मिलता। पर तिव्वती भाषा में उसका जो ग्रनुबाद हुग्रा था, वह पिछले दिनों में उपलब्ब हो गया है। प्रसिद्ध कोषकार श्रमरसिंह भी
इसी काल में हुग्रा। वह बौद्ध-धर्म का श्रनुयायी था। उसका लिखा श्रमरकोष
संस्कृत के विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय है। श्रमरसिंह की गण्ना भी चन्द्रगुष्त द्वितीय
विक्रमादित्य की राजसभा के नवरतनों में की जाती है।

स्मृतियां — स्मृति-ग्रंथों में मनुस्मृति, विष्णूस्मृति ग्रीर याज्ञवल्क्यस्मृति का निर्माण मुप्त-काल से पहले हो चुका था। ग्रव नारदस्मृति, कात्यायनस्मृति ग्रीर वृहस्पतिस्मृति का निर्माण हुगा। नीतिग्रंथों में कामन्दक नीतिसार इसी काल की रचना है।

ज्योतिष भ्रीर गणित--गिरात, ज्योतिष भ्रादि विज्ञानों की भी इस काल में बहुत उन्नित हुई। श्रायंभट्ट श्रीर वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गिएतज्ञ श्रीर ज्योतिषी इसी युग में हुए। बराहमिहिर की गराना भी चन्द्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में की गयी है। गिंगित-शास्त्र में दशमलव का सिद्धान्त बड़े महत्त्व का है। गुप्त-काल तक यह सिद्धान्त भारत में विकसित हो चुका था। रोमन लोग इससे सर्वथा अपरिचित थे। यूरोप के लोगों को ग्यारहवीं सदी तक इसका ज्ञान नहीं था। यही कारण है, कि गिएत की वहाँ श्रविक उन्नति नहीं हो सकी। श्ररव लोग पहले-पहल इस सिद्धान्त को यूरोप में ले गये। पर घरवों ने इसे भारत से सीखा था। इब्न वाशिया (नवीं सदी), प्रलम-सूदी (दसवीं सदी) घीर घलबरूनी (ग्यारहवीं सदी) जैसे परव लेखकों ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है, कि दशमलव का सिद्धान्त हिन्दुओं ने ग्राविष्कृत किया था, ग्रीर प्ररवीं ने इसे उन्हों से सीला था। धार्यभट्ट के ग्रंथ धार्यभट्टीयम् में इसका स्पष्टतया उल्लेख है। यह ग्रंथ गुप्त-काल में पांचवी सदी में लिखा गया था। पर भारतीय लोग पांचवीं सदी से पहले भी इस सिद्धान्त से परिचित थे। पेशावर के समीप वक्शली नाम के गाँव में एक वहुत पूराना हस्तलिखित ग्रंथ मिला है। यह ग्रंथ गिएत विषय पर है। इसकी भाषा के श्राधार पर यह निश्चित किया गया है, कि यह ग्रन्थ चौथी सदी का है। इसमें न केवल दशमलव के सिद्धान्त का स्पष्टरूप से प्रतिपादन है, धिपतु गिएत के प्रच्छे ऊँचे सूत्रों का भी इसमें उल्लेख है। इसके अनुशीलन से प्रतीत होता है, कि गुप्तकालीन भारत में गिरात-विज्ञान ग्रन्छी उन्नति कर चुका था। ग्रायंभट्ट का ग्रन्थ ग्रायंभट्टीयम् भी गिएत के सम्बन्ध में उस युग के ज्ञान की भली-भौति प्रकट करता है। यह ग्रंथ खास पाटलिपुत्र में लिखा गया था, घौर इसमें घंकगिएत, झलजेवरा घौर ज्योमेट्री, सबके धनेक सिद्धान्तों व सुत्रों का प्रतिपादन किया गया है।

ज्योतिष विषय पर पहला ग्रन्थ इस युग में वैशिष्ठ सिद्धान्त लिखा गया। इसका काल २०० ईस्वी माना जाता है। इससे पहले भारत में एक साल में ३६६ दिन माने जाते थे। पर वैशिष्ठ सिद्धान्त में यह प्रतिपादन किया गया, कि एक साल में ३६६ दिन न होकर ३३५.२५६१ दिन होते हैं। गुष्तकाल में दिनगणना के विषय में भारतीय लोग सत्य के बहुत सभीप तक पहुँच गये थे। ३८० ईस्वी में पौलिस सिद्धान्त लिखा गया। रसमें सूर्यप्रहण भीर चन्द्रप्रहण के नियमों का भली-भांति प्रतिपादन किया गया है।

पौलिस सिद्धान्त के कुछ वर्षों वाद ४०० ई० प० में रोमक सिद्धान्त लिखा गया। सम्भवतः, यह रोमन लोगों के ज्योतिष-ज्ञान के आधार पर लिखा गया था। भारत श्रोर रोम का उस समय घनिष्ठ सम्बन्घ था। इस ग्रन्थ में २८५० वर्ष का एक युग माना गया है। यह ग्रीक श्रोर रोमन ज्योतिष के श्रनुसार ही है। श्राचार्य वराहमिहिर ने ज्योतिष के सम्बन्घ में जो ग्रंथ लिखे, उनके नाम ये हैं—पंचसिद्धांतिका, वृहज्जातक, वृहत्संहिता श्रीर लघुजातक। इनमें से पिछले दोका श्रनुवाद श्रलवरूनी ने श्ररवी भाषा में किया था। वराहमिहिर की पुस्तकों में फलित ज्योतिष का वहें विस्तार मे प्रतिपादन किया गया है।

पर गुप्त-काल के वज्ञानिकों में सबसे बड़ा आयंभट्ट था। इस विख्यात ज्योतिषी का जन्म पाँचवीं सदी में पाटलिपुत्र में हुआ था। जब उसकी आयु केवल २३ वर्ष की थी, तभी उसने प्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्रायंभट्टीयम् की रचना की थी। उस युग में ध्रलेग्जेण्ड्रिया ज्योतिष के ग्रम्ययन का बड़ा केन्द्र था। मिस्र के राजाश्रों की संरक्षता में वहाँ ग्रीक ज्योतिषी नई खोज में निरन्तर लगे रहते थे। पाइचात्य संसार ने ज्योतिष के क्षेत्र में जो उन्नति की थी, श्रायंभट्ट को उससे पूरा-पूरा परिचय था। उसने भारतीय ग्रीर पाइचात्य, सब विज्ञानों का भली-भांति श्रनुशीलन किया था, श्रीर उन सब का भली-माति मंथन करके, सत्य को असत्य से अलग करने श्रीर सत्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने के लिये अपना ग्रंथ लिखा था। सूर्य और चन्द्र का ग्रहण राह और केत्र नाम के राक्षसों से प्रसने की वजह से नहीं होता, प्रिपतुजब चन्द्रमा सूर्य ग्रीर पृथिवी के बीच में या पृथिवी की छाया में आ जाता है, तब चन्द्रग्रहण होता है, इस सिद्धान्त का श्रार्यभट्ट ने स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। पृथिवी प्रपने व्यास के चारों श्रोर घूमती है, दिन श्रीर रात क्यों छोटे बड़े होते रहते हैं, भिन्त-भिन्त नक्षत्रों ग्रीर ग्रहों की गति किस प्रकार से रहती है—इस प्रकार के बहुत-से विषयों पर ठीक-ठीक सिद्धान्त ग्रार्यभट्ट ने प्रतिपादित किये हैं। वर्ष में कितने दिन होते हैं, इस विषय में ग्राधुनिक ज्योतिपियों का मत यह है, कि १६५.२५६३६०४ दिन का वर्ष होता है। भार्यभट्ट की गराना के अनुसार साल में ३६४.२४८६८०५ दिन होते थे। श्रायंभट्ट की गएना वर्तमान ज्योतिषियों की गएना के बहुत समीप है। प्राचीन ग्रीक ज्योतिषी भी इस सम्बन्घ में सत्य के इतने समीप नहीं पहुँचे थे।

ज्योतिष में भ्रायंभट्ट के भ्रनेक शिष्य थे। इनमें निःशंक, पांडुरंग स्वामी भीर साटदेव के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें भी लाटदेव भ्रागे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसे 'सर्वेसिद्धांतगुरु' माना जाता था। उसने पौलिस भीर रोमक सिद्धांतों की स्याख्या बड़े सुन्दर रूप से की थी।

इसी काल का ज्योतिषसम्बन्धी एक भीर ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है सूर्यसिद्धान्त । इसके लेखक का नाम ज्ञात नहीं है । भारतीय ज्योतिषी इसे बड़े भादर की दृष्टि से देखते हैं, श्रीर इसमें संदेह नहीं कि इसकी रचना भी गुप्त-काल में ही हुई थी।

भारत के प्राचीन विद्वान् विदेशियों से विद्याग्रहण में कोई संकोच नहीं करते ये। श्रलेग्जेंड्रिया में ग्रीक पण्डितों ज्योतिष की जो उन्नति हो रही थी, गुप्तकाल के भारतीय ज्योतिषी उससे भली-मौति परिचित थे। वे उनकी विद्या का श्रादर भी मली-भौति करते थे। यही कारण है, कि वराहमिहिर ने लिखा है, कि यद्यपि यवन (प्रीक) लोग म्लेच्छ हैं, पर वे ज्योतिष विद्या में बड़े प्रवीण हैं, प्रतः उन्हें ऋषियों के समान ही प्रादर देना चाहिये। भारतीय पंडितों की इसी वृत्ति का परिणाम था कि जहाँ उन्होंने स्वयं खोज घोर चितन द्वारा ज्योतिष के भ्रनेक सिद्धान्तों का भ्राविष्कार किया, वहाँ उन्होंने प्रीक लोगों से भी बहुत कुछ सीखा। भनेक श्राधुनिक विद्वानों की दृष्टि में भारतीय ज्योतिष के केन्द्र, हारिज, लिप्त धादि भ्रनेक शब्द ग्रीक भाषा से लिये गये हैं। रोमक सिद्धान्त-ग्रंथ से भारतीय ज्योतिष पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। प्रतः यदि कुछ पारिभाषिक शब्द प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने ग्रीक से लिये हों, तो दसमें घाश्चर्य की कोई बात नहीं। पर यह घ्यान में रखना चाहिए, कि गुप्त-काल की भारतीय ज्योतिष प्रलेग्जेण्ड्रिया की ग्रीक ज्योतिष की भ्रयेक्षा प्रधिक उन्नत थी।

प्रायुर्वेद - प्रायुर्वेद के क्षेत्र में गुप्त-युग में प्रच्छी उन्नति हुई। चरक ग्रीर मुश्रुत की रचना गुप्त-युग से पहले ही हो चुकी थी। पर छठी सदी के शुरू में प्रसिद्ध प्रायुर्वेदाचार्य वाग्भट्ट ने प्रष्टांगहृदय की रचना की । यह प्रायुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, भीर इससे सूचित होता है, कि चरक ग्रीर सुश्रुत ने जिस चिकित्सा-प्रणाली का प्रारम्भ किया था, वह इस काल में निरन्तर उन्नति करती रही। प्राचीन साहित्यिक अनुश्रुति के अनु-सार चन्द्रगृष्त द्वितीय की राजसभा में विद्यमान नवरत्नों में घन्वन्तरि भी एक था। घन्वन्तरि प्रायुर्वेद का मुख्य ग्राचार्य माना जाता है. ग्रीर वैद्य लोग उसे ग्रपने विज्ञान का देवता-सा मानते हैं। यह कहना बहुत कठिन है, कि प्रायुर्वेद का यह प्रथम प्रधान प्राचार्य गुप्त-काल में हुया था। सम्भवतः, इस नाम का कोई प्रन्य वैद्य चन्द्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में होगा, पर उसका लिखा कोई ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं होता। गुप्त-काल की एक प्रन्य चिकित्सा-सम्बन्धी पुस्तिका पूर्वी तुर्किस्तान में मिली है। इसका नाम 'नावनीतकम्' है। इसे श्रीयुत् वावर ने सन् १८६० में तुर्किस्तान के पुराने खंडहरीं मे प्राप्त किया था। यह छोटा-सा ग्रंथ चरक, सुश्रुत, हारीत, जातुकर्ण क्षारपाणि ग्रीर पाराश्चरसंहिता आदि के आधार पर लिखा गया है। इनमें से अनेक ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं होते, पर नावनीतकम् में उनके घाघार पर जो नुस्खे (प्रयोग) लिखे हैं, वे भारत से शहर तुर्विस्तान में मिल गये हैं।

हस्त्युपवेद नाम से भी एक ग्रंथ गुप्त-काल में लिखा गया था। इसका रचिता पालकाप्य नाम का एक पशु-चिकित्सक था। यह एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें १६० पध्याय हैं। हाथियों के रोग, उनके निदान ग्रीर चिकित्सा का इसमें विस्तृत वर्णन है। प्राचीन भारत की सैन्यशक्ति में हाथियों का बड़ा महत्त्व था। ग्रत: उनकी चिकित्सा के सम्बन्ध में इतने ज्ञान का विकास हो जाना एक स्वाभाविक वात थी।

रसायन—रसायन-विज्ञान में भी गुप्तकाल में बहुत उन्नति हुई। दुर्भाग्यवस, रसायन-विद्या के इस काल के कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होते। पर इस विद्या ने गुप्त-काल में किस हद तक उन्नति कर ली थी, इसका जीता-जागता प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली के सभीप महरीखी में प्राप्त लौहस्तम्भ है। यह स्तम्भ २४ फीट कँचा ग्रीर १८० मन के लगभग भारी है। इतना भारी ग्रीर बड़ा लौहस्तम्भ किस प्रकार तैयार किया गया, यह एक गूड़ रहस्य है। लोहे को गरम कर के चोट देकर इतना विद्याल स्तम्भ कभी

भी तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकि गरम करने से जो जो श्रांच पैदा होगी, उसके कारण इतनी दूर तक कोई श्रादमी खड़ा नहीं हो सकेगा, कि चोट देकर उसे एक निश्चित श्राकृति का बनाया जा सके। दूसरा तरीका यह हो सकता है, कि इस लाट को ढालकर बनाया गया हो। यदि गृप्त-काल के भारतीय शिल्पी इतनी वड़ी लोहे की लाट को ढाल सकते थे, तो निस्संदेह वे घातु-विज्ञान ग्रीर शिल्प में बहुत ग्रांचिक उन्नति कर चुके थे। इस लौह-स्म्तभ में एक ग्राश्चर्य की बात यह है, कि १६०० वर्ष के लगभग बीत जाने पर भी इसपर जंग का नाम-निशान तक नहीं है। यह स्तम्भ इतने दीर्घ काल से वर्षा, ग्रांघी, गरमी, सरदी सब सहता रहा है, पर पानी या ऋतु का इसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोहे को किस प्रकार ऐसा बनाया गया, कि इस पर जंग भी न लगे, यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे बर्त्तमान वैज्ञानिक भी नहीं समक सके हैं। विज्ञान ने गृप्त-काल में कैसी उन्नति की थी, इसका यह ज्वलन्त उदाहरण है।

वराहिमिहिरकृत वृहत्संहिता में गिएत ग्रीर ज्योतिए के ग्रितिरक्त ग्रन्य वहुत-से विषयों का भी प्रतिपादन किया गया है। तलवारों को किस प्रकार तीक्ष्ण बनाया जाए सोने व रत्नों के ग्राभूषण कैसे तैयार किये जाएं, मुक्ता, वैद्यं, रत्न ग्रादि की क्या पहचान है; वृक्ष किस प्रकार मौसम से भिन्न दूसरे समय में भी फल दे सकते हैं; घोड़े, हाथी, कुत्ते, प्रादि में ग्रच्छे या बुरे की पहचान कैसे की जाय; मंदिर, राजप्रासाद ग्रादि कैसे बनाये जाएं; भूमि में नीचे कहां जल की घारा है यह कैसे जाना जाय; वादलों के कितन प्रकार होते हैं, ग्रीर वर्षाया मौसम के भविष्य का पता कैसे लगाया जाय; ग्रादि सब विषयों पर वराहिमिहिर ने ग्रपने ग्रंथ में विचार किया है। इससे प्रकट होता है, कि गुप्त-काल के विचारक इन सब बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में ब्यापृत रहते थे।

(२) दार्शनिक साहित्य

षड्दर्शनों का निर्माण मौर्योत्तर-काल में हो चुका था, यह हम पहले प्रदिश्ति कर चुके हैं। पर दार्शिक विचारों का विकास गुप्त-काल में भी जारी रहा। मौमां सा पर शबरभाष्य ३०० ई० के लगभग लिखा गया था। इसकी स्थिति वही है जो कि पतं जिल के महाभाष्य की पाणिनीय व्याकरण के सम्बन्ध में है। शबरभाष्य में केवल याजिक भनुष्ठानों का ही प्रतिपादन नहीं किया गया, श्रपितु श्रात्मा, परमात्मा, मुक्ति श्रादि दार्शिक विषयों की भी विस्तार से मीमांसा की गई है। मीमांसा-सूत्रों में जिन विचारों को सूक्ष्म रूप से प्रकट किया गया था, शबरभाष्य में उन्हीं का बहुत विकास किया गया है। उपवर्ष नाम का एक श्रन्य दार्शिक तीसरी सदी के प्रारम्भ में हुग्ना, जिसके कई उद्धरण शदर ने दिये हैं। सांख्यदर्शन का प्रसिद्ध ग्रंथ सांख्यकारिका चौथी सदी के शुरू में लिखा गया था, जिसका लेखक ईश्वरकृष्ण है। सांख्यकारिका चौथी सदी के शुरू में लिखा गया था, जिसका लेखक ईश्वरकृष्ण है। सांख्यकारिका चौथी सदी के शुरू में लिखा गया था, जिसका लेखक ईश्वरकृष्ण है। सांख्यकारिका चौथी तर-युग में बन चुका था, पर इस गुप्त-युग में वह शौर विकसित हुग्ना, शौर ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में उसे एक श्रत्यन्त सुन्दर रूप दे दिया। योगसूत्रों पर भी इस युग में व्यासभाष्य कारिका में उसे एक श्रत्यन्त सुन्दर रूप दे दिया। योगसूत्रों का रचियता महर्षि पतंजिल था, पर उनकी विश्वद रूप से व्याख्या श्राचार्य व्यास ने की। योग के इस व्यासभाष्य कार प्रचाकाल तीसरी सदी के श्रन्त में माना गया है।

न्यायसूत्रों पर भी इस युग में वात्स्यायन-भाष्य लिखा गया। इस भाष्य में वौद्धों के माध्यमिक ग्रीर योगाचार सम्प्रदायों के मंतव्यों का खण्डन किया गया है। बौद्धों के इन सम्प्रदायों का विकास गुप्त-काल से पहले हो चुका था, श्रतः यह स्पष्ट है, कि उनके मन्तव्यों का खण्डन करने वाला यह वात्स्यायन भाष्य गुप्त-काल की ही कृति है। वैशेषिक दर्शन के प्राचीन सूत्रों की विशद-व्याख्या करने के लिये ग्राचार्य प्रशस्तपाद ने एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रंथ इस युग में लिखा। यह 'पदार्थ धर्म संग्रह' वैशेषिक दर्शन का एक ग्रत्यन्त उपयोगी ग्रंथ है।

वौद्धों के भी दार्शनिक साहित्य का इस युग में बहुत विकास हुआ। किनिष्क के समय में बौद्ध-धर्म दो प्रमुख सम्बदायों में विभक्त हो गया था—पहायान श्रीर हीन-यान। महायान का प्रचार मुख्यतया गांधार, कम्बोज श्रीर उत्तर के अन्य प्रदेशों में श्राहु। हीनयान का केन्द्र लंका में था। बरमा, स्थाम, कम्बोडिया श्रीर पूर्वी एशिया के अन्य प्रदेशों में भी इसी का अचार हुआ। इस काल में महायान श्रीर हीनयान—दोनों में बहुत-से नये दार्शनिक विचारों का विकास हुआ। प्राचीन वैदिक श्रीर पौराणिक पर्म के पुनरुत्थान के कारण विविध धार्मिक विचारों में जो संघर्ष प्रारम्भ हुआ था, उसने दार्शनिक विचारों के विकास में बहुत सहायता दी। इस युग में बौद्धों श्रीर श्रन्य धर्माव-लम्बियों में प्राय: धास्त्रार्थ हुआ करते थे। दोनों तरफ के विद्वान् पण्डित अपने-श्रपने मतन्यों का तर्क श्रीर युक्ति से प्रतिपादन करने में तत्पर रहते थे। इसी लिये इस काल में दार्शनिक साहित्य खूब उन्तत हुआ।

पाँचवी सदी के प्रारम्भ में बुद्धघोष नाम का एक बड़ा विद्वान् हुन्ना। यह मगघ का रहने वाला था। वैदिक घमंं का परित्याग कर इस पण्डित ने बौद्धघमं स्वीकार किया, श्रीर लंका में श्रनुराघपुर के विहार को श्रपना कार्यक्षेत्र निश्चित किया। इसकी कृतियों में सबसे प्रसिद्ध विमुद्धिमग्ग (विशुद्धि मार्ग) है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है, कि शील, समाधि श्रीर प्रज्ञा से मनुष्य किम प्रकार निर्वाणपद को प्राप्त कर सकता है। त्रिपिटकों पर भी बुद्धपोप ने भाष्य लिखे। हीनयान सम्प्रदाय की उन्तित में बुद्धपोप का बड़ा हाथ है। उसके कुछ समय बाद बुद्धदत्त नाम के माग्ध पण्डित ने लंका जाकर श्रीभयम्मावतार, रूपारूपविभाग श्रीर विनयविनिच्चय नाम के ग्रंथ लिखे। हीनयान के धार्मिक व दार्शनिक साहित्य में इन दो माग्ध पण्डितों के ग्रंथों का बहुत ऊंचा रथान है।

गुप्त-काल में कारमीर, गांघार धौर कम्बोज में भी हीनयान घमं का प्रचार हुआ। लंका के घनेक बौद्ध-भिक्षु इस युग में भारत घाये, धौर उन्होंने अपने सिद्धान्तों का यहां प्रचार किया। उत्तर पश्चिमी भारत में वमुबन्धु नाम का प्रकाण्ड बौद्ध पिष्डत इसी युग में हुआ, जिमके लिखे यंय घ्रभिघमंकोष में बौद्ध-घमं के मौलिक निद्धान्तों को शतने सुन्दर रूप में प्रतिपादित किया गया है, कि बौद्धों के सभी सम्प्रदाय उसे प्रामाणिक रूप में स्वीकार करते है। पर उत्तर-पश्चिमी भारत में मुख्यतया महायान का ही प्रचार रहा। एसके भी दो मुख्य सम्प्रदाय पे—माध्यमिक धौर योगाचार। माध्यमिक सम्प्रदाय का प्रवर्त्तक नागार्जुन था। उसका प्रमुख शिष्य धार्यदेव था, जिसने तीसरी सदी में चनुःशतक ना पक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ निखा। महायान-सम्प्रदाय के दो ग्रन्थ

प्रसिद्ध ग्रंथ वज्जच्छेदिकाप्रज्ञापारिमता ग्रीर प्रजापारिमताहृदयसूत्रं भी इसी सदी में लिखे गये। योगाचार-सम्प्रदाय का प्रवर्त्तक मैत्रियनाथ दूसरी सदी के श्रन्त में हुग्रा था। पर इस सम्प्रदाय के दार्शनिक विचारों का विकास गुप्त-काल में ही हुप्रा। योगाचार-सम्प्रदाय के विकास में ग्राचार्यं ग्रसंग का बड़ा हाथ है । बुद्धघोष के समान यह भी पहले वैदिक वर्म का अनुयायी था, पर बाद में बीद्ध हो गया था। इसने तीसरी सदी के ग्रन्त में महायान-सम्परिग्रह, योगाचार-भूमिशास्त्र ग्रौर महायानसूत्रालंकार नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे । ग्रसंग प्रकाण्ड पण्डित था । भारतीय दर्शनशास्त्र का उसे बहुत उत्तम ज्ञान था । बौद्धों में दार्शनिक विचारों के विकास का बहुत-कुछ श्रेय श्रसंग श्रीर उसके भाई वसुवन्यु को ही है। वसुवन्यु ने जहाँ ग्रभिधर्मकोप लिखा, जो सब बौद्धों को ममानरूप से मान्य था, वहाँ अनेक दार्शनिक ग्रंथों की भी रचना की। विज्ञानवाद का वही बडा प्रवक्ता हम्रा । इस बौद्ध-दर्शन के अनुसार संसार मिथ्या है । सत्य सत्ता केवल 'विज्ञान' है। भ्रन्य सब पदार्थं शराश्यंग व बन्ध्यापुत्र के समान मिध्या है। जलती हुई लकडी को घुमाने से जैसे आग का चक्कर-सा नजर आता है, पर वस्तुत: उसकी कोई सत्ता नहीं होती, ऐसे ही संसार में जो कुछ हिंदगीचर हो रहा है, उसका वस्तुत: कोई सत्ता नहीं है। यह विचारघारा वेदान्त के महैतवाद से बहत-कुछ मिलती-जुलती है। वसुबन्धु ने विशतिका भ्रोर तिशतिका ग्रंथों में इसी विज्ञानवाद का सुचारु रूप से प्रतिपादन किया है। उसने अपने अन्य ग्रन्थों में सांख्य, योग, वैशेषिक और मीमांसा दर्शनों के सिद्धान्तों का भी खण्डन किया है। ग्रसग ग्रीर वसवन्यु बड़े भारी पण्डित थे, ग्रीर बौद्ध-दर्शन के विकास में उनका बहुत बड़ा भाग है। बौद्धों के पृथक् तर्कशास्त्र का प्रारम्भ भी वन्सुबन्धु द्वारा ही हुम्रा, पर बौद्ध-तर्कशास्त्र के विकास का प्रधान श्रेय माचार्य दिङ्नाग को है। दिङ्नाग गुप्त-काल में चौथी सदी के श्रन्त में हुग्रा था। उसने न्याय ग्रीर तर्कशास्त्र पर बहुत-सी पुस्तकें लिखीं। दुर्भाग्यवश ये इस समय उपलब्ध नहीं होतीं, यद्या उनके अनेक उद्धरण उद्योतकर और कुमारिलभट्ट सहश सनातनधर्मी पण्डितों ने भ्रपने ग्रन्थों में दिये हैं। दिङ्नाग की एक पुस्तक न्यायमुख चीनी श्रीर तिब्बती भाषाग्री में मिली है। पर संस्कृत में ग्रभी तक उसका कोई ग्रन्थ नहीं मिला। दिङ्नाग के एक शिष्य ने न्यायप्रवेश नामक पुस्तक पाँचवीं सदी के शुरू में लिखी थी, जो इस समय संस्कृत में उपलब्ध है।

जैन-धर्म के भी अनेक उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ इस युग में लिखे गये। पुराने जैन धर्म-ग्रन्थों पर अनेक भाष्य इस समय लिखे गये, जिन्हें निर्युनित और चूिंग कहते हैं। इस युग के जैन-भाष्यकारों में भद्रबाहु द्वितीय का नाम विशेष रूप से उत्लेखनीय है। उसने वहुत-से प्राचीन ग्रन्थों पर निर्युनित लिख कर न केवल उनके आशय को श्रिधक स्पष्ट किया, श्रिपतु नवीन शैली में दार्शनिक विचारों को भी प्रकट किया। जैनों के सब प्राचीन ग्रन्थ प्राकृत-भाषा में थे। पर गुप्त-काल में संस्कृत का पुनरुत्थान हुमा था। पौराणिक धर्म के लेखकों ने तो इस युग में संस्कृत में अपने सब ग्रन्थ लिखे ही थे, पर बौद्ध- धर्म में भी महायान-सम्प्रदाय के ग्रन्थ संस्कृत में ही लिखे गये। इस युग में जैनों ने भी संस्कृत में अपनी पुस्तकों को लिखना शुरू किया। ग्राचार्य उमास्वाति ने ग्रंपना प्रसिद्ध ग्रन्थ तत्त्वार्थाधिगमसूत्र ग्रीर सिद्धसेन ने ग्रंपना न्यायावतार संस्कृत में ही लिखा।

(३) धार्मिक दशा

पत्तों का प्रचार-मौर्योत्तर-युग में प्राचीन वैदिक घमं के पुनरुद्वार की जो भिक्या प्रारम्भ हुई थी, गुप्त-काल में उसने भ्रौर भी जोर पकड़ा। प्रायः सभी नुप्त सम्राट् भागवत वैष्णाव धर्म के श्रनुणायी थे। पर श्राहिसावाद-प्रधान वैष्णाव धम को मानते हुए भी उन्होंने प्राचीन वैदिक परम्परा के श्रनुसार श्रव्वमेघ यज्ञ किये । महाभारत, मनुस्मृति भीर मीमांसासूत्रों में यज्ञों की उपयोगिता पर बहुत बल दिया गया है। इस काल के आर्य पण्डित वैदिक धर्म का पुनः प्रचार करने में व्यापृत थे। यही कारण है. कि यज्ञों की परिपाटी इस युग में फिर से युरू हो गयी थी। न केवल गुप्त-सम्राटों ने, प्रिप्तु इस युग के ग्रन्य भ्रनेक राजाभ्रों ने भी भ्रद्वमेध यज्ञों का भ्रनुष्ठान किया था। दक्षिणी भारत में शालंकायन-वंश के राजा विजयदेव दर्मन् भीर श्रैकूटक-वंश के राजा दल्लसेन ने इसी काल में अव्वमेष यज्ञ किये। केवल अश्वमेष ही नहीं, अग्निप्टोम, वाजपेय, वाजसनेय, वृहस्पतिसव भ्रादि प्राचीन वैदिक यज्ञों के भ्रनुष्ठान का भी इस पूग में उल्लेख धाता है। इन यज्ञों के अवसर पर जो यूप बनाये गये थे, उनमें से भी कतिपय के भ्रवशेष वर्तमान ममय में उपलब्ध हुए हैं। न केवल बड़े-बड़े सम्राट्, पिततु विविध सामन्त राजा भी इस युग में विविध यज्ञों के प्रनुष्ठान में तत्पर थे। वौद्ध-वर्म के प्रवल होने के समय में इन यज्ञों की परिपाटी बहुत कुछ नष्ट हो गयी थी। यही कारला है, कि शैं शुनाग, नन्द श्रीर मीर्य राजाश्रों ने इन प्राचीन यज्ञों का श्रनुष्ठान नहीं 'किया था। यज्ञों से कोई लाभ नहीं है, यह विचार उस समय प्रवल हो गया था। पर वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के इस युग में ग्रव यह परिपाटी फिर प्रारम्भ हुई। यज्ञों की निमित्त बनाकर मनुष्य दीन, प्रनाथ, ग्रातुर ग्रीर दुखी लोगों की बहुत सहायता कर मकता है, यह विचार इस समय बहुत जोर पकड़ गया था। सम्भवतः, इसीलिये समुद्रगुप्त ने लिखा था, कि पृथिवी का जय करने के बाद घव वह प्रपने सुकर्मों से स्वगं की विजय करने में तत्पर है।

दैष्णव धौर धाँव-धमं — पुराने वैदिक धमं में परिवर्त्तन होकर जिन नये पौराणिक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था, उनपर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। भागवत धौर धाँव पमं इस युग में बहुत जोर पकड़ रहे थे। गुप्त-सम्नाट् वैष्ण्व भागवत धमं केश्रनुयायी थे। उनके संरक्षण के कारण इस धमं की बहुत उन्नति हुई। इस युग में बहुत-से वैष्ण्व मंदिरों का निर्माण हुआ। अनेक शिलालेखों में भक्त धमंत्राण लोगों द्वारा बनवाये गये विष्णु-मंदिरों और विष्णुध्वजों का उन्लेख है। विष्णु के दस अवतारों में से वराह और एष्ण्य की पूजा इस समय अधिक अचलित थी। अनुश्रुति के अनुमार वराह ने प्रलय के गमय मग्न होती हुई पृथिवी का उद्घार किया था। दस्युश्रों और म्लेच्छों के आक्रमणों से भागतभूमि में जो एक प्रकार का प्रलय-सा उपस्थित हो गया था, उसका निराकरण करने वाल सम्राटों के इस शासनकाल में यदि भगवान् के वराहावतार की विशेष रूप से पूजा हो, तो इसमें धादचर्य हा क्या है। राम को भगवान् विष्णु का अवतार मानकर पूजा करने की प्रवृत्ति इस समय तक प्रचलित नहीं हुई थी। छुप्ण की पूजा का उल्लेख इस युग के बहुत से शिलालेखों में पाया जाता है। पर राम की पूजा के सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्देश इस युग के अवशिष्णों में उपलब्ध नहीं होता, यद्यपि राम के परम पावन

चरित्र के कारण उसमें भगवान् के ग्रंश का विचार इस समय में विकसित होना श्रारम्भ हो गया था। कालिदास ने इसका निर्देश किया है। पर राम की पूजा भारत में छठी सदी के बाद ही शुरू हुई।

गुप्त-काल में बहुत-से शिव मंदिरों का भी निर्माण हुया। गुप्त सम्राटों के शिलालेखों में दो ग्रमात्यों का उल्लेख भ्राता है, जो ग्रैव धर्म के अनुयायी थे। इनके नाम शाब भ्रोर पृथ्वीषेण हैं। इन्होंने अपने नाम को ग्रमर करने के लिये शिव के मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्तों के पूर्ववर्ती भारशिव भ्रौर वाकाटक राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त-काल में भी वाकाटक, मैत्रक, कदम्ब भ्रौर परिवाजक बंशों के राजा मुख्यतया भीव धर्म का अनुसरण करते थे। हूण राजा मिहिरगुल ने भी ग्रैव धर्म ग्रहण किया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि वैष्णव धर्म के साथ-साथ ग्रैव धर्म भी गुप्त-काल में प्रचित्त था। शैव मंदिरों में जहां शिवलिंग की स्थापना की जाती थी, वहाँ जटाजूटधारी, सर्प, गंगा श्रौर चन्द्रमा से युक्त शिव की मानवी मूर्ति को भी प्रतिष्ठापित किया जाता था। ग्रीव राजाओं के सिक्कों पर प्रायः तिशूल ग्रौर नन्दी के चित्र भ्रंकित रहते हैं।

मौर्योत्तर-काल में सूर्य के भी मंदिरों की स्थापना गुरू हुई थी। ऐसा पहला मंदिर सम्भवत: मुलतान में बना था। पर गुप्त काल में मालवा, ग्वालियर, इंदौर ग्रीर बघेलखण्ड में भी सूर्य-मंदिरों का निर्माण हुग्रा। इससे सूचित होता है, कि सूर्य की पूजा भी इस युग में श्रिधकाधिक लोकप्रिय होती जा रही थी।

बौद्ध-धर्म — सनातन वैदिक घर्म के पुनरुद्धार से बौद्ध श्रौर जैन घर्मों का जोर कुछ कम प्रवश्य हो गया या, पर श्रभी भारत में उनका काफी प्रचार था। काश्मीर, पँजाब श्रीर श्रफगानिस्तान के प्रदेशों में प्रायः सभी लोग वौद्ध घर्म के श्रनुयायी थे । जव चीनी यात्री फाइयान भारत में यात्रा के लिये ग्राया, तो उसने देखा कि इन प्रदेशों में हजारों बौद्ध-विहार विद्यमान थे, जिनमें लाखों की संख्या में भिक्षु लोग निवास करते थे। वर्त्तमान उत्तर-प्रदेश,बिहार, बंगाल ग्रीर मध्यप्रदेश में भी वौद्ध-धर्म बहुत समृद्ध दशा में था। फाइयान के भ्रनुसार कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वैशाली सहश पुरानी नगरियां भव बहुत कुछ क्षीरण दशा में थीं। पर इसका कारण बौद्ध-धर्म का क्षय नहीं था। भारत के राजनैतिक जीवन में पुराने गराराज्यों श्रीर जनपदों का स्थान श्रव शक्तिशाली मागघ-साम्राज्य ने ले लिया था। भ्रब भारत की वैभवशाली नगरियाँ पाटलिपुत्र भ्रोर उज्जियिनी थीं। पर मथुरा, कौशाम्बी, किसया (कुसीनगर) श्रौर सारनाथ में श्रव भी बौद्ध-विहार बड़ी समृद्ध दशा में विद्यमान थे। श्रजन्ता, एल्लोरा, कन्हेरी, जुन्नार ग्रादि के गुहामंदिरों में अब भी बौद्ध-भिक्षु हजारों की संख्या में रहते थे। खास मगघ में ही नालन्दा के प्रसिद्ध बौद्ध-विहार के श्रनुषम गौरव का प्रारम्भ गुप्त-काल में ही हुआ था। इस युग में आन्ध्र देश बौद्ध-धर्म का बहुत महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। उसे आचार्य नागार्जुन ने अपना प्रघान कार्यक्षेत्र चुना था, भ्रोर उसकी शिष्य-परम्परा के प्रयत्नों के कारएा वह प्रदेश वौद्ध-धर्म का गढ़-सा वन गया था। नागार्जुनीकोण्ड नाम का बड़ा समृद्ध विहार वहीं विद्यमान था, जिसमें हजारों की संख्या में भिक्षु लोग निवास करते थे । इस वैभवपूर्ण विहार के भग्नावशेष श्रव तक भी विद्यमान हैं। काँची श्रौर वल्लभी में भी बड़े-बड़े विहार इस काल में विद्यमान थे, जो बौद्ध दर्शन, धर्म श्रौर शिक्षा के बड़े केन्द्र माने जाते

पे। इनमें भिक्षुत्रों को भोजन, वस्त्र म्रादि सब जनता की तरफ से दिये जाते थे। राजा भीर प्रजा—सब इनकी सहायता के लिये उदारता के साथ दान देते थे। वैप्णव स्रोर गैव-धर्मों के प्रचार के वावजूद भी गुप्त-काल में बौद्ध-धर्म पर्याप्त उन्नत श्रीरविस्तीर्ण् था।

जैन-धर्म - जैन-धर्म के इतिहास में भी गृप्त-काल का बहुत महत्त्व है। इस समय तक जैनों में दो मुख्य सम्बदाय थे—दिगम्बर ग्रीर क्वेताम्बर। क्वेताम्बर सम्प्रदाय की दो प्रसिद्ध महासभाएँ गुप्त-काल में हो हुईँ। पहली महासभा वल्लभी में ३१३ ईस्वी में हुई थी। इसके ब्रघ्यक्ष ब्राचार्य नागार्जुन (जैन नागार्जुन, बौद्ध नागार्जुन नहीं) थे। दूसरी महासभा भी वल्लभी में ही ४५३ ईस्वी में ग्राचार्य क्षमा-श्रमण के सभापतित्व में की गयी। इन महासभाग्रों में यह निश्चय किया गया, कि जैन-धर्म के मान्य ग्रंथों के गुद्ध पाठ कौन-से हैं, श्रीर जैनों के कौन-से सिद्धान्त प्रामाणिक हैं। प्वेताम्बर सम्प्रदाय मुख्यतया पश्चिमी भारत में प्रचलित था। वल्लभी ग्रीर मथुरा इसके सर्वप्रधान केन्द्र थे । दिगम्बर सम्प्रदाय का प्रचार प्रधानतया पूर्वी भारत में था, भीर बंगाल की पुण्डूवर्धन नगरी इस काल में उसका केन्द्र थी। दक्षिए। भारत में भी दिगम्बर सम्प्रदाय का ही प्रचार था। मैसूर ध्रीर कर्नाटक के निवासी प्राय: जैन-धर्म के ही अनुयायी थे। सुदूर दक्षिण में तामिल लोगों में भी इस समय तक जैन-धर्म फैल चुका था। परलव श्रीर पांड्य-वंशों के श्रनेक राजाग्रों ने भी जैन-घर्म की स्वीकार किया था। तामिल भाषा में जैन-धर्म की बहुत-सी पुस्तकें इस काल में लिखी गयीं। तामिल-मंस्कृति का सर्वप्रधान केन्द्र मदुरा था। वहाँ के 'संगमों' में तामिल काव्य ग्रीर साहित्य का बहुत उत्तम विकास हुन्ना था। ४७० ईस्वी में जैन नोगों ने मदुरा में एक विशेष 'संगम' का श्रायोजन किया। इसका श्रध्यक्ष श्राचार्य वच्चनन्दी था। जैन-धर्म के तामिल ग्रंथों के निर्माण में इस संगम ने महत्त्व का कार्य किया। दक्षिणी भ्रारकोट जिले की पाटलिकापुरी में जैनों का एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहां मुनि सर्वनन्दी ने ४५८ ईस्वी में लोकविभंग नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। जैन-दर्शन का भी विकास गुप्त-काल में हुन्ना। न्नाचार्य सिद्धसेन ने न्यायवार्ता की रचना कर उस तर्कप्रगाली का प्रारम्भ किया, जिसके कारण श्रागे चलकर जैन-पण्डिन दर्शन श्रीर न्याय में श्रन्य सम्प्रदायों के समकक्ष हो गये।

पार्मिक सहिष्णुता—इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि गुप्त-काल में पौराणिक पार्य-पर्म, बौद्ध-धर्म ग्रीर जैन-धर्म भारत में साथ-साथ फल-फूल रहे थे। तीन मुख्य धर्मों घौर जनके बहुत-से सम्प्रदायों व मतमतांतरों के एक साथ रहते हुए भी इस काल में साम्प्रदायिक विद्वेष का ग्रभाव था। सब मतों के ग्राचार्य व पिष्टित ग्रापस में भास्त्रायों में व्यापृत रहते थे। अपने ग्रंथों में वे जहां एक दूसरे का ग्रुक्ति व तर्क से खण्डन करते थे, दहीं पिष्टत-मण्टलियों ग्रीर जनसाधारण के समक्ष भी उनमें शस्त्रार्थ व वाद-विवाद होते रहते थे। पर एनके कारण जनता में धार्मिक विद्वेष उत्पन्न नहीं होता था। इस काल के राजा धर्म के मामले में सहिष्णु थे। सम्राट् चन्द्रगुष्त परमभागवत थे, वे वैष्णुव धर्म के अनुयायी थे। पर उन्होंने धपने राजकुमारों की शिक्षा के लिये ग्राचार्य वसुवन्धु को नियत किया था, जो ग्रपने समय का प्रस्थात बौद्ध-विद्वान् था। एक ही परिवार में भिन्न-भिन्न धर्मों के धनुयायी हो सकते थे। राजा शान्तमूल स्वयं वैदिक धर्म

का मानने वाला था, पर उसकी बहन, लड़िक्यां ग्रीर पुत्रवघुएं बौद्ध-धर्म को मानती थीं। गुप्त-वंग में भी कई सम्राट् बौद्ध हुए। पुरुगुप्त, नरिसहगुप्त श्रीर बुधगुप्त धर्म की हिट्ट से बौद्ध थे। सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम का बड़ा लड़का पुरुगुप्त बौद्ध था, ग्रीर छोटा लड़का स्कंदगुप्त परमभागवत था। यह इस ग्रुग की धार्मिक सिह्ण्णुता का ज्वलन्त उदाहरण है। दान के ग्रवसर पर राजा लोग सब सम्प्रदायों को हिष्ट में रखते थे। सम्राट् वैण्यगुप्त स्वयं शैव था, पर उसने महायान सम्प्रदायों को वैवर्तंक संघ को उदारतापूर्वंक दान दिया था। नालंदा के प्रसिद्ध बौद्ध-विहार के वैभव का सूत्रपात वैष्णुव-धर्मावलम्बी गुप्त-सम्राटों के दान से ही हुग्रा था। उच्च राजकीय कर्मचारियों को नियुक्त करते समय भी धर्म-भेद को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। वैष्णुव गुप्त-सम्राटों के कितने ही उच्च राजकमंचारी बौद्ध थे। ये बौद्ध कर्मचारी ग्रपने धर्म का स्वतंत्रता के साथ ग्रनुसरण करते थे श्रीर ग्रपनी श्रद्धानुमार बौद्ध-विहारों ग्रीर चैत्यों को सहायता देते थे।

सनातन पौराणिक घमं के विविध सम्प्रदायों में भी इसी प्रकार सौमनस्य की भावना विद्यमान थी। प्राचीन आर्य-धमं के इतिहास में यह युग समन्वय का था। शिव, विष्णु, सूर्य, दुर्गा आदि देवी-देवता एक ही भगवान् के विविध रूप हैं, यह स्मातं भावना इस काल में प्रारम्भ हो गयी थी। साधारण आर्य गृहस्य सब मंदिरों को, सब देवी-देवताओं को और सब धर्माचार्यों को सम्मान की हिष्ट से देखता था।

पर बौद्ध और जैन घर्म सनातन पौराणिक घर्म से इस युग में पृथक् होते जा रहेथे।
मौर्योत्तर-काल में बौद्ध-भिक्षुग्नों ग्रीर जन-मुनियों के प्रति श्रद्धा की जो भावना सर्वः
साघारण भारतीय जनता में थी, वह श्रव क्षीण हो रही थी। इसका कारण यह है,
कि पौराणिक घर्म के पुनरुत्थान के युग में जो प्रवल घार्मिक ग्रान्दोलन गुरू हुए थे, उन्होंने
जनता में बौद्धों ग्रीर जैनों के प्रति विरोध की भावना को बहुत कुछ प्रज्वलित कर दिया था।
पुष्यिमित्र शंग ने बौद्धों पर जो ग्रत्याचार किये, वे इसी भावना के परिणाम थे। ग्रव समय के
साथ-साथ विषमियों में पारस्परिक विरोध तो मन्द पड़ गया था, पर बौद्ध लोग पौराणिक
हिन्दुग्रों से पृथक् हैं, यह विचार जनता में भली-भांति उद्युद्ध हो गया था।

(४) गुप्त-साम्राज्य की शासन-व्यवस्था

साम्राज्य का सुशासन—मीर्यं-वंश के शासनकाल के सम्बन्ध में जैसा परिचय कीटलीय अर्थशास्त्र से मिलता है, वैसा परिचय गुप्तों के शासन के सम्बन्ध में किसी ग्रंथ से नहीं मिलता। मैंगस्थनीज जैसा कोई विदेशी यात्री भी इस काल में नहीं प्राया। चीनी यात्री फाइयान पांचवीं सदी के शुरू में भारत-यात्रा के लिये प्राया था। वह पाटलिपुत्र में रहा भी था। उसके अमग्रकाल में चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन था। भारत के बहुत बड़े प्रदेश में उसका साम्राज्य विस्तृत था। फाइयान पेशावर से बंगाल की खाड़ी तक सर्वत्र गया, पर उसे राज्य, शासन, ग्राधिक दशा ग्रादि बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बौद्ध-भिक्षु था, बौद्धधमें के तीर्थंस्थानों के दर्शन तथा धार्मिक ग्रन्थों के अनुशीलन के लिये ही वह इस देश में ग्राया था। उसने भारत के प्रतापी सम्राट् तक का नाम ग्रपने यात्रा-विवरग्रा में नहीं लिखा। इसी लिये उसके विवरण से हमें गुप्त-साम्राज्य के शासन का कुछ भी परिचय नहीं मिलता। पर फाइयान

के निम्नलिखित वाक्य गुप्त-काल के शासन की उत्कृष्टता को प्रदक्षित करने के लिये पर्याप्त हैं—

"प्रजा प्रभूत प्रीर सुखी है। व्यवहार की लिखा-पढ़ी घ्रीर पंचायत कुछ नहीं है। वे राजा की भूमि जोतते हैं, घ्रीर उसका ग्रंश देते हैं। जहाँ चाहे रहें। राजा न प्राणदण्ड देता है, न शारीरिक दण्ड देता है। घपराधी को घ्रवस्था के ग्रनुसार उत्तम साहस या मध्यम साहस का प्रथंदण्ड (जुर्माना) दिया जाता है। बार-बार दस्युकमं करने पर दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतीहार घ्रीर सहचर वेतनभोगी होते हैं। सारे देय में सिवाय चाण्डाल के कोई घ्रधिवासी न जीविहसा करता है, न मद्य पीता है, घ्रीर न लहसुन खाता है। दस्यु को चाण्डाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते हैं घ्रीर नगर में जब घाते हैं, तो सूचना के लिये लकड़ी बजाते चलते हैं, कि लोग जान जाय घ्रीर बचकर चलें, कहीं उनसे छू न जाय । जनपद में सूप्रर घ्रीर मुर्गी नहीं पालते, न जीवित पद्यु बेचते हैं, न कहीं सूनागार (बूचड़खाने) घ्रीर मद्य की दूकानें हैं। क्रय-विक्रय में कीड़ियों का व्यवहार है। केवल चाण्डाल मछली मारते, मृगया करते घ्रीर मांस बेचते हैं।"

फाइयान जिन लोगों के साथ रहा था, उनका जीवन सचमुच ऐसा ही था।
पर मांस, मद्य घादि का मेवन सवंसाघारण जनता में या या नहीं, इस विषय में वारीकी से परिचय प्राप्त करने का घ्रवसर फाइयान को नहीं मिला। बौद्ध, जैन और वैष्ण्व घमों के प्रचार के कारण भारत का सामाजिक और वैयवितक जीवन उस युग में निःसंदेह बहुत ऊँचा था। राज्यशासन की उत्कृष्टता के विषय में फाइयान के निर्देश वस्तुतः बड़े महत्त्व के हैं। फाइयान भारत में हजारों मीलों तक भ्रमण करता रहा। पर उसे कहीं भी चोर, डाकू व दस्युश्रों का सामना नहीं करना पड़ा। लगभग दो सदी वाद जब ह्यूनत्सांग भारत-यात्रा को ग्राया, तो कई जगह उस पर डाकुघों ने हमले किये। उस समय भागत में किसी एक प्रतापी राजवंश का शासन नहीं था। राजनीतिक भ्रव्यवस्था के कारण देश में शान्ति नहीं रह गयी थी। पर फाइयान के समय में प्रतापी गृप्त-सम्राटों का शासन णा, घोर सब जगह शांति विराज रही थी। यही कारण है, कि फाइयान ने देश को मुखी शीर समृद्ध पाया।

साम्राज्य का स्वरूप—कौटलीय धर्षशास्त्र जैसे ग्रंथ धौर मैंगस्यनीज जैसे विदेशी यात्री के ग्रभाव में भी हमारे पास धनेक ऐसे साधन हैं, जिनसे हम गुप्त-साम्राज्य के शासन के सम्बन्ध में बहुत सी उपयोगी वार्ते जान सकते हैं। गुप्त-सम्राटों के जो बहुत-से शिलालेख व सिक्के मिले हैं, वे इस युग के शासन के विषय में बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैं। गृप्त-साम्राज्य के धन्तगंत सब प्रदेशों पर गृप्त-सम्राटों का सीधा शासन नहीं था। उनके धधीन धनेक महाराजा, राजा व गराराज्य थे, जो धपने धान्तरिक शासन में स्वतंत्र थे। सामन्तों को उनके राज्य व शक्ति के धनुसार महाराजा व राजा कहते थे। सब सामन्तों की स्थित भी एक समान नहीं थी। धार्यावर्त्तं या मध्यदेश के सामन्त गृप्त-सम्राटों के धधिक प्रभाव में थे। सुदूरवर्ती सामन्त प्राय: स्वतंत्र स्थित रहते थे, यद्यपि वे गृप्त-पम्राटों की धधिक प्रभाव में थे। सुदूरवर्ती सामन्त प्राय: स्वतंत्र स्थित रहते थे, यद्यपि वे गृप्त-पम्राटों की धधिक प्रभाव में थे। सुदूरवर्ती सामन्त प्राय: स्वतंत्र स्थित रहते थे, यद्यपि वे गृप्त-पम्राटों की धधीनता को स्वीकार करते थे। यही दशा गएपराज्यों की धी। सासन की हिन्द से हम गृप्त-साम्राज्य को निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैं—

- (१) गुप्तवंश के सम्राटों के शासन में विद्यमान प्रदेश—ये शासन की सुगमता के लिए मुक्तियों (प्रान्तों व सूबों) में विभक्त थे। प्रत्येक मुक्ति में प्रनेक 'विषय' श्रीर' उनके भी विविध विभाग होते थे।
- (२) ग्रायिवर्त्तं व मध्यदेश के सामन्त-इनकी यद्यपि पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता थी, पर ये सम्राट्की ग्रघीनता में ही सब कार्य करते थे।
- (३) गराराज्य—प्राचीन योधेय, मालव, प्रार्जुनायन, प्रार्जुन, काक, खर्परिक मद्र प्रादि प्रनेक गराराज्य गुप्तों के शासन-काल में भी विद्यमान थे। वे गुप्त-सम्राट् के शासन को स्वीकार करते थे।
- (४) म्रघीनस्थ राजा—दक्षिण कोशल, महाकातार, पिष्टपुर, कोट्टूर, ऐरंड-पल्ल, देवराष्ट्र, म्रवमुक्त म्रादि बहुत-से राज्य इस काल में पृथक् रूप से विद्यमान थे। पर उनके राजामों ने गुप्त-सम्राटों की शक्ति के सम्मुख सिर भुका दिया था।
- (५) सीमावर्ती राज्य धासाम, नैपाल, समतत, कतृ पुर स्रादि के सीमावर्ती राज्य प्रायः स्वतंत्र सत्ता रखते थे। पर ये सव गुप्त-सम्राटों को भेंट-उपहार भेजकर व उनकी स्राज्ञासों का पालन कर उन्हें संतुष्ट रखते थे। ये सव गुप्त-सम्राटों के दरवार में उपस्थित भी होते थे।
- (६) अनुकूल मित्र-राज्य—सिहलद्वीप और भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमां के कुशारा-राजा गुप्त-सम्राटों को भेंट-उपहार व कन्यादान आदि उपायों से मित्र बनाये रखने के लिये उत्सुक रहते थे। यद्यपि उनके राज्य गुप्त-साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं थे, तथापि वे गुप्त-साम्राटों को अपना अधिपति मानते थे। इन्हें हम अनुकूल मित्र-राज्य कहं सकते हैं।

केन्द्रीय शासन गुप्त-साम्राज्य का शासन सम्राट् में केन्द्रित था। मौर्यों के समान गुप्तों ने भी अपनी वैयक्तिक शक्ति, साहस और प्रताप से एक विशास साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका शासन भी वे स्वयं ही 'एकराट्' रूप में करते थे। ये गुप्त-राजा अपने को 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर', 'परम भागवत', 'परम दैवत' 'सम्राट्', 'चक्रवर्ती' म्रादि विख्दों से विभूषित करते थे। विविध देवताम्रों भीर लोकपालों के ग्रंशों से राजा शक्ति प्राप्त करता है, यह भाव उस समय वल पकड़ गया था। समुद्र-गुप्त को एक शिलालेख में 'लोकधाम्नो देवस्य' भी कहा गया है। इस लेख के अनुसार समुद्रगुप्त 'लोक-नियमों के अनुष्ठान और पालन करने भर के लिये ही मनुष्य रूप या, बह संसार में रहने वाला 'देवता' ही था। राजाओं के प्रति यह दैवी भावना इस युग की स्मृतियों से भी प्रगट होती है। राजा देवताम्रों के ग्रंश से बना होने के कारण देवी होता है, यह भाव याजवल्वय और नारद-स्मृतियों में विद्यमान है। कौटलीय प्रयंशास्त्र के समय में यह विचार था अवश्य, पर उसका प्रयोग गुप्तचर लोग सर्व-साधारण लोगों में राजा का प्रभाव उत्पन्न करने के लिये ही करते थे। पर गुप्त-काल तक यह एक सर्व-सम्मत सिद्धान्त हो गया था, और शिलालेखों तक में उसका उल्लेख होने लगा था।

सम्राट् को शासनकार्य में सहायता देने के लिये मंत्री या सचिव होते थे, जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी। नारदस्मृति ने राज्य की एक सभा का उल्लेख किया है, जिसके सभासद् धर्म-शास्त्र में कुशल, प्रयंज्ञान में प्रवीएा, कुलीन, सत्यवादी ग्रीर शत्रु व

मित्र को एक दृष्टि से देखने वाले होंने चाहिए। राजा ग्रंपनी राजसभा के इन समासदों के साय राज्यकायं की चिन्ता करता था, भीर जनके परामशं के अनुसार कार्य करता था। देश का कानून इस काल में भी परम्परागत धर्म, चरित्र श्रीर व्यवहार पर ग्राश्रित था। जनता के कल्यागा ग्रीर लोकरंजन को हो राजा लोग ग्रंपना उद्देश्य मानते थे। इसका परिगाम यह था, कि परमप्रतापी गृप्त-सम्राट् भी स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहीं हो सकते थे।

साम्राज्य के मुख्य-मुख्य पदों पर काम करनेवाले कर्मचारियों को 'कुमारा-मात्य' कहते थे। कुमारामात्य राजघराने के भी होते थे श्रीर दूसरे लोग भी। साम्राज्य के विविध ग्रंगों— मुक्ति, विषय ग्रादि का शासन करने के लिये जहाँ इनकी नियुक्ति होती थी, वहाँ नेना, न्याय ग्रादि के उच्च पदों पर भी ये कार्य करते थे। कुमारामात्य साम्राज्य की स्थिर सेवा में होते थे, श्रीर शासन-सूत्र का संचालन इन्हीं के हाथों में रहता था।

केन्द्रीय शासन के विविध विभागों को 'श्रविकरण' कहते थे। प्रत्येक श्रविकरण को श्रपनी-ग्रपनी मुद्रा (सील) होती थी। गुप्त-काल के शिलालेखों व मुद्राश्रों श्रादि से निम्नलिखित श्रविकरणों श्रीर प्रधान राजकर्मचारियों केविषय में परिचय मिलता है—

- (१) महासेनापित गुप्त-सम्राट् स्वयं कुशल सेनानायक श्रीर योद्धा थे। वे दिग्विजयों व विजययात्राश्रों के श्रवसर पर स्वयं सेना का संचालन करते थे। पर उनके श्रवीन महासेनापित भी होते थे, जो साम्राज्य के विविध भागों में, विशेषत्या सीमान्त प्रदेशों में, सैन्यसंचालन के लिये नियत रहते थे। सेना के ये सबसे वड़े पदाधिकारी 'महासेनापित' कहाते थे।
- (२) महादण्डनायक—महासेनापित के प्रधीन प्रनेक महादण्डनायक होते थे, जो युद्ध के प्रवसर पर सेना का नेतृत्व करते थे। गुप्त-काल की सेना के तीन प्रधान विभाग होते थे, पदाित, घुड़सवार ग्रीर हाथी। महादण्डनायकों के प्रधीन महादव-पित, प्रव्वपित, महापीलपित, पीलपित ग्रादि श्रनेक सेनानायक रहते थे। साधारण सैनिक को 'चाट' श्रीर सेना की छोटी टुकड़ी को 'चमू' कहते थे। चमू का नायक 'चमूप' कहलाता था। युद्ध के लिये परशु, शर, श्रंकुश, शक्ति, तोमर, भिदिपाल, नाराच ग्रादि प्रनेकविध ग्रस्त्रों को प्रयुक्त किया जाता था।
- (३) रणभांडागारिक—सेना के निये सब प्रकार की सामग्री (ग्रस्त्र-शस्त्र, भोजन ग्रादि) को जुटाने का विभाग रणभांडागारिक के श्रवीन होता था।
- (४) महाबलाधिकृत—सेना, छावनी श्रीर व्यूहरचना का विभाग महावलाघ्यक्ष या महाबलाधिकृत के हाथ में होता था। उसके श्रधीन श्रनेक 'श्रधिकृत' रहते थे।
- (५) दण्डपाशिक-पुनिस विभाग का सर्वोच्च प्रधिकारी दण्डपाशिक कहाता पा। इसके नीचे खुफिया विभाग का प्रधिकारी 'चौरोद्धरिएक' व 'दूत' ग्रादि भ्रनेक कर्मचारी रहते थे। पुलिस के सावारण सिपाही को भट कहते थे।
- (६) महासान्धिविग्रहिक—इस उच्च ग्रधिकारी का कार्य पड़ोसी राज्यों, सामन्तों शौर गराराज्यों के साथ संधि या विग्रह की नीति का ग्रनुसररा करना होता था। यह सम्राट् का श्रत्यन्त विश्वस्त कर्मचारी होता था, जो साम्राज्य की नीति का निर्धारस करता था। किन देशों रह शाक्षमरा किया जाय, ग्रधीनस्थ राजाशों व सामन्तों ने क्या

व्यवहार किया जाय, ये सब बातें इसी के द्वारा तय की जाती थीं।

- (७) विनय-स्थिति-स्थापक—मीर्यकाल में जो कार्यं घमं-महामात्र करते थे, वहीं गुप्त-काल में विनय-स्थिति-स्थापक करते थे। देश में घमंनीति की स्थापना, जनता के चरित्र को उन्नत रखना, श्रीर विविध सम्प्रदायों में मेल-जोल रखना इन्हीं प्रमात्यों का कार्यथा।
  - (प) भांडागाराधिकृत-यह कोपविभाग का ग्रध्यक्ष होता था।
- (१) महाक्षपटिलिक—राज्य के सब ग्रादेशों का रिकार्ड रखना इसके 'ग्रिधिकरएा' का कार्यथा। राजकीय ग्राय-व्यय ग्रादि के सब लेखे भी इसी ग्रामात्य द्वारा रखे जाते थे।
- (१०) सर्वाध्यक्ष —यह सम्भवतः साम्राज्य के केन्द्रीय कार्यालय का प्रधान प्रधिकारी होता था।

इन मुख्य पदाधिकारियों के श्रतिरिक्त, राज्य-कर को वसूल करते का विभाग 'श्रुवाधिकरण' कहलाता था। इस श्रधिकरण के श्रधीन शाल्किक (भूमिकर वसूल करने वाला), गौल्मिक (जंगलों से विविध श्रामदनी प्राप्त करने वाला), तलवाटक व गोप (ग्रामों के विविध कर्मचारी) श्रादि श्रनेक राजपुरुष होते थे।

राजप्रासाद का विभाग बहुत विशाल होता था। महाप्रतीहार पौर प्रतीहार नाम के श्रनेक कर्मचारी उसके विविध कार्यों को संभालते थे। सम्राट्के प्राइवेट सेकेटरी को 'रहिस-नियुक्त' कहते थे। श्रन्य श्रमात्यों व श्रष्ट्यक्षों के भी श्रपने-ग्रपने 'रहिस-रहते थे।

युवराजमहारक और युवराज के पदों पर राजकुल के व्यक्ति ही नियत किये जाते थे। सम्राट् का बड़ा लड़का 'युवराजमहारक' घौर प्रन्य लड़के 'युवराज' कहाते थे। शासन में इन्हें म्रनेक महत्त्वपूर्ण पद दिये जाते थे। यदि कोई युवराज (राजपुत्र) कुमारामात्य के रूप में कार्य करे, तां वह 'युवराज कुमारामात्य' कहाता था। सम्राट् के निजी स्टाफ में नियुक्त कुमारामात्य 'परमभट्टारकपादीय कुमारामात्य' कहाते थे। इसी प्रकार युवराज भट्टारक के स्टाफ के बड़े पदाधिकारी 'युवराजभट्टारक-पादीय कुमारामात्य' कहे जाते थे। राजा के विविध पुत्र प्रान्तीय शासक व इसी प्रकार के स्रन्य ऊंचे राजपदों पर नियुक्त होकर शासन-कार्य में सम्राट् की सहायता करते थे।

विविध राजकमं चारियों के नाम गुप्तकाल में सर्वथा नये हो गए थे। मौर्य-काल में सम्राट् को केवल 'राजा' कहते थे। बौद्ध-धर्म के अनुयायी भ्रशोक सदृश राजा अपने साथ 'देवानां प्रियः प्रियदर्शी' विशेषणा लगाते थे। पर गुप्त सम्राट् 'महाराजा-विराज' कहलाते थे, श्रीर भ्रपने धर्म के अनुसार 'परमभागवत' या 'परममाहे व्वर' या 'परमसौगत' विशेषणा लगाते थे।

प्राने मौर्यंकालीन 'तीथों, का स्थान ग्रब 'ग्रधिकरणों' ने ले लिया था। उनके प्रधान कर्मचारी श्रव 'ग्रधिकृत' कहाते थे।

प्रान्तीय ज्ञासन—विशाल गुप्त-साम्राज्य भ्रनेक राष्ट्रों व देशों में विभक्त था। साम्राज्य में कुल कितने देश व राष्ट्र थे, इसकी ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र में भ्रनेक 'भुक्तियां' भ्रोर प्रत्येक 'भुक्ति' में भ्रनेक 'विषय' होते थे। भुक्ति को हम वत्तंनान समय की किमरनरी के समान समक सकते हैं। गुप्तकालीन शिलालेखों में तीर मुक्ति (तिरहुत), पुण्ड्रवर्षन मुक्ति (दीनाजपुर, राजगाही ग्रादि), मगव मुक्ति प्रादि ग्रनेक मुक्तियों का उल्लेख मिलता है। 'विषय' वत्तंमान समय के जिलों के समान थे। प्राचीन काल के महाजनपदों ग्रीर जनपदों का ग्रव ग्रन्त हो गया था। सैंकड़ों वर्षों तक मागव साम्राज्य के ग्रधीन रहने के कारण ग्रवनी पृथक् सत्ता की स्मृति ग्रव उनमें बहुत मन्द पड़ गई थी। ग्रव उनका स्थान मुक्तियों ने ले लिया था, जिनका निर्माण ग्रासन की सहलियत को दृष्टि में रखकर किया जाता था।

देश या राष्ट्र के गासक के रूप में प्रायः राजकुल के मनुष्य नियत होते थे। इन्हें 'युवराज कुमारामात्य' कहते थे। इनके अपने-अपने महासेनापित, महादंडनायक अदि प्रधान कर्मचारी होते थे। युवराज कुमारामात्यों के अधीन मुक्तियों का शासन करने के लिये 'उपरिक' नियत किये जाते थे। उपरिकों की नियुक्ति भी सम्राट् द्वारा की जाती सीधी थी। इस पद पर राजकुल के कुमार भी नियुक्त होते थे। प्रत्येक मुक्ति अनेक विषयों में विभक्त होती थी। विषय के शासक 'विषयपित' कहाते थे। इनकी नियुक्ति भी नम्राट् द्वारा ही की जाती थी।

गुप्तकाल के जो लेख मिले हैं, उनसे स्वराष्ट्र, मालवा, मन्दसीर श्रीर कीशाम्बी, इन बार राष्ट्रों का परिचय मिलता है। सुराष्ट्र का राष्ट्रिक (राष्ट्र का शासक) समुद्र-गुप्त के समय में पर्णादत्त था, श्रीर मन्दसीर का शासन बन्धुवर्मा के हाथ में था। इसमें संदेह नहीं, कि विशाल गुप्त-साम्राज्य में श्रन्य भी धनेक राष्ट्र रहे होंगे, पर उनका उल्लेख इस काल के शिलालेखों में नहीं हुआ है।

मुक्ति के शासक को उपरिक के म्रितिरिक्त भोगिक, भोगपित मौर गोप्ता भी कहते थे। दामोदर गुप्त के समय में पुण्ड्रवर्धन भुक्ति का शासक 'उपरिकर महाराज राजपुत्र देवभट्टारक' था। वह राजकुल का था। उससे पूर्व इस पद पर चिरितदत्त रह चुका था, जो कि राजकुल का नहीं था। इसी तरह चन्द्रगुप्त दितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में तीर भुक्ति का शासक सम्राट् का पुत्र गोविन्दगुप्त था। इन उपरिक महाराजामों की बहुत-सी मोहरें इस समय उपलब्ध होती हैं।

विषय (जिले) के शासक 'विषयपित' को अपने कार्य में परामशं देने के लिये एक सभा होती थी, जिसके सभासद् 'विषय-महत्तर' (जिले के बड़े लोग) कहाते थे। इनकी संख्या तीस के लगभग होती थी। नगरश्रेण्ठी, सार्यवाह (व्यापारियों का मुखिया), प्रथम कुलिन (शिल्पियों का मुखिया) और प्रथम कायस्थ (लेखक-श्रेणी का मुखिया), इस विषय-सभा में श्रवस्य रहते थे। इनके अतिरिक्त जिले में रहनेवाली जनता के श्रन्य मुख्य लोग भी इसमें 'महत्तर' के रूप में सम्मिलित होते थे। सम्भवतः, इन महत्तरों की नियुक्ति घुनाव हारा नहीं होती थी। विषयपित श्रपने प्रदेश के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को इस कार्य के लिये नियुक्त कर लेता था। इन महत्तरों के कारण जिले के शामन में पर्यसापारण जनता का पर्याप्त हाथ रहता था। विषयपित को यह भली-मांति मालूम होता रहता था, कि उसके क्षेत्र की जनता क्या मोचनी शीर क्या चाहनी है।

दिषय के सासक कृमारात्यों (दिषयपतियों) का गुप्त-साम्राज्य के सासन में महा महत्तर था। छपने प्रदेश की सुरक्षा, सांति और व्यवस्था के निये दे ही उत्तरदायी थे। उनके अधीन राजकीय करों को एकत्र करने के लिये अनेक कर्मचारी रहते थे, जिन्हें युक्त, आयुक्त, नियुक्त आदि अनेक नामों से कहा जाता था। मौर्यकाल में भी जिले के इन कर्मचारियों को 'युक्त' ही कहते थे। गुष्तकाल में बड़े पदाधिकारियों की संज्ञा बदल गयी थी, पर छोटे राजपुरुषों की अब भी वही संज्ञा थी, जो कम-से-कम सात सदियों से भारत में प्रयुक्त होती आ रही थी। विषयपित के अधीन दण्डपाधिक (पुलिस के कर्मचारी), चौरोद्धरिएक (खुिक्या पुलिस), आरक्षाधिकृत (जनता के रक्षायं नियुक्त कर्मचारी) और दण्डनायक (जिले की सेना के अधिकारी) रहते थे।

'विषय' में स्रनेक शहर श्रीर ग्राम होते थे। शहरों के शासन के लिये 'पुरपाल'
नाम का कर्मचारी होता था, जिसकी स्थित कुमारामात्य की मानी जाती थी। पुरपाल
केवल बड़े-बड़े नगरों में ही नियुक्त होते थे। विषय के महत्तर इसे भी शासनकार्य में
परामर्श देते थे। पुरों की निगम-सभाएँ श्रभी तक भी विद्यमान थी, श्रीर उनके कारण
जनता श्रपने बहुत-से मामलों की व्यवस्था स्वयं ही करती थी। व्यापारियों और शिल्पियों
के संघ इस काल में भी विद्यमान थे।

ग्रामों के शासन में पंचायत का वड़ा हाथ रहता था। इस युग में पंचायत को 'पंच-मडली' कहते थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के भ्रन्यतम सेनापित अन्नकादंव ने एक ग्राम की पंच-मण्डली को २५ दीनारें एक विशेष प्रयोजन के लिये दी थीं। इसका उल्लेख साँची के एक शिलालेख में किया गया है। गुप्तों से पूर्व ग्राम की सभा को पंच-मण्डली नहीं कहा जाता था। पर इस युग में भारत की उस पंचायत-प्रगाली का पूरी तरह प्रारम्भ हो चुका था, जो हजारों साल बीत जाने पर भी भ्रांशिक रूप से भ्रव तक भी सुरक्षित है।

राजकीय कर—गृप्तकाल के लेखों के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि इस
युग में राजकीय आय के निम्नलिखित साधन थे:—

- (१) भाग कर खेती में प्रयुक्त होनेवाली जमीन से पैदावार का निश्चित भाग राज्यकर के रूप में लिया जाता था। इस भाग की मात्रा १८ फी सदी से २१ फी सदी तक होती थी। यह भागकर (मालगुजारी) प्रायः पैदावार के रूप में ही लिया जाता था। यदि वर्षा न होने या किसी अन्य कारण से फसल भच्छी न हो, तो भाग-कर की मात्रा स्वयं कम हो जाती थी, क्योंकि किसानों को पैदा हुए अन्त का निश्चित अंश ही मालगुजारी के रूप में देना होता था। मागकर का दूसरा नाम 'उद्रग' भी था।
- (२) भोग कर-मीयंकाल में जिस चुंगी को शुल्क शब्द से कहा जाता था, उसी को गुप्तकाल में भोग कर कहते थे।
- (३) भूतोवात प्रत्याय—वाहर से अपने देश में भाने वाले भीर अपने देश में उत्पन्न होनेवाले विविध पदार्थों पर जो कर लगता था, उसे भूतोवात प्रत्याय कहते पे। गुष्तकालीन लेखों में स्थूलरूप से १८ प्रकार के करों का निर्देश किया गया है। पर इनका विवरण नहीं दिया गया। पृथक रूप से केवल तीन करों का ही उल्लेश किया गया है। इस काल की स्भृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि परम्परागत रूप से जो विविध कर मौर्य-युग से चले खाते थे, वे गुष्तकाल में भी वसूल किये जाते थे, यद्यपि इनके नाम और हर खादि में कुछ न कुछ अन्तर इस समय में अवश्य धा गया था।

प्रधीनस्य राज्यों का शासन—गुप्त-साम्राज्य के श्रन्तर्गत जो श्रनेक प्रधीनस्य राज्य थे, उनपर सम्राट् के शासन का ढंग यह था, कि छोटे सामन्त 'विषयपित कुमारामात्यों' के श्रीर बड़े सामन्त भुक्ति के शासक 'उपरिक महाराज कुमारामात्यों' के श्रवीन होते थे। श्रपने इन कुमारामात्यों द्वारा गुप्त सम्राट् विविध सामन्तों व श्रवीन राजाश्रों पर श्रपना नियंत्रण व निरीक्षण रखते थे।

इस काल में भारत में एक प्रकार की जागीरदारी प्रथा या सामन्तपद्धित (पयूडलिज्म) का भी विकास हो गया था। बड़े सामन्तों के अधीन छोटे सामन्त और उनके भी
प्रधीन और छोटे सामन्त होते थे। सम्राट् बुधगुप्त के अधीन महाराजा सुरिश्मचन्द्र एक
बड़ा सामन्त था, जिसके अधीनस्थ एक अन्य सामन्त मातृविष्णु था। गुप्त सम्राटों के
प्रधीन परिवाजक, उच्छकत्प और वर्मन् आदि विविध वंशों के शिक्तशाली सामन्त महाराज अपने-अपने राज्यों में शासन करते थे। इनकी अपनी सेनाएँ भी होती थीं। ये
प्रपना राजकीय कर स्वयं वसूल करते थे और अपने आन्तरिक मामलों में प्राय: स्वतंत्र
पे। साम्राज्य के सांधिविग्रहिक के निरीक्षण में ये महाराज अपने शासन का स्वयं
संचालन करते थे। अनेक सामन्त महाराज ऐसे भी थे, जिन पर सम्राट् का नियंत्रण
प्रधिक कठोर था, और जिन्हें राजकीय कर को वसूल करने का भी पूरा प्रधिकार नहीं था।

यूरोप के मध्यकालीन इतिहास में जिस प्रकार 'प्यूडल सिस्टम' का विकास हो गया था, वैसा ही इस युग में भारत में भी हुगा। मौर्यकाल में यह सामन्त-पद्धति विकसित नहीं हुई थी। उस काल में पुराने जनपदों की पृथक् सत्ता की स्मृति श्रीर सत्ता तो विद्यमान थी, पर उन में श्रपने घर्म, चित्र श्रीर व्यवहार के श्रक्षुण्ण रहते हुए भी उनके पृथक् राजा श्रीर पृथक् सेनाएं नहीं थीं। गुप्तकाल में वड़े श्रीर छोटे सब प्रकार के सामन्त थे, जो श्रपनी पृथक् सेनाएं रखते थे। प्रतापी गुप्त-सन्नाटों ने इन्हें जीतकर श्रपने श्रघीन कर लिया था, पर इनकी स्वतंत्र सत्ता को नप्ट नहीं किया था।

शक, यवन, बुशाण म्रादि म्लेच्छों के म्राक्रमणों से भारत में जो म्रव्यवस्था म्रीर भ्रशांति उत्पन्न हो गयी थी, उसी ने इस पद्धति को जन्म दिया था। पुराने मागघ-साम्राज्य के उच्च महामात्रों ने इस परिस्थिति से लाभ उठाकर भपनी शक्ति को बढ़ा लिया भीर वे वंशक्रमानुगत रूप से अपने-अपने प्रदेश में स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगे। प्रव्यवस्था के ग्रुग में भ्रनेक महत्त्वाकांक्षी शक्तिशाली व्यक्तियों ने भी भ्रपने पृथक् राज्य कायम कर लिये थे। गुप्त-सम्राटों ने इन सब राजा-महाराजाग्रों का भ्रन्त नहीं किया। पही कारण है, कि उनकी शक्ति के शिथल होते ही ये न केवल पुनः स्वतंत्र हो गये, पर परस्पर गुद्धों भीर विजययात्राभों द्वारा अपनी शक्ति के विस्तार में भी तत्पर हो गये। एसी जा परिगाम हुआ, कि सारे उत्तरी भारत में भ्रव्यवस्था छा गयी, भ्रीर एक प्रकार के 'मारस्यन्गप' का प्रारम्भ हो गया।

भीजों भी गहित गिषिल होने पर पुरागे लतण्य पुनाः स्वतंत्र हो गमे थे। पर गुजों के निर्णय पने पर समय स्वयंत्र नती हुए, मिष्टि नामन्य महाराजा स्वतंत्र हुए, भी भीकि भी गेनाओं के नाथ दिलसणायाओं के निम्ने प्रयस्तरीय गहेते थे। इसी विभे निष्य में गामा नारागाम भी यह निगते का बदबाय निला, कि 'इस काल में भी निष्य में गामा, प्रतिम शीर कैंग्स बदनी-म्यानी दगह राजा दन देशा' नामन्त महा- राजाओं के भ्रापस के युद्धों ने सचमुच ही मात्स्यन्याय की अवस्था उत्पन्न कर दी थी।
गुप्त-काल की सामन्त-पद्धित का ही यह परिणाम था, कि भारत में यशोधमा श्रीर
हर्षवर्धन जैसे 'ग्रासमुद्रक्षितीश' तो बाद में भी हुए, पर वे स्थिर रूप से किसी विशाल
साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सके। गुप्तों के साथ ही भारत भर में एक शक्तिशाली
विशाल साम्राज्य की कल्पना भी समाप्त हो गयी। सामन्त-पद्धित का यह एक स्वाभाविक परिशाम था।

गुष्त-साम्राज्य के श्रधीन जो योधेय, कुिणान्द, मालव, श्रार्जुनायन श्रादि श्रनेक गगाराज्य थे, उनमें भी इस युग में स्वतंत्र शासन की परम्परा का हास हो रहा था। कुछ विशेष शक्तिशाली कुलों में इन गगाराज्यों की राजशक्ति केन्द्रित होती जा रही थी। ये कुलीन लोग श्रपने को 'महाराज' श्रीर 'महासेनापित' कहते थे। श्रपने युग की प्रवृत्ति के प्रभाव से गगाराज्य भी नहीं बच सके, श्रीर धीरे-धीरे वे भी एक प्रकार के ऐसे महाराजा श्रों के श्रधीन हो गये, जो सामन्तों की-सी स्थित रखते थे।

(४) गुप्त-काल के सिक्के

गुप्त-सम्राटों के बहुत-से सिक्के इस समय में उपलब्ध हुए हैं। इस वंश का इतिहास ही मुख्यतया इन सिक्कों के ब्राधार पर तैयार किया गया है। अतः उनका संक्षेप से उल्लेख करना आवश्यक है। गुप्त-वंश के सिक्के पहले-पहल चन्द्रगुप्त प्रथम द्वारा प्रचारित किये गये थे। चन्द्रगुप्त प्रथम का केवल एक ही प्रकार का सिक्का मिला है। इसके एक और चन्द्रगुप्त मुकुट, कोट, पायजामा और आभूपण पहने खडा है, उसके बाएँ हाथ में ब्वजा और दाहिने हाथ में अंगूठी है। सामने वस्त्र और आभूपणों से सिज्जत रानी कुमारदेवी है। राजा अपनी पत्नी को अंगूठी दे रहा है। इस सिक्के के बाँई और 'चन्द्रगुप्त' और दाई और 'श्री कुमारदेवी' लिखा है। सिक्के की दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र है, जो सिंह पर सवार है। लक्ष्मी के पैर के नीचे कमल है। साथ ही, नीचे 'लिच्छवयः' लिखा गया है। लिच्छवि गणा की सहायता से चन्द्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर प्रधिकार किया था, और अपने साम्राज्य की नींव डाली थी। लिच्छविकुमारी श्री कुमारदेवी से विवाह के कारणा ही उसके उत्कर्ष का प्रारम्भ हुआ था। इसी लिये चन्द्रगुप्त प्रथम के इन सिक्कों पर लिच्छवियों और कुमारदेवी को इतनी प्रधानता दी गयी है। चन्द्रगुप्त के ये सिक्के सोने के हैं, और तोल में १११ ग्रेन हैं।

समुद्रगुप्त के सिक्के अनेक प्रकार के मिले हैं। वे सोने और ताम्बे दोनों के बने हुए हैं। समुद्रगुप्त ने छः प्रकार के सोने के सिक्के प्रचारित किये थे। (१) गरुड़- व्वजांकित—इनमें एक तरफ मुकुट, कोट और पायजामा पहने सम्राट् की खड़ी मूर्ति है। उसके वाँएँ हाथ में व्वजा और दाएँ हाथ में अग्निकुण्ड में डालने के लिये आहु ति दिखाई पड़ती है। कुण्ड के पीछे गरुड़ व्वज है। सम्राट् के बाएँ हाथ के नीचे उसका नाम 'समुद्र' या 'समुद्रगुप्त' लिखा है। सिक्के के दूसरी और 'समरशत वितत विजयी जितारि-पुरजितो दिवं जयित' लिखा है। सिक्के के दूसरी और सिहासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति है। यह वस्त्र और आभूपरणों से सुसज्जित है, तथा साथ ही 'पराक्रमः' लिखा है। (२) इन सिक्कों में घनुप-बार्ण लिये हुए सम्राट् की मूर्ति गरुड़ व्वज के साथ है। वाँए

हाय के नीचे सम्राट् का नाम 'समुद्र' लिखा है, ग्रीर चारों ग्रोर 'ग्रप्रतिरयो विजित्य क्षिति सुचरितै: दिवं जयित' लिखा है । सिनके के दूसरी ग्रोर सिहासन पर विराजमान नक्मी की मूर्ति है, ग्रीर 'ग्रप्रतिरघः' लिखा है। (३) इन सिक्कों में एक ग्रीर परशु लिये सम्राट् की मूर्ति है। साथ ही दाहनी तरफ एक छोटे वालक का चित्र है। बाँई तरफ समुद्र' या 'समुद्रगुप्त' लिखा है, ग्रीर चारों ग्रीर 'कृतांतपरगुर्जयत्यजितराजजेता-जित:' लिखा है। सिनके के दूसरी श्रोर सिहासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है, घोर नीचे 'परगु:' लिखा है। (४) इन सिक्कों में एक ग्रोर धनुप-वाएा से सज्जित सम्राट् का चित्र है, जिसे एक व्याघ्र का संहार करते हुए दिखाया गया है। सम्राट् के वाएँ हाथ के नीचे 'व्याघ्रपराक्रमः' लिखा है। सिक्के के दूसरी ग्रोर मकर पर खड़ी, हाथ में कमल लिये गंगा देवी का चित्र है, ग्रौर नीचे 'राजा समुद्रगुप्त' लिखा है। (५) इन सिनकों में एक भ्रोर संगीतप्रेमी सम्राट् का चित्र है, जो एक पृष्ठयुक्त पर्ये ङ्क पर वैठा हुन्ना जांच मोड़े हुए वीएगा वजारहा है। चारों म्रोर 'महाराजाविराज श्री समुद्रगुप्त' लिखा है। सिक्के के दूसरी घ्रोर घ्रासन पर बैठी हुई एक देवी की मूर्ति है, ग्रोर साथ में 'समुद्रगुप्तः' लिखा है। (६) ये सिक्के ग्रव्वमेघ यज्ञ के उपलक्ष में प्रचारित किये गयेथे। इनमें एक ग्रीर यूप से बंधे हुए यजीय ग्रश्व की मूर्ति है, ग्रीर चारों ग्रीर 'राजाधिराज: पृथिवीं विजित्वा दिवं जयत्याहृतवाजिमेघः लिखा है। सिनके के दूसरी ग्रोर चंवर लिये हुए राजमहिषी का चित्र है, ग्रीर 'ग्रस्वमेघपराक्रमः' लिखा है।

समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के भार में ११८.१२२ ग्रेन हैं। उसके दो ताम्बे के भी सिक्के मिले हैं, जिनपर गरुड़ का चित्र ग्रीर 'समुद्र' लिखा है।

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के सोने के सिक्के भार की दृष्टि से तीन प्रकार के हैं, १२१ ग्रेन, १२५ ग्रेन श्रीर १३२ ग्रेन के। चित्रों की दृष्टि से ये पांच प्रकार के हैं—(१) इनके एक तरफ धनुप-बागा लिये हुए चन्द्रगुप्त द्वितीय की खड़ी हुई मूर्ति है, श्रीर साथ में गण्ड़ध्वज है। दूसरी श्रीर कमलासन पर बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) इन सिक्कों केएक श्रीर खड़े हुए क्या में राजा की मूर्ति है, जिसका एक हाथ तलवार की मूठ पर है, श्रीर पीछे एक वामन छत्र पकड़े हुए खड़ा है। दूसरी तरफ कमल पर खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है। (३) इन सिक्कों में एक तरफ सम्राट् पर्यंक पर बैठा है, उसके दाएँ हाथ में कमल है, श्रीर बार्या हाथ पर्यंक पर टेका हुशा है। सिक्के के दूसरी तरफ सिहासन पर श्रासीन लक्ष्मी का चित्र है। (४) इनमें एक तरफ सम्राट् को धनुप-वागा द्वारा सिह को मारते हुए दिखाया गया है, श्रीर दूसरी तरफ सिह पर विराजमान लक्ष्मी का चित्र है। (५) एन सिक्कों में एक तरफ घोड़े पर चढ़े हुए सम्राट् का चित्र है, श्रीर दूसरी ग्रोर श्रासन पर विराजमान देवी की मूर्ति है, जिसके हाथ में कमल है। इन सब सिक्कों पर 'महाराजाधिराज चन्द्रगुप्त', 'सितिमवजित्य सुचरित: दिवं जयित विक्रमादित्य:', 'नरेन्द्रसिहचन्द्रगुप्त: पृथिवी जित्वा दिवं जयित श्रादि श्रनेक प्रकार की उक्तियाँ उक्तिवित्त है।

चन्द्रगृप्त विक्रमादित्य के धनेक सिवके चौदी के भी मिले हैं। इनमें सम्राट् के प्रपंतरीर (दस्ट) की मूर्ति है, धौर दूसरी तरफ गरुड़ का चित्र है। इनपर 'परम-भागवत महाराजाधिराज धीचन्द्रगुप्तस्य विक्रमादित्यः, ग्रथवा 'धीगृप्तकुलस्य महाराजा-

घिराज श्रीचन्द्रगुप्त विक्रमांकस्य' लिखा है । इस सम्राट् के ताम्बे के बने हुए भी कुछ सिक्के मिले हैं, जिन पर गरुड का चित्र है ।

गुप्त-सम्राटों में सबसे ग्रधिक सिनके कुमारगुष्त प्रथम के मिले हैं। ये सिनके भार में १२४ ग्रीर १२६ ग्रेन हैं। चित्रों की दृष्टि से ये नी प्रकार के हैं—(१) इनके एक तरफ घनुष-बागा लिये सम्राट् का चित्र है, श्रीर दूसरी श्रीर कमलासन पर वैठी देवी की मूर्ति है। (२) इनके एक तरफ तलवार की मूठ पर हाथ टेके हुए सम्राट् की मूर्ति है, ग्रोर साथ में गरुड़घ्वज भी है। दूसरी ग्रोर कमल पर विराजमान लक्ष्मी का नित्र है। (३) इनमें एक तरफ यज्ञीय ग्रव्व है, दूसरी श्रोर श्रस्त्रों श्रीर श्राभूपर्गों से सुसज्जित राजमहिषी की मूर्ति है। (४) इनमें एक तरफ घोड़े पर सवार सम्राट् का चित्र है, भीर दूसरी भ्रोर हाथ में कमल का फूल लिये एक देवी वैठी है। (४) इनमें एक तरफ सिंह को मारते हुए सम्राट् का चित्र है, और दूसरी ग्रोर सिंह पर ग्रारूढ़ ग्रम्बिका की मूर्ति है। (६) इनमें एक तरफ वनुप-वाएा से व्यान्य की मारते हुए सम्राट् का चित्र है, और दूसरी तरफ मोर को फल खिलाती हुई देवी की खड़ी मूर्ति है। (७) इनमें एक भ्रोर मोर को फल खिलाते हुए सम्राट् खड़ा है, श्रोर दूसरी श्रोर मयूर पर विराजमान कार्तिकेय की मूर्ति है। (८) इनमें एक भ्रोर बीच में एक पुरुष खड़ा है, जिसके दोनों तरफ दो स्त्रियाँ हैं। सिक्के के दूसरी तरफ एक देवी वैठी हुई है। (६) इनमें एक श्रीर हाथी पर सवार सम्राट्का चित्र है, श्रीर दूसरी तरफ हाथ में कमल लिये हुए लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति है।

इन सिक्कोंपर 'क्षितिपतिरजितमहेंद्रः कुमारगृप्तो दिवं जयति', 'गुप्तकुलब्योम-राशिः जयत्यजेयो जितमहेन्द्रः', 'कुमारगुप्तो विजयी सिहमहेंद्रो दिवं जयति' श्रादि श्रनेक लेख उत्कीर्णं हैं । कुमारगुप्त के चांदी श्रीर ताम्वे के भी बहुत-से सिक्के उपलब्ध हुए हैं ।

स्कन्दगुष्त के सोने के सिक्के भार में १३२ ग्रीर १४४ ग्रेन के मिले हैं। ये दो प्रकार के हैं—(१) इनमें एक ग्रोर घनुष-बाएा घारएा किये सम्प्राट् का चित्र है, ग्रीर दूसरी ग्रोर पद्मासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) इनमें एक ग्रोर सम्राट् श्रीर राजमहिणी के चित्र हैं, बीच में गरुड़ घवज है, ग्रीर दूसरी ग्रोर कमल हाथ में लिये हुए देवी की मूर्ति है। सिक्कों पर भी श्रनेक लेख उत्कीर्या हैं। स्कन्दगुष्त के भी चाँदी ग्रीर ताम्बे के ग्रनेक सिक्के उपलब्घ हुए हैं।

स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारियों में पुरुगुप्त, नरिसहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, वैण्यगुप्त म्रादि प्रायः सभी गुप्त-सम्राटों के सिक्के मिलते हैं। इन सब में प्रायः 'विजिताविनरविनपितः कुमारगुप्तो दिवं जयित' के सहश लेख उत्कीर्गा मिलते हैं। सम्राट् का नाम बदलता जाता है, पर लेख प्रायः इसी के सहश रहता है।

(६) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर

पाटिलपुत्र गुप्त-साम्राज्य की राजधानी पाटिलपुत्र थी। इसके विषय में चीनी यात्री फाइयान ने लिखा है—"मध्यदेश में यह नगर सबसे बड़ा है। इसके निवासी सम्पन्न ग्रीर समृद्धिशाली हैं। दान ग्रीर सत्य में स्पर्धालु हैं। प्रतिवर्ष रथयात्रा होती है। दूसरे मास की ग्राठवीं तिथि को यात्रा निकलती है। चार पहिये के रथ बनते हैं। यह यूप पर ठाटी जाती हैं, जिसमें धुरी ग्रीर हर्से लगे रहते हैं। यह २० हाथ ऊंचा ग्रीर

मूप के प्राकार का बनता है। ऊपर से सफेद चमकीला ऊनी कपड़ा मढ़ा जाता है।
भीति-भीति की रंगाई होती है। देवताओं की मूर्तियां सोने-चाँदी श्रीर स्फटिक की
भव्य बनती है। रेशम की घ्वजा श्रीर चाँदनी लगती है। चारों कोनों पर कलगियां लगती
हैं। बीच में बुद्धदेव की मूर्ति होती है, श्रीर पास में बोधिसत्व खड़ा किया जाता है।
बीस रथ होते हैं, एक से एक सुन्दर श्रीर भड़कीले, सब के रग न्यारे। नियत दिन श्रासपास के यित श्रीर गृही इकट्ठे होते हैं। गाने-बजानेवाले साथ लेते हैं। फूल श्रीर गंध
से पूजा करते हैं। फिर ब्राह्मण द्याते हैं, श्रीर बुद्धदेव को नगर में पधारने के लिये
निमंत्रण करते हैं। पारी-पारी नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें दो रात बीत जाती हैं।
सारी रात दिया जलता है। गाना-बजाना होता है। पूजा होती है। जनपद-जनपद में
ऐसा ही होता है। जनपद के वैश्यों के मुखिया लोग नगर में सदावर्त श्रीर श्रीपधालय
स्थापित करते हैं। देश के निर्धन, श्रपंग, श्रनाथ, विधवा, निःसंतान, लूले, लंगड़े श्रीर रोगी
लोग इस स्थान पर श्राते हैं, उन्हें सब प्रकार की सहायता मिलती है, वैद्य रोगों की
चिकित्मा करते हैं। वे अनुकूल श्रीपच श्रीर पथ्य पाते हैं। श्रच्छे होते हैं, तब जाते हैं।"

फाइयान को बोद्ध-धमं के अनुष्ठानों व तीर्थंस्थानों को देखने के अतिरिक्त अन्य किसी काम के लिये अवकाश नहीं था। पाटलिपुत्र आकर उसने अशोक के पुराने राज-प्रासाद, स्तूषों और विहारों को ही देखा। पर उसके विवरण से इसमें कोई सन्देह नहीं रहजाता, कि गुष्त-सम्राटों के शासनकाल में पाटलिपुत्र वहुत समृद्ध नगर था, और उसके निवासी भी सम्पन्न और समृद्धिशाली थे। वेरथयात्राओं में वहें शौक सेशामिल होते थे, और खूब दिल खोलकर दान-पुण्य करते थे।

र्षशाली—पाटलिपुत्र के समीप ही वैशाली गुप्तकाल का एक ग्रस्यन्त समृद्धि-शाली नगर था। गुप्त-वंश के उत्कर्ष का प्रधान हेतु लिच्छ्वि लोगों की सहायता ही थी। लिच्छ्वियों का प्रधान केन्द्र वैशाली में था। इसके श्रवशेषों में बहुत-सी मोहरों के साँचे मिले है, जिन्हें वैशाली के 'श्रेष्ठीसार्थवाहकुलिकनिगम' की ग्रोर से काम में लाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस विशाल नगरी के श्रेष्ठी (साहकार), सार्थवाह (व्यापारी) भीर कुलिय (शिल्पी) लोगों का एक वड़ा (निगम) संप था, जो ग्रपनी मोहर से मुद्रित कर विविध व्यापारिक ग्रादेश जारी करता था। इसी तरह की मोहरें इस काल के श्रय्य बहुत-ने नगरों में भी मिली है जिनसे सूचित होता है, कि वैशाली के इस 'श्रेष्ठीसार्थवाह-कुलिकनिगम' की शाखाएँ भारत के श्रन्य विविध नगरों में भी व्याप्त थीं। गुप्तकाल में वैशाली बहुत वैभवपूर्ण नगरी थी, श्रीर वहाँ शासन करने के लिये प्राय: राजकुल के कुमारामास्य ही नियत होते थे।

जज्जियनी—गुष्त-काल में जज्जियनी भी बहुत समृद्ध दशा में थी। गुष्त-सम्राट् प्रायः वहां ही निवास करते थे। विशेषतया शकों को परास्त करने के बाद जब साम्राज्य परिचम में गुजरात-काठियावाड़ तक विस्तृत हो गया था, तब जज्जियनी ने साम्राज्य की द्वितीय राजधानी का पद प्राप्त कर लिया था। ज्योतिष के म्रनुशीलन का यह बड़ा महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने यही भ्रपनी वेचशाला सनाई थी, भौर देश तथा काल की गराना इसी को साधार बनाकर की थी। गुष्तों के साद भी भारतीय ज्योतिषी जज्जियनी को ही साधार बनाकर देश भीर काल की गराना

है।

करते रहे, और यहाँ की वेषशाला भारत में श्रत्यन्त प्रसिद्ध रही।

दशपुर—गुप्त-काल में मालवा का दशपुर भी एक श्रत्यन्त समृद्ध नगर था। सम्राट् कुमारगुप्त के समय के मन्दसौर में प्राप्त एक शिलालेख में इस नगर के सौन्दर्य भीर वेभव का बड़ा उत्तम वर्णन किया गया है। इसके गगनचुम्बी सुन्दर प्रासादों की माला, रमणीक वाटिकाश्रों की छटा, मदमत्त हाथियों की कोड़ा, पिजरबद्ध हंसों के विलाख भीर रमिण्यों के संगीत के वर्णन को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है. कि दशपुर एक बहुत ही समृद्ध नगर था। कुमारगुप्त के इस शिलालेख के रचियता कि वत्सभिष्टि ने दशपुर का वर्णन करते हुए लिखा है—इस नगरी में कैलाश के शिखर के समान ऊँचे मकानों की पंक्तियाँ ऐसे शोभित होती थीं, मानो गगन को छूते हुए विमानों की मालाएँ हों। नगर में बहुत से उद्यान, पार्क श्रीर तालाब थे, जिनमें विविध प्रकार के पक्षी हर समय कलरव करते रहते थे।

इनके अतिरिक्त, कौशाम्बी, मथुरा, वाराणसी, चम्पा, ताम्रलिप्ति, कान्यकुन्त्र भादि अन्य बहुत-सी नगरियाँ भी इस काल में सम्पन्न अवस्था में विद्यमान थीं। फाइयान ने इन सब की यात्रा की थी। इनके विहारों, स्तूपों भिक्षुग्रों आदि के सम्बन्ध में तो फाइयान ने बहुत कुछ लिखा है, पर खेद यही है कि इनके वैभव, समृद्धि, आर्थिक दशा व सामाजिक जीवन के विषय में इस चीनी यात्री ने कुछ भी विवरण नहीं दिया।

(७) चीनी यात्री फाइयान

फाइयान का उल्लेख नहले किया जा चुका है। वह चीन के अन्यतम प्रदेश शेन-से की राजधानी चांग-गान का रहने वाला था। उसके समय तक चीन में बौद्धधमंं का प्रचार हो चुका था, और बहुत से लोग भिक्षु-जीवन को भी स्वीकार कर चुके थे। फाइयान वचपन में प्रव्रज्या ग्रह्णा करके बौद्ध-धमं के अध्ययन में ही अपना सस्पूर्ण समय व्यतीत कर रहा था। उसने विचार किया, कि चीन में जो विनयपिटक हैं, वे अपूर्ण हैं। प्रामा-िएक धमं-ग्रंथों की खोज में उसने भारत यात्रा का संकल्प किया। चीन से चलकर भारत पहुँचने और यहां से अपने देश को वापस लौटने तक उसे कुल १५ वर्ष लगे। चौथी सबी के अन्त में वह चीन से चला था, और सम्राट् चन्द्रगुष्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में पांचवीं सदी के ग्रुरू में उसने भारत के विविध प्रदेशों का भ्रमण किया था। उसके यात्रा-विवरण में से हम यहां कुछ ऐसे प्रसंग उद्धृत करते हैं, जो इस युग के भारत के जीवन पर प्रकाश डालते हैं।

"इस देश (शेन-शेन, पूर्वी तुर्किस्तान में) के राजा का धर्म हमारा ही है। यहाँ लगभग चार हजार से अधिक श्रमण रहते हैं। सब के सब हीनय:न सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। इधर के देश के सब लोग क्या गृहस्थ और क्या भिक्षु, सब भारतीय आचार और नियम का पालन करते हैं। यहाँ से पश्चिम में जिन-जिन देशों में गये, सभी में ऐसा ही पाया। सब गृहत्यागी विरक्त भारतीय ग्रंथों और भारतीय भाषा का मध्ययन करते हैं।

"खोतान जनपद सुखप्रद श्रोर सम्पन्न है । ग्रिघवासी घार्मिक हैं । "कुफेन (काबुल) में एक सहस्र से श्रिघक भिक्षु हैं । सब महायान के श्रनुयायी "िकचा के श्रमणों का श्राचार श्राश्चर्यजनक है, इतना विधिनिपेधात्मक िक वर्णनातीत है।

"गांघार देश के निवासी सब हीनयान के प्रनुयायी हैं। तक्षशिला में राजा, मंत्री ग्रीर जनसाधारण सब जनकी (स्तूपों की) पूजा करते हैं। इन स्तूपों पर पुष्प ग्रीर दीप चढ़ाने वालों का तांता कभी नहीं हृटता।

"यहाँ (पुष्पपुर या पेशावर में) सात सौ से ग्रधिक श्रमण होंगे । जब मध्याह्न होता है, श्रमण भिक्षापात्र लेकर निकलते हैं ।

"(पेशावर से) दक्षिण दिशा में १६ योजन चलकर जनपद की सीमा पर हेली (हिड्डा) नगर में पहुँचे, यहाँ विहार पर सोने के पत्र चढ़े हैं, ग्रीर सप्तरत्न जड़े हैं।

"(मथुरा को जाते हुए) मार्ग में लगातार बहुत-से विहार मिले, जिनमें लाखों ध्रमण मिले। सब स्थानों में होते हुए एक जनपद में पहुँचे, जिसका नाम मधुरा था। नदी के दाएँ-वाएँ किनारे बीस विहार थे, जिनमें तीस हजार से घ्रधिक भिक्षु थे। प्रव तक बौद्ध-धर्म का ग्रन्छा प्रचार है। सरुभूमि से पश्चिम भारत के सभी जनपदों के प्रधि-पित बौद्ध-धर्म के ग्रनुयायी मिले। भिक्षुसंघ को भिक्षा कराते समय वे ग्रपने मुकुट उतार डालते है। ग्रपने बन्धुग्रों ग्रीर ग्रमात्यों सहित ग्रपने हाथों से भोजन परोसते हैं। परोस कर प्रधान महासंघ (स्थिवर) के ग्रागे ग्रासन विछाकर चैठ जाते हैं। संघ के सामने खाट पर बैठने का साहस नहीं करते। तथागत के समय में जो प्रधा राजाग्रों में भिक्षा कराने की थी, वहीं ग्रव तक चली ग्राती है।

''यहां से दक्षिण मध्यदेश कहलाता है। यहां शीत श्रीर उप्ण सम है। प्रजा प्रभूत श्रीर सुली है। व्यवहार की लिखा-पढ़ी श्रीर पंचायत कुछ नहीं है। लोग राजा की भूमि जोतते हैं, श्रीर उपज का ग्रंश देते है। जहां चाहें. जायें जहां चाहें रहें। राजा न प्राणदण्ड देता है, श्रीर न शारीरिक दण्ड देता है। ध्रपराधी को प्रवस्थानुमार उत्तम साहस व मध्यम साहस का श्रथंदण्ड दिया जाता है। वार-वार दस्युकमं करन पर दक्षिण करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतिहार श्रीर सहचर वेतनभोगी हैं। सारे देश में कोई श्रधवासी न जीविहसा करता है, नमद्य पीता है, श्रीर न लहमुन-प्याज जाता है, सिवाय चाण्डाल के। दस्तु को चाण्डाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते हैं, श्रीर नगर में जब पैठते हैं, तो सूचना के लिये लकड़ी दजाते चलते हैं, कि लोग जान जायें श्रीर बचाकर चलें, कहीं जनसे छून जायें। जनपद में नूश्रर श्रीर मुर्गी नहीं पालते, न जीवित पशु बेचते हैं, न कहीं सूनागार श्रीर मद्य की दूकाने हैं। क्रय-विक्रय में कोड़ियों का प्यवहार हैं। केवल चाण्डाल मछली मारते, मृगया करते श्रीर मांस वेचते हैं।

"श्रमणों का कृत्य शुभ कमों से घनोपाजन करना, सूत्रों का पाठ करना श्रीर घ्यान लगाना है। श्रागंतुक (श्रातिथ) भिक्षु आते है, तो रहने वाले (स्थायी) भिक्षु उन्हें श्रागे बढ़ कर लेते है। उनके भिक्षापात्र श्रीर वस्त्र स्वयं ले आते हैं। उनहें पैर घोने को जल श्रीर सिर में लगाने को तेल देते हैं। विश्वाम ले लेने पर उनने पूछते हैं, कि कितने दिनों से प्रवरुपा ग्रहण की है। फिर उन्हें उनकी योग्यता के श्रनुसार श्रावास देते हैं, श्रीर यथानियम उनसे व्यवहार करते हैं।

"जद भिक्षु वार्षिकी धग्रहार पा जाते है, तब चेठ धौर ब्राह्मण लोग वस्त्र

ग्रीर ग्रन्य उपहार बाँटते हैं। भिक्षु उन्हें लेकर यथाभाग विभक्त करते हैं। बुद्धदेव के बोधिप्राप्ति-काल से ही यह रीति, ग्राचार-व्यवहार ग्रीर नियम ग्रविच्छिन लगातार चले ग्राते हैं। हियंतु (सिन्धु नदी) उतरने के स्थान से दक्षिण भारत तक ग्रीर दक्षिण समुद्र तक चालीस-पचास हजार ली तक चौरस (भूमि) है। इसमें कहीं पर्वत भरने नहीं हैं, नदी का ही जल है।

"(कान्यकुब्ज-कन्नीज) नगर गंगा के किनारे है। जो संघाराम हैं, सब हीन-यान के ग्रनुयायियों के हैं। नगर से पश्चिम सात ली पर गंगा के किनारे बुद्ध ने प्रवने शिष्यों को उपदेश दिया था।

"दक्षिण दिशा में चले । ग्राठ योजन चलकर कोशल जनपद के नगर श्रावस्ती में पहुँचे । नगर में बहुत कम ग्रधिवासी हैं, ग्रीर जो हैं, तितर-वितर हैं । सब मिलाकर दो सी से कुछ ग्रधिक घर होंगे ।

"मध्यदेश में ६६ पाषण्डों (सम्प्रदायों) का प्रचार है। सब लोक परलोक को मानते हैं। उनके साधुसंघ हैं। वे भिक्षा करते हैं, केवल भिक्षापात्र नहीं रखते। सब नाना रूप से घर्मानुष्ठान करते हैं। मार्गों पर घर्मशालाएँ स्थापित की हैं। वहाँ श्राये-गये को श्रावास, खाट, बिस्तर, खाना-पीना मिलता है। यति भी वहाँ श्राते-जाते धौर निवास करते हैं।

"किपलवस्तु नगर में न राजा है, न प्रजा। केवल खंडहर और उजाड़ है। कुछ श्रमण रहते हैं, भ्रोर दस घर अधिवासी हैं। किपलवस्तु जनपद जनशून्य है। श्रधिवासी बहुत कम हैं। मार्ग में श्वेत हस्ती भ्रीर सिंह से बचने की आवश्यकता है, बिना सावधानी के जाने योग्य नहीं है।

"राजगृह नगर के भीतर सुनसान है, कोई मनुष्य नहीं।

"दक्षिण जनपद बड़े निराले हैं। मार्ग भयावह ग्रीर दुस्तर हैं। कठिनाइयों को फेलकर जाने के इच्छुक सदा घन ग्रीर उपहार वस्तु साथ ले जाते हैं, ग्रीर जनपद के राजा को देते हैं। राजा प्रसन्न होकर रक्षक मनुष्य साथ भेजता है, जो एक बस्ती से दूसरी वस्ती तक पहुँचाते ग्रीर सुगम मार्ग बताते हैं।

''ताम्रलिप्ति नगर एक बन्दरगाह है, इस जनपद में २४ संघाराम हैं। श्रमण संघ में रहते हैं। बौद्ध-घर्म का अच्छा प्रचार है।''

फाइयान के इन उद्धरिएों में भी यद्यपि बौद्ध-घम की दशा का ही चित्रएा ग्रधिक है, पर उस समय के भारत का कुछ-न-कुछ निदर्शन इनसे अवश्य मिल जाता है। पाटलिपुत्र उस समय भारत का सबसे वड़ा नगर या, वहाँ के निवासी सम्पन्न श्रीर समृद्ध थे। फाइयान वहां तीन साल तक रहा। बौद्ध-घमं के जिन ग्रंथों का वह श्रष्टययन करना चाहता था, वे सब उसे यहीं मिले। पर श्रावस्ती, किपलवस्तु, राजगृह आदि अनेक पुराने नगर इस समय खण्डहर हो चुके थे।

(८) रहन-सहन भ्रौर भ्रामोद-प्रमोद

गुप्तकालीन भारत में ऋतु के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। गुप्तवंश के सिक्कों पर सम्राटों के जो चित्र हैं, उनमें दो प्रकार की पोशाकें हैं। कुछ सिक्कों पर मम्राट् लम्बा कोट, पायजामा भ्रौर सिर पर मुकुट के ढंग की टोपी पहने हुए हैं। सम्भवतः, यह पोशाक शीत ऋतु की थी। दूसरे सिक्कों में घोती श्रौर उत्तरीय धारण कियं हुए सम्राटों के चित्र हैं। सम्भवतः, गरमी के मौसम में कोट श्रौर पायजामें की जगह घोती श्रौर उत्तरीय धारण किया जाता था। कुछ विद्वानों का विचार है, कि कोट श्रौर पायजामें की पोशाक पश्चिम से भारत में श्राई थी। शक, यवन श्रौर कुशाण लोग जो पश्चिम की श्रोर से भारत में श्राये थे, वे यह पोशाक पहनते थे। उन्हीं के श्रनुकरण में भारत के बड़े लोग ये वस्त्र पहनने लगे, श्रौर गुप्तों के सिक्कों पर इस पोशाक की सत्ता पश्चिमी प्रभाव की सूचक है। पर यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती। गुप्तों के सिक्कों पर सम्राटों की जो दो प्रकार की पोशाकों हैं, उसका कारण शीत श्रौर ग्रीष्म ऋतु ही हैं। भारत के बड़े श्रौर सर्वसाघारण लोग बहुत पुराने समय से ऋतुभेद के श्रनुसार विविध प्रकार के वस्त्र पहनते श्रोये हैं।

राजा लोग सिर पर मुकुट घारए करते थे, भीर सर्वसावारए लोग उप्लीप (पगड़ी) पहनते थे। स्त्रियों की पोशाक साड़ी थी। पर लहंगे का भी रिवाज बहुत था। नृत्य के प्रवसरों पर तो मुख्यतया लहंगा ही पहना जाता था। गुप्तकाल की स्त्रियों के सनेक चित्र गुफास्रों में उत्कीर्ग व चित्रित किये हुए भिले हैं। इनमें उनकी पौशाक साड़ी घ्रौर चोली ही है। गुप्तकाल के स्त्री-पुरुष भ्रपने प्रृंगार पर बड़ा घ्यान देते थे। केशों को तरह-तरह से सजाने, भूख पर पराग श्रीर लाली लगाने तथा विविध प्रकार के धाभूषरा पहनकर भ्रपनी सुन्दरता को बढ़ाने की तरफ उस समय की स्त्रियों का बहुत घ्यान रहता था। गुप्तकाल के जो भी चित्र या मूर्तियां उपलब्घ हुई हैं, सब में स्त्री भीर पुरुष दोनों के विविध ग्रंगों में ग्राभूषणों की प्रचुरता है। इस युग के साहित्य में भी ग्राभूषणों से गरीर को ग्रलंकृत करने का बहुत वर्णन श्राता है। सूती कपड़े तो उस समय पहने ही जाते थे, पर रेशमी श्रीर ऊनी वस्त्रों का भी रिवाज बहुत श्रियक था। फाइयान ने कई जगह रेशमी श्रीर ऊनी कपड़ों का उल्लेख किया है। इस यूग के साहित्य में भी तरह-तरह के रेशम का वर्णन श्राता है। भारत में यह यूग समृद्धि भीर वैभव का था। प्रतः यदि इस काल के भारतीय भौति-भौति के सुन्दर वस्त्र पहनने, अपने दारीर का शृंगार करने घीर प्रवने की विविध प्राभूषणों से जलंगृत करने पर विशेष ध्यान देते थे, तो इसमें षाय्चयं ही वया है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य इसी युग में लिखे थे। उसमें भृगारिप्रय स्त्रियों के विलास का जो वर्णन स्थान-स्थान पर उपलब्ध होता है, उसमे इस पाल के रहन-सहन पर बड़ा अच्छा प्रकाश पड़ता है। कालिदास ने लिखा है, कि स्त्रियाँ मुगपित द्रव्य जलागर उनकी उप्णता से घपने गील केशों को मुखाती तथा मुगंधिन करती भीं। दाल सूल जाने पर उनकी विविध प्रकार से वेग्गी दनायी जाती थी, श्रीर फिर उन्हें मंदार धादि के फूलों से गूँथा जाता था । यजंता की गुफायों में स्त्रियों के जो बिबिष चित्र चित्रित है, उनमें केशों के प्रागारको देखकर ब्राय्चर्य होता है। यह कला गुष्तकाल में उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गयी घी।

गुप्तकाल के भारतीय आमोद-प्रमोद को भी बड़ा महत्त्व देते थे। वात्स्यायन का कामसूत्र गुप्तबंश के प्रारम्भ से कुछ ही पूर्व लिखा गया था। उसके अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि प्राचीन भारत में पांच प्रकार से आमोद-प्रमोद मनाया जाता था। लोग धामिक उत्सवों में बड़ा श्रानन्द लेते थे। समय-समय पर रथयात्राएँ हुश्रा करती थीं। फाइयान ने बहुत-से नगरों में इस प्रकार की रथयात्राएँ अपनी श्रांखों से देखी थीं, जिनमें हजारों नर-नारी सम्मिलित होते थे। इन श्रवसरों पर दीपक जलाये जाते थे, घंटियाँ बजती थीं और लोग खुशी मनाते थे। गोष्ठियों का भी उस समय बहुत रिवाज था। एक स्थिति के लोग श्रपनी-श्रपनी गोष्ठियों में एकत्र होकर नाचने-गाने श्रादि का श्रान्द उठाते थे, श्रोर तरह-तरह से श्रामोद-प्रमोद करते थे। इकट्ठे होकर पान (शराव सेवन) का भी इस समय रिवाज था। फाइयान जिन लोगों में रहा, वे चाहे शराव न पीते हों, पर सर्वसाधारण लोगों में 'पान' का काफी प्रचार था। बगीचों में सैर करना श्रीर तरह-तरह के खेल खेलना श्रामोद-प्रमोद के श्रन्य साधन थे। शिकार का भी उस समय काफी प्रचार था। गुप्त-सन्नाटों के सिक्कों में उन्हें शेर श्रीर बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है। मौर्यकाल के समान गुप्तयुग में भी गिएका श्रों को समाज में स्थान प्राप्त था। वे वादन, गायन तथा नृत्य में निपुण्ता प्राप्त कर जनता का मनोरंजन करती थीं।

(६) निर्वाह-व्यय

गुप्तकाल में वस्तुम्रों का मूल्य बहुत कम था। चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय के एक शिलालेख में यह उल्लेख है कि "चार्तुद्दिश ग्रायं (भिक्षु) संघ को बारह दीनारें (सुवर्णमुद्रा) ग्रक्षयनीवि (स्थिर घरोहर) के रूप में इसलिये दी जाती हैं, कि उनके सुद से संघ में प्रविष्ट होने वाले एक भिक्षु को सदा के लिये प्रतिदिन भोजन मिलता रहे।" उस काल में सूद की दर १२ से २४ फीसदी वार्षिक तक होती थी। ग्रक्षयनीवि की दशा में सूद की दर १२ फी सदी वार्षिक समझी जा सकती है। इस हिसाब से १२ दीनारों का वार्षिक सूद १३ दीनार के लगभग होगा। ग्रिभप्राय यह हुग्रा, कि गुप्तकाल में १६ दीनार एक भिक्षु के साल भर के भोजन-व्यय के लिये पर्याप्त थी। १३ दीनार में १ तोले के लगभग सोना होता था। सोने का मूल्य ग्राजकल १५०) रुपया प्रति तोला है। पर महायुद्ध से पूर्व ३० रुपया प्रति तोला था। इस प्रकार एक व्यक्ति के भोजन का निर्वाह ढाई रुपये (वर्तमान समय के बारह रुपये) मासिक में उस समय हो जाता था।

गुप्तकाल के एक अन्य लेख के अनुसार अ अकार्दव नाम के अमात्य ने एक ग्रामपंचायत के पास २५ दीनार इस उद्देश्य से जमा कराये थे, कि उनके सूद से "यावच्चन्द्रदिवाकरों" सदा के लिये पांच भिक्षुग्रों का भोजन-व्यय दिया जाय। सम्भवतः, ग्रामपंचायत (पंचमंडली) श्रिषक ऊँची दर से सूद देती थी। यदि २४ फी सदी की दर से
अमात्य अम्रकार्दव का यह घन ग्राम-पंचायत ने लिया हो, तो २५ दीनारों का सूद ६
दीनार के लगभग प्रतिवर्ष होगा। इस रकम से पांच भिक्षुग्रों के भोजन का खर्च भलीभाँति चल सकता था। अकबर के समय में भी भारत में अन्न के मूल्य बहुत कम थे।
उसके शासनकाल में भी दो-तीन रुपये मासिक में एक व्यक्ति अपना भोजन-व्यय भलीभाँति चला सकता था। गुप्तकाल में भी भोज्य पदार्थों के भाव इतने सस्ते थे, कि सवा
या डेढ़ दीनार वार्षिक में निर्वाह अच्छी तरह चल जाता था। भावों के इतने सस्ते होने
के कारण ही इस काल के विनिमय में कौड़ियों का भी व्यवहार होता था। सोने के सिक्के
तो वहुत ही मूल्यवान् थे। पर चांदी और ताम्बे के छोटे सिक्कों का भी बहुत चलन था,
और छोटी-छोटी चीजों के विनिमय के लिये कौड़ियाँ भी प्रयुक्त की जाती थीं।

(१०) ग्राथिक जीवन

ब्यवसायी घ्रौर व्यापारी गुप्तकाल में भी श्रेगियों ग्रौर निगमों में संगठित घे । गुष्तकाल के शिलालेकों भीर मोहरों से सूचित होता है, कि उस समय में न केवल श्रीष्ठयों ग्रीर सार्यवाहों के निगम थे, ग्रपितु जुलाहे, तेली ग्रादि विविध व्यवसायी भी श्रपनी-श्रवनी श्रेगियों में संगठित थे । जनता का इनपर पूर्ण विव्वासथा । यही कारण है, कि इनके पास रुपया विविधप्रयोजनों से घरोहर (ब्रक्षयनीवि रूप में या सामयिक रूप में) रखा दिया जाता था, भ्रीर ये उसपर सूद दिया करते थे। इन निगमों व श्रेणियों का एक मुखिया श्रीर उसको परामशं देने के लिये चार या पाँच व्यक्तियों की एक समिति रहती थी। व्यवसायियों ग्रीर व्यापारियों के इन संगठनों पर हम पहले प्रकाश डाल चुके है। यहाँ उतना लिखना ही पर्याप्त है, कि ये श्रेगियाँ श्रीर निगम गुप्तकाल में भी विद्यमान थे, घीर देश का श्राधिक जीवन इन्हीं में केन्द्रित था। कुमारगुप्त प्रथम के समय के एक शिलानेख में पटकारों (जुलाहों) की एक श्रेगी का उल्लेख है, जो लाट (गुजरात) देश से ग्राकर दलपूर में वस गयी थी। इसी तरह स्कन्दगुष्त के एक शिलालेख में 'इन्द्रपुरिनवासिनी तैलिक श्रेणी' का उल्लेख है। इसी प्रकार मृत्तिकार (कुम्हार), शिल्पकार, यिएक श्रादि की भी श्रीएयों का उल्लेख इस युग के लेखों में है। श्रकेले वैगाली से २७४ मिट्टी की मोहरें मिली हैं, जो विविध लेखों को मुद्रित करने के काम में श्राती थीं। ये मोहरें 'श्रेष्ठीसार्थवाहकुलिकनिगम' की हैं। उस काल में वैशाली में साह-कार, व्यापारी भ्रौर शिल्पयों की श्रीग्ययों का यह सम्मिलित शवितशाली निगम था। इसका कार्य भारत के बहुत-से नगरों में फैला हुआ था। जो पत्र इस निगम के पास छे जाते थे, उन्हें बन्द करके ऊपर से ये मोहरें लगाई जाती थीं, ताकि पत्र मुरक्षित रहें। इसका श्रभिप्राय यह है, कि श्रन्य नगरों में विद्यमान इस वैभवशाली निगम की शासाश्रों के पास भी ऐसी मोहरों के साँचे थे, जिन्हें वह वैशाली के प्रधान निगम को पत्र भेजते हुए मुद्रित फरने के काम में लाते थे। निगम की मोहर (कामन सील) के घ्रतिरिक्त इन पत्रों पर एक भीर मोहर भी लगाई जाती थी, जो सम्भवतः विविध नगरों में विद्यमान निगम धालाग्रों के प्रध्यक्ष की निजी मोहर होती थी। वैशाली में प्राप्त 'श्रेप्टी-नार्यवाह-कृतिक-निगम' की २७४ मोहरों में से ७५ के साथ ईशानदास की, ३८ के साथ मातृदास की स्रोर ३७ के साथ गोमिस्वामी की मोहरें हैं। सम्भवतः ये व्यक्ति पाटिलपुत्र, कौशाम्बी पादि रगृद नगरों की निगमशाखा के श्रध्यक्ष थे, श्रीर उन्हें वैशाली के निगम के पास बहुवा रय भेजने की प्रावस्यकता रहती थी। इनके ग्रतिरिक्त घोष, हरिगुष्त, भवसेन प्रादि की भी पांच-पांच या छ:-छ: मोहरों निगम की मोहरों के साथ में मुद्रित हैं। ये ग्रन्य निगम दासाधों के प्रध्यक्ष थे। कुछ पत्रों पर निगम की मोहर के साथ 'जयस्पनंतो भगवान' 'जितं भगवता', 'नमः पशुपतये' सद्ध मोहरें भी है। सम्मवतः, ये उन पत्रों पर समाधा रई थीं, जो किसी मंदिर व धर्मस्यान से वैशाली के 'जेटी-मार्चदाहकूलिक-निगम' लो भेगे गये थे। इन पैभवपूर्ण निगमों के पास धर्म-मंदिरों का रूपया ब्रक्षयकीति। के रूप में गमा पट्ता मा, और एसी लिये उन्हें इनके साथ पत्र-व्यवहार की धादरवकता रहती थी। वैद्याली के इस नियम के छतिरिक्त बन्दक भी हुनी प्रकार के विविध निगम गुप्त-

काल में विद्यमान थे। वर्त्तमान समय के वैंकों का कार्य इस काल में ये श्रेि िएयां श्रीर निगम ही करते थे। श्रपने भगड़ों का निर्णाय भी वे स्वयं करते थे। उनका श्रपना न्याया-लय होता था, जिसमें घर्म, चरित्र श्रीर व्यवहार के श्रनुसार निर्णाय किया जाता था। इनके मुखिया या प्रतिनिधि विषयपित की राजसभा में भी सभासद् रहते थे। इस प्रकार स्पष्ट है, कि गुष्तकाल के श्राधिक जीवन में इन श्रेि िएयों व निगमों का वड़ा महत्त्व था।

श्रीण्यां छोटी व बड़ी सब प्रकार की होती थीं। छोटी श्रीण्यों में एक श्राचायं (उस्ताद) श्रपने ग्रंतेवासियों (शागिदों) के साथ व्यवसाय का संचालन किया करता था। कुम्हारों की श्रेणी को लीजिये। बहुत-से ग्रामों व नगरों में इस श्रेणी की सत्ता थी। श्रेणी का मुिख्या ग्राचार्य कहलाता था। उसके साथ बहुत-से शागिदं (ग्रंतेवासी) रहते थे, जो ग्राचार्य के घर में पुत्रों की तरह निवास करते थे। नारदस्मृति ने इस विषय को बहुत श्रच्छी तरह स्पष्ट किया है। वहां लिखा है—जिस किसी को कोई शिल्प सीखना हो, वह ग्रपने बांघवों की श्रमुमित लेकर ग्राचार्य के पास जाय ग्रीर उससे समय ग्रादि का निश्चय कर उसी के पास रहे। यदि शिल्प को जल्दी भी सीख लिया जाय, तो भी जितने काल का फैसला कर लिया हो, उतने काल तक श्रवश्य ही गुरु के घर में निवास करे। ग्राचार्य ग्रपने ग्रन्तेवासी के साथ पुत्र की तरह व्यवहार करे, कोई दूसरा काम उससे न ले, उसे ग्रपने पास से भोजन देवे ग्रीर उसे भली-भांति शिल्प की शिक्षा दे। जब ग्रंतेवासी शिल्प को सीखले, ग्रीर निश्चित किया हुग्रा समय समाप्त हो जाय, तब ग्राचार्य को दक्षिणा देकर ग्रीर ग्रपनी शक्ति भर उसको दक्षिणा द्वारा मान देकर ग्रपने घर लीट ग्राये।

नारदस्मृति के इस सन्दर्भ से एक छोटी श्रेणी (यथा कूम्भकार श्रेणी) का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। श्राचार्य के घर में जो श्रंतेवासी रहते थे, वे एक निश्चित समय तक शागिदीं करने के लिये प्रतिज्ञा करते थे। इस बीच में ग्राचार्य उनसे शिल्प-सम्बन्धी सब काम लेता था, बदले में केवल भोजन या निर्वाह का खर्चा देता था। एक ग्राचार्य के भ्रघीन बहुत-से श्रंतेवासी रहा करते थे। भ्राचार्य को मजदूर रखने की भ्रावश्यकता नहीं होती थी। निर्घारित समय समाप्त हो जाने पर ये ग्रंतेवासी ग्रपना स्वतंत्र व्यवसाय कर सकते थे। भारत में ऐसी श्रिशियां मौर्यकाल व उससे भी पहले से चली श्रा रही थीं। पर गुप्त-युगमें भ्रनेक ब्यवसायों में छोटी-छोटी श्रेगाियों का स्थान बड़े पैमाने की सुसंगठित श्रेणियों ने ले लिया था। मंदसौर की प्रशस्ति में जिस पटकार श्रेणी के लाटदेश से दशपुर म्राकर बस जाने का उल्लेख हैं, उसके सम्बन्ध में यह लिखा है कि उसके बहुत-से सदस्य थे, जो भिन्त-भिन्त विद्याग्रों में निपुरा थे। वस्त्र बुनने में तो सभी दक्ष थे, पर साथ ही उनमें से ग्रनेक व्यक्ति गान, कथा, वर्मप्रसंग, ज्योतिष, शील, विनय श्रीर युद्धविद्या में भी प्रवीरा थे। मन्दसौर के लेख में दशपुर की श्रेगी के सदस्यों के गगों का जितने विस्तार से वर्णन किया गया है, उससे सूचित होता है कि यह श्रेणी वहुत शक्तिशाली, वैभवपूर्ण श्रीर सम्पन्न थी। उसमें श्रनेक कुलों भीर वंशों के व्यक्ति सम्मिलित थे। ये ग्रपनी रक्षा के लिये शस्त्रघारण भी करते ये । इस प्रकार की बड़ी-बड़ी श्रेणियों घीर निगमों का विकास गुप्तकाल की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। विविध श्रेणियों व निगमों के संघ भी इस समय तक बन गये थे, जो केवल एक नगर में ही नहीं, श्रपितु बहुत विस्तृत क्षेत्र में अपना कार्य करते थे। ये वड़ी-वड़ी श्रेशियाँ इतनी समृद्ध थी, कि दशपुर की तंतुवायश्रेणो ने स्वयं भ्रपने कमाये हुए घन से एक विशाल सूर्य-मंदिर का निर्माण कराया था, भ्रौर उसी की प्रतिष्ठा के उपलक्ष में मंदमौर की प्रशस्ति उस्कीर्ण करायी घो ।

गुप्तकाल में व्यापार भी बहुत विकसित था। न केवल भारत के विविध प्रदेशों में प्राप्तु पूर्वं ग्रीर पश्चिम दोनों ग्रीर के समुद्र-पार के देशों के साथ इस युग में भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था। पाटलिपुत्र से कीशाम्बी ग्रीर उज्जयिनी होते हुए एक सड़क भड़ीच को गयी थी, जो इस युग में पश्चिमी भारत का बहुत समृद्ध नगर ग्रीर बन्दरगाह था। यहाँ से मिस्र, रोम, ग्रीस, फारस ग्रीर ग्ररव के साथ व्यापार होता था। पूर्वं में बंगाल की खाड़ी के तट परताम्रलिप्ति बहुत बड़ा बन्दरगाह था। यहाँ से भारतीय व्यापारी बरमा, जावा, सुमात्रा, चीन ग्रादि सुदूर पूर्वं के देशों में व्यापार के लिये ग्राया-जाया करते थे। फाइयान ने यहीं से ग्रपने देश के लिये प्रस्थान किया था। इस युग में हिन्द महासागर के विविध द्वीपों ग्रीर सुदूर पूर्वं के ग्रनेक प्रदेशों में बृहत्तर भारत का विकास हो चुका था। भारतीयों का ग्रपने इन उपनिवेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। इन उपनिवेशों में ग्राने-जाने के लिये ताम्रलिप्ति (वत्तंमान तामलूक) का बन्दरगाह बहुत काम में ग्राता था। इसके ग्रतिरिक्त भारत के पूर्वी समुद्र तट पर कदूर, घंटशाली, का वेरी-पट्टनम, तोंदई, कोरकई ग्रादि श्रन्य भी ग्रनेक बन्दरगाह थे।

मिस्र श्रीर रोमन साम्राज्य के साथ जो व्यापार गुप्तवंश के शासन से पहले प्रारम्भ हो चुका था, वह श्रव तक भी जारी था। रोम की शक्ति के झीए हो जाने के बाद पूर्व में कोंस्टैंटिनोपल (पुराना बाइजेन्टियम) पूर्वी रोमन साम्राज्य का प्रधान केन्द्र हो गया था। कोंस्टैंटिनोपल के सम्राटों के शासनकाल में भी भारत के साथ पिटचमी दुनिया का व्यापार-सम्बन्ध कायम रहा, श्रीर यवन जहाज भड़ौच तथा पिटचमी तट के श्रन्य बन्दरगाहों पर शाते रहे। रोम की शिवत के क्षीए होने के बाद भारत के पिटनमी विदेशी व्यापार में श्रय लोगों ने श्रधिक दिलचस्पी लेनी शुरू की, भीर भारत का मान श्रय व्यापारियों हारा ही पिटचमी दुनिया में जाने लगा। भारत से बाहर जाने वाले माल में मोती, मिए, सुगंधि, सूती वस्त्र, मसाले, नील, श्रोपिध, हाधीदांत श्राति प्रमुख थे। एनके बदले में चाँदी, ताम्बा, टिन, रेशम, काफूर, घोड़े श्रीर खजूर श्रादि भारत में श्राते थे।

गुप्तकाल के श्राधिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए यह भी लिखना श्रावत्यक है, कि दास-प्रधा एस समय भी भारत में विद्यमान थी। याज्ञवल्वय श्रीर नारदस्मृतियों में दासों का उल्लेख है, श्रीर उनके सम्बन्ध में श्रोक प्रकार के नियम दिये गये हैं। दाग्र कई प्रकार के होते पे—युद्ध में जीते हुए, जिन्होंने श्रपने को स्वयं देव दिया हो, दासों की सन्तान, खरीदे हुए श्रीर यजा के रूप में जिसे दान बनाने जा दण्ड मिला हो। दाम लोग पृषक् कमाई करके रूप्या दया सकते थे, श्रीर उसमें स्वयं श्रपने को प्रनीदकर स्वतंत्रना श्राप्त कर गर्का पे। पारवस्मृति के सनुसार जब कोई दास स्वतंत्रना श्राप्त कर गर्का पे। नारवस्मृति के सनुसार जब कोई दास स्वतंत्रना श्राप्त करना था, तो एए प्रवि क्षेत्र पड़ा लेकर गड़ा होता था। उसका स्वामी उन घड़े को दान के उधि के रेकर पहा लेकर पड़ा होता था। उसका स्वामी उन घड़े को दान के उधि के रेकर पड़ा देता था कीर फिर एनके सिर पर जल जिल्हाना था। इस जल में हुन कोर पने पढ़े रहते थे। इस श्रकार स्वतंत्र हुए दास का श्रीमीचन करके उसका भूतपूर्व थार्का दीन दार घोषणा करता था, कि श्रव बह स्वतंत्र व्यक्ति है।

ग्रठारहवां ग्रध्याय

गुप्तकाल की कृतियां ग्रौर ग्रवशेष

(१) मूर्तियाँ

शिलालेखों श्रीर सिक्कों के श्रितिरिक्त गुष्तकाल की बहुत-सी मूर्तियाँ, मंदिर, स्तम्भ व श्रन्य श्रवशेष इस समय उपलब्ध होते हैं। जहाँ इनसे गुष्त-साम्रज्य के वैभव का परिचय मिलता है, वहाँ उस युग की कला श्रीर शिल्प का भी श्रच्छा ज्ञान होता है। इनपर हम संक्षेप से प्रकाश डालेंगे। इस काल की मूर्तियाँ वौद्ध, शैव, वैष्णव व जैन—सब सम्प्रदायों की मिलती हैं। बौद्ध-वर्म की मुख्य मूर्तियाँ निम्नलिखित हैं:—

(१) सारनाथ की बुद्ध-मूर्ति—इस मूर्ति में पद्मासन बाँघकर वैठे हुए भगवान् बुद्ध सारनाथ में घर्मचक्त का प्रवत्तेन करते हुए दिखाये गये हैं। बुद्ध के मुखमण्डल पर अपूर्व शांति, प्रभा, कोमलता और गम्भीरता है। अंग-प्रत्यंग में सौकुमायं और सौन्वयं होते हुए भी ऐहलौकिकता का सर्वथा अभाव है। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध लोकोत्तर भावना को लिये हुए, अपने ज्ञान (बोघ) को संसार को प्रदान करने के लिये ही ऐहलौकिक व्यवहार में तत्पर हैं। मूर्ति में दोनों कंधे महीन वस्त्र से ढके हुए प्रदिश्ति किये गये हैं। ये वस्त्र पैरों तक हैं, और आसन के समीप पैरों से इनका भेद स्पष्ट हिन्दगोचर होता है। सिर के चारों और सुन्दर अलंकृत प्रभामण्डल है, जिसके दोनों और दो देवों की मूर्तियाँ बनी हैं। देव हाथ में पत्र-पुष्प लिये हुए हैं। आसन के मध्य भाग में एक चक्र बनाया गया है, जिसके दोनों और दो मृग हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला का यह मूर्ति अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है।

ऐसी ही श्रनेक मूर्तियां कलकत्ता म्यूजियम में सुरक्षित हैं। इनमें सारनाथ की मूर्ति से बहुत समता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि विविध भक्तों ने बुद्ध के प्रति श्रपनी श्रद्धा को प्रदिश्ति करने के लिए इन विविध मूर्तियों की प्रतिष्ठा करायी थी।

- (२) मथुरा की खड़ी हुई बुद्ध-मूर्ति—इनके मुखमण्डल पर भी शांति, करुणा श्रीर श्राच्यात्मिक भावना का श्रपूर्व सिम्मश्रण है। बुद्ध निष्कंप प्रदीप के समान खड़े हैं, श्रीर उनके मुख पर एक देवीय स्मिति भी है। इस मूर्ति में बुद्ध ने जो वस्त्र पहने हैं, वे बहुत ही महीन हैं, उनमें से उनके शरीर का प्रत्येक ग्रंग स्पष्ट रूप से दिखायी देता है। सिर के चारों श्रीर श्रलंकृत प्रभामण्डल है। यह मूर्ति इस समय मथुरा के म्यूजियम में सुरक्षित है। इसी के नमूने की खड़ी हुई श्रन्य बहुत-सी बुद्ध-मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो विविध संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। ये सब मथुरा की मूर्तिकला के भ्रनुपम उदा-हरण हैं।
- (३) ताम्र की बुद-मूर्ति—यह विहार प्रान्त के भागलपुर जिले में सुलतानगंज से प्राप्त हुई थी, श्रीर धव इंगलैण्ड में वर्रामधम के म्यूजियम में रखी है। ताम्बे की बनी

हूर यह प्रकार की यह मूर्ति साई सात फीट ऊँवी है। इसमें बृद्ध का स्वरूप समुद्र की तरह गम्भीर, महान्, पूर्ण और लोकोत्तर है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभयमुद्रा में कुछ आगे बहा हुआ है। मुखमण्डल पर अपूर्व बान्ति, करुणा और दिव्य तेज है। गुप्तकाल की मूर्तियों में ताम्न की यह प्रतिमा वस्तुतः बड़ी अद्भुत और अनुपम है। धातु को ढाल-कर इतनी मुन्दर मूर्ति जो शिल्पो बना सकते थे, उनकी दक्षता, कला और प्रतिभा की सचमूच प्रशंसा करनी पड़ती है।

गुष्तकाल में मूर्तिनिर्माण कला के तीन वड़े केन्द्र थे—मथुरा, सारनाथ श्रीर पाटलिपुत्र। तीनों केन्द्रों की कुछ प्रपनी-प्रपनी विशेषताएँ थी। ऊपर लिखी तीनों मूर्तियाँ इन केन्द्रों की कला की प्रतिनिधि समभी जा सकती हैं। इन्हीं के नमूने की बहुत-सी मूर्तियाँ भारत के विविध स्थानों पर पायी जाती हैं। खेद यह है, कि इनमें से प्रविकांश भग्न दशा में हैं। किसी का दायाँ हाथ हटा है, तो किसी का वायाँ। किसी का सिर हट गया है, श्रीर किसी के कान, नाक श्रादि तोड़ दिये गये हैं। समय की गति श्रीर कुछ मूर्तिपूजा-विरोधी सम्प्रदायों के कोप का ही यह परिणाम हुशा है। फिर भी गुष्तकाल की उपलब्ध मूर्तियाँ उस युग के शिल्पकारों की योग्यता श्रीर प्रतिभा को भली-भाँति प्रदिशत करती है।

प्रस्तर-फलक—भगवान् बुद्ध की सम्पूर्ण मूर्तियों के प्रतिरिक्त इस काल के बहुत-से ऐसे प्रस्तर फलक भी मिलते हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं को उत्कीर्ण करके प्रदक्षित किया गया है। ऐसे बहुत-से प्रस्तरखंड सारनाथ में उपलब्ध हुए हैं, जिन पर लुम्बिनीवन में महात्मा बुद्ध का जन्म, बोधवृक्ष के नीने बुद्ध की ज्ञान-प्राप्ति, सारनाथ में धर्मचक प्रवर्तन ग्रीर कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण ग्रादि प्रस्तरखण्ड को तरास कर मुन्दर रीति से चित्रित किये गये है। इसी तरह बुद्ध की माता का स्वप्त, बुगार सिद्धार्थ का ग्राभिनिष्कमरण, बुद्ध का विश्व-रूप-प्रदर्गन ग्रादि बहुत-सी ग्रन्य घटनाएँ भी मूर्तियों हारा प्रदक्षित की गयी हैं। पत्थर तराम कर उसे जीवित-जागृत रूप दे देने की कला में गुप्तकाल के शिल्पी बहुत ही प्रवीग्ण थे।

युद्ध की मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक वोधिसत्वों और वौद्ध देवी-देवताओं की मूर्तियां भी इस युग में बनाई गयीं। बौद्ध-धर्म में इस समय तक अनेक देवताओं व बोधिसत्वों की पूजा का प्रारम्भ हो चुका था। उनके सम्बन्ध में बहुत-सी गाथाएँ बन गयी थीं, और प्राचीन पौरािएक गाथाओं के समान लोग उनपर विश्वाम करने लगे थे। यही कारण है, कि इन गाथाओं की अनेक घटनाओं को भी मूर्तियों द्वारा अंकित किया गया, और बोधिसत्वों को बहुत-ती छोटी-बड़ी मूर्तियां बनाई गयीं। अवलोकिते- वर, भैत्रेय, गर्मुश्री श्रादि की अनेक और विविध प्रकार की मूर्तियां इस समय में दनीं। उनमे से अनेक शाजकल उपलब्ध भी है।

पौराणिक मूर्तियां—सनातन पौराणिक धर्म के नाथ सम्बन्ध रखने वाली जो यहुन-मी मूर्तिया ग्रातकाल की वनी हुई श्रव उपलब्ध होती है, उनमे विशेष उस्तेखनीय निम्मानिश्व :---

(१) रण्यभारत में भेलता के पान उद्योगिन में चद्रगुप्त दिश्रमादित्य हारा सगदाये हुए गदिरों के बाहर पृथिदों ता उद्धार करते हुए बराह सबतार की एक दिशास मूर्ति मिली है। पौराग्षिक कथा के अनुसार प्रलय के जल में मग्न होती हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिये भगवान् विष्णु ने वराह का रूप घारण किया था, और पृथ्वी को ऐसे उठा लिया था, मानों वह हल्का-सा फूल हो। इस मूर्ति में भगवान् के इसी वाराह रूप को अंकित किया गया है। इस मूर्ति में वराह के वाएँ पैर के नीचे शेप की आकृति बनी हुई है, और पृथ्वी को वराह अपनी दंष्ट्राओं पर उठाये हुए हैं। मूर्ति का गरीर मनुष्य का है, पर मुख वराह का है।

- (२) गोवर्घनघारी कृष्ण— यह मूर्ति काशी के समीप एक टीले में मिली थी, श्रीर श्रव सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें कृष्ण ने गोवर्घन पर्वत को गेंद की तरह उठाया हुग्रा है।
- (३) शेषशायी विष्णू—भांसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल के एक विष्णु-मंदिर में विष्णु भगवान की एक मूर्ति है, जो शेपनाग पर शयन करती हुई दिखाई गयी है। इसमें एक ग्रोर शेषशायी विष्णु हैं, जिनके नाभिकमल पर ब्रह्मा स्थित हैं, चरणों के पास लक्ष्मी बैठी हैं, ऊपर ग्राकाश में कार्तिकेय, इन्द्र, शिव, पार्वती ग्रादि दर्शन कर रहे हैं। विष्णु के सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार तथा हाथों में कंकण हैं। साथ ही, ग्रन्य ग्रनेक देवी-देवताग्रों की मूर्तियां भी हैं, जिनका निर्माण पौराणिक गाथाग्रों के ग्रनुसार किया गया है।
- (४) कौशाम्बी की सूर्य-मूर्ति—प्राचीन भारत में सूर्य की भी मूर्ति वनाई जाती थी, श्रीर उसके अनेक मंदिर विविध स्थानों पर विद्यमान थे। दशपुर में सूर्य का एक मंदिर तंतुवायों की श्रेणी ने गुष्तकाल में ही बनवाया था। कौशाम्बी में प्राप्त सूर्य की यह मूर्ति भी बड़ी भव्य और सुन्दर है।
- (५) कार्तिकेय—यह मूर्ति काशी के कलाभवन में मुरक्षित है। यह मोर पर वैठी हुई बनाई गयी है, श्रीर कार्तिकेय के दोनों पैर मोर के गले में पड़े हुए हैं। इसके भी सिर पर मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार तथा ग्रन्य बहुन-से ग्राभूषणा हैं। कार्तिकेय देवताशों की सेना का सेनापित था। ग्रत: उसके हाव-भाव में गाम्भीर्य ग्रीर पौरूप होना ही चाहिये। ये सब गुण इस मूर्ति में सुन्दरता के साथ प्रगट किये गये हैं। मोर की पूँछ पीछे की ग्रोर उठी हुई है। कुमारगुष्त प्रथम के ग्रनेक सिक्कों पर कार्तिकेय का जो चित्र है, यह मूर्ति उससे बहुत कुछ मिलती-जुलती है।
- (६) भरतपुर राज्य में रूपवास नामक स्थान पर चार विद्यालकाय मूर्तियाँ विद्यमान हैं, जिनमें से एक बलदेव की है। इसकी ऊँचाई सत्ताईस फीट से भी श्रधिक है। दूसरी मूर्ति लक्ष्मीनारायण की है। इसकी ऊँचाई नौ फीट से कुछ ऊपर है।
- (७) गुप्तकाल में निम्ति किव की भी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। सारनाथ के संग्रहालय में लोकेक्वर शिव का एक सिर है, जिसका जटाजूट भारतीय प्रभाव से प्रभावित चीन की मूर्तियों के सदृज है। इसके अतिरिक्त गुप्तकाल के अनेक शिविलय व एकमुखिलग भी इस समय प्राप्त हुए हैं। एकमुखिलग वे हैं, जिनमें लिंग के एक तरफ मनुष्य के सिर की आकृति बनी होनी है। ऐभी एक एकमुखिलग प्रतिमा नागोद राज्य में मिली है, जिसके सिर पर रत्न-जटित मुकुट है, और जटाजूट के ऊपर अर्थ-चन्द्र विद्यमान है। लनाट पर शिव का तृतीय नेत्र भी प्रश्रीत किया गया है

(८) वंगाल के राजशाही जिले से कृष्णालीला-सम्बन्धी भी ग्रनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जो गुष्तकाल की मानी जाती हैं।

जैन-मूर्तियां—बौद्ध तथा पौराणिक मूर्तियों के प्रतिरिक्त गृप्त-काल की जैन-म्नियां भी पाई गयी है। मथुरा से वर्षमान महाबीर की एक मूर्ति मिली है, जो कुमारगृप्त के समय की है। इसमें महाबीर पद्मासन लगाये घ्यानमग्न बैठे हैं। इसी तरह की मूर्तियां गोरखपूर जिले व ग्रन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई हैं।

मृतिनर्माण कला की मौलिकता—भारत में मृतिनिर्माण की कला बहुत प्राचीन है। जैशुनाग और मौर्यवंशों के शासन-समय में इस कला ने विशेष रूप से उन्नित प्रान्म्म की थी। यवन और शक लोगों के सम्पर्क से इस कला ने श्रीर श्रधिक उन्नित की। श्रध्यात्मवाद श्रीर पाञ्चात्य भौतिकवाद ने मिलकर एक नई शैली को जन्म दिया, जिसने इस देश की मूर्तियों में एक श्रपूर्व सौन्दर्य ला दिया। गुप्तकाल की मूर्तियों में विदेशी प्रभाव का सर्वथा श्रभाव है। वे विशुद्ध भारतीय हैं। उनकी श्राकृति, मुद्रा श्रीर भाव-भंगी पूर्णात्या भारतीय होते हुए भी उनमें श्रनुपम सौन्दर्य है। भौतिक सौन्दर्य की श्रपेक्षा भी उनमें श्रान्तिक शान्ति, श्रोज श्रीर श्राध्यात्मिक श्रानन्द की जो कलक है, वह यग्नातित है। मूर्तिनर्माण कला की दृष्टि से गुप्तकाल वस्तुतः श्रद्वितीय है। एय युग की बनी हुई मूर्तियों का भारतीय इतिहास में जो स्थान है, वह श्रन्य युग की मूर्तियों को प्राप्त नहीं है।

प्रस्तर मूर्तियों के श्रितिरवत गुष्तकाल में मिट्टी व मनाने की मूर्तियों का भी रिवाज था। इस युग की श्रिनेक नवकाशीदार इंटे पहले साँचे से हाली जाती थीं, फिर उनपर श्रीजार से तरह-तरह की चित्रकारी की जाती थी। फिर मुखाकर उन्हें पका लिया जाना था। गृष्तकाल की ये नवकाशीदार ईटे बहुत ही मुन्दर है, श्रीर उनपर श्रनेक प्रकार के चित्र श्रिकत है। इंटों की तनह ही नवकाशीदार सम्भे तथा श्रन्य इमारती माज भी इस काल में तैयार किये जाते थे।

गुष्तकाल की मिट्टी की जो मूर्तियां मिली है, वे भी बौद्ध और पौराग्तिक देवी-देवनाओं की है। इनका नीन्दर्य परंथर की मूर्तियों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। पकी हुई ई जो का चूरा तथा चूना भी मूर्तियों को बनाने के लिये प्रयुक्त होता था। इस प्रकार की बहुत-भी मूर्तियां मारनाथ, कौशाम्बी, मधुरा, राजघाट, ग्रहिक्छत्र, श्रावस्ती श्रादि प्राचीन रथानों ने जवलब्द हुई है। मूर्तियों के श्रातिरिक्त इन स्थानों ने मिट्टी पश्चावर बनाये हुए किला व मिट्टी व बैन, हाथी, घोड़े व श्रन्य छोटे-छोटे प्राग्ती भी बड़ी सगत्र में प्राप्त हुए है। गृष्तवाल में यह कला बहुत उन्तत देशा में थी। यही कारण है, कि इन बाल के खंण्यानों में इन प्रवार की प्रतिमाएँ बहुतायत ने मिलनी है। सिट्टी बी देशि के छोटी-बड़ी मूर्तियों गरा नवंताबारण जन-समाज बला और मौन्दर्य वा रण-रणद्य कर गरता था। देवी-देवनाथी के छित्रिकत सब प्रकार के स्त्री-पुरुषों की छोटी-छोटी मूर्तिर्थ से इस वाल में बनती थीं। शक्त, यवन, हुसा श्रादि जो बिदेशी इन बाल के भार कि यमाज में प्रवुर संख्या में दिवाई देने थे, बलावारों वा ध्यान उनकी तरफ प्राप्त को था। में कि प्रत्य है, कि इन पुग की मिट्टी की छोटी-छोटी मूर्तियों में इन विदेशियों की मूर्ति में से प्या बहुत कि छान है। (२) प्रस्तर-स्तंभ

श्रशोक के समान गुष्त-संस्राटों ने भी वहुत से प्रस्तर-स्तम्भ बनवाय थे। ये किसी महत्त्वपूर्ण विजय की स्मृति में या किसी सम्राट्की कीर्ति को स्थिर करने के लिये या विविध प्रदेशों की सीमा निश्चित करने के लिये ग्रीर धार्मिक प्रयोजन से बनाये गये थे। गुष्तकाल के श्रनेक स्तम्भ इस समय उपलब्ध हुए हैं। प्रयाग में स्थित ग्रशोक के पुराने स्तम्भ पर सम्राट् समुद्रगुष्त की प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। गोरखपुर जिले में कहौं मामक स्थान पर संवप्त का एक प्रस्तर-स्तम्भ है, जिसपर इस प्रतापी सम्राट् की कीर्ति श्रमर रूप से उत्कीर्ण की हुई है।

गुप्त-काल में भगवान् विष्णु की प्रतिष्ठा में ध्यजस्तम्भ बनाने का बहुत रिवाज था। सम्राट् बुधगुष्त के समय में सामंत राजा मातृविष्णु व बन्यविष्णु द्वारा बनवाया हुम्रा ऐसा एक स्तम्भ एरण में विद्यमान है। कुमारगुष्त के समय का ऐसा ही एक स्तम्भ भिलसद में स्थित है, जिसे स्वामी महासेन के मंदिर के स्मारक रूप में बनवाया गया था। गाजीपुर जिले के भिटरी गांव में भगवान् विष्णु की एक प्रतिमा की प्रतिष्ठा के प्रवसर पर उसके उपलक्ष में स्थापित किया हुम्रा एक स्तम्भ उस गांव में ग्रव तक विद्यमान है। इसी तरह का एक स्मृतिस्तम्भ पटना जिले के विहार नगर में है, जिसे सेनापित गोपराज की यादगार में खड़ा किया गया था।

मौर्यकाल के स्तम्भ गोल होते थे, श्रीर उनपर चिकना चमकदार वज्रलेप होता था। पर गुप्तकाल के स्तम्भ गोल व चिकने नहीं हैं। गुप्तों के स्तम्भ श्रनेक कोणों से युक्त हैं। एक ही स्तम्भ के विविध भागों में विविध कोण हैं। कोई स्तम्भ नीचे श्राधार में यदि चार कोणों का है, तो बीच में श्राठ कोणों का हो गया है। कई स्तम्भ ऐसे भी हैं, जो नीचे चार कोणों के श्रीर बीच में गोल हैं। किसी-किसी स्तम्भ में ऊपर सिंह व गरुड़ की मूर्तियां भी हैं। प्रस्तर के श्रतिरिक्त धातु का २४ फीट ऊँचा जो विशाल स्तम्भ दिल्ली के समीप महरौली में है, वह भी गुप्तकाल का ही है। यह लौहस्तम्भ संसार के श्रारचर्यों में गिना जाना चाहिये। इसका निर्माण भी विष्णुष्टवज के रूप में ही हुआ था।

(३) भवन श्रीर मंदिर

गुष्त-काल के कोई राजप्रासाद या भवन श्रव तक उपलब्ध नहीं हुए। पाटलिपुत्र, उज्जयिनी श्रादि किसी भी प्राचीन नगरी में गुष्त-सम्राटों व उनके सामंत राजाश्रों या धनी पुरुषों के महलों के कोई खण्डहर श्रभी तक नहीं पाये गये। पर श्रमरावती, नागा-र्जुनी-कोंड श्रीर श्रजंता की गुफाश्रों में विद्यमान विविध चित्रों व प्रतिमाश्रों में प्राचीन राजप्रासादों को भी चित्रित किया गया है। इस काल के साहित्य में भी सुन्दर प्रासादों के वर्णन हैं, जिनसे सूचित होता है, कि गुष्तकाल के भवन बहुत विशाल श्रीर मनोरम होते थे।

सौभाग्यवर्श, गुप्तकाल के अनेक स्तूप, विहार, मंदिर और गुफाएँ अब तक भी विद्यमान हैं। यद्यपि ये भग्न दशा में हैं, पर इनके अवलोकन से उस युग की वास्तुकला का भली-भाँति परिचय मिल जाता है। गुप्तकाल में पौरािण्क धर्म प्रधान था। यही कारण है, कि इस युग में वहत-से वैष्णव, शैव और सूर्य देवता के मंदिर बनाये गये। अब तक गुप्त-युग के जो पौरािण्क मंदिर मिले हैं, उनमें सर्वप्रधान निम्नलिखित हैं—

- (१) मध्यप्रदेश के नागोद क्षेत्र में भूमरा नामक स्थान पर प्राचीन समय का एक जित्रमंदिर है। ग्रव यह बहुत भग्न दशा में है। इसका केवल चत्रुतरा ग्रोर गर्भगृह ही ग्रव सुरक्षित दशा में हैं। चत्रुतरा प्रदक्षिणापथ के काम में ग्राता था। मंदिर के गर्भगृह में एकमुख जित्र लिंग की मूर्ति स्थापित है, जो मूर्तिकला का एक ग्रत्यंत सुन्दर उदाहरण है। मंदिर के द्वार-स्तम्भ के दाई ग्रोर गंगा ग्रोर वांई ग्रोर यमुना की मूर्तियाँ हैं। ग्रन्य ग्रनेक सुन्दर मूर्तियाँ भी यहाँ प्रस्तर पर उत्कीर्ण हैं।
- (२) मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पर गुप्तकाल का एक मंदिर पाया गया है, जो एक ऊषे टीले पर स्थित है। यहाँ दो मंदिर हैं, एक की छत चपटी है ग्रीर दूसरे की छत पर शिखर है। चपटी छतवाला मंदिर ग्रधिक पुराना है। यह पाँचवीं नदी के शुरू में बना था। इसकी चौखट ग्रादि की कारीगरी बहुत मुन्दर है।
- (३) ब्रजयगढ़ राज्य में भूमरा के समीप नचना कूथना नामक स्थान पर पार्वती का एक पुराना मंदिर है। इसकी बनावट भूमरा के मंदिर के ही नमान है।
- (४) भाँसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल का दशावतार का मंदिर है। गूप्त-युग के मंदिरों में यह सबसे प्रसिद्ध और उत्कृष्ट है। एक ऊँचे चबूतरे पर बीच में मंदिर बना हुशा है। इसके गर्भगृह में चार द्वार हैं, जिनके प्रस्तरस्तम्भों पर बहुत सुन्दर मूर्तियां श्रकिन की गयी हैं। श्रनंतशायी विष्णु की प्रसिद्ध मूर्ति यहीं पर विद्यमान है, और एम मंदिर के ऊपर शिखर भी है। भारत के श्राधुनिक मंदिरों के ऊपर शिखर श्रवस्य होता है। पर गुप्त-काल में शुक्त-शुक्त में जो मंदिर बने थे, उनकी छन चपटी होती थी, श्रीर ऊपर शिखर नहीं रहता था। गुप्त-काल के समाप्त होने ने पूर्व ही मंदिरों पर शिखरों का निर्माण शुरू हो गया था। देवगढ़ के एन दशावतार के मंदिर का शियर सम्भदत:भारत में सबसे पुराना है, श्रीर इसी कारण इस मंदिर का दहत महत्त्व है।
- (१) कानपुर के सभीप भिटरगांव में गुप्तकाल का एक विशास मंदिर श्रव तक विद्यमान है, जो ईटों का बना है। उपर जिन मंदिरों का उल्लेख विया गया है, ये प्रस्तर-शिलाश्रों हारा निर्मित है। पर भिटरगांव का यह मदिर ईटों का बना है, श्रीर उसकी दीवारों का बाहरी श्रंश मिट्टी के पकाये हुए फलकों से बनाया गया है। इन फलको पर तरह-नरह की चित्रकारी व मृतियां शंकित की हुई हैं।
- (६) महाराष्ट्र के बीजापुर जिले में अपहोल नामक स्थान पर एक पुराना संदिर है, जो गुल्तकाल या है। इसके भी प्रमुख हार पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ है, भीर इसकी जिल्लियां नवकाशीदार पत्थर की बनी है।
- (७) आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर दहपरवितया नामक स्थान पर एक मिंदर भग्न दला में मिला है, जो गुष्तकाल का है।

पौरागिक धर्म के साथ सम्बन्ध रखने वाले इन मंदिरों के ग्रतिरिक्त गृप्तकाल के बौद्ध-धर्म के ग्रनेक रत्य व विहार भी ग्राजकल विद्यमान हैं। सारनाथ का धमेख-रूप गृज्याल में ही बना था। इसके बाहरी भाग में जो प्रस्तर है, वे ग्रनेक प्रकार के चित्रों व प्रतिमाग्नों से ग्रंकित है। चित्रों के देल व बूँटे बहुत मुन्दर बनाये गये हैं। सारनाथ में ही एक प्राचीन विहार के खंडहर मिले हैं, जो गुप्तवाल के माने जाते हैं। इसी तरह विहारशरीफ (पटना जिला) के समीप नालंदा में पुराने विहारों के जो बहुत से खंडहर ग्रव उपलब्ध हैं, वे गुप्तकाल के ही समक्ते जाते हैं।

गुप्तकाल के गुहाभवनों में भिलसा के समीप की उदयगिरि की गुहा सबसे महत्त्व की है। यहीं पर विष्णु के वाराह-अवतार की विशाल प्रतिमा खड़ी है, जिसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। उदयगिरि की इस गुहा के द्वार-स्तम्भों तथा अन्य दीवारों पर भी बहुत-सी प्रतिमाएँ उत्कीर्ग हैं। अजंता की विश्वविख्यात गुफाओं में से भी कम-से-कम तीन गुप्तकाल में बनी थीं। अजंता में छोटी-बड़ी कुल उनतीस गुहाएँ हैं। इनके दो भेद हैं, स्तूपगुहा और विहारगुहा। स्तूपगुहाओं में केवल उपासना की जाती थी। ये लम्बाई में अधिक हैं, और इनके आखिरी सिरे पर एक स्तूप है, जिसके चारों और प्रदक्षिणा करने की जगह होती है। विहारगुहाओं में भिक्षुओं के रहने और पढ़ने-लिखने के लिये भी जगह बनाई गयी है। ये सब गुहाएँ हैदराबाद (निजाम) राज्य में फरदापुर गाँव के समीप हैं। इन सब को पहाड़ काटकर बनाया गया है। बाहर से देखने पर पहाड़ ही दृष्टिगोचर होता है, पर अंदर विशाल भवन बने हैं, जिनकी रचना पहाड़ काटकर की गयी है। गुप्तकाल में बनी १६ नं० की गुहा ६५ फीट लम्बी और इतनी ही चौड़ी है। इसमें रहने के छ: कमरे हैं, और कुल मिलाकर सोलह स्तम्भ हैं। १७ नं० की गुहा भी आकार में इतनी ही बड़ी है।

ऊपर जिन स्तम्भों, मंदिरों, स्तूपों व गुहाभवनों का उल्लेख किया गया है, उनके अतिरिक्त गुप्तकाल के नगरों के भी कुछ अवशेप इस समय उपलब्ध हुए हैं। भारत के पुरातत्त्व-विभाग ने प्राचीन नगरों के खंडहरों की अभी पूरी तरह खुदाई नहीं की है। बहुत-से बड़े-बड़े खेड़े अभी उन स्थानों पर बिना छुए ही पड़े हैं, जहाँ किसी जमाने में फूलते-फलते समृद्ध नगर विद्यमान थे। ऐसे कुछ स्थानों पर खुदाई का जो कार्य पिछले सालों में हुआ है, उससे गुप्तकाल के नगरों के भी कुछ अवशेप प्राप्त हुए हैं। पर अभी यह कार्य नहीं के बराबर हुआ है। आशा है, कि पुरातत्त्व विभाग के प्रयत्न से अभी अन्य बहुत-से अवशेष प्राप्त हो सकेंगे।

गुष्तकाल में पाटलिपुत्र, वैशाली, पुण्ड्रवर्धन, कौशाम्बी, ग्रहिच्छत्र, वाराग्रासी (सारनाथ श्रीर राजघाट), उज्जयिनी, मथुरा श्रादि बहुत-से समृद्ध नगर थे। इनके गगनचुम्बी राजप्रासादों, विहारों श्रीर भवनों की जगह श्रव ऊँचे-ऊंचे खेड़े खड़े हैं। जहाँ कहीं भी पुरातत्त्व-विभाग की श्रोर से खुदाई हुई है, वहाँ मिट्टी के वर्तनों, प्रति-माश्रों, ईंटों (सादी श्रीर नक्काशीदार), मूर्तियों श्रीर पुरानी दीवारों के खण्डहर प्रचुर संख्या में मिले हैं। कहीं-कहीं भवनों श्रीर मदिरों की नींव की दीवारें भी श्रक्षुण्एा रूप में प्राप्त हुई हैं। ये सब सूचित करती हैं, कि गुप्तों के समय में भारत के निवासी बड़े समृद्ध श्रीर वैभवपूर्ण थे, श्रीर वे एक सभ्य श्रीर सुसंस्कृत जीवन व्यतीत करते थे।

(४) चित्रकला

गुप्तकाल की चित्रकला के सबसे उत्तम ग्रवशेष ग्रजंता की गुहाग्रों में विद्यमात हैं। ऊपर ग्रजंता की नं० १६ ग्रीर नं० १७ की जिन गुहाग्रों का उल्लेख हुग्रा है, उनकी दीवारों पर बड़े सुन्दर चित्र बने हुए हैं, जो कला की दृष्टि से ग्रनुपम हैं। नं० १६ की गुहा में चित्रित एक चित्र में रात्रि के समय कुमार सिद्धार्य गृहत्याग कर रहे हैं।
यजोबरा और उनके साथ शिशु राहुल सोये हुए है। समीप में परिचारिकाएँ भी गहरी
नींद में सो रही हैं। सिद्धार्य इन सब पर श्लांतम दृष्टि डाल रहे हैं। उस दृष्टि में मोहममता नहीं है, इन सब के प्रति निर्मोहबुद्धि उस दृष्टि की विशेषता है, जिसे चित्रित करने
में चित्रकार को श्रपूर्व सफलता हुई है। १६वीं गुहा के एक अन्य चित्र में एक मरणासन्न
कुनारी का चित्र श्लंकित है, जिसकी रक्षा के सब प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं। मरणासन्न
राजकुमारी की दमा शीर समीप के लोगों की विकलता को इस चित्र में बड़ी सुन्दरता के
साथ प्रकट किया है। १७वीं गुहा में माता-पुत्र का एक प्रसिद्ध चित्र है। सम्भवतः,
यह चित्र यशोधरा का है, जो अगने पुत्र राहुल को बुद्ध के अपंण कर रही है। बुद्ध हो
जाने के बाद सिद्धार्य एक बार फिर किपलवस्तु गये थे। जब वे भिक्षा माँगते हुए यशोधरा
के घर गये, तो उसने राहुल को उनकी भेंट किया। उसी दृश्य को इस चित्र में प्रदर्शित
किया गया है। माना यशोधरा के मुख पर जो आग्रह और विवशता का भाव है, वह
सचमुच प्रनुगम है। बालक राहुल के मुख पर भी आत्मसमपंण का भाव वड़े सुन्दर
रूप मे अकित है।

इसी गुरा में एक अन्य चित्र एक राजकीय जलूस का है, जिसमें बहुत-से श्रादमी अनुम रूप से सज-यज कर जा रहे हैं। किसी के हाथ में जैवा छत्र है, किसी के हाथ में बजाने की श्रंगी। स्त्रियों के शरीर पर सुन्दर श्राभूपण हैं, श्रीर उनके वस्त्र इतने महीन हैं, कि सारा शरीर दिवाई पड़ता है। इस गुरा के श्रनेक चित्र जातक ग्रंथों के कथानकों को हिष्ट में रखकर बनाये गये हैं। वेस्सतर जातक के श्रनुपारवनाये गये एक चित्र में एक वानप्रस्थ राजकुमार से एक याचक ब्राह्मण उसके एकमात्र श्रव्यक्क पुत्र को माँग लेता है। ववनवद्ध राजकुमार श्रपने पुत्र को सहपंदे देता है। चित्र का ब्राह्मण बहुत क्षीण-काय है, उसके दांत बाहर निकले हुए हैं। तपस्वी राजकुमार विना किसी क्षोभ व दु:ख के श्राने वालक को देने के लिये उद्यत है, श्रीर वालक का शरीर श्रतीव ह्ण्टपुष्ट श्रीर सुन्दर है। एक श्रन्य चित्र में चार दिव्य गायक प्रदिशत किये गये हैं, जिनकी गान में तल्जीनता देखते ही वनती है। श्रजन्ता की नं० १७ की गुहा में इसी तरह के बहुत-से चित्र हैं, जिन्हें देवते हुए मनुष्य कभी तृष्त नहीं होता। वे दर्शकी को एक कल्पनामयी मचुर दुनिया में ले जाते हैं, जहां पहुँचकर मनुष्य श्रपने को पूर्णत्या भूल जाता है।

ग्रजन्ता के समान ही ग्वालियर के ग्रमभेस क्षेत्र में वाघ नामक स्थान पर अनेक गुहामिदर मिने हैं, जो विध्याचल की पहाड़ियों को काटकर बनाये गये हैं। इन्हें गुष्तकाल के ग्रंतिम भाग का माना जाता है। इनमें भी ग्रजन्ता के समान ही बड़ी सुन्दर चित्रकारी की गयी है। इन गुहाग्रों की संख्या नौ है। इनमें से चौथी गुहा रंग-महल कहानी है। इम ममय इसके बहुत-से चित्र नष्ट हो चुके हैं। विशेषतया छन के चित्र तो विलकुल ही मिट गये हैं। इम रंगमहल तथा पाँचवीं गुहा में कुल मिलाकर छ: चित्र इस नमय मुरक्षित हैं, जो सौन्दर्य ग्रौर कला की हिष्ट से ग्रजन्ता के चित्रों से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं।

गुप्तकाल के साहित्यिक ग्रंथों में भी चित्रलेखन का यनेक स्थानों पर उत्लेख धाता है। कवि विशाखदत्त-रचित मुद्राराक्षस में आचार्य चाए। वय द्वारा नियुक्त जिस गुप्तचर को स्रमात्य राक्षस की मुद्रा उपलब्ध हुई थी, वह यमराज का पट फैलाकर भिक्षा माँग रहा था। इस पट पर यमराज का चित्र स्रंकित था। स्रजन्ता के गुहाचित्रों में एक ऐसा भी है, जिसमें क्षपणकों का एक दल चित्रपट हाथ में लिये भीख माँगता फिर रहा है। ये क्षपणक नंगे हैं, स्रोर हाथ में चित्रपट लिये हुए हैं। गुप्तकाल में क्षपणकों का एक ऐसा सम्प्रदाय था, जो इस तरह भिक्षा माँगा करता था। पर उस युग में चित्र केवल दीवारों पर ही नहीं बनाये जाते थे, स्रपितु कपड़े पर भी स्रनेक प्रकार के चित्र चित्रित किये जाते थे, यह इससे स्रवश्य सूचित होता है। कालिदास के काव्यों को पढ़ने से ज्ञात होता है, कि उस युग में प्रेमी स्रोर प्रेयसी एक दूसरे के चित्रों को बनाते थे, स्रोर विवाह-सम्बन्ध स्थिर करने से पूर्व चित्रों को भी देखा जाता था। कालिदास ने चित्र की कल्पना तथा उन्मीलन (रंग भरना) का उल्लेख स्रनेक स्थानों पर किया है।

गुप्तकाल में चित्रकला इतनी अधिक उन्नित कर चुकी थी, कि वृहत्तर भारत के विविध उपनिवेशों में भी अनेक गुहाचित्र व रेशमी कपड़े आदि पर बनाये हुए चित्रमिले हैं। ये सब गुप्तकाल के हैं, और उसी शैली के हैं, जो भारत में प्रचलित थी। भारत से ही चित्रकार इस काल में सुदूर देशों में गये थे, और वहाँ उन्होंने अपनी कला के चमत्कार दिखाये थे।

(५) संगीत

समृद्धि श्रौर वैभव के इस युग में संगीत, श्रभिनय श्रादि का भी लोगों को वड़ा शौक था। गुप्त-सम्राट् स्वयं संगीत के वड़े प्रेमी थे। इसीलिये समृद्रगुप्त श्रौर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जैसे प्रताणी सम्राटों ने अपने कुछ सिक्के ऐसे भी जारी किये, जिनमें वे वीणा या अन्य वाद्य का रसास्वादन कर रहे हैं। वाघ गुहामंदिरों के एक चित्र में नृत्य करनेवाली दो मण्डलियाँ दिखाई गयी हैं। प्रथम मण्डली में एक नत्तंक नाच रहा है, श्रौर सात स्त्रियों ने उसे घेर रखा है। इनमें से एक स्त्री मृदंग, तीन भांभ श्रौर वाकी तीन कोई अन्य बाजा वजा रही हैं। दूसरी मण्डली के मध्य में भी एक नत्तंक नाचता है, श्रौर छः स्त्रियाँ विविध बाजे बजा रही हैं। सारनाथ में प्राप्त एक प्रस्तरखण्ड पर भी ऐसा ही हरय उत्की एं है। इसमें नृत्य करने वाली भी स्त्री है, श्रौर वाजा बजाने वाली भी स्त्रियाँ हैं। इन चित्रों को देखकर इसमें कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि गुप्तकाल में संगीत श्रौर नृत्य का बड़ा प्रचार था। सर्वसाधारण लोग इन कलाश्रों में वड़ा श्रानन्द श्रनुभव करते थे।

इसी काल में कालिदास, विशाखदत्त ग्रादि ग्रनेक कवियों ने ग्रपने नाटक लिखे। ये जहाँ काव्य की दृष्टि से ग्रनुपम हैं, वहाँ ग्रिभनयकला की दृष्टि से भी ग्रत्यन्त सुन्दर ग्रीर निर्दोष हैं। ये नाटक जहाँ स्वयं इस काल के संगीत ग्रीर ग्रिभनय के उत्कृष्ट प्रमाण हैं, चहाँ इनके ग्रंदर भी नृत्य, गायन ग्रीर ग्रिभनय का जगह-जगह उल्लेख किया गया है।

उन्नीसवां ग्रध्याय

भारतीय सम्यता ग्रीर धर्म का विदेशों में विस्तार

(१) बृहत्तर भारत का विकास

भारत के प्राचीन इतिहास में 'वृहत्तर भारत' का बहुत श्रधिक महत्त्व है। सम्राट् प्रशोक के समय में भ्राचार्य मोद्गलिपुत्र तिष्य के नेतृत्व में बौद्ध-धर्म के बिदेशों में प्रचार का जो प्रयत्न शुरू हुआ था, आगे चलकर उसे बहुत सफलता मिली। तीसरी सदी ई० पू० में बौद्ध-वर्म की तीसरी संगीति (महासभा) द्वारा जिस बीज का आरोपए किया गया था, सात सदी बाद (पांचवी सदी ई० प० तक) यह एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो गया था, जिसकी शाखाएँ पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में डण्डोनेशिया श्रीर जापान तक, श्रीर उत्तर में साइवेरिया की सीमा से दक्षिएा में सिहल द्वीप तक फैली हुई थीं । इसमें सन्देह नहीं, कि भारतीय सभ्यता श्रीर घर्म के विदेशों में प्रसार-कार्य में सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य बौद्ध लोगों ने किया था । पर उनका श्रनुसररा कर वैप्लाव और शैव घर्मों के प्रचारक भी अन्य देशों में गये, और वहाँ उन्होंने अपने घर्म की विजयपताका स्थापित की। भारत के प्राचीन निवासी समुद्रयात्रा को पाप नहीं समभते थे। वे प्रधानतया तीन प्रयोजनों से विदेश यात्रा करते थे--(१) व्यापार के लिये, (२) घर्मप्रचार के लिये, स्रीर (३) उपनिवेश वसाने के लिये। ये ही तीन 'प्रेरक हेतू थे, जिनसे भारतीय लोग विदेशों में गये, ग्रीर वहाँ जाकर उन्होंने ग्रपने विशाल सांस्कृतिक साम्राज्य की स्थापना की । इन तीनों हेतूश्रों पर संक्षिप्त रूप से विचार करना उपयोगी होगा।

च्यापार—प्राचीन समय में पृथिवी के जिन प्रदेशों में सम्य जातियों का निवास या, भारत की स्थित उनके ठीक मध्य में है। चीन, भारत, ईरान ग्रौर ग्रीस प्राचीन काल में सम्यता के मुख्य केन्द्र थे। रोमन साम्राज्य के विकास के वाद पिक्चमी दुनिया में सम्यता का क्षेत्र भूमध्य सागर के पिक्चमी सिरे तक पहुँच गया था। भारत के व्यापारी पूर्व में चीन से गुरू कर पिक्चम में सिकन्दिरया (नील नदी के मुहाने पर स्थित ग्रलेग्जे- पिड्या नगरी) तक व्यापार के लिये ग्राया-जाया करते थे। भारतीयों का ख्याल था, कि वरमा, मलाया ग्रादि चनचान्य से पिरपूर्ण हैं, वहाँ सोने की खानें भी है, ग्रतः ग्रनेक महत्त्वाकांक्षी व साहसी युवक इन प्रदेशों में चन कमाने के उद्देश्य से जाया करते थे, श्रौर इन प्रदेशों का नाम ही 'सुवर्णभूमि' पड़ गया था। जातक ग्रन्थों में ग्रनेक ऐसी कथाएं श्राती हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि भारतीय लोग इन प्रदेशों की यात्रा कर घन कमाने के लिये वहुत उत्सुक रहते थे। एक जातक कथा के श्रनुसार विदेह का राजा लड़ाई में मारा गया, ग्रौर उसकी रानी चम्पा चली गयी। उसका कुमार जब बड़ा हुग्रा, तो उसने माँ सेकहा— "श्रपने कोश का श्राघा मुसेदे दे, मैं सुवर्णभूमि जाऊँगा। वहाँ खूब घन कमा-

उनेगा और फिर बाप-दादा के घन को लौटा दूंगा।" एक अन्य जातक कथा के अनुसार बारासासी के समीप के एक वर्ध कि आम के हजार परिवारों ने जंगल काटकर जहाज वनाये, शीर गंगा के मार्ग से समुद्र पार कर सुवर्सा भूमि चले गये। इसी प्रकार की कथाएँ वृहत्कथा भीर जैन-प्रत्थों में भी पायी जाती हैं, जिन्हें पढ़कर इस वात में कोई सन्देह नहीं रह जाता, कि घन कमाने के लिये समुद्र-पार जाने की प्रवृत्ति प्राचीन भारतीयों में प्रवल रूप से विद्यमान थी, और वे अच्छी बड़ी संख्या में विदेशों की यात्रा किया करते थे। भारत के ये साहसी व सम्य व्यापारी विदेश में जहाँ कहीं जाते, वहाँ के निवासियों को अपनी संस्कृति में लाने का प्रयत्न करते। दक्षिए-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में न केवल भारतीय राजाओं के ही शिलालेख मिलते हैं, अपितु अनेक व्यापारियों द्वारा उत्कीर्स कराये हुए लेखों की भी वहाँ से प्राप्ति हुई है। इस प्रकार का एक लेख मलाया के वेल्जली जिले में मिला है, जिसे चौथी सदी में बुवगुप्त नाम के नाविक ने लिखवाया था।

धर्म-प्रचार—भारत के बहुत-से बीद्ध भिक्षु व घर्माचार्य केवल धर्म-प्रचार के पुनीत उद्देश को सम्मुख रखकर विदेशों में गये। सारनाथ में धर्मचक का प्रवर्तन करते समय महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो यह उपवेश दिया था, कि "भिक्षुग्नों! बहुत जनों के हित के लिये, बहुत जनों के सुख के लिये, लोक पर दया करने के लिये...विचरण करो, एक साथ दो मत जाग्नों, भिक्षु मों ने उसका उत्साहपूर्वक पालन किया। हिमालय श्रीर हिन्दू कुश की पर्वतमालाग्नों को लाँ घकर श्रीर समुद्र को पार कर वे सुदूर देशों में गये, श्रीर बुद्ध के अव्हांगिक श्रायं-मार्ग का उन्होंने सर्वत्र प्रचार किया। बौद्धों के धर्म प्रचार का यह परिणाम हुन्ना, कि चीन, जापान, इण्डोनेशिया, विएत-नाम, वर्मा, सियाम श्रक्तानिस्तान, लंका, तुकिस्तान ग्रादि सब देश भारतीय संस्कृति के प्रभाव में श्रा गये। श्रुंग, भारशिव श्रीर गुप्त-वंशों के शासनकाल में जब भागवत श्रीर शैव धर्मों का पुनरुत्थान गुगा, तो इन धर्मों के शाचार्यों ने भी बौद्ध भिक्षुग्नों का श्रनुसरण किया, श्रीर वे भी समुद्ध गुगा, तो इन धर्मों के शाचार्यों ने भी बौद्ध भिक्षुग्नों का श्रनुसरण किया, श्रीर वे भी समुद्ध गुगा, तो इन धर्मों के शाचार्यों ने भी बौद्ध भिक्षुग्नों का श्रचार करने के लिये गए। जैन मुनि भी बौद्ध भिक्षुग्नों के समान विदेशों में जाते थे, श्रीर तीर्थंकर महाबीर की शिक्षाग्नों का वहाँ प्रचार करते थे। भारतीय धर्मों का विदेशों में प्रचार होने के कारण इस देश की भाषा, साहित्य श्रीर संस्कृति का भी वहाँ प्रचार हुगा।

उपनिवेश -- साहसी भारतीय युवक न केवल व्यापार के लिए विदेशों में जाते थे, अपितु उपनिवेश वसाने के लिए भी वे वड़ी संख्या में प्रवास किया करते थे। अशोक के अन्यतम पुत्र कुस्तन द्वारा खोतन में भारतीय बस्ती के बसने की बात तिब्बत की ऐति हासिक अनुश्रुति में विद्यमान है। कौण्डिन्य नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में बहुत से भारतीय सुवर्णभूमि में गए थे, और वहाँ उन्होंने उस उपनिवेश की स्थापना की थी, जो चीनी इति हास में फूनान नाम से प्रसिद्ध था। दक्षिण-पूर्वी एशिया के कम्बोज, चम्पा ग्राविकतने ही उपनिवेशों की स्थापना भारतीयों द्वारा ही की गयी थी।

व्यापार, धर्म-प्रचार श्रीर उपनिवेश-स्थापना—इन तीन कारणों से धीरे बीरे भारत का एक विशाल सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित हुन्ना, जिसे स्थूल रूप से 'बृहत्तर भारत' कहा जाता है। इस बृहत्तर भारत को दो भागों में विभक्त किया ज सकता है—दक्षिण-पूर्वी एशिया का क्षेत्र श्रीर उपरला भारत। दक्षिण-पूर्वी एशिया वे स्रोत्र के बृहत्तर भारत में वर्मा, मलाया, सियाम, विएत-नाम, इण्डोनेशिया (जःवा, सुमात्रा, वाली ग्रादि) और समीप के द्वीपों को सम्मिलित किया जाता है। उपरले या उत्तर-पिव्चमी भारत में ग्रफगानिस्तान ग्रीर मध्य एशिया ग्रन्तगंत थे। इन प्रदेशों का घर्म ग्रीर संस्कृति प्राय: भारतीय ही थे, श्रीर ऐतिहासिक वृष्टि से इन्हें भारत का ही ग्रंग समभा जा सकता है। पर सांस्कृतिक प्रभाव की वृष्टि से चीन, तिब्बत श्रीर मंगोलिया भी भारत के घार्मिक या सांस्कृतिक साम्राज्य में सम्मिलत थे, श्रीर किश्चिए-निटी तथा इस्लाम के प्रसार से पूर्व ईरान, ईराक ग्रादि पश्चिमी एशिया के देश भी भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव से ग्रस्कृते नहीं रहे थे।

बौद्ध-धर्म के प्रसार में राजकीय सहायता-यद्यपि वृहत्तर भारत या भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य के निर्माण का प्रधान श्रेय उन भिक्षुग्रों श्रीर श्राचार्यों को प्राप्त है, जो जन-हित श्रीर जन-कल्यागा की भावना से प्रेरित होकर विदेशों में वर्म-प्रचार के लिये गये थे, पर इस प्रसंग में यह निहिट्ट कर देना भी ग्रावश्यक है, कि बौद्ध-धर्म के विदेशों में प्रचार में राजकीय संरक्षण से भी वहुत सहायता मिली। सम्राट् ग्रशोक ने अस्त्र-विजय के स्थान पर घर्म-विजय की जिस नीति का अनुसरए किया था, उससे बौद्ध भिक्षुत्रों के लिये अपना कार्य कर सकता बहुत सुगम हो गया था । पाण्ड्य, चोल, सिंहल, मिस्र ग्रीर सीरियन साम्राज्य के यवन प्रदेशों में ग्रशोक ने चिकित्सालय खुलवाये, सड़कों बनवाई, प्याऊ बैठाये, कुएँ खुदवाये ग्रीर धर्मशालाएँ बनवाई । इन देशों में उसने श्रपने महामात्र इस उद्देश्य से नियत किये, कि वे जनता का ध्यान 'धर्म के तत्त्व' की ग्रोर श्राकृष्ट करें। श्रशोक के इन प्रयत्नों का यह परिणाम हुया, कि विदेशों के लोग भारत की संस्कृति ग्रीर विचारघारा की ग्रीर ग्राकृष्ट हुए, ग्रीर जब ग्राचार्य मोद्गलिपुत्र तिष्य द्वारा श्रायोजित बौद्ध-संगीति द्वारा नियुक्त प्रचारक लोग उन देशों में गये, तो उनके लिये श्रपने धर्म का संदेश सूना सकना वहत सूगम हो गया। इसमें सन्देह नहीं, कि श्रशोक के संरक्षण में वौद्ध-घर्म का वहुत ग्रधिक विस्तार हुग्रा, ग्रौर इसीलिए बौद्ध-घर्म के इतिहास में इस राजा का स्थान वहुन महत्त्व का है।

मिलिन्द (मिनान्डर) ग्रीर इन्द्राग्निमित्र सदृश यवन राजाग्रों ने भी बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर उसके प्रचार में बहुत सहायता दी। कुशाएग-राजा कनिष्क का साम्राज्य तो पूर्व में मगध से शुरू कर पिश्चम में मध्य एशिया या उससे भी परे ग्रराल सागर तक विस्तीएं था। कनिष्क ने न केवल स्वयं बौद्ध-धर्म की दीक्षा ग्रहएग की धी, ग्रिन्तु उसके प्रचार में भी सहायता दी थी। बौद्ध-धर्म की चतुर्थ संगीति (महासभा) उत्ती के समय में हुई, जिसमें ग्राचार्य प दर्व, वसुमित्र श्रीर ग्रद्भवधोप ने विशेष रूप से भाग लिया। पश्चिम ग्रीर उत्तर के भारतीय सीमान्तों में बौद्ध-धर्म का जो प्रचार हुग्रा, उसमें कनिष्क का वडा हाथ था।

वृहत्तर भारत का प्राचीन इतिहास में जो महत्त्व है, उसे दृष्टि में रखते हुए यह ग्रावश्यक है, कि हम इसके निर्माण व विकास पर संक्षेप के साथ प्रकाश डालें।

(२) दक्षिण-पूर्वी एशिया का बृहत्तर भारत

वर्मा-प्राचीन भारतीय लोग दक्षिएा-पूर्वी एशिया के जिस भाग की 'सुवर्एा-

स्ति। कहते थे, दक्षिणी वर्मा भीउसका ग्रंग था। ग्रशोक के समय स्थिवर उत्तर ग्रीर सीए। इस प्रदेश में बौद्ध-धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे। ये भिक्षु ग्रपने उद्देश में सफल हुए, यह बात न केवल महावंश से सिद्ध होती है, ग्रिपतु पुरातत्त्व-सम्बन्धी सामग्री भी इसे पुष्ट करती है। पाँचवीं सदी ईस्वी तक दक्षिणी वर्मा में बौद्ध-धर्म का भली-भाँति प्रचार हो चुका था। वर्तमान प्रोम से पाँच भील दक्षिण प्यू जाति की राजधानी श्रीक्षेत्र थी, जिसके ग्रवशेष ह्यावजा नामक स्थान में विद्यमान हैं। ह्यावजा के सभीप मौमेंगन नामक गाँव में सुवर्णपत्र पर उत्कीर्ण दो लेख मिले हैं, जिनमें कदम्व लिप ग्रीर पाली में बुद्ध के वचन लिखे गये हैं। ह्यावजा के श्रवशेपों में न केवल भग्न दशा में शिलालेख ही मिले हैं, ग्रीपतु एक पोधी भी प्राप्त हुई है, जो पाली भापा में है। पुरातत्त्व-सम्बन्धी ये ग्रवशेप इस बात के ठोस प्रमाण हैं, कि पाँचवीं सदी ईस्वी तक दक्षिणी वर्मा भारत के धर्म, भापा ग्रीर लिपि को ग्रपना चुका था। वाद में वहाँ बौद्ध-धर्म का ग्रीर ग्रिक प्रचार हुप्रा, ग्रीर धीरे-धीरे बर्मा पूर्णतया बौद्ध-धर्म का ग्रनुयायी हो गया।

फूनान—विएतनाम के पश्चिम में स्थित कम्बोडिया राज्य में प्राचीन समय में एक भारतीय राज्य की सत्ता थी, जिसका नाम फूनान था। यहाँ के मूल निवासी ग्रसम्य ग्रीर जंगली थे। ईसा की पहली सदी में जावा से जाकर कुछ भारतीय वहाँ बसे, ग्रीर उन्होंने वहाँ सम्यता का प्रारम्भ किया। इसी समय से फूनान के निवासियों ने कपड़े पहनने सीखे, ग्रीर वस्तियों में रहना गुरू किया। फूनान में पहला राज्य-संस्थापक राजा कीण्डिन्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसने वहाँ के मूल निवासियों की रानी सोमा के साथ विवाह कर एक नये राजवंश की स्थापना की। कीण्डिन्य ग्रकेला फूनान नहीं गया था, उसके साथ ग्रन्य भी बहुत-से भारतीय वहाँ जाकर बसे थे जो सदा के लिये ग्रपनी मानृभूमि को प्रणाम कर फूनान में बस गये थे

कौण्डिन्य के बाद के राजा फान्-चे-मन् (मृंत्युकाल २२५ ईस्बी) ने फूनान राज्य का बहुत विस्तार किया, ग्रीर मलाया तक के प्रदेश की जीत लिया। २४० ई० प० के लगभग फूनान के राजदूत भारत ग्राये थे, ग्रीर पाटलिपुत्र के मूलुन (मुरुण्ड) राजा के दरबार में गये थे। कनिष्क के समय पाटलिपुत्र पर कुशागों का ग्रविकार हो गया था, ग्रीर वहाँ जो क्षत्रप शासन करते थे, वे शक-मुरुण्ड कहाते थे।

पाँचवीं सदी के मध्यभाग में फूनान का राजा जयवर्मा था, जो कीण्डिन्य का वंशज था। ४८४ ईस्वी में जयवर्मा ने नागसेन नाम के भिक्षु को चीन के दरवार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। ५१४ ईस्वी में जयवर्मा की मृत्यु हुई। अब उसका पुत्र रुद्रवर्मा फूनान का राजा बना। ५३६ ईस्वी में उसने अपना राजदूत चीन के सम्राट् की सेवा में भेजा। फूनान के राजाओं का चीन के साथ घनिष्ट सम्बन्ध था, इसी लिये चीन की ऐतिहासिक अनुश्रुति से उनके सम्बन्ध में बहुत-सी बातें जात होती हैं।

फूनान के राजा शैव धर्म के अनुयायी थे, श्रीर उनकी भाषा संस्कृत थी। जयवर्मा की रानी का नाम कुलप्रभावती था। रानी कुलप्रभावती श्रीर उसके पुत्र रुद्रवर्मा द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए अनेक शिलालेख इस समय उपलब्ध होते हैं। ये लेख शुद्ध संस्कृत भाषा में हैं, श्रीर इनके श्रध्ययन से ज्ञात होता है, कि पाँचवीं-छठीं सदियों के फूनान में शैव धर्म के साथ-साथ वैष्णव श्रीर बौद्ध-धर्मों काभी प्रचार था।

बौद्ध-धर्म की सत्ता के प्रमाणस्वरूप श्रनेक उत्कीर्ण लेख भी इस प्रदेश से उपलब्ध हुए हैं, जिनमें विविध स्तूपों के निर्माण का उल्लेख है। राजा जयवर्मा के समय में फूनान में दो बौद्ध भिक्ष हुए, जिनके नाम संघपाल श्रीर मन्द्रसेन थे। इन्होंने श्रनेक बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में श्रनुवाद किया।

कौण्डिन्य द्वारा स्थापित राजवंश फूनान में छठी सदी के मध्य तक कायम रहा। राजा रुद्रवर्मा के वाद वहाँ ग्रशांति फैल गयी, ग्रौर समीप के कम्बुज राज्य के राजा (जो पहले फूनान की ग्रधीनता स्वीकृत करते थे) ने उसे श्रपने ग्रधीन कर लिया।

कम्बुज राज्य-यह राज्य वर्त्तमान कम्बोडिया के उत्तरी भाग में स्थित था। यह भी भारतीयों का ही एक उपनिवेश था, श्रीर शुरू में फूनान के राज्य के श्रन्तर्गत था। जिस राजा ने फूनान के राजा रुद्रवर्मा को परास्त कर कम्बुज के उत्कर्ष का प्रारम्भ किया, उसका नाम भववर्मा था । फूनान को परास्त कर उसने ग्रमित सम्पत्ति प्राप्त की, श्रीर वही उसके वंश के उत्कर्ष में सहायक हुई। सियाम के सीमान्त पर एक शिवलिङ्ग मिला है, जिसकी पीठिका पर यह लेख उत्कीर्ग है—''घनुष के पराक्रम से जीती निधियों को प्रदान कर उभय लोक कर-घारी राजा श्री भववर्मा ने त्र्यम्बक के इस लिङ्ग की प्रतिष्ठा की।" इसी समय का एक ग्रन्य लेख मिला है, जो इस प्रकार है-"वह श्री भववमा की भगिनी तथा श्री वीरवर्मा की पुत्री थी, जो ग्रपने पति ग्रीर घर्म की भनित में दूसरी ग्रहन्वती थी। उसी हिरण्यवर्मा की माता को, जिसने पत्नी के रूप में ग्रहण किया, उस बाह्यणों में सोमसमान स्वामी...सामवेदवित् प्रयणी श्री सोमशर्मा ने पूजाविधि ग्रीर त्रतुलदान के साथ सूर्य ग्रौर त्रिभुत्रनेश्वर की प्रतिष्ठाकी । प्रतिदिन ग्रखण्ड पाठ के लिये उसने रामायण श्रीर पुराण के साथ सम्पूर्ण (महा) भारत को प्रदान किया।" ये लेख यह समभने के लिये पर्याप्त हैं, कि छटी सदी में कम्बुज देश की संस्कृति ग्रीर घर्म का क्या स्वरूप था। उस युग में यह प्रदेश पूर्ण रूप से भारतीय था, ग्रीर वहां के राजा भारतीय घर्म (शैव घर्म) के अनुयायी थे।

भववर्मा के वाद महेन्द्रवर्मा कम्बुज राज्य का स्वामी बना। उसके एक शिलालेख में 'शिवपद' के दान का वर्णन है। भारत में विष्णुपद की पूजा तो अब तक होती है, गया में विष्णुपद विद्यमान भी है, पर 'शिवपद' की पूजा कहीं नहीं होती। परन्तु वर्तमान कम्बोडिया में सातवीं सदी में शिवपद की पूजा भी प्रचलित थी, और राजा महेन्द्रवर्मा ने उसकी प्रतिष्ठा करके एक शिलालेख उत्कीर्ण कराया था।

महेन्द्रवर्मा के बाद ईशानवर्मा कम्बुज राज्य के राजसिंहासन पर श्रारूढ़ हुग्रा। उसकी राजधानी का नाम 'ईशानपुर' था, जिसकी स्थापना सम्भवतः उसी ने श्रपने नाम पर की थी। वह भारत के सम्राट् हर्पवर्चन का समकालीन था, श्रीर उसने ६१६ ईस्वी में श्रपना एक दूतमण्डल चीन भेजा था। चीन की ऐतिहासिक श्रनुश्रुति में इस राजा का उल्लेख हैं।

ईशानवर्मा के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन राजाओं के शासन-काल के भी अनेक उत्कीर्ण लेख कम्बोडिया से उपलब्ध हुए हैं, जिनमें शकाब्द का प्रयोग किया गया है। भारत के समान कम्बुज के प्राचीन लेखों में भी शकाब्द का प्रयोग इस बात का स्पष्ट प्रमाशाहै, किदक्षिशा-पूर्वी एशिया के सुदूरवर्ती इस राज्य का भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध या, श्रीर कम्बुज न केवल घमं, भाषा श्रीर संस्कृति की होष्ट से ही भारतीय था, श्रीवतु वहाँ की ऐतिहासिक परम्परा भी भारतीय थी।

सातवीं सदी में जावा (यवद्वीप) के दौलेन्द्रवंशी राजाश्रों ने श्रपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए कम्युज पर भी श्राक्रमण किया, श्रीर उसे जीतकर श्रपने श्रवीन कर लिया। पर कम्युज देर तक शैलेन्द्र-साम्राज्य की श्रवीनता में नहीं रहा। नवीं सदी के श्रारम्भ (५०२ ईस्वी) में वहाँ एक ऐमे वीर पुरुप का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने एक वार फिर कम्युज को स्वतन्त्र किया। इस वीर पुरुप का नाम जयवर्मा था। इसके शासन-काल से कम्युज राज्य के सुवर्ण-युग का श्रारम्भ हुआ, श्रीर इस देश ने बहुत उन्नति की। जयवर्मी के साथ सम्बन्ध रखने वाले श्रनेक शिलालेख कम्युज में उपलब्ध हुए हैं, श्रीर उनसे उसकी कीर्ति, वीरता श्रीर समृद्धि का भली-भाँति परिचय मिलता है।

जयवर्मा के बाद उसके पुत्र जयवर्धन (६६६-६७७) ने ग्रीर फिर इन्द्रवर्मा (६७७-६६) ने कम्बुज का शासन किया। इन्द्रवर्मा के वाद उसका पुत्र यशोवर्मा (६६६-६०६) कम्बुज का राजा बना। इन्द्रवर्मा बड़ा प्रतापी राजा था। उसने पूर्व की ग्रीर ग्राक्रमण कर चम्पा के राज्य को जीत लिया। इस विजय से कम्बुज की शिंक चहुत बढ़ गयी। यद्यपि कम्बुज के राजा देर तक चम्पा को ग्रपनी ग्रधीनता में नहीं रख सके, पर इसमें कोई सन्देह नहीं, कि इस देश के राजा बड़े प्रतापी थे। कम्बोडिया में संस्कृत भाषा के बहुत-से शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, जो इन राजाग्रोंद्वारा उत्कीर्ण कराये गये थे। इनको पढ़ने से ज्ञात होता है, कि कम्बुज देश में इन सिदयों में संस्कृत की वहीं स्थिति थी, जो भारत में थी। समुद्रगुप्त ग्रीर रुद्रदामा की प्रशस्तियों के समान कम्बुज देश के ये शिलालेख भी संस्कृत शैली के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

कम्बुज के सब राजाश्रों का उल्लेख करने की कोई श्रावश्यकता नहीं है। १२६६ ईस्वी तक इस भारतीय उपनिवेश की स्वतन्त्रता कायम रही। इस समय चीन में शिवतशाली मंगोल-साम्राज्य की स्थापना हो गयी थी। चंगेज खाँ जैसे प्रतापी मंगोल नेता ने प्रशान्त महासागर से लेकर के स्पियन सागर तक एक विशाल ाम्राज्य का निर्माण किया था। यह श्रसम्भव था, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के राज्य मंगोल श्राक्रमणों से बचे रह सकते। मंगोल सम्राट् कुबले खाँ ने १२६६ में कम्बुज को जीतकर श्रपने अधीन कर लिया।

कम्बुज भारतीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। शिव, विष्णु, वुर्ण थ्रादि पौरािंगिक देवी-देवताओं की वहाँ पूजा हुआ करती थी। वेद, पुराण, रामायण, महान्मारत ग्रादि का वहाँ उसीं प्रकार ग्रह्ययन होता था, जैसा कि भारत में। राजा ईशानवर्ण ने कम्बुज में ग्रनेक प्राक्षम बनवाये। जैसे बौद्ध-धमं के मठ विहार कहातेथे, वैसे ही पौराणिक धमं के मठों को ग्राथम कहते थे। इनमें संन्यासी लोग निवास करते थे, श्रीर बौद्ध भिक्षुग्रों की तरह धमं प्रचार, विद्याध्ययन तथा शिक्षण कार्य में व्यापृत रहते थे। राजा ईशान वर्णा के समय में ही कम्बुज में शिव (हर) ग्रीर विष्णु (हरि) की सम्मिलित मूर्ति बनाई गयी। इससे सुचित होता है, कि कम्बुज देश के शैव ग्रीर चैष्णुव शिव श्रीर विष्णु में ग्रभेद ग्रीर ग्रविरोध मानते थे। नवीं सदी में कम्बुज का राजा

यशोवमा था। उसने यशोधरपुर नाम से अपनी नयी राजधानी बनायी थी। उसके भग्नावशेष अंगकोरथोम में उपलब्ब हैं। इस नगरी के चारों ग्रोर ३३० फीट चौड़ी खाई है, जिसके भीतर की ग्रोर एक विशाल प्राचीर बनी हुई है । नगर वर्गाकार है, जिसकी प्रत्येक भुजा लम्बाई में दो मील से भी ग्रघिक है ।नगर के महाद्वार विशाल य सुन्दर हैं। इनके दोनों स्रोर रक्षकों के लिये मकान बने हैं। तीन सिरवाले विकाल हाथी द्वारों की मीनारों को श्रपनी पीठ पर थामे हुए हैं। सौ फीट चौड़े ग्रौर मील भर लम्बे पाँच राज-मार्ग द्वारों से नगर के मध्य तक गये हैं। पक्की चिनाई के भिन्त-भिन्न श्राकृतिवाले भ्रनेक सरोवर भ्रव तक भी ग्रंगकोरथोम के खण्डहरों में विद्यमान हैं। नगर के ठीक बीच में शिव का एक विशाल मन्दिर है। इसके तीन खण्ड हैं। प्रत्येक खण्ड पर एक-एक ऊँची मीनार है। बीच की मीनार की ऊँचाई भग्न दशा में भी १५० फीट के लगभग है। ऊँची मीनार के चारों ग्रोर बहुत-सी छोटी-छोटी मीनारें हैं। इनके चारों ग्रोर एक-एक नरमूर्ति बनी हुई है, जो समाधिस्य शिव की मूर्तियाँ हैं। इस विशाल शिवमन्दिर मे स्थान-स्थान पर सुन्दर चित्रकारी की गयी है। पौराशाक धर्म के किसी मन्दिर के इतने पुराने श्रीर विशाल श्रवशेष भारत में कहीं उपलब्ध नहीं होते । बारहवीं सदी के पूर्वार्घ में कम्बूज देश का राजा सूर्यवर्मा द्वितीय था । उसने एक विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जो अंगुकोर वात के रूप में अब तक भी विद्यमान है। यह आजकल एक बौद्ध विहार है, पर बुरू में इसका निर्माण विष्णु मन्दिर के रूप में ही हुआ था। इसके चारों ग्रोर की खाई की चौड़ाई ७०० फीट है। भील के समान चौड़ी इस खाई को पार करने के लिये पश्चिम की भ्रोर एक पुल बना है। पुन पार करने पर एक विशाल द्वार म्राता है, जिसकी चौड़ाई १००० फीट से भी म्रधिक है। खाई ग्रौर महाद्वार को पार करने पर जो मन्दिर है, वह भी वहत विशाल है।

श्रंग्कोरथोम श्रौर श्रंग्कोरवात के श्रितिरक्त ग्रन्य भी बहुत-से प्राचीन श्रवशेष कम्बोडिया में विद्यमान हैं, जो प्राय: भग्न मन्दिरों, शीर्ण राजप्रासादों श्रौर उजड़ी हुई नगिरयों के रूप में हैं। ये सब श्रवशेष जिस युग के स्मारक हैं, उममें कम्बोडिया पूर्ण रूप से भारतीय उपनिवेश था, श्रौर उसकी भाषा, धर्म, संस्कृति श्रादि सब भारतीय थे। इस देश के धर्म में पहले पौराणिक हिन्दू-धर्म की प्रधानता थी, पर बाद में इस धर्म का हास होकर बौद्ध-धर्म का जोर बढ़गया, श्रौर वहाँ के राजवंश ने भी बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर लिया।

चम्पा—विएत-नाम के क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना उपनिवेश चम्या था। यह ईस्वी सन् के प्रारम्भिक भाग में स्थापित हुआ था। चीनी ऐतिहामिक अनुश्रृति के अनुमार चम्या की स्थापना १६२ ईम्बी के लगभग हुई थी। इस उपनिवेश की स्थिति कम्बोडिया (कम्बुज) के पूर्व में और विएत-नाम के दक्षिणी भाग में थी। चम्पा का पहला भागतीय राजा श्रीमार था। इसका समय दूसरी सदी ई० प० के प्रनिम भाग में था। श्रीमार और उसके उत्तराधिकारी विशुद्ध भारतीय राजा थे। उनकी भाषा संस्कृत थी, और उनका धर्म शैव था। इन राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराये हुए संस्कृत भाषा के अनेक शिलालेख दक्षिणी विएत-नाम में उपलब्ध हुए हैं।

चीनी ऐतिहासिक अनुश्रुति से ज्ञात होता है, कि फनवन नाम के चम्पा के एक

भारतीय राजा ने ३४० ई० में चीन के सम्राट्के पास एक राजदूत भेजा था। उसने प्रपने दूत से यह कहलवाया कि चीन ग्रीर चम्या के राज्यों के बीच की सीमा होन-सोन पर्वत-माला को निश्चित कर दिया जाय। इस नई सीमा के अनुसार न्हुत नाम का उपजाऊ प्रदेश चम्पा के राज्य में सम्मिलित हो जाता था। चीनी सम्राट्इसके लिये तैयार नहीं हुग्रा। इसपर ३४७ ई० में फन वेन ने चीन पर ग्राक्रमण कर दिया, ग्रीर न्हुत-नाम को जीतकर चम्पा के राज्य को होन-सोन पर्वतमाला तक विस्तृत कर दिया। यद्यपि इस युद्ध में चम्पा के राज्य की नृत्यु हो गयी, पर उसके प्रयत्नों के कारण चम्पाका राज्य बहुत समृद्ध तथा शक्तिशाली हो गया। चीन ग्रीर चम्पा का संघर्ष फनवेन के बाद भी जारी रहा। चम्पा के राजा फन फो (३४६ से ३६० ई० प० तक) के शासनकाल में चीन ग्रपने खोये हुए प्रदेश (न्हुत-नाम) को पुनः जीत लेने के लिये निरन्तर प्रयत्न करता रहा। यह यत्न फन हुता (३६० से ४१३ ई० प० तक) के समय में भी जारी रहा।

यह घ्यान में रखना चाहिये, कि चम्पा के राजाशों के फनवेन ग्रादि जो नाम हमने दिये हैं, वे चीनी अनुश्रुति के अनुसार हैं। राजा फन-हुता का असली नाम धर्म- महाराज श्री भद्रवर्मा था। इस राजा के अनेक लेख चम्पा में उपलब्ध हुए हैं। श्री भद्रवर्मा वेदों का परम विद्वान् श्रीर महापण्डित था। उसने शिव के एक विशाल मन्दिर का निर्माण करवाया, श्रीर उसमें भद्रेक्वर स्वामी शिव की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। यह मन्दिर चम्पा में धर्म श्रीर संस्कृति का केन्द्र बन गया, श्रीर इसकी कीर्ति देर तक स्थिर रही।

भद्रवर्मा का उत्तराधिकारी गंगाराज (४१३ से ४१५ ई० प० तक) था। उसके शासनकाल में चम्पा में अव्यवस्था फैल गयी, और गंगाराज राजिसहासन का परित्याग कर गंगावास के लिये भारत चला आया। हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि चम्पा के सव राजाओं का यहाँ उल्लेख कर सकें। इन राजाओं के अनेक शिलालेख इस समय भी इनकी कीर्ति के स्मारक रूप में विद्यमान हैं, और यह सूचित करने के लिये पर्याप्त हैं, कि चम्पा के ये राजा किस प्रकार धर्म के प्रति अनुरक्त और श्रद्धालु थे। इन्द्रवर्मा तृतीय (६११-६७२) के एक शिलालेख में उसे षड्दर्शन, बौद्ध-दर्शन, काशिका-वृत्ति सहित पाणिनीय व्याकरण, आख्यान व भैव उत्तरकल्प का प्रकाण्ड पण्डित कहा गया है। (मीमांसा षट्तर्क जिनेन्द्रसूर्मिस्सकाशिकाव्याकरणोदकीध:। आख्यानशैवोत्तर-कल्पमीन: पटिष्ठ एनेष्वित सत्कवीनाम्।।) नि:सन्देह, चम्पा के ये राजा भारतीय राजाओं के समान ही संस्कृत के पण्डित और धर्मप्रेमी थे। इनके लेखों में भी शक-सम्वत् का प्रयोग हुआ है।

मलाया—दक्षिशी-पूर्वी एशिया के अन्य देशों के समान मलाया (मलयद्वीप) में भी भारतीयों ने अपने अनेक उपनिवेश प्राचीन समय में स्थापित किये थे। अनुश्रुति के अनुसार पाटलिपुत्र के राजवंश का कोई राजकुमार तीसरी सदी ई० प० में समुद्रमार्ग द्वारा मलाया गया था, और वहाँ उसने अपना शासन स्थापित किया था। मलाया में इस भारतीय राजकुमार का नाम 'मरोङ्' प्रसिद्ध है। मरोङ् के बाद मलाया में महापोदिस्त (महावोधिसत्य) और श्री महावंश आदि राजा हुए। मरोङ् द्वारा स्थापित भारतीय उपनिवेश का नाम लंकाशुक था। इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेक भारतीय राज्य

मलाया में विद्यमान थे। यही कारण है, कि वहाँ बहुत-से ऐसे प्रविशेष उपलब्ध हुए हैं, जिनका सम्बन्ध भारतीय धर्म थ्रीर संस्कृति के साथ है। गनोङ् जिराई के समीप स्गैदवत की जमींदारी में एक हिन्दू मन्दिर के श्रवशेष श्रीर श्रनेक प्रस्तर-मूर्तियाँ मिली हैं। इसके समीप ही चौथी सदी में बने एक बौद्ध मन्दिर के श्रवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनके साथ संस्कृत का एक शिलालेख भी है। मलाया के वेल्जली जिले के उत्तरी भाग में बौद्ध-मन्दिरों के बहुत-से स्तम्भ मिले हैं, जो उन पर उत्कीर्ण श्रक्षरों से चौथी-पाँचवीं सदी के माने जाते है। पेराक राज्य के शिलनिसिङ् स्थान से गरुड़ारूढ़ विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई हैं, जिसके साथ सोने का एक श्राभूषण भी है। प्राचीन युग के ये श्रीर इसी प्रकार के श्रन्य श्रवशेष इस बात के ठोस प्रमाण हैं, कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के श्रन्य प्रदेशों के समान मलाया में भी प्राचीन काल में भारतीय धर्म, भाषा श्रीर संस्कृति का प्रचार था।

सुमात्रा (सुवर्णद्वीप)-हिन्द महासागर के द्वीपों में भी प्राचीन समय में भार-तीयों ने प्रपने उपनिवेश स्थापित किये थे। इन द्वीपों को ग्राजकल सामूहिक रूप से इण्डोनेशिया कहते हैं। इण्डोनेशिया के ग्रन्तर्गत द्वीपों में सुमात्रा का स्थान बहुत महत्त्व-पूर्ण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह केवल वोर्नियों से छोटा है। इस द्वीप को प्राचीन समय में सुवर्णाद्वीप कहते थे, भ्रौर इसका सबसे पुराना राजनीतिक केन्द्र श्रीविजय था, जो कम्पर नदी के तट पर स्थित था। श्रीविजय की स्थापना चौयी सदी ईस्वी से पहले ही हो चुकी धी। पर सातवीं सदी में इसने वहत अधिक उन्नति की, भीर इसके प्रतापी राजाओं ने पड़ोस के प्रनेक प्रदेशों को जीतकर अपने अधीन कर लिया। ६८४ ईस्वी में श्रीविजय के राज-सिंहासन पर जयनाग का ऋषिकार था, जो धर्म से बौद्ध था। ६८६ में उसने जावा (यवद्वीप) की विजय के लिए सेनाएँ भेजीं। श्रीविजय के राजनीतिक इतिहास को यहाँ लिखना उपयोगी नहीं है, पर महत्त्व की वात यह है, कि यह नगर धर्म. संस्कृति श्रीर ज्ञान का वड़ा केन्द्र था। चीनी यात्री इत्सिग सात साल (६८८ से ६९५ ई० प०) तक यहाँ रहा था, श्रीर यहीं रहकर उसने संस्कृत भाषा का श्रध्ययन किया था। इत्सिग के प्रनुसार चीनी यात्री भारत जाते हुए पहले श्रीविजय रहकर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। संस्कृत के बहुत-से शिलालेख श्रीविजय भीर सुमात्रा के प्रत्य स्थानों से उपलब्ध हुए हैं, जिनसे इस द्वीप के भारतीय राजाश्रों के वैभव का सुचारु रूप से परिचय मिलता है।

जावा (यवहीप)—इण्डोनेशिया के अन्तर्गत हीपो में जावा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसका प्राचीन नाम यवहीप था। दूसरी सदी तक वहाँ भारतीय लोग बस चुके थे। चीनी अनुश्रुति के अनुमार ६५ ई० प० के लगभग भारतीयों ने इस हीप में बसना प्रारम्भ किया था। १३२ ईस्वी में जावा का राजा देववर्मा था, जिसने अपना राजदूत चीन के सम्राट् की राजसभा में भेजा था। पाँचवीं सदी के शुरू (४१४ ई० प०) में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान भारत से चीन लौटा, तो वह मार्ग में यवहीप भी ठहरा। फाइयान के यात्रा-विवरण से सूचित होता है कि इस हीप में भारतीय लोग धच्छी वड़ी संख्या में निवास करते थे, और उनमें से बहुत-से शैव घर्म के अनुयायी थे। फाइयान जिस जहाज से यवहीप गया था, उसमें २०० भारतीय ब्यापारी भी थे।

पाँचवीं सदी में यवद्वीप व उसके समीपवर्त्ती श्रन्य द्वीपों में वौद्ध धर्म का प्रचार

हुमा। इसका प्रधान श्रेय गुणवर्मा को है। गुणवर्मा का स्थान उन प्रचारकों में बहुत ऊँना है, जिन्होंने विदेशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार किया। वह काश्मीर के राजा संधानन्द का पुत्र श्रीर हरिभद्र का पीत्र था। वचपन से ही उसे बौद्धधर्म से बहुत श्रनुराग था। जब उसकी श्रायु तीस वर्ष की थी, उसके पिता की मृत्यु हो गयी। श्रव उसे राज्य सम्भान्तने के लिये कहा गया, पर वह भिक्षुवत धारण कर चुका था श्रीर उसने राजसिंहासन का त्याग कर बौद्ध-धर्म के प्रचार में ही अपने जीवन को लगा देने का निश्चय किया। पहले वह लंका गया, श्रीर कुछ समय वहाँ रहकर किर उसने जावा के लिए प्रस्थान किया। जावा की राजमाता शीद्र ही उसके प्रभाव में श्रा गयी श्रीर उसने बौद्ध-धर्म को स्वीकार कर लिया। माता की प्रेरणा से जावा के राजा ने भी बौद्ध-धर्म की दीक्षा ली। इसी समय किसी विदेशी सेना ने जावा पर श्राक्रमण किया। श्राहंसा-प्रधान बौद्ध-धर्म के श्रनुयायी राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस श्राक्रमण का मुकावला करने के लिये युद्ध करना चाहिये या नहीं। इस समस्या का समाधान गुणवर्मा ने किया। उसने कहा कि दस्युश्रों को नष्ट करना हिंसा नहीं है, श्रीर जनसे युद्ध करना सबका धर्म है। श्राक्रमण करने वाली शत्रु-सेनाएँ परास्त हो गयीं, श्रीर जावा की स्वतन्त्रता श्रक्षुण्ण रही।

गुगावमां की कीर्ति जावा के समीप के सब भारतीय उपनिवेशों में फैल गयी थी। चीन में भी उसके ज्ञान और गुगा का यश पहुँच गया था। चीनी भिक्षुग्रों ने अपने राजा से प्राथंना की, कि गुगावमां को चीन निमन्त्रित किया जाय। भिक्षुग्रों का ग्रावेदन स्वीकार कर चीन के सम्राट् ने ग्रपना दूत जांवा के राजा और गुगावमां के पास भेजा और यह प्राथंना की कि ग्राचार्य चीन पचारें। चीन के सम्राट् की प्राथंना को गुगावमां ने स्वीकार कर लिया, और ४३१ ईस्वी में वह दक्षिणी चीन में नानिका पहुँच गया। जिस जहाज पर गुगावमां चीन गया था, वह नन्दी नाम के भारतीय व्यापारी का था, जो भारत का माल वेचने के लिये चीन जा रहा था। जावा ग्रीर समीप के ग्रन्य द्वीपों में वौद्ध-धर्म के प्रचार में गुगावमां का कर्तृ त्व वहुत ग्राधक है।

जावा से संस्कृत भाषा में लिखे हुए प्रनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। इनमें से चार लेख पाँचवीं सदी के मध्य भाग के हैं, जिन्हें राजा पूर्णवर्मा ने उत्की एं, कराया था। पूर्णवर्मा की राजधानी तारूमा थी, जो वर्त्तमान जकार्ता के समीप ही स्थित थी। इन लेखों से यह भी सूचित होता है, कि पूर्णवर्मा के पूर्वज राजधिराज ने चन्द्रभागा नामक नहर खुदवाकर उसे समुद्र तक पहुँचवाया था। पूर्णवर्मा ने स्वयं भी गोमती नाम की एक नहर खुदवाई थी।

शैलेन्द्र वंश—सातवीं सदी में श्रीविजय (सुमात्रा में) के प्रतापी शैलेन्द्रवंशी राजाग्रों ने जावा को जीतकर अपने साम्राज्य के अन्तर्गत कर लिया। शैलेन्द्र वंश के राजा वड़े महत्त्वाकांक्षी ग्रीर प्रतापी थे। उन्होंने न केवल जावा को अपने अधीन किया, पितृत मलाया, कम्बोडिया ग्रीर दक्षिणी बर्मा को भी जीत लिया। सातवीं सदी से बारहवीं सदी तक शैलेन्द्र वंश के राजा दक्षिण-पूर्वी एशिया के बहुत-से प्रदेशों ग्रीर द्वीपों का शासन करते रहे। इन राजाग्रों के शिलालेख न केवल सुमात्रा में ग्रिप्तु जावा ग्रादि प्रन्य द्वीपों में भी श्रच्छी वड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। ये सब लेख संस्कृत में हैं ग्रीर

इनसे जैलेन्द्र राजाग्रों के वैभव ग्रीर शवित का सुवारु रूप से परिचय प्राप्त होता है। शैलेन्द्र-वंश के राजा बौद्ध-धर्म के अनुयायी थे और उनके संरक्षण के कारण दक्षिण-पूर्वी एशिया में बौद्ध-धर्म का बहुत ग्रयिक उकर्त्प हुग्रा। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत-से बौद्ध विहार व चैत्यों का भी निर्भाण कराया। शैलेन्द्र वंश की दक्षिण-पूर्वी एशिया के प्राचीन इतिहास में वही स्थिति है, जो भारत के इतिहास में गुप्तवंश की थी। जिस प्रकार गुप्त-वंश के प्रतापी समाटों ने प्रायः सम्पूर्ण भारत को जीत कर भ्रपने श्रघीन कर लिया, ु उसी प्रकार श्रीविजय के बैलेन्द्रवंश के राजाग्रों ने न केवल इण्डोनेशिया के प्रायः सब द्वीचों को भ्रपितु इन्डोचायना के बड़े भाग, मलाया ग्रीर दक्षिणी वर्मा को भी जीतकर धाने साम्राज्य में सम्मिलित किया। भारत के साथ भी इन शैलेन्द्र राजाग्रों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। यही कारण है, कि जहाँ इन राजाओं के उत्कीर्ण लेख जाना, सुमात्रा, मनाया धादि में उपलब्ध होते हैं, वहाँ भारत में भी इनके साथ सम्बन्ध रखने वाले कुछ लेख मिले हैं। चीनी ग्रीर ग्ररव लेखकों ने भी इनके विषय में वहुत कुछ लिखा है। ग्ररव लेखक इब्न रोस्ता (६०३ ई० प०) ने लिखा था, "जावक (जावा) का महान् शासक महाराज कहलाता है। वह भारत के राजाओं में सबसे वड़ा इसलिये नहीं माना जाता, नयों कि वह द्वीपों का स्वामी है। उस जैसा धनी एवं शक्तिशाली दूसरा कोई राजा नहीं है, स्रोर न किसी की उतनी वड़ी ग्रामदनी ही है।" भारत में नालन्दा की खुदाई से एक ताम्रपत्र मिला है, जिसमें श्रीविजय के शैलेन्द्र राजा का वर्णन है। इस ता अपत्र में यह उल्लेख किया गया है, कि शैलेन्द्रवंशतिलक यवभूमिपाल महाराज श्री वालपुत्रदेव ने नालन्दा में एक विहार का निर्माण कराया, श्रीर उसके निये राजा देवपाल से कहकर राजगृह विषय (जिले) के नंदिबनक, मणिबाटक, नाटिकाग्राम तथा हस्तिग्राम श्रीर गया विषय (जिले) के पामालक गाँव का दान किया। पालवंगी भारतीय राजाओं के समान श्रीविजय के शैलेन्द्र राजा भी नालन्दा के महा-विहार के संरक्षक थे, यह इस ताम्रवत्र से सूचित होता है।

गैलेन्द्रवंश के राजाओं का राजनीतिक इतिहास यद्यपि बहुत महत्त्व का है, पर दुर्भाग्शवश वह कमबद्ध रूप से उपलब्ध नहीं होता। पर उनकी कीर्ति और प्रताप के स्मारकरूप अनेक स्तूप व विहार अब तक भी दक्षिण-पूर्वी एशिया के विविध प्रदेशों में विद्यमान हैं। उनका सबसे पुराना अवशेप कलसन-मंदिर है, जो आठवीं सदी में बना या। इसे शैलेन्द्र राजा पर्णांकरण ने ७७६ ई० में बनवाया था। और कलसगाँव नाम के एक ग्राम के साथ उसे भिक्षुसंघ को दान किया था। यह मन्दिर वृहत्तर भारत की वस्तु-कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पर शैलेन्द्र-युग की सबसे महत्त्वपूर्ण कृति वरोवदूर का महाचैत्य है, जो साँची के स्तूप के समान एक पहाड़ी पर स्थित है। जावा में विद्यमान यह विशाल स्तूप चारों और एक के ऊपर एक सीढ़ीनुमा नौ चवकरों से मिलकर बना है, जिनमें ऊपर की और का प्रत्येक चक्कर अपने से नीचेवाले चक्कर से घोड़ा भीतर की और सिमटा हुगा है। सबसे ऊपर के चक्कर के ऊपर घंटाकार चैत्य है। सबसे नीचे के चक्कर की लम्बाई १३१ गज है और सबसे ऊपर की ३० गज है। गड़ कोरथोम के मन्दिर के समान वरोवदूर का यह चैत्य भी वस्तुत: एक अद्भुत और विशाल इमारत है, जो दर्शकों को आश्चर्य में डाल देती है। इस चैत्य के विविध गिलयारों में

स३ मिलाकर १५०० चित्रावलियाँ चित्रित हैं, जिनका सम्बन्घ बौद्ध कथाग्रों के साथ है।

बाली होप—जावा के पूर्व में वाली नाम का छोटा-सा हीप है, जिसकी जनसंख्या दस लाख के लगभग है। इण्डोनेशिया के अन्य हीपों से तो इस समय हिन्दूधमें का लोप हो चुका है, पर बाली में वह अब तक भी जीवित रूप में विद्यमान है। इस दृष्टि से बृहत्तर भारत के इतिहास में वाली का महत्त्व बहुत अधिक है। चीनी अनुश्रुति हारा ज्ञात होता है कि छठी सदी ईस्वी में वाली होप में भारतीयों का निवास था, और वहाँ के राजवंश का नाम कीण्डिन्य था। ५१८ ई० प० में वाली के भारतीय राजा ने अपना एक राजदूत चीन के सम्राट् की सेवा में भी भेजा था। इत्सिंग के यात्रा-विवरण से ज्ञात होता है कि उसके समय में वाली में वौद्ध-धर्म के मूल-सर्वास्तिवाद सम्प्रदाय का प्रचार था।

इण्डोनेशिया के श्रन्य द्वीपों के समान वाली से भी संस्कृत भाषा में लिखे हुए श्रनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं।

बोर्नियो — इण्डोनेशिया के द्वीपों में वोर्नियो सबसे वड़ा है। इस द्वीप के सबसे पुराने उत्कीर्ण लेख महकम नदी के तट पर उपलब्ध हुए हैं, जिनसे सूचित होता है कि प्राचीन समय में यहाँ भी भारतीयों का उपनिवेश विद्यमान था। ४०० ईस्वी के लगभग के चार शिलालेख इस द्वीप से मिले हैं, जिनमें राजा श्रश्ववर्मा के पुत्र मूलवर्मा के दान-पुण्य श्रीर यज्ञों का वर्णान है। संस्कृत भाषा के ये लेख जिन स्तम्भों पर उत्कीर्ण हैं, वे राजा मूल-वर्मा के यज्ञों में यूप के तौर पर प्रयुक्त होने के लिये बनाये गये थे। इन यज्ञों के श्रवसर पर वत्रकेश्वर तीर्थ में वीस हजार गौएँ श्रीर बहुत-सा धन दान दिया गया था।

पूर्वी बोनियों में भी बहुत-से ऐसे घ्वंसावशेष मिले हैं, जो इस द्वीप में हिन्दू-संस्कृति की सत्ता के श्रकाट्य प्रमाण हैं। इनमें कोम्बेङ की गुफा सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह गुफा तेलेन नदी की ऊपरी घारा के पूर्व में स्थित है। गुफा में दो कोठरियाँ हैं। पिछली कोठरी में बलुए पत्थर से बनी हुई बारह मूर्तियाँ हैं, जो शिव, गरोश, नन्दी, श्रगस्त्य, नन्दीश्वर, ब्रह्मा, स्कन्द श्रीर महाकाल की हैं। श्रन्यत्र भी बोनियों द्वीप में प्राचीन युग के बहुत-से ऐसे श्रवशेष मिले हैं, जो वहाँ पौराणिक श्रीर बौद्ध-घमों की सत्ता को सिद्ध करते हैं।

फिलिप्पीन ग्रीर सेलेबीज द्वीपों में ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, जो इन सुदूरवर्ती द्वीपों तक में भारतीय संस्कृति श्रीर धर्म के प्रचार का प्रमाण उपस्थित करती हैं।

दक्षिरा-पूर्वी एशिया में बृहत्तर भारत के विकास का अनुशीलन करते हुए हमें यह दृष्टि में रखना चाहिये कि सुदूर पूर्व के इन उपनिवेशों की स्थापना किसी राजा या सम्राट् की कृति नहीं थी। जिस प्रवृत्ति से श्रायं लोग भारत में दूर-दूर तक वसे थे, उसी से वे वंगाल की खाड़ी को पार कर इन प्रदेशों में भी आवाद हुए थे। प्राचीन समय में आयों में उत्कट जीवनी शक्ति थी और वे विद्न-वाद्याओं की परवाह न करते हुए दूर-दूर तक जाकर वसने में तत्पर रहते थे। राजकुमारों और योढाओं की महत्त्वा-कांक्षाएं, व्यापारियों की धनलिप्सा और मुनियों व भिक्षुओं की धर्मसाधना—इन सन प्रवृत्तियों ने मिलकर भारत के इन उपनिवेशों को जन्म दिया था। भारत के साथ इनका बहुत निकट का सम्बन्ध था। धर्म-प्रचारक और व्यापारी इनमें निरंतर श्राते-

जाते रहते थ । समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी दिग्विजयी सम्राट् इन उपिनवेशों को भी प्रपने चातुरंत साम्राज्य में सिम्मिलित करने के लिये प्रयत्न करते थे । वस्तुतः, ये उपिनवेश भारत के ही ग्रंग थे । यह बात बड़े महत्त्व की है कि सुदूर-पूर्व का यह सारा एशिया इस युग में भारतीय धर्म ग्रीर सम्यता का श्रनुयायी था । वहाँ श्रपना पैर जमाकर भारतीय लोग चीन के विशाल भूखंड में ग्रपने धर्म ग्रीर व्यापार का प्रसार करने में लगे थे ग्रीर इस प्रकार एशिया का बहुत बड़ा भाग इस युग में भारतीय जीवन ग्रीर संस्कृति से ग्रनुप्रािगत हो रहा था ।

(३) उत्तर-पश्चिम का बृहत्तर भारत

उत्तर-पिश्चमी भारत के गांघार श्रीर कम्बोज बौद्ध-काल के सोलह महाजनपदों में सिम्मिलत थे। कम्बोज का श्रिभप्राय हिन्दूकुश पर्वत से परे पामीर के पार्वत्य
प्रदेश श्रीर वदछ्शां से हैं। गांघार राज्य में सिन्घ नदी के पूर्वी श्रीर पिश्चमी प्रदेश
प्रन्तगंत थे, जिनकी राजघानी कमशः तक्षशिला श्रीर पुष्करावती थीं। प्राचीन सम्य में
गान्घार श्रीर कम्बोज भारत के ही श्रंग थे, इसी लिये उनकी गराना बौद्ध-युग के सोलह
महाजनपदों में की जाती थी। पर प्राचीन समय में भारतीयों ने गान्वार श्रीर कम्बोज
से भी परे बाल्हीक (बल्ख) से श्रागे बढ़कर श्रपनी संस्कृति श्रीर धर्म का विस्तार किया
श्रीर इस प्रकार वृहत्तर भारत के एक नये क्षेत्र का निर्माण किया। इस प्रक्रिया का प्रारम्भ
मौर्य काल में हुश्रा था। सम्राट् ग्रशोक की धर्मविजय की नीति के कारण खोतन तथा
उसके समीपवर्ती प्रदेशों में किस प्रकार भारतीय उपनिवेशों का सूत्रपात हुश्रा श्रीर कैसे
वहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार हुश्रा, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। श्रशोक के समय
में जिस प्रक्रिया का प्रारम्भ हुश्रा था, वह गुष्त-काल में पूर्ण विकास को प्राप्त हुई।
इस सारे प्रदेश में श्रनेक भारतीय उपनिवेशों का विस्तार हुश्रा, जिनमें भारतीय लोग बड़ी
संख्या में जाकर श्रावाद हुए। मूल निवासियों के साथ विवाह करके उन्होंने एक नयी
संकर जाति का विकास किया, जो धर्म, सम्यता, भाषा श्रीर संस्कृति में भारतीय ही थी।

इस क्षेत्र के राज्य—इस उत्तर-पिश्चमी वृहत्तर भारत में निम्नलिखित राज्य सिम्मिलित थे—(१) शैंलदेश (काशगर), (२) चौक्कुक (यारकंद), (३) खोतन्न (खोतन), (४) चल्मद (शान शान), (५) भरुक (पोलुकिया), (६) कुची (कुचर), (७) ग्रिग्निदेश (करासहर) ग्रीर (८) कोचांग (तुर्फान)। इन ग्राठ राज्यों में खोतन ग्रीर कुची सबसे मुख्य थे ग्रीर इनके भी परे के चीन व ग्रन्य राज्यों में भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रसार में इन्होंने वड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया था।

चौक्कुक, खोतन्त, शैलदेश धौर चल्मद में भारतीयों की ध्रावादी बहुत ग्रधिक थी। इनमें वड़ी संख्या में भारतीय लोग ग्रावाद हुए थे। कम्बोज धौर गांधार से इनका च्यापार-सम्बन्ध भी बहुत धनिष्ठ था। व्यापार के कारण ये निरंतर भारत में ध्राते-जाते रहते थे। यहाँ की भाषा भी प्राकृत थी, जो उत्तर-पिक्ष्मिमी भारत की प्राकृत भाषा से बहुत मिलती-जुलती थी। पहले यह भारतीय प्राकृत खरोष्ठी लिपि में लिखी जाती थी। मौर्य काल में यह लिपि सारे उत्तर-पिक्ष्मिमी भारत में प्रचलित थी। ध्रव गुष्तकाल में इन उपनिवेशों में भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होने लगा था। ब्राह्मी लिपि के साथ-साथ

संस्कृत भाषा का भी इन उपनिवेशों में प्रसार हुया। यद्यपि सर्वसाघारण लोग पुरानी प्राकृत का ही प्रयोग करते थे, पर सुकिक्षित लोग संस्कृत का भी अध्ययन अवस्य करते थे। चौथी सदी के अंत में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान इस प्रदेश में आया, तो यहां का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि इन प्रदेशों के निवासी घमं और संस्कृति की दृष्टि से भारतीयों के समीप हैं। भिक्षु लोग सब संस्कृत पढ़ते हैं और बौद्ध-धमं की भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। यही कारणा है कि इस समय बहुत-से प्राचीन संस्कृत ग्रंथ इस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अनेक ग्रंथ संस्कृत के साथ-साथ वहाँ की पुरानी स्थानीय भाषाओं में भी है। इन प्रदेशों की अपनी भाषाओं का परिचय पहले-पहल इन्हीं ग्रंथों से मिलता है।

खोतन—गुप्त-काल में खोतन किस प्रकार भारतीय घमं श्रीर संस्कृतिका महत्तव-पूर्ण केन्द्र था, यह बात हमें प्राचीन श्रनुश्रुति व पुरातत्त्व सम्बन्धं श्रवशेषों से ज्ञात होती है। खोतन में बौद्ध-घमं की दशा का वर्णन फाइयान ने इस प्रकार किया है—''यहाँ के निवासी बौद्ध-घमं के श्रनुयायी हैं। भिक्षुश्रों की संख्या हजारों में है। श्रधिकांश भिक्षु महायान सम्प्रदाय के श्रनुयायी हैं। साधारण लोग श्रपने-श्रपने घरों में निवास करते है। प्रत्येक घर के सामने बौद्ध-स्तूप बनाये गये हैं। इनमें से कोई भी ऊँचाई में बीस फीट से कम नहीं हैं।"

फाइयान खोतन के गोमती विहार में ठहरा था। इस विहार में तीन हजार के लगभग बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। जब घंटी वजती थी, तीन हजार भिक्षु भोजन के लिये एक स्थान पर एकत्र हो जाते थे, सबके मुख पर गम्भीर मुद्रा दिखाई पड़ती थी। फाइयान के अनुसार "सब भिक्षु बाकायदा बैठकर चुप रहते हुए भोजन करते हैं। भोजन-पात्रों तक की खड़-खड़ नहीं सुनाई पड़ती, सब श्रोर शांति विराजती है। ग्रगर भोजन परोसनेवालों को कुछ कहने की जरूरत होती है, तब भी उन्हें ग्रावाज नहीं दी जाती। केवल इशारा कर दिया जाता है।" फाइयान के समय में खोतन मे चौदह वड़े बौद्ध विहार थे। उनके ग्रतिरिक्त छोटे-छोटे विहार ग्रीर भी बहुत-से थे। जैसे भारत में रथ-यात्रा का जलूस निकलता है, वैसे ही खोतन में वौद्धों की एक बहुत बड़ी रथयात्रा निकलती थी। इस प्रवसर पर सारे शहर की सफाई की जाती थी। मकान सजाये जाते थे। जलूस में सबसे ग्रागे गोमती विहार के तीन हजार भिक्षु रहते थे। शहर से तीन या चार मील की दूरी पर चार पहियोंवाला एक वड़ा रथ तैयार किया जाता था। इसकी ऊँचाई तीस फीट से अधिक रक्खी जाती थी। यह एक चलता-फिरता चैत्य-सा होता था, जिसे तोरए। श्रादि से खूब सजाया जाता था। रथ के ठीक बीच में भगवान् बुद्ध की मूर्ति स्यापित की जाती थी। केन्द्र की बुद्ध-मूर्ति के पीछे ग्रौर ग्रगल-वगल में बोधिसत्त्वों ग्रौर देवों की मूर्तियाँ रखी जाती थीं। ये सब मूर्तियाँ सोने ग्रौर चांदी की होती थीं। जब रथयात्रा का जलूस शहर के मुख्य द्वार से सौ गज की दूरी पर होता था, तो राजा उसका स्वागत करता था। इस अवसर पर वह राजकीय वेश उतारकर उपासकों के वस्त्र धारण करता था ग्रीर नंगे पैर चलकर ग्रपने पार्श्वचरों के साथ रथयात्रा के स्वागत के लिये आगे बढ़ता था। मूर्ति के सम्मुख आने पर राजा फूलों और सुगंधि से उसकी अर्चना करता था। इसके वाद फाइयान ने नये राजकीय विहार का वरान किया है, जिसे बन कर तैयार होने में ग्रस्सी साल लगे थे। यह २५० फीट ऊँचा था श्रीर सोने-चाँदी से इसे भली-भांति विभूषित किया गया था। भिक्षुग्रों के निवास के लिये इसमें सुन्दर भवन बनाये गये थे ग्रीर दूर-दूर के राजा इसके सम्मान में बहुमूल्य भेंट ग्रीर उपहार भेजा करते थे। फाइयान के इस विवरण से भली-भांति स्पष्ट हो जाता है, कि चौथी सदी में सारा खोतन बौद्ध-घर्म का श्रनुयायी था। राजा ग्रीर प्रजा, सब बुद्ध के भक्त थे। इस देश के विहार ग्रीर चैत्य सब इस काल में खूत्र फूल-फल रहे थे। उनमें हजारों भिक्षु निवास करते थे, जो न केवल बौद्ध-घर्म के प्रसार के लिये तत्पर रहते थे, पर विद्या के श्रष्टययन ग्रीर शिक्षा में भी समय व्यतीत करते थे। खोतन के ये विहार शिक्षा के बड़े महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। संस्कृत के बहुत-से बौद्ध ग्रंथ इनमें संगृहीत रहते थे। ग्रनेक महत्त्व के ग्रंथ जो श्रन्यत्र नहीं मिल सकते थे, खोतन में प्राप्त हो जाते थे। यही कारण है, कि धर्मक्षेत्र नाम का बौद्ध विद्वान् जो इस समय चीन में प्रचार कर रहा था, ४३३ ईस्वी में महापरिनिर्वाण सूत्र की खोज में खोतन श्राया था।

खोतन में कई स्थानों पर प्राचीन बौद्ध-काल के अवशेष मिले हैं। इसमें योत्कन, रावक, दण्डन उलिक और नीया मुख्य हैं। इन सब स्थानों पर जो खुदाई पिछले वर्षों में हुई है, उससे बौद्ध विहारों और चैत्यों के बहुत-से खण्डहर, मूर्तियाँ और प्रतिमाओं के अवशेष तथा बहुत-से हस्तिलिखित ग्रंथ व चित्र उपलब्ध हुए हैं। खोतन के आठवीं सदी के अंत तक भारतीय संस्कृति और घमंं का खूब प्रचार रहा। बाद में इस्लाम में प्रवेश ने इस भारतीय उपनिवेश के स्वरूप को ही विल्कुल बदल दिया। चीन में जो बौद्ध-धमंं का प्रसार हुगा, उसका प्रधान श्रेय खोतन और उसके समीप के मध्य एशिया के अन्य प्रदेशों के बौद्ध-भिक्षुओं को ही है। उसी को आधार बनाकर भिक्षु लोग चीन में दूर-दूर तक गये और घीरे-घीरे सारे चीन को बौद्ध-धमंं का अनुयायी बनाने में सफल हुए। गुप्त-काल में खोतन का यह भारतीय उपनिवेश बहुत ही समृद्ध दशा में था। गांघार व कम्बोज के कुशाण राजा भी बौद्ध-धमंं के अनुयायी थे। पर जब गुप्त-सम्राटों ने इन कुशाणों को अपना अवीनस्थ राजा बना लिया, तब तो भारत और खोतन का सम्बन्ध और भी धनिष्ठ हो गया।

खोतन में न केवल बौद्ध-युग के अवशेष मिले हैं, अपितु बहुत-से लेख भी प्राप्त हुए हैं। इनमें मासी मजार (खोतन नगर से १३ मील दूर), नीया और लोन् लन् में प्राप्त हुए लेख महत्त्वपूर्ण हैं। ये लेख खरोष्ठी लिपि में हैं और काष्ठ-पट्टिकाओं पर लिखे गये हैं। इन पट्टिकाओं की लम्बाई ७ से १५ इंच तक और चौड़ाई १ से २५ इंच तक है। कुछ पट्टिकाओं की लम्बाई ७ से १५ इंच तक में भेजते हुए लिफाफे की तरह दूसरी काष्ठ-पट्टिकाओं से ढककर मुहर लगा दी जाती थी। लिफाफे का काम करने वाली पट्टिकाओं पर एक तरफ पानेवाले का नाम और दूसरी तरफ पत्रदूत का नाम रहता था। खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए कुछ पत्र ऐसे भी मिले हैं, जो चमड़े पर लिखे गये हैं। नीया से मिले इन चर्मपत्रों की लम्बाई ६ से १२ इंच तक है और चौड़ाई २ से ६ इंच तक। ये सब पत्र प्राय: राजकीय लिखा-पढ़ी से सम्बन्ध रखते हैं और इनकी भाषा धम्मपद्ध की प्राकृत भाषा से मिलती-जुलती है। खोतन में प्राप्त इन लेखों का समय दूसरी और तीसरी सदी ई० प० के लगभग का माना जाता है।

खोतन के प्राचीन इतिहास के विषय में भी कुछ बातें उल्खेखनीय हैं। तिब्बती

मनुश्रुति के श्रनुमार तीसरी सदी के प्रारम्भ में खोतन का राजा विजयसम्भव था उसके वंशजों के नाम भी तिव्वती श्रनुश्रुति द्वारा ज्ञात होते हैं श्रीर इस वंश के सभी राजाशों के नाम के साथ विजय लगा हुशा है। राजा विजयसम्भव के गुरु श्राचार्य रोजाशों के नाम के साथ विजय लगा हुशा है। राजा विजयसम्भव के गुरु श्राचार्य रोजन की लाय एक लिपि तैयार की, जो भारत की ब्राह्मी लिपि के श्राधार पर बनाई गयो थी। विजयसम्भव के वंश में राजा विजयवीर्य बहुत सिद्ध हुग्रा। उसने श्रपने गुरु भारतीय भिक्षु बुद्धदूत के तत्त्वावधान में श्रनेक विहारों श्रीर स्तूपों का निर्माण कराया था।

कुची या कूचा-- खोतन की तरह कूची का राज्य भी भारतीय संस्कृति का केन्द्र या । पुराराों में सम्भवतः इसी को कुशद्वीप कहा गया है । वराहमिहिर ने वृहत्संहिता में शक, पल्हव श्रादि के साथ कृशिक जाति का भी उल्लेख किया है, जो कूची के निवासियों को ही सूचित करती है। एक संस्कृत चीनी कोश में इसका नाम 'कुचिन्' दिया गया है, प्रौर वर्त्तमान चीनी भाषा में इसे कुची कहते हैं । कुची या कूचा का यह राज्य उत्तरी तरिम-उपत्यका में स्थित था। यहाँ के निवासियों में भी भारतीयों की संख्या बहुत थी। चौथी सदी के शुरू तक यह सारा प्रदेश बौद्ध-धर्म का श्रनुयायी हो चुका था श्रीर प्राचीन चीनी ग्रनुश्रुति के ग्रनुसार इसमें वौद्ध विहारों ग्रीर चैत्यों की संख्या दस हजार तक प**हुंच** गई थी । चीन के प्राचीन इतिवृत्त के श्रनुसार कुची के राज्य में बहुत-से विहार थे । ये बहुत ही सुन्दर ग्रीर विशाल बने हुए थे। राजप्रासाद में भी वृद्ध की मूर्तियों की उसी तरह प्रचुरता थी, जैसे किसी विहार में होती है। तामू के विहार में १७० भिक्षु रहते थे। पर्वत के ऊपर वने हुए चेली के विहार में ५० भिक्षुग्री का निवास था। राजा ने जो नया विहार बनवाया, उसे किएन मू कहते थे ग्रीर उसमें ६० भिक्षु रहते थे। वेनसू के राजकीय विहार में भिक्षुग्रों की संख्या ६० थी। ये चारों विहार बुद्धस्वामी नाम के ग्राचार्य द्वारा संचालित हो रहे थे। कोई भिक्षु एक स्थान पर तीन महीने से म्रविक समय तक नहीं रह पाता था। बुद्धस्वामी के निरीक्षरण में तीन ग्रन्य विहार थे, जिनमें क्रमश: १८०, ५० भ्रौर ३० भिक्षु रहते थे। इनमें से एक विहार में केवल भिक्षु-िर्णियाँ ही रहती थीं। ये भिक्षुिर्णियाँ प्रायः राजधरानों की थीं। पामीर के प्रदेश में जो विविष भारतीय उपनिवेश थे, उन्हीं के राजकुलों की कुमारियाँ भिक्षुव्रत लेकर इन विहारों में रहती थीं, श्रीर बौद्ध-धर्म का बड़ी तत्परता के साथ पालन करती थीं।

कुची के राजाग्रों के नाम भी भारतीय थे। वहाँ के कुछ राजाग्रों के नाम स्वर्णदेव, हरदेव, सुवर्णपुष्प ग्रौर हरिपुष्प हैं, जो इस राज्य के भारतीय संस्कृति से प्रभावित होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। कुची में जो खुदाई पिछले दिनों में हुई है, उसमें विहारों ग्रौर चैत्यों के बहुत से ग्रवशेष मिले हैं। इसमें सन्देह नहीं कि खोतन के समान कुची भी भारत का एक समृद्ध तथा वैभवशाली उपनिवेश था।

इस प्रसंग में भ्राचार्य कुमारजीव का उल्लेख करना बहुत भ्रावश्यक है। उसके पिताका नाम कुमारायन था। वह भारत के एक राजकुल में उत्पन्न हुम्रा था, पर भ्रन्य भ्रनेक राजकुमारों की तरह वह भी युवावस्था में ही बौद्ध भिक्षु बन गया था। भिक्षु होकर वह कुची पहुँचा। वहाँ के राजा ने उसका बड़े समारोह से स्वागत किया भीर उसकी विद्या तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उसे राजगुरु के पद पर नियुक्त किया। पर कुमारायन

देर तक भिक्षु नहीं रह सका। कुची के राजा की वहन जीवा उस पर मोहित हो गयी श्रीर स्रंत में दोनों ने विवाह कर लिया । इनके दो संतानें हुईं, कुमारजीव श्रीर पुष्यदेव । जब कुमारजीव की श्रायु केवल सात वर्ष की थी, तो उसकी माता जीवा भिक्षुगी हो गयी श्रीर श्रपने योग्य तथा होनहार पुत्र को लेकर भारत श्राई। भारत श्राने में उसका उद्देश्य यह था कि कुमारजीव को बौद्ध-घर्म की ऊँची से ऊँची शिक्षा दी जाए। ध्रनेक प्रदेशों का भ्रमण करने के बाद जीवा काश्मीर गई। वहाँ उन दिनों बंधुदत्त नाम का बौद्ध श्राचार्य बड़ा प्रसिद्ध था। वह काश्मीर के राजा का भाई था ग्रीर ग्रपने पांडित्य के लिये उसका नाम दूर-दूर तक फैला हुग्रा था । बंधुदत्त के चर**गों में बैठकर कुमार**जीव ने चौद्ध भ्रागम को पढ़ा भौर घीरे-घीरे वह एक प्रकाण्ड पण्डित हो गया। काश्मीर में विद्याग्रहण करने के वाद कुमारजीव शैलदेश (काशगर) गया श्रीर वहाँ उसने चारों वे हों, वेदांगों, दर्शन तथा ज्योतिप ग्रादि का ग्रम्ययन किया। उस समय शैलदेश प्राचीन वैदिक धर्म का बहुत बड़ा केन्द्र था। इसीलिये कुमारजीव ने वैदिक साहित्य का वहाँ जाकर भ्रघ्ययन किया था । शैलदेश से वह चोक्कुक (यारकंद) गया, भ्रीर वहाँ उसने नागार्जुन, श्रायंदेव श्रादि सिद्ध श्राचार्यों के ग्रंथों का श्रनुशीलन किया। इसके बाद उसने चोक्कुक जाकर महायान सम्प्रदाय की दीक्षा ग्रहण की । इस प्रकार बौद्ध श्रीर वैदिक साहित्य का पूर्ण पण्डित होकर वह कुची वापस लौटा श्रीर श्रपनी मातृभूमि में उसने ग्रध्यापन का कार्य शुरू किया। उसकी विद्वत्ता की कीर्त्ति सुनकर दूर-दूर के विद्यार्थी उसके पास शिक्षा ग्रहरा करने के लिये ग्राने लगे ग्रीर थोड़े ही समय में कुची विद्या का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र वन गया।

पर चीन ने श्राक्रमण् किया। चीन की प्रवल शक्ति का मुकावला कर सकना कुची जैसे छोटे-से राज्य के लिये सम्भव नहीं था। फिर भी वहाँ के राजा ने वीरता के साथ युद्ध किया, पर श्रंत में कुची पर चीन का श्रिष्ठकार हो गया। जो बहुत से कैदा कुची से चीन ले जाये गये, उनमें कुमारजीव भी एक था। पर सूर्य देर तक वादलों में नहीं छिपा रह सकता। कुमारजीव की विद्या की ख्याति चीन में सर्वत्र फैल गयी श्रीर वहाँ के सम्राट् ने उसे अपने राजदरवार में श्रामंत्रित किया। ४०१ ई० में कुमारजीव चीन की राजवानी में पहुँचा। वहाँ उसका बड़ा सत्कार हुग्रा। वह संस्कृत श्रीर चीनी का अनुपम विद्वान् था। शास्त्रों में उसकी श्रप्रतिहत गति थी। श्रतः उसे यह कार्य सुपुर्द किया गया, कि वह संस्कृत के प्रामाणिक वौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में श्रनुवाद करे। इस कार्य में उसकी सहायता के लिये श्रन्य वहुत से विद्वान् नियत कर दिये गये। यस वर्ष के लगभग समय में उसने १०६ संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में श्रनुवाद करे। इस कार्य में उसकी सहायता के लिये श्रन्य वहुत से विद्वान् नियत कर दिये गये। यस वर्ष के लगभग समय में उसने १०६ संस्कृत ग्रंथों का चीनी भाषा में श्रनुवाद किया। महायान सम्प्रदाय का चीन में प्रसार कुमारजीव द्वारा ही हुग्रा। उसके पाण्डत्य की कीर्ति सारे चीन में फैली हुई थी। उससे शिक्षा ग्रहण करने के लिए दर-दूर से चीनी विद्यार्थी श्रीर भिक्ष उसकी सेवा में पहुँचते थे।

श्रपने कार्य में सहायता के लिये कुमारजीव ने बहुत-से विद्वानों को भारत से चीन बुलाया। वह भारत में शिक्षा ग्रहण कर चुका था। काश्मीर के वौद्ध पण्डितों से उसका घनिष्ट परिचय था। उसके श्रनुरोघ से जो भारतीय विद्वान् चीन गये, उनमें पुण्यत्रात, बुद्धयश, गौतम संघरेव, घर्मयश, गुणवर्मन, गुणभद्र ग्रीर बुद्धवर्मन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। चीन में जो वौद्ध-धर्म का प्रसार हुग्रा, उसमें ये सब कुमार- जीव के सहयोगी थे। चीन में इन विद्वानों का वड़ा ऊँचा स्थान है। ये सब वहां धर्म- गुरु प्रौर धर्माचार्य के रूप में माने जाते हैं। इन्हीं के साहस, पाण्डित्य ग्रीर लगन का यह परिणाम हुग्रा कि धीरे-धीरे सारा चीन बीद्ध-धर्म का श्रनुयायी हो गया। ग्राज चीन में जो सैकड़ों बौद्ध ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, यह इन्हीं विद्वानों की कृति कापरिणाम है। इन ग्रन्थों में बहुत-से ग्रव ग्रपने संस्कृत के मूलरूप में नहीं मिलते, पर चीनी ग्रनुवाद के रूप में वे ग्रव भी चीन में विद्यमान हैं। श्रव उनका फिर से संस्कृत रूपान्तर किया जा रहा है।

कुभारजीव के निमन्त्रण पर जो विद्वान् चीन गये थे, उनके प्रतिरिक्त भी प्रिनेक बौद्ध पण्डित इस काल में चीन गये। ये सब चीन में ही वस गये, भीर वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। ग्राचार्य कुमारगुष्त की मृत्यु ४१२ ई० प० में चीन में ही हुई थी।

तूर्फान — कुची या कूचा से पूर्व में तूर्फान नाम का मरु देश है, जिसमें बहुत-से प्राचीन नगरों के घ्वंसावशेप पाये जाते हैं। इस मरुभूमि में भी संस्कृत, चीनी, ईरानी फ्रीर तुर्की भाषात्रों के बहुत-से हस्तलेख उपलब्ध हुए हैं। पाँचवीं सदी ईस्वी तक इस देश में वौद्ध-धर्म का भली-भाँति प्रचार हो गया था ग्रीर वहाँ के राजा चाउ (मृत्युकाल ४०० ई० प०) ने मैत्रेय का मन्दिर बनवाकर एक लम्बा लेख उसकी स्यापना की स्मृति में उत्कीएं कराया था। इस प्रदेश से भी बौद्ध मूर्तियों ग्रीर विहारों के भगनावशेष मिले हैं।

काशगर—राजा कनिष्क के साम्राज्य में खोतन के समान काशगर का प्रदेश मी सम्मिलित था। सम्भवतः, उसी समय से वहां वौद्ध-धमं का प्रवार हुमा। ४०० ईस्वी के लगभग जब चीनी यात्री फाहियान काशगर प्राया था, तो वहां पंचवापिक महो-रसव मनाया जा रहा था, जिसमें भगवान् बुद्धि की अस्थि (धानु याशारीर) के दर्शन किये जाते थे। काशगर में उस समय एक बौद्ध विहार था, जिसमें १००० भिक्षु निवास करते थे। ये भिक्षु महायान सम्प्रदाय के अनुयायी थे। ४६० ईस्वी में काशगर के राजा ने चीन के दरवार में बुद्ध के चीवर को भेजा था। चीनी यात्री ह्यू नत्सांग के यात्रा विवरण से भी काशगर में वौद्ध-धर्म की सत्ता प्रमाणित होती है।

प्राचीन ऐतिहासिक निधियां—उत्तर-पिश्चमी वृहत्तर भारत के प्रन्य राज्यों के सम्बन्ध में कोई महत्त्व की ऐसी बात नहीं है, जिसके उल्लेख की यहां प्रावश्यकता हो। पर इस प्रसंग में उन ऐतिहासिक निधियों का जिक करना उपयोगी है, जो इस क्षेत्र के विविध प्रदेशों में उपलब्ध हुई हैं। बीसबीं सदी में रूस, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ग्रादि पाश्चात्य देशों के पुरातत्त्ववेत्ताग्रों को इस प्रदेश में ग्रनेक स्थानों पर ऐसे ग्रवशेप प्राप्त हुए हैं, जिनसे इसके प्राचीन इतिहास के विषय में ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण सामग्री हांय लग गयी है।

कुची से पूर्व की ग्रोर करासहर, तुर्फान ग्रादि को पार कर चीन की सीमा के पास तुङ्-ह्वा नामक स्थान है। इसके दक्षिण-पिश्चम में नंगे पहाड़ों की पंक्तियाँ हैं, जो खोद-कर बनाई गयी गुफाग्रों के कारण मधुछत्र-सी प्रतीत होती हैं। इन्हें सहस्र-युद्ध-गुहा-विहार कहते हैं। तुङ्-ह्वा की गुफाएँ चौथी सदी ईस्वी में बननी शुरू हुई ग्रौर छठी सदी तक बनती रहीं। सहस्र-युद्ध-गुहा-विहार की ये गुफाएँ तुङ्-ह्वा से नौ मील हैं भीर एक हजार गज से भी अधिक दूरी तक फैली हुई हैं। इन गुफाओं की भित्तियों पर बहुत-से चित्र हैं और उनमें बहुत-सी सुन्दर मूर्तियों भी विद्यमान हैं। भारत की अजन्ता गुफायों में जिस ढंग के चित्र हैं, वैसे ही इनमें भी हैं। भेद यह है कि सहस्र बुद्धगुहाओं के चित्र अधिक सुरक्षित दशा में हैं। तुङ्-ह्या के समीप के ये गुहाचित्र भारतीय कला, गान्धार कला और चीनी कला के सम्मिश्रण के परिणाम हैं। अनेक चित्रों में ग्रीक, ईरानी और नैपाली शैनी का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। चित्र दो प्रकार के हैं, बोबिसत्वों, ग्रहंतों और देवता मों के, तथा सांसारिक जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाले। इन गुहाओं की मूर्तियां प्रधानतया बौद्ध-धर्म के महायान सम्प्रदाय के साथ सम्बन्ध रखती हैं।

तुङ्-ह्वा की गुहाओं में केवल चित्र और मूर्तियाँ हो उपलब्ध नहीं हुई, श्रिष्तु वहाँ पुस्तकों का एक बहुत बड़ा भण्डार भी प्राप्त हुमा है। सहस्र-बुद्ध-गुहा-विहार की एक गुहा को खोदते हुए अकस्मात् एक छोटी गुफा निकल आई, जो हस्तलिखित पुस्तकों से भरी हुई थी। ये पुस्तकों चीनी, तिब्बती, उइगुर और संस्कृत भाषाओं में लिखी हुई हैं। इनमें बहुत-सी पुस्तकों में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का प्रयोग किया गया है। तुङ्-ह्वा के समीप की गुफाओं में जो पुस्तक-भण्डार मिला है, उसकी पुस्तक-संख्या हजारों में है। अभी इसकी सूची पूर्ण रूप से नहीं बन सकी है। पर फांस, ब्रिटेन आदि के विद्वान् इन पुस्तकों को अपने देशों में ले गये हैं।

तुङ्-ह्वा के समान कूचा, कासगर श्रीर लोलन श्रादि मध्य एशिया के श्रन्य स्थानों से भी प्राचीन पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, श्रीर इस प्रदेश के ये पुस्तक-भण्डार मध्य एशिया में भारतीय धर्म, भाषा श्रीर संस्कृति के प्रचार के ठोस प्रमास हैं।

तुङ्-ह्वा की गुफाओं का बड़ा भाग चौथी सदी से छठी सदी तक बना था।
पर वाद में भी इन गुफाओं का निर्माण होता रहा। चौदहवीं सदी तक अनेक श्रद्धालु
राजा और सम्पन्न पुरुप यहाँ विहारों, मूर्तियों और चैत्यों के निमित्त गुहाओं का निर्माण कराते रहे। ब्राठवीं से चौदहवीं सदी तक के भी बहुत-से उत्कीर्ण लेख इस स्थान से मिले हैं, जिनमें सहस्रबुद्ध गुहाविहार के लिये दान, नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का उल्लेख है।

इस विवरण द्वारा यह सुगमता से समभा जा सकता है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया के समान मध्य एशिया भी प्राचीन समय में वृहत्तर-भारत का ग्रंग था । इस क्षेत्र में न केवल भारतीय वर्म का ही प्रचार था, ग्रपितु यहाँ की भाषा ग्रीर संस्कृति पर भी भारत का प्रभाव था।

(४) हूणों का भारतीय बनना

गुष्त-काल में भारतीय धर्मों में श्रद्धितीय जीवनी शक्ति थी। न केवल बौद्ध श्रिपतु जैन, शैव, वैष्णव श्रादि अन्य भारतीय धर्मों में भी उस समय यह शक्ति विद्यमान थी कि वे विदेशी जातियों को अपने धर्म में दीक्षित कर उन्हें भारतीय समाज का अंग बना सकें। यवन, शक और कुशाण लोग किस प्रकार भारत में आकर भारतीय बन गये, यह हम पहले प्रदिशत कर चुके हैं।

गुप्तकाल में जो हूए। भारत में भ्राकांता के रूप में प्रविष्ट हुए, उन्होंने शुरू में

बड़ी वर्बरता प्रदिशत की, पर बाद में वे भी पूर्णतया भारतीय समाज के श्रंग बन गये। हूर्ण-राजा मिहिरगुल ने श्रंव-धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक शिलालेख में लिखा है, कि स्थारण शिव के अतिरिवत किसी के सम्मुख वह सिर नहीं भुकाताथा। उसके जो सिक्के मिले हैं, जनपर त्रिशूल श्रोर नंदी के चिह्न श्रंकित हैं, श्रोर 'जयतु वृष: 'यह उत्की एं किया गया है।

उस समय के भारत की इस प्रयृत्ति को पुराणों में बड़े सुन्दर रूप में विणित किया गया है। शक, यवन, हूण आदि जातियों को गिनाकर पुराणकार ने भिवत के आवेश में आकर कहा है कि ये और अन्य जो भी पापयोनि जातियों हैं, वे सब जिस विष्णु के सम्पर्क में आकर शुद्ध हो जाती हैं, उस प्रभविष्णु विष्णु को नमस्कार हो। भगवान् विष्णु की यह पतितपावनी शक्ति भारत में गुप्त-काल में कायम थी। मुसलिम धर्म के भारत-प्रवेश के बाद यह शक्ति नष्ट हो गयी और उस समय के भारतीय अरव और तुर्क आकांताओं को अपने में नहीं मिला सके।

शैव श्रीर बौद्ध-धर्म को स्वीकार करके हूगा लोग भारतीय समाज के ही श्रंग वन
गए। इस समय यह बता सकना बहुत कठिन है, िक शक, यवन, यु इशि श्रीर हूग श्राक्तांताश्रों
के वर्त्तभान प्रतिनिधि कौन लोग हैं। ये सब जातियाँ बहुत बड़ी संख्या में भारत में
प्रविष्ट हुई थीं। पर इनके उत्तराधिकारियों की हिन्दू-समाज में कोई पृथक् सत्ता नहीं
है। वस्तुतः, ये हिन्दू समाज में बिलकुल ही घुल-मिल गयीं, श्रीर हिन्दु श्रों की विविध जातियों
में गिनी जाने लगीं। जहाँ भारत की वर्त्तमान अनेक जातियाँ पुराने गगाराज्यों की प्रतिनिधि हैं, वहाँ श्रनेक इन म्लेच्छ श्राकांताश्रों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। पर इस
समय वे क्षत्रियों के श्रन्तर्गत हैं, उनमें पाप या पापयोनिपन कुछ भी शेप नहीं है।

इस श्रध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक वात श्रीर लिखनी श्रावश्यक है। जहाँ भारतीयों ने सुदुर पूर्व में व पामीर के उत्तर-पश्चिम में श्रपनी बस्तियां बसाई थीं, वहाँ प्राचीन सीरिया श्रीर मैसोपोटामिया में भी उनके छोटे-छोटे उपनिवेश विद्य-मान थे। यूफेटस नदी के तट पर उनके दो बड़े मंदिर थे, जिन्हें सेन्ट ग्रेगरी के नेतृत्व में ईसाइयों ने नव्ट किया था। वह घटना ३०४ ईस्वी की है। जब ईसाइयों ने श्रपने धर्मप्रसार के जोश में इन मंदिरों पर श्राक्रमण किया, तो भारतीय लोग बड़ी वीरता के साथ उनसे लड़े। पर ईसाई उनकी श्रपेक्षा बहुत श्रधिक संख्या में थे। भारतीयों को उनसे परास्त होना पड़ा। मैसोपोटामिया के ये प्राचीन भारतीय मन्दिर नव्ट कर दिये गये, श्रीर इस प्रदेश की भारतीय बस्ती भी बहुत कुछ छिन्न-भिन्न हो गयीं। पर गुप्त-काल में भारतीयों ने इतनी दूर पश्चिम में भी श्रपना बस्तियां कायम की थीं, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है।

बीसवां ग्रध्याय

बौद्ध-धर्म की प्रगति त्र्यौर हास

(१) महायान श्रौर वज्रयान

महायान धर्म का प्रादुर्भाव—महात्मा बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्ष बाद ही बौद्ध धर्म दो निकायों (सम्प्रदायों) में विभक्त हो गया था, जिन्हें स्थविरवाद (थेरवाद) भीर महासांधिक कहते थे। वैशाली की द्वितीय बौद्ध-महासभा के भ्रवसर पर इन दोनों सम्प्रदायों के भेद ने बहुत स्पष्ट रूप घारण कर लिया था। वैशाली की महासभा के सवा सौ वर्ष वाद जब सम्राट् अशोक मौर्य के समय में (तोसरी सदी ई० पू०) बौद्धों की नीसरी महासभा हुई, तब तक बौद्ध-धर्म में अठारह निकायों का विकास हो गया था। इनमें से छः का सम्बन्ध महासांधिक सम्प्रदाय के साथ था और बारह का स्थविरवाद के साथ। महासांधिक व उससे सम्बद्ध निकाय बुद्ध को अलौकिक व अमानव रूप देने का प्रयत्न कर रहे थे श्रीर स्थविरवादी लोग इस बात के लिये प्रयत्नशील थे कि बुद्ध के मानव रूप की रक्षा हो।

महासांघिक सम्प्रदाय के साथ सम्बन्ध रखने वाले छः निकायों में एक निकाय 'दैपुल्यवाद' था । इसी से ब्रागे चलकर महायान की उत्पत्ति हुई । वैपुल्यवादी लोग मन्य बौद्धों से जिन विषयों पर मतभेद रखते थे, वे निम्नलिखित थे—(१) बौद्ध-संघ न दान ग्रहरण करता है, न उसे परिशुद्ध करता है, न उसका उपभोग करता है श्रीर न संघ को देने में महाफल है। (२) बुद्ध को दान देने में न महाफल है, न बुद्ध लोक में धाकर ठहरे श्रीर न उन्होंने घर्मोपदेश किया। (३) किसी विशेष श्रीभप्राय से मैथून का सेवन किया जा सकता है। वैपुल्यवादियों की ये तीनों ही बातें ऐसी थीं, जो बौद्ध-वर्म में विष्लव मचाने वाली थीं। विशेषतया, बुद्ध के सम्बन्ध में यह प्रतिपादित करना कि उन्होंने न कभी मानव-तन घारएा कर संसार में प्रवेश किया और न उन्होंने कभी धर्म का उपदेश किया, एक ऐसा विचार उपस्थित करता था, जिससे बुद्ध पूर्णतया भ्रमानव व भ्रजीकिक वन जाते थे। वैपुल्यवाद का केन्द्र श्रीधान्यकटक के प्रदेश में था भ्रीर वहीं से उसका प्रचार (पहली सदी ई० पू० में) सिहलद्वीप में हुमा था। म्राचार्य नागार्जुन इसके सबसे महत्त्वपूर्ण प्रचारक थे श्रीर उन्हीं के प्रयत्नों से वैपुल्यवाद का महत्त्व श्रन्य वौद्ध सम्प्रदायों की श्रपेक्षा बहुत श्रघिक बढ़ गया । श्रागे चल कर वैपुल्यवाद ही महायान के रूप में परिवर्तित हो गया ग्रौर महासांघिकों के कतिपय ग्रन्य निकाय भी उसके श्रन्तर्गत हो गये।

महायान ने जीवन का एक ऊँचा ग्रादर्श जनता के सम्मुख रखा, जिसके ग्रनुसार कोई भी चीज ऐसी नहीं हो सकती, जिसे प्राणिमात्र के हित के लिये ग्रदेय समभा जा सके। इस चरम साधना के लिये महायान ने बोधिसत्व-जीवन का उपदेश दिया। बोधिसत्व वह होता है, जो दूसरों के कल्यागा के लिये अपने देश श्रीर घर का परित्याग कर देता है, स्त्री श्रीर वच्चों का उत्सर्ग कर देता है, श्रंधे को दृष्टि-दान करने के लिये अपनी श्रांख निकालकर दे सकता है, भूखे वाघ को श्रपना शरीर देकर उसकी श्रुचा को शांत करता है श्रीर परोपकार के लिये किसी कष्ट को कष्ट नहीं मानता। बुद्धपद प्राप्त करने से पूर्व सिद्धार्थ ने वोधिसत्व के रूप में श्रनेक जन्म लिये थे श्रीर इसी ढंग से दूसरों का हित-सम्पादन किया था। मनुष्य का श्रादशं यही है कि दुःखतप्त प्राणियों के श्रातिनाशन के लिये अपना सर्वस्व निछावर कर वोधिसत्व के रूप में जीवन व्यतीत करे श्रीर अन्त में बुद्ध-पद प्राप्त कर अपना निर्वाण कर ले।

महायान ने दार्शनिक विचारों का यिकास कर एक नये सिद्धान्त की उपस्थित किया। इस नये दर्शनशास्त्र के विकास का प्रधान श्रेय श्राचार्य नागार्जुन श्रीर श्रसङ्ग को है। युद्ध विश्व को क्षण-क्षण परिवर्तनशील मानते थे। उनके श्रनुसार कोई सत्ता नित्य नहीं है। नागार्जुन ने 'श्रनित्यता' के इसी विचार को लेकर शून्यवाद या सापेक्षतावाद का विकास किया। उन्होंने पदार्थ-जगत् हो या श्राचार-जगत्—सर्वत्र क्षणिकता भीर श्रनात्मता के सिद्धान्त का प्रयोग करके सभी वस्तुश्रों को शून्य या सार्श्वन्य घोषित किया।

प्रायः इतिहास-ग्रन्थों में यह लिखा जाता है कि कुशाग्य-राजा किन्क ने बौद्ध-धर्म के जिस सम्प्रदाय को स्वीकार किया था, वह महायान था। किनिष्क के संरक्षण व प्रोत्साहन से महायान का बहुत प्रचार हुग्रा। पर बहुत-से बौद्ध विद्वान् इस बात को स्वीकार नहीं करते। उनके श्रनुसार किनष्क ग्रौर श्रश्वधोप महायान के श्रनुयायी न होकर 'सर्वास्तिवादी' थे। सर्वास्तिवाद स्थिवरवादी निकाय के श्रन्तगंत था श्रौर उसका महायान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। शुरू में महायान का प्रादुर्भाव श्रीधान्य-कटक में हुग्रा था, जो वैपुल्यवाद-निकाय का केन्द्र था। इसके प्रादुर्भाव का समय स्थूल रूप से पहली सदी ई० पू० या उसके कुछ वाद समभा जा सकता है। चौधी सदी ई० प० तक महायान का प्रचार बहुत बढ़ गया था श्रौर वह ग्रायः सारे भारत में फैल गया था। भारत से वह उपरले हिन्द (भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित मध्य एशिया का क्षेत्र) में फैला, श्रौर चीन, जापान तथा कोरिया को भी उसने श्रात्मसात् कर लिया। उत्तरी एशिया के इन देशों में श्रव तक भी महायान बौद्ध-धमं का प्रचार है।

महायान के श्रनुयायी ग्रपने से भिन्न सम्प्रदायों को हीनयान कहते थे। इस सम्प्रदाय का प्रचार प्रधानतया सिंहलद्वीप, बरमा श्रीर दक्षिण-पूर्वी एशिया के श्रन्य देशों में हुमा। हीनयान के धार्मिक ग्रन्थ पालि भाषा में हैं श्रीर महायान के संस्कृत में। वौद्धों के धार्मिक साहित्य का परिचय हम पहले एक श्रध्याय में दे चुके हैं।

चन्त्रयान-सम्प्रदाय का विकास—भारत में बौद्ध-घर्म का विकास जिस ढंग से हुआ, उस पर प्रकाश डालना आवश्यक है। शुरू में इस घर्म का प्रारम्भिक रूप स्थिवरवाद था। फिर महासांधिक निकाय उससे पृथक हुआ और घीरे-घीरे ये दो सम्प्रदाय अठारह निकायों के रूप में विकसित हुए। इन अठारह निकायों के अनेक भेद होते गये और यही कारए है कि 'कथावत्थु' ग्रन्थ में बौद्ध-घर्म के २१४ सिद्धान्तों पर बहस की गयी है। यद्यपि कथावस्थु का रचियता आचार्य मौद्गलिपुत्र तिष्य को माना

जाता है, जो कि अशोक के समय में तीसरी सदी ई० पू० में हुग्रा था, पर इस ग्रन्थ के अनेक ग्रंश इस काल के बाद भी वने। वंपुल्यवादी सम्प्रदाय ग्रीर उसके सदृश विवार रखने वाले ग्रन्थ सम्प्रदायों से महायान का विकास हुग्रा, यह हम ग्रंभी लिख चुके है। तीसरी सदी के लगभग भारत में महायान का महत्त्व बहुत ग्रंधिक बढ़ ग्रंभा, ग्रीर कालान्तर में भारत में सर्वत्र उसका प्रचार हो गया। वज्यगन-सम्प्रदाय का विकास महायान ने ही हुग्रा, या यों कहना ग्रंधिक उपयुक्त होगा, कि घीरे-घीरे भारत का महायान ही वज्यगन के रूप में परिवर्तित हो गया। सातवीं सदी से शुरू कर भारत के मध्यकालीन इतिहास में बौद्ध-धर्म का जो रूप प्रचलित था, वह वज्यगन ही था।

जो स्थान पौराग्तिक हिन्दू-धर्म में वाममार्ग का है, वही बौद्ध-धर्म में वज्रयान का है। तान्त्रिक कियाओं का प्रवेश भारत के इन धर्मों में किस प्रकार हुन्ना, यह विषय वड़े महत्त्व का है। मारणा, मोहन, उच्चाटन श्रादि की श्रद्भुत शक्ति जिन शब्दों में हो, उन्हें मन्त्र कहा जाता है। न केवल भारत में ग्रिपितु संसार के श्रन्य प्राचीन देशों में भी यह दिव्वास प्रचलित था कि मन्त्रशक्ति का प्रयोग कर मनुष्य अभिलाषित फल को प्राप्त कर सकता है। साथ ही, लोग यह भी समभते थे कि जादू-टोना भ्रादि श्रभिचार-क्रियाएँ वस्तुतः फलवती होती हैं। ब्राघुनिक युग में भी मनुष्य-समाज का मन्त्रशक्ति ब्रीर जादू-टोनों में विश्वास पूर्णतया नष्ट नहीं हुआ है। बौद्ध-धर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व भी भारत में मन्त्र-शक्ति ग्रीर प्रभिचार-क्रियाओं में विश्वास की सत्ता थी। यद्यपि वैदिक यूग में लोग प्राकृतिक शक्तियों में दैवी भावना करके ग्रीर उनके ग्रधिष्ठातु-देवताग्रों की कल्पना करके याज्ञिक स्रनुष्ठानों द्वारा उन्हें संतुष्ट करने का प्रयत्न करते थे, पर साथ ही मनत्र-तन्त्र में भी उनको विश्वास था । इसके लिए वे कई प्रकार की ग्रभिचार कियाएँ किया करते थे प्रीर उनमें श्रीपिघयों का भी प्रयोग होता था। कौटलीय श्रर्थशास्त्र में इस प्रकार की बहुत-सी कियाओं का उल्लेख किया गया है, जिनके लिए धाचार्य चारावय ने 'ग्रीपनिषदिक' शब्द का प्रयोग किया है। ये कियाएँ गुप्त रखी जाती थीं। इन्हें केवल वही व्यक्ति जान सकता था, जो गुरु का ग्रत्यिक विश्वासपात्र हो । इस दशा में इनके लिए 'स्रोपनिषदिक' शब्द सर्वथा उपयुक्त था। चारावय ने नन्द का विनाश करने के लिये जहां सेना ग्रीर कूटनीति का प्रयोग किया था, वहां साथ ही 'ग्रिभचार-वज्न' से भी काम लिया था । कीटलीय श्रर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है । बौद्ध-धर्म के प्रादुर्भाव के वाद जिस युग में महात्मा बुद्ध के श्रन्यायियों में तन्त्र-मन्त्र का प्रचलन नहीं या, चाएावय सद्श श्राचार्य श्रीपनिपदिक कियाश्रों का प्रतिपादन करते थे श्रीर श्रमिचार-वज्र का प्रयोग करते थे।

जब भारत की जनता में तन्त्र-मन्त्र की शक्ति के प्रति विश्वास विद्यमान था, तो यह कैसे सम्भव था कि वौद्ध-धर्म उससे ग्रद्धता रह जाता । यद्यपि बुद्ध ग्रन्धविश्वासों श्रीर रहस्यमयी कियाग्रों के विरोधी थे ग्रीर जीवन की साधना का ही उपदेश उन्होंने दिया था, पर जब सर्वमाधारण जनता ने उनके धर्म को ग्रपनाया, तो वह ग्रपने मज्जा-तन्तुगत विश्वासों को कैसे दूर कर सकती थी। परिणाम यह हुग्रा, कि बौद्ध-धर्म में भी तन्त्र-मन्त्र का प्रवेश हुग्रा।

वीं हों के वैपुल्यवादी सम्प्रदाय का यह भी मन्तव्य या कि विशेष प्रभिप्राय से

भिक्षु ग्रीर भिक्षुणी मैंथुन का भी सेवन कर सकते हैं। वौद्ध-संघ में जो व्यक्ति भिक्षु या भिक्षणी बनने के लिये प्रवज्या ग्रहण करते थे, वे सब वृद्ध या 'लुप्तब्यवाय' ही नहीं होते थे। बहुत-से युवक व युवितयां भी प्रव्रज्या ग्रहण कर संघ में शामिल हो जाते थे। भिक्षमों मौर भिक्षणियों को एक साथ रहने का भ्रवसर नहीं मिलता था, वयोंकि उनके संव ग्रीर विहार पृथक्-पृथक् होते थे । पर जो हजारों-लाखों युवक-युवतियाँ प्रयज्या ग्रहण कर पीत वस्त्र घारण कर लेते थे, वे सब कामवासना को बशीभूत करने में समर्थ हों, यह सम्भव नहीं था। भिक्षु बन जाने के बाद भी उनमें मैथुन की इच्छा बनी रहती थी। सम्भवत:, इसी लिये वैपुल्यवादियों ने 'विशेष ग्रभिप्राय' से (एकाभिप्रायेण) मैयून की भनुमित प्रदान की थी। मानव-शरीर की प्राकृतिक भ्रावश्यकता की गृहस्याश्रम के सीधे श्रीर सरल मार्ग द्वारा पूर्ण न कर सकने के कारएा बौद्धों ने 'विशेष मिशाय' . की ब्राड़ ली ब्रौर रहस्यपूर्ण शब्द-जाल द्वारा मैथुन-किया को 'सम्यक् संवृद्ध' वनने के लिये सहायक प्रतिपादित करना प्रारम्भ किया । वज्यगुरु काम-वासना की पूर्ति के लिये मैथुन का सेवन नहीं करता, अपितु सम्यक्-सम्बुद्ध व सिद्ध बनने के विशेष अभिप्राय से ही इसका प्रयोग करता है। वैपुल्यवादियों ने जो विचारसरएी प्रतिपादित की थी, उसी ने महायान को जन्म दिया। मैयून-विषयक उनके विचार महायान में भी विद्यमान थे। वाद में उन्होंने वड़ा जोर पकड़ा, श्रीर वच्चगुरु व सिद्ध बनने के लिये लोग ऐसे जपायों का प्रयोग करने लगे, जो गृह्य ग्रीर रहस्यमय थे ग्रीर जिनमें मैथुन-क्रियाग्रों को भी स्थान था। ग्राठवीं सदी के बाद जब बच्चयान का भली-भांति विकास हो गया था, वैपुल्यवादियों द्वारा वोया गया बीज एक महान् वृक्ष के रूप में परिएात हो गया, शौर सिद्धि को प्राप्त करने के इच्छुक साधक लोग भैरवी चक्र की ग्राड़ में ऐसी वातें करने लगे, जो घामिक संघ के लिये तो दया सभ्य समाज के लिये भी घुणास्पद थीं।

वज्रयान के रूप में केवल मैथून ही वौद्ध-धर्म में प्रविष्ट नहीं हुया, ग्रपितु तन्त्र-मन्त्र श्रीर हठयोग ने भी उसमें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया । शुरू में बौद्ध लोग अपने षार्मिक सूत्रों (मुत्तों) का पाठ किया करते थे। पर ये सूत्र बहुत बड़े-बड़े थे। इनके पाठ में बहुत समय लगता था। वैपुल्यवादियों ने विचार किया कि लम्बे-लम्बे सूत्रों के पाठ से जो फल प्राप्त होता है, वह संक्षिप्त शब्द-समूह से भी प्राप्त हो सकना चाहिये, क्योंकि शब्द में विशेष शक्ति होती है श्रीर उस शक्ति के लिये सुदीर्घ सूत्रों की श्रावश्यकता नहीं होनी चाहिये। इसलिये वैपुल्यवादियों ने कुछ पंक्तियों की छोटी-छोटी 'घारिणयाँ बनाई श्रीर उनके पाठ द्वारा भी वही फल माना, जो सूत्रों के पाठ से प्राप्त होता था। पर वारिएयों का पाठ भी लोगो को कब्टकर प्रतीत होता था, ग्रतः वाद में मन्त्रों की सुब्टि की गयी, जिसमें केवल कुछ शब्द ही होते थे। 'ग्रों मुने मुने महामुने स्वाहा' 'ग्रों ग्रा हुँ आदि इसी प्रकार के मन्त्र थे, जिनके जप से बौद्ध लोग श्रीमलिपत फल की प्राशा रखते थे। मन्त्र-शक्ति के विश्वास के साथ-साथ यौगिक कियाओं ने भी बौद्ध-धर्म में प्रवेश किया। बौद्धधर्म के प्रादुर्भाव से पूर्व ही भारत में योगिकयाएँ प्रचलित हो चुकी थीं। इसमें सन्देह नहीं, कि इन कियाग्रों द्वारा शरीर की उन्नति ग्रीर मानसिक शिवतयों के विकास में सहायता मिलती थी। जनता योगियों के प्रति श्रद्धा रखती थी ग्रौर उनके धनेक प्रकार के चमत्कारों को देखकर चमत्कृत भी हो जाती थी । जब जनता को योग

में श्रद्धा थी, तो यह कैसे सम्भव था, कि बौद्ध-वर्म के ग्राचार्य उसकी उपेक्षा करते। बौद्ध-धर्म के जो प्रचारक शाक्यकुलोत्पन्न सिद्धार्थ को भ्रलीकिक व भ्रमानव बताकर या मानव-शरीर में बुद्ध की सत्ता से ही इन्कार कर जनता को अपने धर्म में अनुरक्त करने के लिये प्रयत्नशील थे, वे योग-सिद्धियों की उपेक्षा करते, यह सम्भव नहीं था। इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हुन्रा, कि घीरे-घीरे भारत में वौद्ध-घर्म ने एक ऐसा रूप घारण कर लिया, जिसके ग्रनुसार बुद्ध ग्रलोकिक पुरुष थे, जिसके छोटे-छोटे मन्त्र ग्रभिलपित फल प्रदान करने वाले थे, ग्रीर जिसके गुरु लोग योगाभिचार-कियाग्रों, गुह्य सिद्धियों ग्रीर रहस्यमय सावनाओं द्वारा वज्रगुरु या सिद्ध पद प्राप्त कर लेते थे। इन सिद्ध गुरुष्रों को न सदाचारमय जीवन की आवश्यकता थी, श्रीर न इन्द्रियजय की। उचित-अनुचित, खाद्य-ग्रखाद्य ग्रादि का कोई विचार इनके सम्मुख नहीं था, क्योंकि ये इन तुच्छ वातों से ऊँचे उठकर सिद्ध दशा को प्राप्त कर चुके थे। जब मनुष्य साधारए। जीवन से ऊँचा उठकर सिद्ध वन जाता है, तो उसके लिये कर्त्तव्य ग्रीर ग्रकर्तव्य व उचित-भ्रनुचित का भेद ही नहीं रह जाता। इन भेदों से ऊँचा उठने के लिये ही वह सब पदार्थों को खाद्य मानता है, स्त्रोमात्र से मैथून करना अपनी साघना में सहायक समक्तता है, श्रीर मदिरा-सेवन को योग-कियाओं के लिये भावश्यक मानता है। भाठवीं सदी तक यह वज्रयान भारत में भली-भाँति विकसित हो गया था, ग्रौर जनता इसके सिद्धों के प्रति ग्रत्यधिक ध्रादर भावना रखने लग गयी थी।

वौद्ध-धर्म के अन्त के साथ भारत से वज्रयान का भी अब अन्त हो चुका है। पर तिब्बत में इस सम्प्रदाय का प्रभाव अब तक भी विद्यमान है। तिब्बत में जब बौद्ध-धर्म का प्रवेश हुआ, तो भारत में वज्ज्यान का उदय हो चुका था। यही कारण है, कि तिब्बत में वज्ज्यान का भी प्रचार हुआ। न केवल तिब्बत में, अपितु अन्य भी अनेक प्रदेशों में पहले इस सम्प्रदाय का प्रचार रह चुका है, यद्यपि उनसे बौद्धधर्म का अन्त हो जाने के साथ इसका भी लोप हो गया है।

(२) बौद्ध-धर्म का ग्रन्य देशों में प्रसार

मीर्य ग्रीर गुप्त-वंशों के शासनकाल में जिस प्रकार विदेशों में बौद्ध-धर्म का प्रचार हुग्रा, उसका वर्णन हम इस इतिहास में पहले कर चुके हैं। पर गुप्त-युग के साथ इस प्रक्रिया का ग्रन्त नहीं हो गया। पाँचवीं सदी के बाद भी बहुत-से भारतीय विद्वान् ग्रन्य देशों मे वौद्ध-धर्म का प्रचार करने या धर्म-ग्रन्थों का विदेशी भाषाग्रों में अनुवाद करने के लिये विदेश जाते रहे। पाँचवीं सदी से चीन ग्रादि देशों से भी लोगों ने भारत ग्राना शुरू किया, ताकि वे जहाँ वौद्ध-धर्म के पवित्र स्थानों का दर्शन करें, वहाँ साथ ही धर्म के प्रामाणिक ग्रन्थों को भी प्राप्त करें। इस प्रकरण में हम इसी विषय पर प्रकाश डालेंगे।

कुमारजीव ग्रीर गुरावर्मन् ने गुप्त-सम्राटों के शासनकाल में चीन में बौद्ध-धर्म के प्रसार के लिये जो यत्न किये, उनका निर्देश पहले किया जा चुका है। गुरावर्मन् के कुछ समय पीछे ४३५ ई० में श्राचार्य गुराभद्र मध्यदेश से चीन गये। संस्कृत की पुस्तकों को चीनी भाषा में श्रनूदित करने के लिये उन्होंने वड़ा प्रयास किया। कुल मिलाकर ७८ बौद्ध-प्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, जिनमें से अब केवल २८ ही प्राप्त होते हैं । ७५ वर्ष की श्रायु में ४६८ ई० में चीन में ही उनकी मृत्यु हुई। गुएा-भद्र के वाद ४६१ ई० में घर्मजातयश श्रीर छठी मदी में घर्मरुचि. रत्नमित, बोधिरुचि श्रीर गौतम प्रज्ञारुचि नाम के विद्वान् भारत के मध्य देश से चीन गये, श्रीर बौद्ध-ग्रन्थों का चीनी भाषा में ग्रन्वाद करने तथा धर्मप्रचार में व्याप्रत रहे। चीन के लोग मगध तथा उसके समीप के प्रदेशों को ही मध्यदेश कहते थे, श्रीर वहाँ नालन्दा श्रीर काशी उस समय विद्वानों के सबसे बड़े केन्द्र थे। ये सब पंडित इन्हीं नगरों के महाविहारों से सम्बन्य रखते थे। भारतीय पण्डितों के निरन्तर चीन में जाने का यह परिखाम हुम्रा, कि उस देश के विहारों में हजारों की संख्या में भारतीय भिक्षु निवास करने लगे। एक ग्रनुश्रुति के श्रनुसार छठी सदी के शुरू में चीन में भारतीय भिक्षुघों की संख्या तीन हजार के लगभग थी। इन्हीं भारतीय पण्डितों के प्रयत्नों का यह परिस्ताम हुआ, कि बौद्धवर्म की दिष्ट से छठी सदी चीन के इतिहास में सुवर्णयुग मानी जाती है। वहाँ का सम्राट् व्-ती वौद्ध धर्म का कट्टर अनुपायी था । अपने जीवन के अंतिम भाग में भारतीय आदर्श के श्रनुसार उसने राज्य का परित्याग कर भिक्षुत्रों के कापाय वस्त्र घारण कर लिये थे। ५३९ ई० में व्-ती की प्रेरणा से एक चीनी मंडल भारत इस उद्देश्य से ग्राया, कि यहाँ से बौद्ध-ग्रन्थों को ग्रपने देश में ले जाए । यह मण्डल चीन को वापस लौटते हुए परमार्थ नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान् को भी अपने साथ ले गया, श्रीर इसी के प्रयत्न से चीन में बौद्ध-धर्म के योगाचार-सम्प्रदाय का प्रवेश हुन्ना । भिक्षु परमार्थ ने स्नसंग ग्रीर वसुवंधु के ग्रन्थों का भी चीनी भाषा में अनुवाद किया। छुठी सदी के अन्य भारतीय पण्डितों में जो चीन गये, जिनगुप्त, ज्ञानभद्र, जिनयश ग्रीर गौतमधर्मज्ञान के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से जिनगुष्त पेशावर का रहने वाला था। उसने भारतीय धर्मग्रन्थों को चीनी भाषा में अनूदित करने के लिये एक संघ की स्थापना की। इप संघ में बहुत-से भारतीय श्रीर चीनी पण्डित शामिल हुए। इस संघ ने अपने उद्देश्य में अपूर्व सफलता प्राप्त की, श्रीर सैंकड़ों संस्कृत पुस्तकों का ग्रनुवाद चीनी भाषा में किया।

सातवीं सदी के मध्यभाग में प्रसिद्ध चीनी भिक्षु ह्युएन-त्सांग भारत आया। वह चीन लौटते समय ६५७ बौद्ध-ग्रन्थों को अपने साथ ले गया। चीन में रहनेवाले भारतीय पण्डित जो कार्य कर रहे थे, उसमें इन ग्रन्थों से बहुत सहायता मिली। भारत के बौद्ध-धर्म में उस समय बहुत जीवनी शक्ति थी, इसीलिये नये-नये ग्राचार्य दर्शन, धर्म आदि पर नये-नये ग्रन्थों की रचनाएँ करते रहते थे। चीन के बौद्ध पण्डित किसी नये बौद्ध-दर्शन के विकास में प्रयत्नशील नहीं थे, वे अपने धर्म गुरु भारत के विविध ग्राचार्यों द्वारा लिखे ग्रन्थों को अपनी भाषा में पढ़कर ही धर्म व तत्त्वज्ञान की पिपासा को शान्त कर लेते थे। आठवीं सदी के ग्रारम्भ में ग्राचार्य ग्रमोधवच्च चीन गया। वह तंत्रशस्त्र का बड़ा पण्डित था। मगव के बौद्ध महाविहारों में इस समय तांत्रिक धर्म (वच्च्यान) का जोर था। ग्रमोधवच्च ने ४१ तंत्रग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन के राजा की उनमें ग्रपार श्रद्धा थी। उसने उसे 'राज्यकर्णधार' ग्रौर 'त्रिपिटक-भदन्त' की उपाधियों से विभूषित किया था। ग्रमोधवच्च ग्रौर उसके ग्रन्य साथियों से ही चीन में तांत्रिक धर्म का प्रवेश हुगा। ६७१ ई० में मञ्जुश्री ग्रौर फिर ६७३ ई० में धर्मदेव

नाम के ग्राचार्य चीन गये। ये नालन्दा के निवासी थे। घमंदेव ने ४६ ग्रन्थों का चीनी भाषा में म्रनुवाद किया। १००४ ईस्वी में धमंरक्ष ग्रनेक पण्डितों के साथ चीन गया। वह भी मगघ का निदासी था। ६६ दर्ष की ग्रायु में १०५३ ई० में चीन में ही उसकी मृत्यु हुई। इसके वाद सन् १०५३ में ज्ञानश्री नाम के ग्राचार्य ने मगघ से चीन के लिये प्रस्थान किया। सम्भवतः, यह ग्रतिम ग्राचार्य था, जो भारत से चीन में धमं-प्रचार के लिये गया था। ग्यारहवीं सदी के वाद चीनी ग्रनुश्रुति में किसी ऐसे भारतीय पण्डित का उल्लेख नहीं मिलता, जो चीन जाकर बौद्ध-धमं के प्रचार में व्यापृत रहा हो। तुर्कों के जो ग्राक्रमण ग्यारहवीं सदी के शुरू में भारत पर प्रारम्भ हो गये थे, उन्होंने इस देश की व्यवस्था ग्रीर गांति पर कठोर कुठाराधात किया था। इन नये प्रकार के म्लेच्छों व 'यदनों' के ग्राक्रमणों से भारत की जीवनी-शक्ति निर्वल पड़ने लग गयी थी, ग्रीर मगध के महाविहार भी देर तक ग्रपनी सत्ता को कायम रखने में ग्रसमर्थ रहे थे। इसमें सन्देह नही, कि मगध ग्रीर भारत के ग्रन्थ प्रदेशों के पण्डितों ने चीन जाकर वहाँ भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता, कला ग्रीर संस्कृति के प्रचार के लिये जो ग्रनुपम कार्य किया, वह भारत के इतिहास के लिये ग्रस्थन्त गौरव की वस्तु है।

तिन्वत में बौद्ध-घर्म का प्रवेश चौथी सदी में हुग्रा था। मौर्य राजा श्रशोक के समय में जो बौद्ध-प्रचारक हिमवन्त प्रदेशों में घर्म-प्रचार के लिये गये थे, सम्भवतः, उन्हीं की शिष्य-परम्परा ने बाद में तिब्बत में भी कार्य किया। पर इन श्राचार्यों के नाम इस समय तक ज्ञात नहीं हुए है। तिब्बत में बौद्ध-धर्म का प्रचार विशेष रूप से सातवीं सदी में हुगा। उस समय तिब्बत में स्रोङ्-ग्चन्-गम्-पो नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। इसके दो विवाह हुए, एक चीन के किसी राजा की कुमारी से श्रीर दूसरा नैपाल के राजा पंश्वमंन की कन्या भूकूटीदेवी से। ये दोनों कूमारियाँ बौद्ध-धर्म को माननेवाली थीं। इनके प्रभाव से राजा ने भी बौद्ध-धर्म की अपनाया। इसी वंश में थ्रागे चलकर खि स्रोङ्-स्दे-ब्चन तिब्बत का राजा हुथा। इसका एक ध्रमात्य चीन देश का रहने वाला और कट्टर वौद्ध था। उसके प्रभाव से राजा ने शांतरक्षित नाम के भारतीय श्राचार्य को तिब्बत श्राने का निमत्रण दिया। श्राचार्य पद्मसम्भव के सहयोग से शांतिरक्षित ने तिब्बत में बौद्ध-घर्म का प्रचार किया। ग्राठवीं सदी में इन भारतीय पण्डितों ने तिव्वत में ग्रपना काम शुरू किया। ये मगध के निवासी थे। मगध के महा-विहारों के ब्रनुकरण में तिब्बत की राजधानी ल्हासा से तीस मील दक्षिण-पूर्व में सम्-ये नामक स्थान पर इन्होंने एक महाविहार का निर्माण कराया। यह बहुत समय तक तिब्बत में ज्ञान ग्रीर विद्या का केन्द्र रहा। यह ग्रव तक भी विद्यमान है, ग्रीर तिब्बत के प्रसिद्ध विहारों में गिना जाता है। यह बौद्धों के सर्वास्तिवादी सम्प्रदाय का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । शांतरक्षित इसी सम्प्रदाय के श्रनुयायी थे । उन्होंने श्रपने सहयोग के लिए बारह अन्य पण्डितों को भारत से बुलाया, ग्रौर इनके प्रयत्न से तिब्बती लोग बौद्ध भिक्षु बनने लगे। पद्मसम्भव तांत्रिक अनुष्ठानीं में विश्वास करता था। उसके प्रयत्नों से तिब्बत में बज्जयान का प्रवेश हुया। इनके बाद धार्यदेव, बूडकीति, कुमारश्री, कर्रापति, कर्राश्री सूर्यद्वज, सुमतिसन और कमलशील ग्रादि ग्रनेक भारतीय ग्राचार्य तिब्बत मे गये, त्रीर उन्होंने इस दुर्गम देश में भारतीय वर्म के प्रचार का क्लाएनीय प्रयत्न किया। इन

तक विद्यमान है।

ब्राचार्यों में कमलशील का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । उसे खास तीर पर भारत से बुलाया गया था। कारएा यह, कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु जिसका नाम ह्वा-शंग या, इस समय चीन में बौद्ध घर्म के शुन्यवाद सम्प्रदाय का प्रचार करने में व्यापृत था। भारतीय ग्राचार्य सर्वास्तिवाद ग्रीर माध्यमिक सम्प्रदायों के ग्रनुयायी थे। ह्वा-शंग का मुकाबलाकरने के लिये यह श्रावश्यकता श्रनुभव हुई, कि भारत से एक प्रकाण्ड पण्डित को तिब्बत बुलाया जाय । इसी उद्देश्य से कमलशील तिब्बत गये, श्रीर राजा के सभापतित्व में हुई भारी सभा में चीनी भिक्षु के साथ उनका शास्त्रार्थ हुग्रा। शास्त्रार्थ में कमलशील की विजय हुई, ग्रौर ह्वा-शंग ने श्रपने हाथों से ही कमलशील की जयमाला पहनाई। कमलशील का तिब्बत में बड़ा श्रादर हुग्रा । उसे लोग दूसरा भगवान् बुद्ध मानने लगे । इस भारतीय त्राचार्य का विविध मसालों से सुरक्षित किया हुग्रा शव ग्रव तक तिव्वत के एक विहार में सुरक्षित है, ग्रौर तिब्बती लोग उसे बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इन भारतीय विद्वानों ने बौद्ध-घर्म के संस्कृत-ग्रन्थों का तिव्वती भाषा में श्रनुवाद भी शुरू किया । संस्कृत की पुस्तकों का तिब्बती में श्रनुवाद करने के लिये जनमित्र, शीलेन्द्र-बोिब, दानशील, प्रज्ञानर्मन, सुरेन्द्रवोधि श्रादि श्रनेक भारतीय पण्डित तिब्बत बुलाये गये, स्रोर इनके प्रयत्नों से न केवल सम्पूर्ण वौद्ध त्रिपिटक, स्रपितु ग्रन्य भी बहुत-से ग्रन्थों का तिब्बती भाषा में श्रनुवाद किया गया । नवीं सदी में यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रही, श्रीर श्रन्य भी श्रनेक भारतीय पण्डित तिब्बत गये। तिब्बत में श्रनेक लोग ऐसे भी थे, जो बौद्ध-धर्म के द्वेपी थे, ग्रौर भारतीय ग्राचार्यों के प्रभुत्व को पसन्द नहीं करते थे । इनके विरोध के कारण दसवीं सदी में भारतीय पण्डितों का तिब्बत जाना कुछ समय के लिये रुक गया। पर ग्यारहवीं सदी में फिर स्मृति, धर्मपाल, सिद्धपाल, गुरापाल, प्रज्ञापाल, सुभूति, श्रीशांति श्रौर दीपंकर श्रीज्ञान ग्रतिशा श्रादि श्रनेक श्राचार्य तिब्बत गये । इनमें श्रतिशा के सम्बन्य में श्रधिक विस्तार से लिखने की श्रावश्यकता है । ये विक्रमशिला महाविहार के प्रधान कुलपति थे । इनकी कीर्ति को सुनकर तिब्वत के राजा ने एक दूतमण्डल इस उद्देश्य से भेजा था, कि श्रतिशा को तिब्बत में निमंत्रित करे। सत्तर वर्ष के वृद्ध होने पर भी श्राचार्य श्रतिशा तिब्बत गये, श्रीर वहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध-धर्म को पुन: संगठित किया । श्रतिशा बहुत बड़े विद्वान् थे, उन्होंने २०० के लगभग ग्रन्थ लिखे, जिनमें पुराने संस्कृत ग्रन्थों के तिब्बती धनुवाद भी सम्मिलित थे । उनकी मृत्यु तिब्बत में ही हुई। ल्हासा से बीस मील की दूरी पर क्यु-ची नदी के तट पर उनकी समाधि भ्रव तक विद्यमान है, भ्रौर तिव्बती लोग उस बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। तिब्बत में बौद्ध-वर्म का जो संगठन ग्राचार्य ग्रतिशाने किया था, वही कुछ परिवर्तित रूप में ग्रब

मगध के महाविहारों के विविध बौद्ध-ग्राचार्यों ने चीन ग्रौर तिब्बत में धर्म भीर संस्कृति के प्रचार के लिये जो उद्योग किया, वह वस्तुत: ग्रनुपम था।

(३) बोद्ध-धर्म का ह्यास

श्रनेक गुप्त-सम्राट् ग्रीर मगध के पालवंशी राजा जिस बौद्ध-धर्म के अनुयायी थे, श्रीर जिसके महाविहारों के विद्वान् ग्राचार्य वारहवीं सदी तक ज्ञान श्रीर धर्म के

सन्देशवाहक होकर सुदूर देशों में जाया करते थे, वह मुसलमानों के आक्रमणों के वाद भारत में सर्वथा लुप्त-सा हो गया, यह बात बड़े आश्चर्य की है। मीर्यों के बाद भारत में पौरािं एक वैदिक धर्म के पुनक्त्थान का जो आन्दोलन शुरू हुआ था, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। भारत के सर्वसाधारण गृहस्थ बाह्यणों और श्रमणों का समान रूप से आदर करते थे। वे अपनी स्थानीय परम्पराओं के अनुसार विविध प्रकार के अनुष्ठानों का प्रयोग करते थे, और सब संन्यासियों व भिक्षुओं की एक सदृश सेवा करते थे। विदेशों में जो बौद्ध-प्रचारक गये, वे जनता में एक नयी सम्यता और संस्कृति के सन्देशवाहक थे, वयोंकि वहां के निवासी भारत की अपेक्षा बहुत पिछड़े हुएथे। पर भारत में वे केवल धर्म का नेतृत्व करते थे। यहां उन्हें किसी नई सभ्यता व संस्कृति में जनता को दीक्षित नहीं करना था। बौद्ध-संघ की आग्तरिक शिथिलता के साथ-साथ ज्यों-ज्यों अन्य धर्मों के बाह्यणों व सन्यासियों में जीवन और स्कृति बढ़ती गयी, त्यों-त्यों वौद्ध-भिक्षुओं का जनता पर प्रभाव कम होता चला गया।

इसके स्रतिरिक्त, पौराणिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ जिन देवी-देवतास्रों की उपासना का प्रारम्भ हुसा था, वे भारत की प्राचीन परम्परा के स्रनुसार लोगों के हृदय में गहरा स्थान रखते थे। बौद्ध लोग उनकी उपेक्षा नहीं कर सके। उन्होंने भी उन विविध देवी-देवतास्रों को नये नामों से अपने धर्म में स्थान देना शुरू किया। मंजुश्री, तारा, प्रवलोक्तिरवर स्थादि के रूप में स्रनेक देवी-देवतास्रों ने बौद्ध-धर्म में भी प्रवेश कर लिया था। बौद्धों के जो बहुत-से सम्प्रदाय व उप-सम्प्रदाय धीरे-धीरे विकसित हो गये थे, उन्होंने पौराणिक धर्म से उनके भेद को बहुत कम कर दिया था। तंत्रवाद के प्रवेश से तो शक्ति के उपासक पौराणिक स्रौर वज्ययानी बौद्ध एक-दूसरे के बहुत समीप स्था गये थे। भगवान् के दस स्रवतारों में पौराणिक लोगों ने बुद्ध को भी शामिल कर लिया था। जिस महाप्रतापी सिद्धार्थ के स्रनुयायी न केवल भारत में स्रपितु सुदूर विदेशों में संस्कृत-भाषा, भारतीय धर्म स्रौर भारतीय संस्कृति के प्रचार में लगे थे, जिसके स्तूषों, चैत्यों स्रौर विहारों से सारा सम्य संसार स्राच्छादित था, वह भगवान् का साक्षात् स्रवतार नहीं था तो क्या था? पौराणिक लोग बुद्ध को स्रवतार मानते थे स्रौर बौद्ध लोग भारत के पुराने देवी-देवतास्रों स्रौर दार्शनिक विचारसरिं का स्रनुसरिंण करते थे। इस दशा में यदि उनका स्रापस में भेद बहुत कम रह गया हो, तो यह सर्वथा स्वाभाविक था।

गुप्त-सम्राटों में कुछ वैष्णाव, कुछ शैव श्रीर कुछ वौद्ध थे। एक ही परिवार में भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न घर्मों के अनुयायी हो सकते थे। सम्राट् हर्षवर्धन सूर्य की उपासना करता था, शिव को मानता था, श्रीर साथ ही वौद्ध स्थिवरों में भी श्रद्धा रखता था। पालवंशी राजा वौद्ध थे, पर ब्राह्मण पण्डितों को दान देने में श्रीर पौराणिक मन्दिरों की सहायता करने में वे संकोच नहीं करते थे। भारत के विविध घर्मों का भेद इस समय केवल उनके नेताश्रों में ही शेप रह गया था। बौद्ध भिक्षु श्रपने महा-विहारों में रहते थे, पौराणिक संन्यासी श्राधमों श्रीर मठों में निवास करते थे। विविध घर्मों के इन विविध पण्डितों में प्राय: शास्त्रार्थ चलते रहते थे। जिस धर्म के पण्डित, ब्राह्मण व संन्यासी श्रधक विद्वान् व त्यागी होते, वही जनता पर श्रपना श्रविक प्रभाव कायम कर लेता। सातवीं सदीं में श्रनेक ऐसे पौराणिक विद्वान् भारत में हुए, जिन्होंने

भ्रपनी विद्वता, तर्क श्रीर प्रभाव से सवको चकाचीं व-सा कर दिया। प्रभाकर श्रीर कुमारिल भट्ट के नाम इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुमारिल ने वौद्ध-सिद्धान्तों पर श्राक्रमण किये, श्रीर वैदिक अनुष्ठानों तथा प्राचीन दर्शनपद्धित के गौरव को पुन-रूजीवित किया। बाद में शंकराचार्य ने सारे भारत में अमरण कर बौद्धों के साथ जगह-जगह पर शास्त्रार्थ किये श्रीर बौद्ध-भिक्षुसंघों के मुकाबले में श्रपने मठों का संगठन किया, जिन में हजारों संन्यासी विद्याध्ययन में व्यापृत रहने लगे। इन संन्यासियों के सम्मुख बौद्ध-भिक्षुश्रों का प्रभाव मन्द पड़ गया। बौद्ध-संघ को कायम हुए हजार से ऊपर साल ही चुके थे, वैभवपूर्ण सम्राटों के दान श्रीर साहाय्य से उसके पास श्रपार सम्पत्ति एकत्र ही गयी थी। मगध के महाविहारों में हजारों भिक्षु निश्चिन्त होकर श्रानन्द के साथ जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें लोगों के पास भिक्षापात्र लेकर जाने की श्रावश्यकता श्रव नहीं रही थी। वे नाम को ही भिक्षु थे। इसके विपरीत श्राश्रमों श्रीर मठों में रहने वाले संन्यासियों में इस समय नई स्फूर्ति विद्यमान थी। परिशाम यह हुग्रा, कि भारतीयों की श्रद्धा बौद्ध भिक्षुश्रों में कम हो गयी, श्रीर वे संन्यासियों के उपदेशों को श्रिष्क सम्मान के साथ श्रवरा करने लगे।

वारहवीं सदी के अन्त में मुसलमानों के आक्रमणों से जब मगघ के महाविहार तथा अन्य स्थानों के संघाराम और विहार विनष्ट हुए, तो बौद्ध-भिक्षुओं का रहा-सहा प्रभाव भी नष्ट हो गया। उनके स्थान पर सुदूर दक्षिण के संन्यासियों के मठ मुसलमानों के आक्रमणों से बचे रहे। रामानुज, शंकराचार्य आदि ने जिन नये घामिक आन्दोलनों का सूत्रपात किया था, उनके केन्द्र दक्षिणी भारत में ही थे। वहां के संन्यासी बाद में भी भारत-भ्रमण करते हुए जनता को धर्म का मार्ग प्रदिशत करते रहे। मगघ के मुसलिम आक्रांताओं द्वारापराभूत होने और बौद्ध-विहारों के घ्वंस के बाद बहुत-से भिक्षु नेपाल और तिब्बत की ओर चले गये थे। मुसलमानों को बौद्ध-भिक्षुओं से बहुत द्वेष था। जब तुर्क लोगों ने मध्य एशिया पर हमले किये थे, तो उस क्षेत्र में भी बौद्ध-धर्म का प्रचार था। वहाँ भी मुसलमानों ने बौद्ध विहारों और भिक्षुओं का विनाश किया था। भारत में भी उन्हें जब वही विहार और वही भिक्षु दिखाई दिये, तो उन्होंने यहाँ भी उनके साथ बड़ी कूरता का बरताव किया। भारत से बौद्ध धर्म के लोप का यह एक बड़ा कारणा था।

वज्यान के विकास ने भी भारत में बौद्ध-धमं के ह्रास में वहुत सहायता दी। सातवीं सदी के वाद भारत में जिस बौद्ध-धमं का प्रचार था, वह मुख्यतया वज्रयान ही था। इस सम्प्रदाय के सिद्ध वज्रगुरु जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे, वह अन्यविश्वासी और अन्धभवत लोगों को चाहे अपने प्रति अनुरवत रख सके, पर विचारशिल लोग उससे कदापि संतोष अनुभव नहीं कर सकते थे। बौद्ध-संघ के पास धन की कमी नहीं थी। इस धन का उपयोग वे अब एक ऐसे विलासपूर्ण व उच्छू खल जीवन को वितान में करने लगे थे, जिसे उन्होंने रहस्यमय साधनाओं और जिटल बाग्जाल की आड़ लेकर योगसिद्धि का उपाय मान रखा था। दूसरी ओर कुमारिल और अकर जैसे पण्डित जहाँ अगाध विद्वान् थे, वहाँ साथ ही त्यागी और तपस्वी भी थे। उन्होंने अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिये पण्डितों और संन्यासियों की जिन अण्डिलयों को संगठित किया, वे पवित्र और तेजस्वी जीवन में विश्वास रखती थीं। परिणाम यह हुआ, कि जनता

की श्रद्धा बौद्ध-धर्म में कम होने लगी, ग्रौर वह प्रधानतया उन महाविहारों में ही केन्द्रित रह गया, जिन्हें राजाओं से प्रचूर सहायता प्राप्त होती थी, ग्रीर जिनके पास अतुल धन-राशि संचित थी। इसमें संदेह नहीं, कि कुमारिल और शंकर के बाद भी भारत में वौद्ध-घर्म का प्रचार रहा । वंगाल और मगघ के पालराजा घर्म से बौद्ध थे । प्रतापी गहड्-वाल वंश के अनेक राजपूरुषों ने भी बौद्ध-धर्म के प्रति भिक्त प्रदिशत की थी। कितिपय ग्रन्य राजवंश भी बौद्धवमं के अनुयायी रहे। पर इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता, कि मध्य यूग में न भारत की वहसंख्यक जनता ही बौद्ध-धर्म की अनुयायी रही थी, ग्रीर न उसके वहसंख्यक राजवंश ही । मौर्यो के बाद वैदिक घर्म का जो पुनरूत्थान हुन्ना था, वह घीरे-घीरे जोर पकड़ता जा रहा था। कुमारिल ग्रीर शंकर जैसे पण्डितों के प्रयास के कारएा जनता की श्रद्धा वैदिक व पौरािए। क सम्प्रदायों के प्रति बढ़ रही थी। इस युग में वैष्णवों ग्रीर शैवों में भी यह शक्ति थी, कि वे विदेशी जातियों को ग्रपने में दीक्षित कर सकें, श्रीर विदेशों में जाकर श्रपने धर्म का प्रचार करें। मध्ययुग में वौद्ध-घर्म का प्रवान केंद्र मगत्र था, जहाँ बौद्ध-धर्म के अनुयायी पाल राजाओं का शासन था। ग्रन्यत्र इस घर्म का तेजी के साथ ह्रास हो रहाथा । जब मूहम्मद विन वस्तियार खि<mark>लजी</mark> जैसे घर्मान्य प्राकान्ताओं ने विहार के बौद्ध-केन्द्रों को भूमिसात् कर दिया, तब यह घर्म इस देश से लूप्त हो गया।

(४) भारतीय संस्कृति को बौद्ध-धर्म की देन

यद्यपि बौद्ध-धर्म भारत से लुप्त हो चुका है, पर वह इस देश की संस्कृति, विचार-सरणी और जीवन पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ गया है। एक हजार साल से भी अधिक समय तक बौद्ध-धर्म का इस देश में प्रचार रहा। इस सुदीर्घ काल में इस धर्म ने यहाँ के सामाजिक जीवन को इतना अधिक प्रभावित किया, कि बौद्ध-धर्म को लुप्त हुए आठ सदी के लगभग समय बीत जाने पर भी उसका प्रभाव अभी तक विद्यमान है। भारत की संस्कृति और जीवन को बौद्धों ने जिस प्रकार प्रभावित किया है, इसका संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित प्रकार से निदर्शन किया जा सकता है:—

(१) भारतीय दर्शन पर बौद्ध-वर्म का बहुत श्रिष्ठिक प्रभाव है। प्राचीन समय में वैदिक या ग्रास्तिक दर्शनों का किस प्रकार विकास हुगा, इस पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। पर भारतीय दर्शनशास्त्र का विकास प्राचीन काल में ही समाप्त नहीं हो गया था। बौद्ध-पुग ग्रौर बाद के काल में भी उसका विकास जारी रहा। नव्यन्याय प्राचीन न्यायशास्त्र से बहुत ग्रविक विकसित है। वेदान्त का प्रतिपादन जिस रूप में शंकराचार्य ने किया, वह उपनिपदों व ब्रह्मसूत्रों के वेदान्त से ग्रनेक ग्रंशों में भिन्त है। दर्शनशास्त्र का जिस ढंग से विकास बाद में हुग्रा, उसमें बौद्ध-पण्डितों का बड़ा कर्तृ त्व था। भारतीय न्यायशास्त्र का सूत्रपात ग्रौर विकास करने में ग्रक्षपाद, वात्स्यायन, वाचस्पित, उदयनाचार्य ग्रौर गंगेशोपाध्याय ने जो कार्य किया, उससे कम महत्त्वपूर्ण कार्य नागार्जुन, वसुत्रन्वु, दिङनाग, धर्मकीत्ति, प्रज्ञाकरगुप्त ग्रौर ज्ञानधी ग्रादि बौद्ध पण्डितों ने नहीं किया। इन बौद्ध-पण्डितों की छाप न्यायशास्त्र पर बहुत ग्रविक स्पष्ट है। शंकराचार्य के वेदान्तदर्शन पर भी बौद्ध विचारसरणी का प्रभाव बहुत ग्रविक है।

शंकर का मायावाद नागार्जुन के शून्यवाद का रूपान्तर ही है। शंकर मृष्टिकर्त्ता के रूप में ईश्वर की ग्रावश्यकता को नहीं मानता। उसका 'ग्रहा' मृष्टि का कारण प्रवश्य है, पर ब्रह्म मृष्टि को बनाता नहीं है, ग्रिपतु माया से प्रविच्छिन्न होकर मृष्टि के रूप में उसका श्राभासमात्र होता है। शंकर के श्रनुयायी श्रीहर्ण का 'खण्डनखण्डखाद्य' वौद्धों के माध्य- भिक दर्शन से श्रिधक भिन्न नहीं है। यही कारण है, कि श्रनेक विचारकों ने शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा है। सांख्य जैसा दर्शन जो सृष्टिकर्त्ता ईश्वर को न मानकर किएल के रूप में एक सर्वाधिक ज्ञानवान् व्यक्ति को गुरु-रूप से प्रतिपादित करता है, वह भी बौद्धदर्शन के प्रभाव का ही परिणाम है। इसमें सन्देहनहीं, कि भारत के दर्शन-शास्त्रों का जिस रूप में ग्रागे चलकर विकास हुग्रा, उसपर बौद्ध-दर्शनों का प्रभाव बहुत स्पष्ट है।

- (२) बौद्ध-घर्म ने याज्ञिक अनुष्ठान श्रीर पशुहिंसा के विरुद्ध श्रावाज उठाई थी। इसीलिये जव शुङ्ग-युग में पुराने वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुम्रा, तो यज्ञों श्रीर याज्ञिक अनुष्ठानों में पशुविल का वह स्थान नहीं रहा, जो बोद्धों से पहले था। बौद्ध-धर्म के विरुद्ध प्रतिकिया के रूप में भागवत, शैव श्रादि जो पौराणिक सम्प्रदाय प्रचलित हए, वे भिवत श्रीर पूजा-धर्म की यज्ञों की श्रपेक्षा श्रधिक महत्त्व देते थे। यदि बौद्ध लोग जीवन की उन्नति के लिये महात्मा बुद्ध को जनता के सम्मुख ग्रादर्श रूप में पेश करते थे, तो भागवत धर्म के श्राचार्यों ने कृष्ण श्रीर राम को पूर्ण पुरुषों के रूप में उपस्थित किया। यदि बुद्ध की भक्तिद्वारा मनुष्य परमलाभ प्राप्त कर सकता था, तो राम और कृष्ण सहश लोकोत्तर व्यक्तियों (ईश्वर के ग्रवतारों) की भक्ति भी उसे ग्रभि-लिपत फल प्राप्त करा सकती थी । बौद्ध-धर्म में जो स्थान बुद्ध का था, भागवतधर्म में वहीं वासुदेव कृष्ण का था। बौद्ध लोग बुद्ध की पूजा के लिये चैत्यों का निर्माण करते थे और उनमें बुद्ध की मूर्ति स्थापित करते थे, तो पौरािएकों ने कृष्ण, राम, शिव, स्कन्द ग्रीर विशाख की प्रतिमाएँ वनाकर मन्दिरों में उनकी प्रतिष्ठा करना प्रारम्भ कर दिया था। ज्यों-ज्यों बौद्धों के पूजा-पाठ में ग्राडम्बर की वृद्धि हुई, पौरािणकों ने भी उसका अनुसरण कर अपनी पूजा को जटिल बना लिया। मन्दिरों में कृष्ण व राम की जो मूर्तियाँ स्थापित होती थीं, उनका साज-श्रृंगार किया जाने लगा । उनको संतुष्ट करने के लिये नाचने और गाने की प्रथा शुरू हुई, और उनके सम्मुख भोग लगाया जाने लगा । बौद्धों के वज्जयान के समान पौराणिक धर्म में भी ग्रब ऐसे सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, जो ग्रलौकिक सिद्धि प्राप्त करना ही ग्रपना ध्येय मानते थे । शैवों के पाशुपत श्रीर -कापालिक सम्प्रदायों ने बहुत जोर पकड़ा । ये दोनों सम्प्रदाय वच्चयानी दौद्धों के समान सिद्धियों में विश्वास रखते थे, ग्रौर उनके लिये ग्रनेक रहस्यमय ग्रनुष्ठानों का प्रतिपादन करते थे। वाद में शाक्त सम्प्रदाय बहुत प्रवल हुग्ना, जो ग्रानन्द भैरवी ग्रादि देवियों की पूजा करता था। इसी सम्प्रदाय को वाममार्ग भी कहते थे।
  - (३) बौद्ध-विहारों के श्रनुसरण में पौराणिक सम्प्रदायों ने मठों का सगठन किया। इन मठों में हजारों संन्यासी या साधु एक साथ रहने लगे, श्रौर उनका जीवन वौद्ध भिक्षुश्रों से श्रविक भिन्न नहीं रहा। बौद्धों से पूर्व भारत में मठों या विहारों की प्रथा नहीं थी। उस युग में श्ररण्यों में श्राश्रमों की सत्ता श्रवश्य थी, जिनमें तत्व- चिन्तक ऋषि-मुनि श्रपने पुत्र कलत्र के साथ निवास करते थे, श्रौर ज्ञानिष्पासुग्रों को

उपदेश करते थे। पर प्रव्रज्याद्वारा भिक्षुव्रत लेकर हजारों भिक्षुत्रों का विहार में निवास करना बौद्ध-धर्म द्वारा ही प्रारम्भ हुग्रा, ग्रौर उसी के ग्रनुकरण में पौराणिक सम्प्रदायों के मठ संगठित हुए, जिनमें संन्यास लेकर बहुत-से साधु एक साथ निवास करने लगे।

(४) भारत में विद्या श्रीर ज्ञान के विकास में भी वौद्धों ने बहुत भाग लिया। संस्कृत व्याकरण में चन्द्रगोमि का व्याकरण ग्रपना विशेष स्थान रखता है, यद्यपि उसने वैदिक संस्कृत का स्पर्श नहीं किया, क्योंकि वह बौद्ध था। काशिकाकार जया-दित्य ग्रीर न्यासकार जिनेन्द्रवुद्धि बौद्ध-धर्म के ग्रनुयायी थे । पाग्गिनि मुनि की ग्रष्टा-घ्यायी की इन दोनों टीकास्रों का व्याकरण-साहित्य में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है । संस्कृत के घ्रत्यन्त प्रसिद्धकोश 'ग्रमरकोश' का रचयिता ग्रमरसिंह बौद्ध था । घ्रायुर्वेद की रसायन शाखा के विकास में ग्राचार्य नागार्जुन ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। कालिदास से पूर्व महाकवि घ्रश्वघोष ने 'बुद्धचरित' ग्रीर 'सौन्दरानन्द' जैसे महाकाव्य, ग्रीर 'राष्ट्रपाल' व 'सारिपुत्र' जैसे नाटक लिखकर संस्कृत-काव्य की उस घारा को प्रारम्भ किया, जिसे न्नागे चलकर कालिदास न्नीर भवभूति ने बहुत उन्नत किया । हर्ष ने नागानन्द लिखकर बोविसत्त्व के ब्रादर्श का चित्रए किया। हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भ का श्रेय भी बौद्ध विद्वानों को ही प्राप्त है। बौद्ध विद्वानों की सदा यह नीति रही, कि उन्होंने अपने मन्तव्यों का प्रचार करने के लिये ऐसी भाषा का प्रयोग किया, जिसे सर्वसाघारण जनता भली-भाँति समभ सकती थी । बुद्ध ने ग्रपने उपदेश पालि भाषा में दिये थे, इसीलिये स्थविर-वाद के त्रिपिटक की भाषा पालि ही थी। वज्रयान के विकास होने पर उसके सिद्ध गुरुयों ने एक ऐसी अपभंश भाषा को अपने उपदेशों के लिये प्रयक्त किया, जो उस समय जनता की भाषा थी, श्रीर जो श्रागे चलकर विकसित होती-होती हिन्दी के रूप में परिवर्तित हो गयो । यही कारए। है, कि सरहपा सिद्ध को हिन्दी का श्रादिकवि माना जाता है। यह वज्रयानी सिद्ध सातवीं सदी में हुआ था। उदाहरण के लिये इसका एक दोहा यहाँ उल्लिखित करना उपयोगी होगा:

जह मन पवन न सञ्चरड, रिव शिश नाह प्रवेश। तिह वट चित्त विसाम करु, सरहे किहम्र उवेश।।

- (५) भारत की मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास में वौद्धों ने वहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। साञ्ची, भरहुत, गान्धार व मशुरा की कला बौद्धों की ही कृति थी। ग्रजन्ता, वाघ ग्रादि के गुहामन्दिर भ्रौर जनकी दीवारों पर वनाये गये सुन्दर चित्र बौद्धों द्वारा इस क्षेत्र में किये गये कार्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। एलोरा, ग्रजन्ता, कार्ला ग्रादि में पहाड़ काटकर वनाये गए भव्य प्रासाद बौद्ध शिल्पियों की ही कृति हैं। वड़े- वड़े चैंत्यों,स्तूपों और विहारों के वर्माण में जो कर्तृत्व बौद्धों ने प्रदिश्तत किया, वह वस्तुत: श्रद्भुत था। बौद्धों के प्रयत्न से ही वास्तुकला के ये विविध नमूने भारत में सर्वत्र व्याप्त हो गये, श्रीर भारत के जो प्राचीनतम भवन, मूर्तियाँ ग्रादि विकल व खण्डहर रूप में ग्राजकल उपलब्ध होते हैं, वे सब प्रायः बौद्धों द्वारा ही वनवाये गये थे।
- (६) प्रहिसा, प्राणिमात्र का हित व कल्याण ग्रीर सदाचारमय जीवन के जो ग्राइश वौद्ध-घर्म ने उपस्थित किये थे, वह ग्राज तक भी भारतीयों के जीवन को श्रनुप्राणित करते हैं। वौद्धों ने ग्रपने घर्म के प्रचार के लिये कभी पाशविक वल का उपयोग

नहीं किया। सब प्राश्मियों के प्रति मैत्रीभावना ही उनकी लोकप्रियता में प्रधान कारए हुई। बौद्धों की इसी भावना का यह पिश्माम हुत्रा, कि इस देश में वामिक विद्वेप कर्भ उस रूप में प्रगट नहीं हुन्ना, जैसा कि ग्रन्यत्र हुन्ना था।

(७) महात्मा बुद्ध के सन्देश को विदेशों में दूर-दूर तक फैलाकर बौद्ध-प्रचारकों ने भारतीय भाषा, सम्यता, संस्कृति श्रीर साहित्य को सार्वभीम रूप प्रदान किया भारत के प्राचीन इतिहास का यह सबसे श्रधिक उज्ज्वल श्रीर गौरवपूर्ण पहलू है उत्तर-पश्चिम श्रीर दक्षिरा-पूर्व के सुत्रिस्तृत क्षेत्रों में किस प्रकार बृहत्तर भारत क विकास हुशा था, इस विषय पर हम विश्वदरूप से प्रकाश डाल चुके हैं। भारतीय संस्कृति का इस ढंग से इतने विशाल क्षेत्र में प्रसार करने का प्रधान श्रेय बौद्धों को हं प्राप्त है, श्रीर यही उनकी भारतीय इतिहास को सबसे महत्त्वपूर्ण देन है।

इक्कीसवां ग्रध्याय

मध्यकाल की सम्यता श्रीर संस्कृति

(१) हास का काल

छठो शताब्दी में गुप्त-साम्राज्य का क्षय हुन्ना, ग्रीर वारहवीं सदी के श्रन्त तक उत्तरी भारत के वड़े भाग पर मुसलिम ग्राकान्ताग्रों का शासन स्थापित हो गया। सातवीं सदी से वारहवीं सदी तक—छ: शताब्दियों को भारत के इतिहास का मध्य-युग कहा जा सकता है। इस युग की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं:—

- (१) इन सदियों में भारत में कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी, जो देश के बड़े भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर एक ऐसे साम्राज्य की नींव डालने में समर्थ होती, जिससे यह देश एक राजनीतिक सूत्र में संगठित रहता । राजनीतिक इतिहास की दिष्ट से यह काल अराजकता और अव्यवस्था का था। आचार्य चारावय से प्रेरएग पाकर मौर्य चन्द्रगुप्त ने हिमालय से समुद्र पर्यन्त सहस्र योजन विस्तीर्ए इस म्रायं भूमि में जिस एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, ग्रीर जो गुप्त-सम्राटों के प्रताप के कारण हिन्दूकूश पर्वतमाला के पार बाल्हीक देश तक भी विस्तृत हो गया था, उसका ग्रव ग्रन्त हो गया था। उसका स्थान ग्रब बहुत-से ऐसे राजवंशों ने ले लिया था, जिनके राजा निरन्तर ग्रापस में लड़ते रहते थे, ग्रीर जो भ्रनेक बार दूर-दूर तक विजय-यात्राएं करके भी किसी स्थिर साम्राज्य की नींव डालने में श्रसमर्थ रहते थे। सातवीं नदी के पूर्वार्व में स्थानेश्वर ग्रीर कन्नौज के राजा हर्षवर्घन ने उत्तरी भारत में, श्रीर चाल्क्य पूलकेशी द्वितीय ने दक्षिणापथ में विशाल साम्राज्यों का निर्माण किया। पर उनकी कृति देर तक स्थिर नहीं रही। आठवीं सदी में उत्तरी भारत में पाल, गूर्जरप्रतीहार, ककोंटक भ्रादि राजवंशों ने श्रौर दक्षिणी भारत में राष्ट्र-कूट, पल्लव, गंग, चोल, चालुक्य ग्रादि राजवंशों ने शासन किया। यही दशा नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं शौर वारहवीं सदियों में रही । यद्यपि इस काल में शासन करने वाले राजवंशों में परिवर्तन होता रहा, पर राजनीतिक दशा में कोई भ्रन्तर नहीं भ्राया। कन्नोज में गुजरप्रतीहारों का स्थान गहड्वालों ने ले लिया, ग्रीर दक्षिणापथ में राष्ट्र-कूटों का स्थान कल्यागा के चालुक्यों ने । पर गुप्त-साम्राज्य के क्षय के बाद भारत में जो राजनीतिक ग्रव्यवस्था उत्पन्न हो गयी थी, उसमें किसी प्रकार का ग्रन्तर नहीं श्राया। यह स्पष्ट है, कि राजशक्ति की दृष्टि से यह ह्वास का काल था।
  - (२) प्राचीन वौद्ध-वर्म का स्वरूप इस युग में बहुत परिवर्त्तित हुग्रा। मन्त्र-शक्ति श्रीर तान्त्रिक कियाशों के प्रवेश के कारण बौद्ध-धर्म के रूप में बहुत परिवर्त्तन श्रा गया, श्रीर वस्त्रयानी बौद्ध-गुरु नन्त्र-सिद्धियों द्वारा श्रपने श्रनुयायियों का कल्याण करने के लिये प्रयत्नशील हुए। पौरािणक हिन्दू-धर्म में भी शाक्त (वाममार्गी) सम्प्रदाय

के रूप में एक ऐसे मत का प्रादुर्भाव हुया, जो वज्ययान से वहुत मिलता-जुलता था। बौद्ध श्रीर हिन्दू—दोनों घर्मों में वाममार्ग का प्रवेश इस युग की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। इसके कारण भारत के प्राचीन घर्मों की शक्ति श्रीर महत्ता में बहुत श्रन्तर श्राया, श्रीर जीवन को नवस्फूत्ति, सदाचार भावना व उच्च श्रादर्श से श्रनुप्राणित करने का जो कार्य भारत के प्राचीन घर्म किया करते थे, उनका स्थान श्रव उन रहस्यमयी कियाशों ने ले लिया, जिनकी तह तक पहुँच सकना सर्वसाघारण जनता के लिये सर्वथा श्रसम्भव था। इतना ही नहीं, भारत के घर्म में इस समय वह शक्ति भी नहीं रह गयी, जो किसी समय यवन, शक्त, पार्थियन, कुशाण, हूण श्रादि विदेशी जातियों को श्रात्मसात् करने में समर्थ हुई थी। दसवीं सदी के श्रन्त में जब महमूद गजनवी ने भारत पर श्राक्रमण किया, श्रीर तुर्क लोग भारत में बसने लगे, तो इस देश के शैव, वैष्णव श्रादि धर्म उन्हें श्रपना श्रनुयायी वनाने में या उन्हें श्रपने दायरे में ले सकने में श्रसमर्थ रहे। वैक्ट्रिया के जिन यवनों ने दूसरी सदी ई० पू० में भारत में प्रवेश किया था, सम्यता व संस्कृति की दृष्टि से वे श्रच्छे उन्नत थे। पर फिर भी उन्होंने भारत के घर्म की दीक्षा ली। मुस्लिम तुर्कों व ग्रफगानों को श्रात्मसात् करने के विषय में जो श्रसामर्थ्य भारतीयों ने प्रदिश्त किया, उसमें इस्लाम की शिक्त जहाँ कारण थी, वहाँ भारतीय घर्मों का श्रान्तरिक हास भी उसके लिये उत्तरदायी था।

- (३) सामाजिक दृष्टि से इस युग में संकीर्णता उत्पन्न हुई। प्राचीन समय में भारत का सामाजिक संगठन वर्ण-धर्म के सिद्धान्त पर अवश्य आश्रित था, पर उस समय जातिभेद ने उग्र रूप धारण नहीं किया था। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार शिल्प, व्यवसाय व पेशे का अनुसरण कर सकता था, और कर्म के अनुसार ऊँचे या नीचे वर्ण को भी प्राप्त कर सकता था। विविध वर्णों के लोगों में विवाह-सम्बन्ध भी निषिद्ध नहीं था, और खान-पान के मामले में भी लोग संकीर्ण विचार नहीं रखते थे। पर मध्यकाल में यह स्थित वदल गयी, और जातिभेद उस रूप में आ गया, जिसमें कि वह आजकल पाया जाता है। भारतीय समाज के पुराने वर्णों, वर्गों, जनों (कवीलों) और श्रीणियों (व्यवसायी व व्यापारी वर्ग के संगठनों) का जात-पात के रूप में परिन्वित्त हो जाना इस युग की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता है।
- (४) यह सच है, कि इस युग में भी भारत में अनेक कि , दार्शनिक, स्मृतिकार श्रीर विज्ञानवेता हुए। पर साहित्य श्रीर ज्ञान के क्षेत्र में इस काल के भारतीयों ने उस असाधारण प्रतिभा का परिचय नहीं दिया, जो प्राचीन काल के विद्वानों ने प्रदिश्ति की थी। इस युग के किव श्रीर साहित्यिक वाल्मीिक श्रीर कालिदास का मुकाबला नहीं कर सकते। उनके काव्य में सौन्दर्य अवश्य है, पर उसका प्रधान कारण श्रलंकार है, स्वाभाविकता नहीं। इस युग के दार्शनिक सृष्टि के तत्त्वों की गहराई में पहुँचने का उतना प्रयत्न नहीं करते, जितना कि शब्दजाल द्वारा बाल की खाल उतारने के लिये करते हैं। यही कारण है, कि मौयों श्रीर गुप्तों के युग में भारत में जो श्रसाधारण उन्नित हुई थी, उसकी प्रगति इस समय श्रवरुद्ध हो गयी। गिणत, ज्योतिष श्रादि विज्ञानों के क्षेत्र में भी इस युग में कोई विशेष उन्नित नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है, कि गुप्त-युग तक भारत में जो श्रसाधारण जीवन श्रीर प्रतिभा थी, वह मध्यकाल में बहुत कुछ मन्द पड़ गयी थी, श्रीर भारत का विकास श्रवरुद्ध हो गया था।

इस युग में इस देश के विचारक ऐसा मानने लगे थे, कि संसार में सर्वत्र हास ही हास दृष्टिगोचर होता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, कि मनुष्य की शक्ति ग्रीर ज्ञान में भी हास हो। एक दर्शन-ग्रन्थ में इस सिद्धान्त को बहुत युक्तिपूर्वक प्रतिपादित किया गया है, ग्रीर यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि वस्तुत: इस युग के भारतीयों में हास की प्रक्रिया जारी थी।

पर इस प्रसंग में यह निर्दिष्ट कर देना भी श्रावश्यक है, कि संसार के श्रन्य देशों में भी यह काल श्रवनित श्रीर हास का था। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इसी काल में यूरोप में भी सर्वत्र श्रव्यवस्था श्रीर श्रराजकता छायी हुई थी। प्राचीन ग्रीस श्रीर रोम में जिस प्रकार श्रदेक तत्त्ववेत्ताश्रोंने प्रकृति के विभिन्न तथ्यों की खोज के लिये चितन किया, इस युग के यूरोप में उसका सर्वथा श्रभाव था। यूरोप के इतिहास में इस युग को 'श्रन्धकार युग' कहा जाता है, जब कि पाश्चात्य संसार की उन्नित एकदम श्रवस्त्व-सी हो गयी थी। चीन के इतिहास में श्रपकर्ष का काल दसवीं सदी में शुरू हुग्रा। सुँग-वंश के वाद वहां भी उसी प्रकार की श्रव्यवस्था श्रीर श्रराजकता उत्पन्न हुई, जैसी कि भारत श्रीर पाश्चात्य संसार में थी।

गुप्त-युग के वाद भारत में जो ह्रास की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई, उसका प्रधान कारण राजनीतिक एकता और व्यवस्था का ग्रभाव ही था। कोई देश तभी उन्नित के मार्ग पर त्रारूढ़ हो सकता है, जब कि वहाँ शान्ति और व्यवस्था स्थापित रहे। भारत के मध्यकालीन इतिहास में विविध राजवंश एक-दूसरे के साथ निरन्तर युद्ध में व्यापृत रहे। इनके पारस्परिक संघर्ष के कारण वे परिस्थितियाँ नष्ट हो गयीं, जिनमें किसी देश को उन्नित का ग्रवसर मिलता है। धर्म भी मनुष्य को उन्नित की प्रेरणा देता है। पर इस युग में भारत के धर्म में भी वह शक्ति नहीं रह गयी थी, जो मानव-समाज को उच्च श्रादर्श की ग्रोर ले जाती है। वौद्ध-धर्म और पौराणिक हिन्दू-धर्म—दोनों के लिये वह श्रवनित का काल था।

(२) चीनी यात्री ह्युएन-त्सांग

इस से पूर्व कि हम मध्यकाल की शासन-व्यवस्था, साहित्य, कला आदि का विदेचन करें: यह उपयोगी होगा कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युएन-त्सांग के सम्बन्ध में कुछ परिचय दिया जाए। यह चीनी यात्री मध्यकाल के आरम्भ में (सातवीं सदी के पूर्वार्ध में) जब कन्नौज का राजा हर्पवर्धन उत्तरी भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था, भारत की यात्रा के लिये आया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में इस चीनी यात्री का बहुत अधिक महत्त्व है। इसने अपनी यात्रा का जो विवरण लिखा है, उससे भारत के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में बहुत-सी महत्त्वपूर्ण वातें ज्ञात होती हैं, श्रीर साय ही यह भी सूचित होता है कि सातवीं सदी में भारत और चीन में कितना घनिष्ठ सम्बन्ध था। ह्युएन-त्सांग का महत्त्व केवल भारतीय इतिहास में ही नहीं है, खिततु चीन के बौद्ध लोगों में भी उमका नाम अत्यन्त श्रद्धा और आदर के साथ स्मरण किया जाता है। पश्चिमी चीन के सियान नामक स्थान पर उसकी समाधि श्रव तक भी विद्यमान है। जिस पर ये शब्द श्रीकत हैं—"यह महापुष्ट उत्तर, दक्षिण, पूर्व और

पश्चिमी सब दिशाओं में गया, श्रीर वहाँ के दुर्गम मार्गों को उसने सुगम कर दिया,ताकि बाद के यात्रियों को उन पर श्राने-जाने की कठिनाई न हो ।''

ह्य एन-त्सांग ६२० ईस्वी के लगभग भारत पहुँचा, श्रीर १५ वर्ष तक इस देश में रहा। यहाँ उसने केवल बौद्ध धर्म का ही श्रनुशीलन नहीं किया, श्रिपतु इस देश के समाज, रीतिवाज, ऐतिहासिक श्रनुश्रुति श्रादि का भी गम्भीरता से श्रनुशीलन किया। यही कारण है कि सातवीं सदी के भारत को भलीभौति समभाने के लिये ह्य एन् त्सांगका भारत वर्णन विश्वकोश का काम देता है। इय चीनी यात्री का कुछ परिचय देना इस काल के इतिहास को समभने के लिये बहुत उपयोगी है।

६०० ईस्वी के लगभग कन्पयूसियस के धर्म की माननेवाले एक परिवार में हा एत-त्सांग का जन्म हुआ था। उसके तीन भाई और थे। उमर में वह सबसे छोटा था। छोटी आयु में ही उसका घ्यान वौद्ध-धर्म की ओर आकृष्ट हुआ, और उसने भिक्ष बनकर इस धर्म का भली-भांति अध्ययन करने का संकल्प किया। बीस वर्प की आयु में वह भिक्षु हो गया और चीन के विविध विहारों में जाकर बौद्ध-धर्म का अध्ययन करने लगा। चीन के स्थविरों से जो कुछ भी सीखा जा सकता था, वह सब उसने सीख लिया। पर उसे इससे संतोष नहीं हुआ। चीनी भाषा में अनूदित बौद्ध-प्रथों से उसकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई। उसने विचार किया कि भारत जाकर बौद्ध-धर्म के मूल प्रयों का अनुशीलन करे, और उन पवित्र तीर्थस्थानों का भी दर्शन करे, जिनसे भगवान बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों का सम्बन्ध है। सब प्रकार की तैयारी करके २६ वर्ष की आयु में ह्यु एन-त्सांग ने चीन से भारत के लिये प्रस्थान किया। इस समय चीन से भारत आने के लिये अनेक मार्ग थे, जिनमें से एक उत्तरी मध्य एशिया से होकर आता था। ह्यु एन-त्सांग ने इसी मार्ग का अवलम्बन किया, और वह तुफीन, ताशकंद, समरकन्द और काबुल होता हुआ भारत आया। चीन से भारत पहुँचने में उसे एक साल लगा।

हिंदूकुश पर्वतमाला को पार कर वह किपशा की राजधानी में शलोका नामक विहार में रहा। अपना चातुर्मास्य उसने वहीं व्यतीत किया। वहां से अन्य अनेक नगरों और विहारों की यात्रा करता हुप्रा वह काश्मीर गया। ह्युएन-त्सांग काश्मीर में बो वर्ष तक रहा। इस युग में भी काश्मीर वौद्ध-धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। ह्युएन-त्सांग ने अपने दो साल काश्मीर में बौद्ध-ग्रंथों के अध्ययन में व्यतीत किये। काश्मीर से वह पंजाब के अनेक स्थानों का अमण करता हुआ स्थानेश्वर पहुँचा। यहां जयगुप्त नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान् रहता था। ह्युएन-त्सांग ने उसके पास कई मास तक अध्ययन किया। वहां से वह कन्नौज गया, जो उस समय उत्तरी भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति था। यहीं उसका सम्राट् हर्षवर्धन से परिचय हुआ। कन्नौज से ह्युएन-त्सांग अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, शावस्ती, किपलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी और वैशाली आदि होता हुआ मगध पहुँचा। पाटलिपुत्र उस समय विलकुल क्षीण हो गया था। अब से लगभग दो सदी पहले जब फाइयान भारत आया था, तो पाटलिपुत्र में महाप्रतापी गुप्त-सम्राटों का शासन था। यह नगरी न केवल एक विशाल साम्राज्य की राजधानी थी, अपितुज्ञान, शिक्षा और संस्कृति की भी महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। यही कारण है, कि फाइयान ने पाटलिपुत्र में रहकर ही धर्म और ज्ञान की पिपासा को शांत किया था। पर गुप्तों की

जिक्त के क्षीरा होने और कन्नौज के मौखरि राजाश्रों के उत्कर्ष के कारण पाटलिपुत्र का स्थान ग्रद कन्नौज ने ले लिया था। मगघ के गुष्त राजा इस समय निर्वल थे, ग्रौर हर्षवर्धन के सम्मुख उनकी शक्ति सर्वथा मन्द थी। पिछले दिनों की खब्यवस्था ग्रौर श्रशांति से पाटलिपूत्र का वैभव भी क्षीराप्राय हो गया था। यही काररा है, कि ह्युएन-त्सांग पाटलिपूत्र में देर तक नहीं ठहरा। वहाँ के प्रसिद्ध स्तूपों ग्रीर विहारों का दर्शन कर वह बोधिवृक्ष के दर्शनों के लिये गया । ह्यु एन-त्सांग ने लिखा है, कि राजा शशांक बौद्ध-धर्म से वड़ा द्वेप रखता था, ग्रीर शैव-धर्म का कट्टर भ्रनुयायी था। उसने बोधिवृक्ष को कटवा दिया ग्रीर पटना में बुद्ध के पदचिह्नों से ग्रंकित पत्थर को, जिसकी बौद्ध लोग पूजा करते थे, गंगा में फेंकवा दिया। ह्युएन-त्सांग ने बोधिवृक्ष के नीचे उस स्थान के दर्शन कर ग्रपार संतोष प्राप्त किया, जहाँ भगवान् बुद्ध को बोध हुग्रा था। भक्त लोगों ने बोधिवृक्ष का फिर से ग्रारोपण कर दिया था। यहाँ से ह्युएन-त्सांग नालदा गया। इस युग में नालन्दा का विहार शिक्षा और ज्ञान के लिये सबसे बड़ा केन्द्र था। चीनी यात्री ने कुछ समय तक वहाँ रहकर वौद्ध धर्म के विविध ग्रंथों का भली-भाँति श्रनु-शीलन किया । नालंदा से हिरण्यदेश (मुँगेर), चम्पा, राजमहल, पुण्ड्रवर्धन, कर्णासुवर्ण भ्रादि होता हम्रा वह दक्षिण भारत की श्रोर मुड़ा। उड़ीसा तथा दक्षिण कोशल होता हुआ ह्य एन-त्सांग घनकटक पहुँचा। यहाँ अमरावती के विहार में वह कई महीने तक रहा। भ्रमरावती से वह काँची गया। इसके बाद वह उत्तर-पश्चिम की भ्रोर मूड़ा श्रीर वनवासी देश होता हुम्रा महाराष्ट्र पहुँच गया। दक्षिए क म्रनेक नगरों म्रौर देहातों का श्रमण करता हुआ ह्य एन-त्सांग सिंघ ग्रीर मुलतान गया। ग्रनेक नवीन स्थानों का श्रव-लोकन करता हुमा वह वहाँ से फिर नालदा लोटा। बौद्ध-वाङ् मय के जो ग्रथ उसने स्रभी तक नहीं पढ़े थे, उन सबका इस बार उसने अनुशीलन किया।

इन दिनों कामरूप (श्रासाम) में भास्करवर्मा का शासन था। वह कन्नौज के सम्राट् की अधीनता स्वीकार करता था। उसने ह्युएन-त्सांग को श्रासाम पधारने के लिये निमंत्रण दिया। श्रासाम में उस समय वौद्ध-धर्म का यथेष्ट प्रचार नहीं था। श्रातः श्रपने ग्रु श्रौर नालंदा के प्रधान श्राचार्य शीलभद्र की श्राज्ञा से ह्युएन-त्सांग ने श्रासाम के लिये प्रस्थान किया। भास्करवर्मा ने वड़े श्रादर के साथ इस प्रसिद्ध विदेशी वौद्ध विद्वान का स्वागत किया।

इस समय सम्राट् हर्षवर्धन वंगाल में राजमहल में पड़ाव डाले पड़ा था। जब उसे ज्ञात हुग्रा, कि ह्युएन-त्सांग ग्रासाम में है, तो उसने भास्करवर्मा को यह ग्रादेश दिया कि वह चीनी विद्वान् को साथ लेकर गंगा के मार्ग से कन्नौज ग्राये। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक वौद्ध-महासभा का ग्रायोजन किया था, जिसमें बौद्ध-धर्म के सिद्धान्तों पर विचार करने के लिये दूर-दूर से भिक्षुत्रों ग्रीर विद्वानों को ग्रामन्त्रित किया गया था। हर्ष की इच्छा थी, कि ह्युएन-त्सांग भी इस महासभा में सम्मिलित हो। हर्ष के ग्रादेश से भास्करवर्मा ह्युएन-त्सांग को साथ लेकर कन्नौज ग्राया। वहाँ इस चीनी विद्वान् के पाण्डित्य का बहुत ग्रादर हुग्रा। वाद में वह हर्ष के साथ प्रयाग गया, जहाँ सम्नाट्ने बहुत दान-पृण्य किया। इस प्रकार पन्द्रह वर्ष के लगभग भारत में रहकर ग्रीर इस देश से बहुत-से वर्मग्रंथों को साथ लेकर ह्युएन-त्सांग उत्तर-पश्चिम के स्थल मार्ग

से चीन को लीट गया। ह्युएन-त्सांग के भारत-भ्रमण का यही सिक्षप्त वृत्तान्त है।

कन्नीज की जिस महासभा के लिये हर्पवर्धन ने ह्य एन-त्सांग को विशेषरूप से निमंत्रित किया था, उसमें वीस सामन्त राजा, चार हजार बौद्ध भिक्षु ग्रौर लगभग तीन हजार जैन व हिन्दू पण्डित सम्मिलित हुए थे। इस महासभा के लिये हर्पवर्यन ने गंगा नदी के पश्चिमी तट पर एक विशाल मण्डप श्रीर एक चैत्य का निर्माण कराया था, जिसकी ऊँचाई सी फीट थी। चैत्य के भीतर बुद्ध की एक सुवर्ण-मूर्ति स्थापित कराई गयी था, जो ऊँचाई में हर्षवर्धन के बरावर थी। इस मण्डप के पिवस की ग्रीर कुछ दूरी पर राजा ने अपने और अपने प्रतिष्ठित अतिथियों के निवास के लिये भवनों का निर्माण कराया था । प्रतिदिन प्रात:काल के समय बुद्ध की सुवर्णमूर्ति का जुलूस निकाला जाता था। मूर्ति को एक उत्तंग हाथी पर रखकर हुए ग्रीर भास्करवर्मा उसके साथ रहते थे। इस ग्रवसर पर हर्ष इन्द्र (शक्र) का वेश घारएा करता था, ग्रीर भास्करवर्मा ब्रह्मा का। सामन्त राजा, उच्च राजकर्मचारी, प्रतिध्ठित श्रतिथि ग्रीर प्रमुख भिक्ष् व पण्डित हाथियों पर ग्रारूढ़ होकर पीछे-पीछे चलते थे । सौ हाथियों पर तो केवल वे वाजे वाले ही बैठते थे, जो विविध प्रकार के वाजे वजाते हुए जुलूस के साथ-साथ रहते थे। जब यह विशाल जुलूस चैत्य के समीप पहुँच जाता था, तो राजा हर्पवर्वन विविघ मणि-मािगन्य से सुशोभित हजारों-लाखों रेशमी वस्त्रों को बुद्ध की मूर्ति पर चढ़ाता था। ग्रन्य बहुमूल्य उपहार भी इस समय वुद्ध की मूर्त्ति के भेंट किये जाते थे। बुद्ध की प्रतिमा की पूजा के बाद सहभोज होता था, ग्रीर फिरसव लोग महासभा के ग्रधिवेशन में सम्मि-लित होते थे। ह्युएन-त्सांग को इस सभा में प्रधान पद प्राप्तथा, वयोंकि हर्प उसे अत्यन्त सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक मास तक निरन्तर इसी प्रकार इस सभा के प्रवि-वेशन होते रहे। एक महीना बीत जाने पर किसी व्यक्ति ने चैत्य को स्राग लगा दी, स्रौर जब हर्ष आग को बुभाने के लिये व्यवस्था कर रहा था, एक आततायी ने उसपर आक्रमण किया। पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई, और हवं के अंगरक्षकों ने उसे बन्दी बना लिया। पूछने पर उसने बताया, कि बाह्मण पण्डितों ने उसे हर्ष की हत्या के लिये नियुक्त किया था, श्रीर उन्होंने ही चैत्य में श्राग लगवाई थी। हर्प जिस प्रकार बौद्ध-धर्म के प्रति पक्षपात प्रदर्शित कर रहा था, पण्डित लोग उससे बहुत ग्रसंतुष्ट थे, ग्रीर इसी कारण उन्होंने यह पड्यंत्र किया था। पाँच सी बाह्यणों को पड्यंत्र में शामिल होने के सिपराध में दण्ड दिया गया, भ्रीर जो निरपराध पाये गये उन्हें छोड़ दिया गया।

कन्नीज की महासभा की समाप्ति पर हर्ष ने प्रयाग के लिये प्रस्थान किया।
गंगा-यमुना के संगम पर हर पाँचवें साल हर्ष एक महोत्सव किया करता था। सब
सामंत राजा व उच्च राजकर्मचारी इस उत्सव में भी सम्मिलित होते थे। ह्यु एन-त्सांग
इस उत्सव में भी हर्ष के साथ था। उसने अपने यात्रा-विवरण में इसका भी विशदरूप से
वर्णान किया है। पाँच वर्षों में जो घन हर्ष के राज्यकोष में एकत्र हो जाता था, उसे वह
इस उत्सव में दान-पुण्य में ज्ययकर देता था। ह्यु एन-त्सांग के वर्णान के अनुसार उत्सव के
प्रथम दिन बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती थी, और अत्यन्त बहुमूल्य रत्न आदि से उसकी
पूजा कर इन रत्नों को दान कर दिया जाता था। इसी प्रकार दूसरे दिन आदित्यदेव की
और तीसरे दिन ईश्वरदेव की अर्चना की जाती थी। चौथे दिन दस हजार बौद्ध भिक्षुओं

को दान-पुण्य किया जाता था। प्रत्येक भिक्षु को सी सुवर्ण-मुद्राएँ, एक रतन, वस्त्र स्रीर भोजन तथा सुगन्ध स्रादि प्रदान किये जाते थे। स्रगले बीस दिन बाह्य एों को दान पुण्य दिया जाता था। इसके बाद स्रगले दस दिन जैन, लोकायत स्रादि स्रन्य सम्प्रदायों के लोग दान प्रहेण करते थे। फिर एक मास तक दिरद्र, श्रनाथ प्रादि दान प्राप्त करते थे। इस प्रकार दान-पुण्य करते-करते जब राज्यकोष का सब धन समाप्त हो जाता था, तो हर्ष स्रपनी वैयक्तिक सम्पत्ति का दान प्रारम्भ करता था। जब वह भी समाप्त हो जाती, तो इस सबमेध यज्ञ की इतिश्री होती। इस भ्रवसर पर हर्ष के पास एक वस्त्र तक भी शेष न बचता, भीर वह स्रपनी बहन राज्यश्री से एक पुराना वस्त्र मांगकर उसे धारण करता, भीर बुद्ध भगवान् की पूजा कर स्रानन्द-निमन्न हो जाता। धर्म के लिये सर्वस्व स्वाहा कर उसे हार्दिक म्रानन्द मनुभव होता था, भीर इसी को वह गौरव की बात समक्षता था।

प्रयाग के जिस सर्वमेध यज्ञ में ह्युएन-त्सांग सम्मिलित हुन्ना, वह हर्ष के जीवन-काल का छठा यज्ञ था। इससे पूर्व वह इसी ढंग के पांच यज्ञ और कर चुका था। इस प्रकार वार-वार अपने राज्यकोष को खाली कर के हर्ष अपनी शक्ति को कैसे स्थिर रख सका था, यह समक्त सकना सुगम वात नहीं है। सम्भवतः, इसीलिये उसके मरते ही उसका राज्य छिन्न-भिन्न हो गया, श्रीर अपने वाहुबल से जो विशाल साम्राज्य उसने स्थापित किया था, वह उसकी मृत्यु के वाद कायम नहीं रह सका।

पन्द्रह वर्ष के लगभग भारत में रहकर और इस देश से बहुत-से धर्म ग्रन्थों को साथ लेकर ह्युएन-त्सांग उत्तर-पश्चिम के स्थल-मार्ग द्वारा चीन को लौट गया। उसने अपना शेष जीवन बौद्ध ग्रन्थों को चीनी भाषा में अनूदित करने में व्यतीत किया। उसने कुल मिलाकर ७४ ग्रन्थों का अनुवाद किया, जिनके सूक्तों (अध्यायों) की संख्या १३३५ थी। उसके समय से चीन के इतिहास में वह प्रक्रिया गुरू हुई, जिसमें चीन से विविध विद्वान् भारत आकर बौद्ध धर्म का अध्ययन करते थे, और अपने देश को लौटते हुए बौद्ध ग्रन्थों को बड़ी संख्या में अपने साथ ले जाते थे। ६६६ में सियान में ह्यूएन-त्सांग की मृत्यु हुई, जहां उसकी समाधि अब तक विद्यमान है।

(३) शासन-व्यवस्था

मध्य-युग में भारत बहुत-से छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिनकी सीमाएं राजा के वैयक्तिक शौर्य श्रीर शक्ति के अनुसार घटती-बढ़ती रहती थीं। इन राज्यों की शासन-ब्यवस्था का क्या स्वरूप था, इस विषय पर विचार करते हुए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना श्रावश्यक है:—

(१) इस समय भारत के विविध राज्यों में सामन्त-पद्धति का विकास हो गया था। महाराजाधिराज की अधीनता में बहुत-से छोटे-बड़े सामन्त राजा होते थे, जो अपने-अपने क्षेत्र में पृथक् रूप से शासन किया करते थे। इन सामन्त राजाओं की अपनी सेना होती थी, इनका अपना राजकोप होता था, और अपने प्रदेश में इनकी स्थित स्वतन्त्र शासक के सहश रहती थी। यदि महाराजाधिराज निवंल हो, तो ऐसे सुवर्णीय अवसर का लाभ उठाकर पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हो जाने में ये जरा भी संकोच नहीं करते थे, और स्वयं विजययात्रा के लिये निकल पड़ते थे। इस युग की सामन्त-पद्धति के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा। पाचवंशी सम्राट् धर्मपाल (७६६-

प्राच्य को सीघा प्रपने शासन में नहीं लिया, प्राप्तु प्रायुघ वंश के ही एक कुमार चक्रायुघ को कन्नोज के राजसिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया। चक्रायुघ की स्थित पाल-सम्राट् धर्मपाल के 'महासामन्त' की थी, प्रौर उसकी प्रधीनता में कुरु, यदु, यवन, प्रवन्ति, गांधार, कीर, भोज, मत्स्य श्रीर मद्र श्रादिके राजा सामन्त की स्थिति में श्रपने-श्रपने प्रदेश का शासन करते थे। स्वयं धर्मपाल इस वात के लिये उत्सुक था, कि कन्नौज के श्रधीनस्थ सामन्तर राजा वहां के महासामन्त चक्रायुघ का श्राधिपत्य स्वीकार करें। इस युग के एक उत्की एं लेख के श्रनुसार सामन्त राजा शों को कांपते हुए राज मुकुटों सहित श्रादर से भुककर उसे (चक्रायुघ को) स्वीकार करना पड़ा। पंचाल के वृद्धों ने उसके लिये सुवर्णं के श्रभिपेक- घट खुशी से पकड़े। यह महाप्रतापी चक्रायुघ जिसकी श्रधीनता में इतने प्रदेश थे, स्वतन्त्र राजा न होकर धर्मपाल का महासामन्त मात्र था। सामन्त-पद्धित (प्रयुक्त सिस्टम) का सबसे बड़ा दोष यही होता है, कि उसके कारण राज्य लक्ष्मी किसी के राजवंश में स्थिर नहीं रहने पाती, श्रीर श्रकेन्द्रीभाव की प्रवृत्तियों को वल मिलता रहता है। इसके कारण केन्द्रीय राजशक्ति कभी इतनी सवल नहीं होने पाती, कि देश में स्थायी शान्ति रह सके।

जब कौटलीय ग्रर्थशास्त्र, कामन्दक नीतिसार, महाभारत (राजधमंपवं, शांति-पवं) ग्रादि राजनीतिसम्बन्धी ग्रन्थ लिखे गये, तब भारत में सामन्त-पद्धित नहीं थी। इस पद्धित के विकसित हो जाने पर किसी ग्राचायं ने राजनीति-विषयक कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं लिखा, जिसमें इस पद्धित पर विशद रूप से प्रकाश हाला गया हो। पर मध्यकाल में विरिचत युक्तिकल्पतर ग्रन्थ के लेखक ने राजा का लक्षण करते हुए यह प्रश्न किया है, कि यह क्या बात है जो चक्रवर्ती सम्राट्भी राजा कहाता है, भीर किसी ग्राम या जागीर के स्वामी की भी यही संज्ञा होती है। यह प्रश्न नि:सन्देह महत्त्व का था, क्योंकि सावंभीम सम्राट् ग्रीर ग्रामाधिपित की स्थिति में बहुत ग्रन्तर होता है। नीतिकार ने इस प्रश्न का यही उत्तर दिया, कि जो कोई भी ग्रपने क्षेत्र में ग्रपने राजशासन को स्वीकार कराने में समर्थ हो, उसी को राजा कहा जाना चाहिये। राजा का यह लक्षरा सामन्त-पद्धित के राजा पर पूरी तरह से चरितार्थ होता है।

(२) प्राचीन युग के जनपदों का इस काल में अन्त हो नुका था। यद्यपि मौर्य-साम्राज्य अत्यन्त विशाल था, पर जनपदों की स्थानीय स्वतन्त्रता उसमें कायम थी। इसीलिये तक्षशिला और पाटलिपुत्र जैसे नगरों के शासन में वहाँ की पौर सभा का महत्त्वपूर्ण स्थान था, और विविध जनपदों में उनकी जानपद-सभाएं पर्याप्त महत्त्व रखती थीं। सामन्त-पद्धित के विकास के अनन्तर यह स्थित सम्भव नहीं रह गयी। इस पद्धित में राज्य-शासन का आधार पुर या जनपद के स्थान पर वह राजवंश हो गया, जिसका नृपित एक विशेष प्रदेश का शासक होता था। जिस प्रदेश पर चन्देलों या कलचूरियों का आविपत्य था, उसका शासन वहां के निवासियों की जानपद-सभा (जिसमें उस प्रदेश के ग्रामों के ग्रामीए। सम्मिलत होते हों) केहाथ में न रहकर चन्देल याकलचूरी-कुल के लोगों के हाथों में आ गया था। इस युग में एक ऐसी विशिष्ट श्रेगी राजशिक का उपभोग करती थी, जिसका सम्बन्ध राज्य के राजवंश के साथ होता था। चन्देल, कलचूरी, गुर्जरप्रतीहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य, गंग, परमार भादि जहां राजवंशों के नाम

हैं, वहां साथ ही वे एक विशिष्ट जाति या कुल का भी बोघ कराते हैं। गुर्जरप्रतीहार-राज्य की राजशक्ति उन गुर्जरप्रतीहार लोगों में निहित थी, जिन्होंने भ्रपने नेता के नेतृत्व में कन्नीज को राजधानी बनाकर अपना राज्य स्थापित किया था। यही बात चन्देल, चौहान ग्रादि ग्रन्य वर्गों केविषय में भी कही जा सकती है। भारतीय इतिहास में यह एक नई बात थी, जो सामन्त-पद्धति की परिस्थितियों के कारएा ही उत्पन्न हुई थी। मीर्य, नन्द, शुंग स्रादि केवल राजवंशों के नाम थे। वे किसी वर्ग-विशेष को सूचित नहीं करते थे। पर मध्यकाल में जो बहुत-से छोटे-बड़े राज्य भारत में विद्यमान थे, उनमें राज-शक्ति उस जाति में निहित रहती थी, जिसने बाहुबल द्वारा भ्रपने राज्य की स्थापना की थी। इस प्रकार के राज्यों में यह सम्भव नहीं था, कि शासनकार्य में राजा की सहायता करने के लिये किसी राजसभा की भी सत्ता होती। राजा अपने कुल के प्रमुख पुरुषों की सहायता से राज्य का शासन करता था, श्रीर राजदरवार में बैठकर राजकार्य का चिन्तन करता था। वस्तुतः, यह युग ऐसे राजाओं का था, जो निरंकुश श्रौर स्वेच्छा-चारी थे। इसी कारण यदि राजा योग्य होता, तो वह प्रजा के हित श्रीर कल्याण का सम्पा-दन करता था। यदि वह प्रयोग्य स्रोरनृशंस होता, तो प्रजा को पीड़ित करताथा। कल्ह्सा की राजतरिङ्गिणी में काश्मीर के राजाग्नों का जो मृत्तान्त दिया गया है, वह इस युग की राज्य-संस्था पर बड़ा उत्तम प्रकाश डालता है। काश्मीर का उन्मत्तावन्ती राजा गर्भ-वती स्त्रियों के पेट को चीरकर बच्चे निकालने और कर्मकरों के भ्रंग कटवाने में अपूर्व श्रानन्द प्रनुभव करता था। जब राजकर्मचारी उसके पिता पर शस्त्र प्रहार कर रहे थे, तो इस दृश्य को देखकर वह भट्टहास कर रहा था। वयोंकि वह राजा पागल (जन्मत्त) था, श्रतः वह प्रजापर मनमाने श्रत्याचार कर सकता था। काश्मीर के एक राजा ने दुर्भिक्ष पड़ने पर सारा चावल धपने कब्जे में कर लिया, श्रीर उसे मनमानी कीमत पर बेचना शुरू किया। स्वेच्छाचारी व निरंकुश शासन में ये वातें ग्रस्वाभाविक नहीं होतीं। यदि राजा दयालु हो, तो प्रजा का सौभाग्य है। यदि वह नृशंस भीर भ्रत्याचारी हो, तो प्रजा उसका क्या विगाड़ सकती है। ऐसे समय में केवल यही बात सम्भव होती है, कि राजा की श्रयोग्यता से लाभ उठाकर सामन्त लोग उसके विरुद्ध विद्रोह कर दें। मध्ययूग में काश्मीर में यही सब होता रहा । कोई ग्राश्चर्य नहीं, कि इस युग के ग्रन्य राजवंशों के राजाग्रों की भी यही दशा हो। खेद यही है, कि कल्हण के समान किसी ग्रन्य ऐति-हासिक ने इस युग के भारतीय राजवंशों का इतिहास नहीं लिखा।

(३) सामन्त पद्धित के कारण यह सम्भव नहीं रहता, कि राजशक्ति के घारण करनेवाले लोग प्रजा के हित श्रीर कल्याण पर घ्यान दे सकें। उनकी सब शक्ति इसी काम में लग जाती है, कि परस्पर युद्ध करके श्रपने उत्कर्ण के लिये प्रयत्न करते रहें। सर्वसाधारण जनता की दृष्टि से यह पद्धित प्रराजकता को उत्पन्न करती है। इस स्थिति में शक्ति श्रीर व्यवस्था को स्थापित रखने, जनता का हित श्रीर कल्याण सम्पादित करने श्रीर परस्पर सहयोग द्वारा सामूहिक उन्नित करने की उत्तरदायिता उन ग्राम-सभाग्रों पर या गयी, जो भारत में श्रत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान थीं। हम इस इतिहास में पहले लिख चुके हैं, कि मौर्यकाल में ग्राम-संस्थाएं श्रच्छी उन्नित दशा में थीं। पर मध्यकाल में उनका महत्त्व श्रीर श्रविक बढ़ गया, श्रीर राजवंशों की श्रराजकता

श्रीर जनसाघारएा के हितों के प्रति उपेक्षावृत्ति को दृष्टि में रख कर इन ग्राम-संस्थाग्रों ते ऐसे बहुत-से कार्य प्रपने हाथ में ले लिये, जो सावाररणतया राजाश्रों की उत्तरदायिता होते हैं। इस युग में ग्राम-सस्थाग्रों का जिस रूप में विकास हुग्रा, उसका भारतीय इतिहास में बहुत भ्रधिक महत्त्व है । हम श्रगले प्रकरण में इस विषय पर विशद रूप से प्रकाश डालेंगे । मध्यकाल में विकसित हुई ग्राम-संस्थाएं श्रफगान श्रीर मुगलकाल में भी कायम रहीं, श्रीर ब्रिटिश शासन भी उनका ब्रन्त करने में समर्थं नहीं हुया। यद्यपि मध्यकालीन भारत के विविध राज्यों में लोकतन्त्र शासन का सर्वथा श्रभाव था, पर ग्राम-संस्थाग्रों के रूप में इस युग में भी ऐसी संस्थाएं विद्यमान थीं, जिनके द्वारा जनता अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले मामलों की व्यवस्था स्वयं किया करती थी। इस विषय में सर चार्ल मेटकॉफ का निम्नलिखित उद्धरए। बड़े महत्त्व का है--''ग्राम संस्थाएं छोटे-छोटे लोकतन्त्र राज्यों का नाम था, जो ग्राने ग्राप में पूर्ण थीं। उन्हें जो कुछ भी चाहिये था, वह उनके ग्रपने भ्रन्दर मौजूद था। अपने से वाहर के साथ उनका सम्बन्ध बहुत कम था। ऐसा प्रतीत होता है, कि जहाँ अन्य कोई नहीं बचा, वहाँ वे बची रहीं। एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश ग्राया। एक कान्ति के वाद दूसरी क्रान्ति हुई--पर ग्राम-संस्थाएं पूर्ववत् वहीं की वहीं कायम रही। मेरी सम्मति में ये ग्राम-संस्थाएं ही, जिनमें से प्रत्येक एक पृथक् राज्य की तरह है, भारतीय जनता की रक्षा में मवसे ग्रधिक समर्थ रहीं। इन्हीं के कारण सब परिवर्त्तनों ग्रौर क्रान्तियों में जनता की रक्षा होती रही। भारतीयों को जो कुछ प्रसन्नता व स्वतन्त्रता भ्रादि प्राप्त हैं, उसमें ये ही सब से भ्रधिक सहायक हैं।"

(४) ग्राम-संस्थाएं

मध्यकालीन धव्यवस्था श्रीर श्रराजकता से सर्वसाघारण जनता की रक्षा करने के लिये जिन ग्राम-संस्थाश्रों ने इतना महत्त्वपूर्ण कार्य किया था, उनके सम्बन्ध में ग्रधिक विस्तार के साथ प्रकाश डालने की श्रावश्यकता है। इस युग के बहुत-से ऐसे शिलालेख व तास्रपत्र मिले हैं, जिनसे इन ग्राम-संस्थाश्रों के विषय में ग्रनेक उपयोगी बातें ज्ञात होती हैं। विशेषतया,दक्षिणी भारत से उपलब्ध हुए उत्की ग्रां लेख इस दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं।

प्रामसभा—प्रत्येक ग्राम की एक सभा या महासभा होती थी, जो प्रपने क्षेत्र में शासन का सब कार्य सम्भालती थी। स्थान ग्रीर काल के भेद से ग्रामसभाग्रों के संग-ठन भी भिन्न-भिन्न प्रकार के थे। कुछ ग्रामों की ग्रामसभाग्रों में वहाँ के सब बालिंग (वयस्क) पुरुष सदस्य-रूप से सम्मिलित होते थे। कुछ ग्राम ऐसे भी थे, जिनमें सब वयस्क पुरुषों को ग्रामसभा की सदस्यता का श्रिषकार नहीं होता था। दक्षिणी भारत के एक उत्कीर्णा लेख के श्रनुसार एक ग्राम के वयस्क पुरुषों की संस्था ४०० थी, पर उसकी सभा के सदस्य केवल ३०० पुरुष थे। एक श्रन्य ग्रामसभा के सदस्यों की संख्या ५१२ लिखी गयी है। एक श्रन्य लेख में एक ऐसे ग्राम का उल्लेख है जिसकी सभा की सदस्य-संख्या १०६० थी। ग्राम-सभा का श्रिष्ववेशन या तो मन्दिर में होता था या किसी वृक्ष की छाया में। कितिपय ग्राम ऐसे भी थे, जिनमें सभा के लिये पृथक् भवन भी विद्यमान थे।

सिनितयाँ— ग्राम के शासन का सब ग्रधिकार ग्राम-सभा के हाथों में होता था, जिसके ग्रधिवेशनों की श्रध्यक्षता ग्रामणी नामक कर्मचारी करता था। पर शासन-

कार्य की सुविचा के लिये अनेक सिमितियों का भी निर्माण किया जाता था, जिन्हें विविध प्रकार के कार्य सुपुर्द रहते थे। ये सिमितियाँ निम्निलिखित थीं—(१) वर्ष भर के लिये नियुक्त सिमिति, या वर्ष भर तक शासन-कार्य का नियन्त्रण श्रीर निरीक्षण करने वाली सिमिति, (२) दान की व्यवस्था करने वाली सिमिति, (३) जलाशय की व्यवस्था करने वाली सिमिति, (४) न्याय की व्यवस्था करने वाली सिमिति, (४) न्याय की व्यवस्था करने वाली सिमिति, (६) सुवर्ण और कोष की प्रबन्धकर्त्री सिमिति, (७) ग्राम के विविध विभागों का निरीक्षण करने वाली सिमिति, (६) मिन्दरों का प्रबन्ध करने वाली सिमिति, (१०) साधु व विरक्त लोगों की व्यवस्था करने वाली सिमिति। इन दस सिमितियों के क्या कार्य होते थे, यह इनके नामों से ही स्पष्ट है।

इन विविध समितियों की नियुक्ति किस प्रकार होती थी, इस विषय में दक्षिणी भारत के एक लेख से बहुत उपयोगी सूचना प्राप्त हुई है। इस लेख में एक ग्राम के सम्बन्ध में यह लिखा गता है, कि ग्राम तीस भागों में विभन्त था। प्रत्येक भाग के सब वयस्क पुरुष एकत्र होकर उन व्यक्तियों की सूची तैयार करते थे, जो समितियों के सदस्य वनने के लिये उपयुक्त हों। समिति की सदस्यता के लिये यह ग्रावश्यक था, कि सदस्यों की न्यूनतम श्राय ३५ वर्ष ग्रीर प्रविकतम श्राय ७० वर्ष की हो। जो पुरुष शिक्षित हों, ईमानदार हों भीर कुछ न भाति भी रखते हों, वे ही समितियों की सदस्यता के अधिकारी माने जाते थे। कोई ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी समिति के सदस्य-रूप में खर्च किये घन का सही हिसाब न दिया हो, या जिस पर कोई ग्रपराध सावित हो चुका हो, भविष्य के लिये सिमितियों की सदस्यता का अधिकारी नहीं समका जाता था, और उसका नाम उस सूची में शामिल नहीं किया जाता था, जो ग्राम के विविघ भागों द्वारा तैयार की जाती थी। जब यह सूची तैयार हो जाती थी, तो लाटरी डाल कर एक पुरुष का नाम निकाला जाता था। इस प्रकार ग्राम के तीस भागों से तीस नाम निकलते थे, ग्रीर विविध समितियों के सदस्य रूप से इन्हीं की नियुक्ति कर दी जाती थी। तीस पूरुषों में से किसे किस समिति का सदस्य बनाया जाय, इस बात का निर्णय उसकी योग्यता ग्रीर भ्रनुभव के म्राघार पर किया जाता था। विविघ समितियाँ किस ढंग से अपने-अपने कार्य करें, इसके नियम भी विशद रूप से बनाये गये थे। ग्राम के सब योग्य वयस्क पूरुपों को समितियों की सदस्यता का अव १र मिल सके, इसके लिये यह नियम बनायागया था, कि केवल उन्हीं पुरुषों को सदस्यता के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की सूची में शामिल किया जाय, जो पिछले तीन वर्षों में कभी किसी समिति के सदस्य न रहे हों। इसमें सन्देह नहीं कि ग्राम-सम्बन्बी संस्था की विविध सिमितियों के सदस्थों की नियुक्ति का यह ढंग बहुत ही उत्तम ग्रीर निराला था।

प्राम-संस्थाओं के कार्य--ग्रामसंस्थाओं का स्वरूप छोटे-छेटे राज्यों के समान था। इसी लिये वे प्रायः उन सब कार्यों को करती थीं, जो राज्य किया करते हैं। ग्राम-संस्था की जो ग्रपनी सम्पत्ति हो, उसे वेचना व ग्रमानत रखकर रुपया प्राप्त करना, ग्राम के क्षेत्र में उत्पन्न हुए विविध प्रकार के अगड़ों श्रीर ग्रभियोगों का फैसला करना, मण्डी व बाजार का प्रवन्ध करना, टैक्स वसूल करना, ग्राम के लाभ के लिये नये कर

लगाना, ग्रामवासियों से ग्राम के हित के लिये काम लेना, जलाशयों, उद्यानों, सेतों, चरागाहों व मैदानों की देख-रेख करना श्रीर मार्गों को ठीक हालत में रखना— इस प्रकार के कार्य थे, जो ग्राम-संस्थाओं के सुपूर्व थे। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश से कुछ घन जमा कराना चाहे, तो वह ग्राम-सभा के पास जमा करा सकता था, ग्रीर ग्राम सभा का यह कत्तंव्य होता था, कि वह उसकी समुचित रूप से व्यवस्था करे, ग्रीर घन जमा कराने वाले मनुष्य की इच्छा के अनुसार उसके सुद को व उस घन को खर्च करे। दान-पुण्य की रकमें प्राय: ग्राम-समाग्रों के पास ही जना की जाती थीं। दुर्भिक्ष श्रादि प्राकृतिक विपत्तियों के समय ग्राम-सभाग्रों की उत्तरदायिता बहुत बढ़ जाती थी, शीर वे इस बात की व्यवस्था करती थीं, कि गरीव लोग भूखे न मरने पाएँ। इसके लिये यदि वे आवश्यक समभें, तो रूपया उधार भी लेती थीं, या अपनी सम्पत्ति को वेच कर श्रीर उसकी जमानत पर कर्ज लेकर खर्च चलाती थीं। शिक्षा श्रादि के लिये घन खर्च करना भी उनका महत्त्वपूर्ण कार्य समभा जाता था । शत्रुयों व डाक् यों से ग्राम की रक्षा करना भी ग्रामसंस्थात्रों का काम था, ग्रीर जो लोग इसमें विशेष पराक्रम प्रदर्शित करते थे, उनका वे भ्रनेक प्रकार से सम्मान भी करती थीं। विशालयदेव नाम के एक वीर पुरुष ने अपने ग्राम के मन्दिर से मुसलिम आकान्ताओं को निकाल कर वाहर किया था। इस वीर कृत्य के उपलक्ष्य में ग्रामसभा ने व्यवस्था की थी, कि प्रत्येक किसान ग्रपनी उपज का एक निश्चित भाग नियमित रूप से विज्ञालयदेव को प्रदान किया करे। जो ग्राम-वासी देश की रक्षा या इसी प्रकार के किसी अन्य उत्कृष्ट कार्य के लिये अपने जीवन की श्राहृति दे देते थे, उनके परिवार को ग्रामसभा की ग्रोर से ऐसी भूमि प्रदान कर दी जाती थी, जिस पर कोई लगान नहीं लगता था। यदि कोई भ्रादमी ग्राम के विरुद्ध भाचरण करे, कोई ऐसा कार्य करे जिससे ग्राम को हानि पहुँचती हो, तो उसे 'ग्रामद्रोही' करार करके दण्ड दिया जाता था। यह दण्ड प्रायः इस प्रकार का होता था, कि वह भ्रन्य ग्रामवासियों की दृष्टि में गिर जाय श्रीर पश्चात्ताप का श्रनुभव करे। इस प्रकार का एक दण्ड यह या, कि ग्रामद्रोही को भगवान् शिव की मूर्त्ति को स्पर्श करने का ग्रधिकार नहीं रहता था। ग्राम के क्षेत्र से राज्य के लिये वसूल किये जाने वाले करों को एकत्र करना ग्राम-संस्था का ही कार्य था। ग्रामसभा के श्रधिकारियों का यह कर्त्तव्य था, कि वे राजकीय करों को वसूल करें, उनका सही-सही हिसाव रखें, ग्रीर एकंत्र धन को राज-कोष में पहुँचा दें। यदि कोई ग्रपने इस कर्त्तव्य में शिथिलता प्रदक्षित करता था, तो वह दण्डनीय होता था।

(४) शासन-व्यवस्था का स्वरूप

दक्षिणी भारत—मध्यकालीन भारत के विविध राज्यों के शासन का क्या स्वरूप था, इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिये हमारे पास कौटलीय प्रर्थशास्त्र सदृश कोई उत्कृष्ट साधन विद्यमान नहीं है। फिर भी दक्षिरणी भारत में, विशेषतया चोलमण्डल में बहुत-से ऐसे शिलालेख व ताम्मपत्र उपलब्ध हुए हैं, जिनसे इस गुण की शासन-व्यवस्था की कुछ झाँकी ली जा सकती है। ग्राम-संस्थाध्रों का जो परिचय हुमने ऊपर के प्रकरण में दिया है, वह इन उत्कीर्ण लेखों के ही ग्राधार पर है। ग्रव हम उत्कीर्ण लेखों के भ्राधार पर ही चोल-राज्य के शासन के सम्बन्ध में कितपय महत्त्व-पूर्ण वातों का उल्लेख करेंगे। पर यह घ्यान में रखना चाहिये, कि चोल-राज्य की शासन व्यवस्था के सद्देश ही इस युग के परमार, गुर्जर-प्रतीहार, राष्ट्रकूट भ्रादि राज्यों का भी शासन हो, यह भ्रावश्यक नहीं है। चोल-राज्य भारतीय इतिहास की प्रधान घारा से प्राय: पृथक रहा है, यह हम पहले लिख चुके हैं।

चोल-राज्य में शासन की इकाई ग्राम होते थे, जो छोटे-छोटे राज्यों के सदृश थे, घीर जो प्रपना शासन स्वयं करते थे। कतिपय ग्राम मिलकर एक समूह का निर्माण करते थे, जिसे 'कुरंम्' कहा जाता था। कुरंमों के समूह को 'नाडु' ग्रीर नाडुग्रों के समूह को 'कोट्टम्' या 'वइनाडु' कहते थे। कोट्टम् को हम आजकल का जिला समभ सकते हैं। इसी प्रकार नाडु तहसील ग्रीर कुर्रम् को परगना कहा जा सकता है। कितपय कोट्टम या वलनाड मिलकर 'मण्डलम्' का निर्माण करते थे। 'चोलमण्डलम्' इसी प्रकार का एक मण्डल था। पर चोलवंश के राजाधों के उत्कर्ष-काल में चोल-साम्राज्य में 'चोल-मण्डलम्' के म्रतिरिक्त म्रन्य प्रदेश भी सम्मिलित थे, जो दो प्रकार के थे, विजित श्रीर सामन्तवर्गीय। राजराज प्रथम श्रीर राजेन्द्र सदृश प्रतापी सम्राटों ने चोल-साम्राज्य को बहुत ग्रधिक विस्तृत कर लिया था। इन द्वारा विजय किये हुए भ्रनेक प्रदेशों में प्रपने पृथक् राजवंशों का शासन था, जिनकी स्थिति प्रव सामन्त राजाश्रों के सद्श हो गयी थी। पाण्ड्य, केरल ग्रादि के ये सामन्त-राज्य भी चोलमण्डलम् के समान कोट्टम्, नाडु ग्रादि में विभक्त थे, ग्रीर इनके शासन का प्रकार भी प्रायः चोल-मण्डलम् के ही सदृशया। पर राजराज प्रथम (दसवीं सदी) के साम्राज्य विस्तार से पूर्व भी अनेक चोल-राजाओं ने चोलमण्डलम् के समीपवर्ती प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया था, श्रीर श्रनेक ऐसे प्रदेश (जिनमें तामिल भाषा का ही प्रचार था) उनके राज्य के श्रन्तर्गत हो गये थे, जो चोलमण्डलम् के दायरे से बाहर के थे। ये प्रदेश चोलों के 'विजित' थे, भ्रीर इन्हें भी पृथक मण्डलों मे विभक्त कर दिया गया था। इनका शासन करने के लिये जो शासक चोलराजा की ग्रोर से नियुक्त किये जाते थे, वे प्रायः राजकुल के ही होते थे। 'विजित' द्वारा निर्मित मण्डल भी कोट्टम्, नाडु, कुर्रम् प्रादि उपविभागों में विभक्त थे, श्रीर उनके शासन में भी स्थानीय सभाश्रों श्रीर संस्थाश्रों का पर्याप्त स्थान था। जिन सामन्त-राजाओं ने चील सम्राटों की ग्रपना ग्रधिपति स्वीकार किया था, वे उन्हें नियमित रूप से वार्षिक कर, भेंट-उपहार ग्रादि प्रदान कर संतृष्ट रखते थे। पर चोल-सम्राट् के प्रति उनकी भक्ति का ग्राघार केवल उसकी ग्रपनी शक्ति ही होती थी। यही कारएा है, कि सम्राट् की शक्ति के निर्वल होते ही ये सामन्त राजा विद्रोह कर पुन: स्वतन्त्र हो जाने के लिये तत्पर हो जाते थे।

ग्राम के शासन के लिये जिस प्रकार की ग्रामसभाएं थीं, वैसी ही कुछ सभाग्रों की सत्ता कुर्म, नाडु श्रादि में भी थी। नाडु की सभा को नाट्टर कहते थे। दक्षिण भारत में उपलब्ध हुए ग्रनेक उत्कीर्ण लेखों में नाडु की सभाग्रों का उल्लेख है। एक लेख के धनुसार एक नाडु की नाट्टरसभा ने दो ग्रादिमयों की नियुक्ति इस प्रयोजन से की, िक वे नाडु में विकयार्थ ग्रानेवाले पान के पत्तों पर दलाली वसूल किया करें, श्रीर इस प्रकार उन्हें जो ग्रामदनी हो, उससे नाडु के मन्दिर के लिये काम में ग्राने वाले पान प्रदान

किया करें। इस काम में कोई प्रमाद न हो, इसकी उत्तरदायिता नाडु के 'पांच सी निर्दोष पुरुषों' के ऊपर रखी गयो। ये पांच सी निर्दोष पुरुष सम्भवतः नाडु के अन्तर्गत विविध कुरेंमों श्रीर ग्रामों के प्रतिनिधि थे, श्रीर इनकी सभा को श्रपने क्षेत्र के शासन में अनेक प्रकार के उत्तरदायित्व श्रीर श्रीषकार प्राप्त थे। कुछ उत्कीर्ण लेखों के श्रध्यम से यह भी सूचित होता है, कि नाडु व श्रन्य विभागों की सभा श्रों को न्याय सम्बन्धी मिंध कार भी प्राप्त थे, श्रीर वे अपने क्षेत्र के सार्वजनिक हित के कार्यों में भी श्रपना कर्तृत्व प्रदिश्त करती थीं। यदि किसी नदी पर बाँध बाँधने की श्रावश्यकता हो, सड़क का निर्माण करना हो या इसी ढंग का कोई श्रन्य काम हो, तो नाडु की सभा श्रपने क्षेत्र के श्रन्तर्गत प्रत्येक गाँव से ऐसे कार्य के लिये कर वसूल करने का श्रिधकार रखती थी।

ग्राम, नाडु ग्रादि की स्थानीय सभाग्रों के कारण सवंसाधारण जनता को यह मवसर मिलता था, कि वह अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले विषयों की क्ष्यवस्था स्वयं कर सके। इन सभाग्रों की सत्ता के कारण जनता की स्वतन्त्रता वहुत ग्रंश तक सुरक्षित बनी हुई थी। पर जहां तक राज्य के केन्द्रीय शासन का सम्बन्ध है, राजा स्वेच्छाचारी ग्रीर निरंकुश होते थे। पर राज्यचक एक ग्रादमी द्वारा संचालित नहीं हो सकता, इसिलये राजा को अपनी सहायता के लिये मिन्त्रयों की नियुक्ति करनी होती थी, ग्रीर वह उन्हीं के परामशं के अनुसार शासन की व्यवस्था करता था। चोल-राज्य में उस समय तक कोई राजाजा जारी नहीं की जा सकती थी, जब तक कि उस पर ग्रोर्लनायकम् (मुख्य सचिव) के हस्ताक्षर न हो जाएँ। इससे यह ग्रभिप्राय निकलता है, कि प्रत्येक राजाजा की ग्रन्तिम उत्तरदायिता राजा के ग्रतिरिक्त उसके मुख्य सचिव पर भी होती थी।

के राज्य भी भुक्ति, विषय, मण्डल, भोग श्रीर ग्रामों में विभक्त थे। भुक्ति के शासक की नियुक्ति राजा द्वारा होती थी, श्रीर विषय ग्रादि के शासकों को भुक्ति का शासक नियुक्त करता था। विषयपित (विषय का शासक) को शासन-कार्य में सहायता देने के लिये एक राजसभा की सत्ता होती थी, जिसके सम्बन्ध में एक उत्कीर्ण लेख से श्रनेक महत्त्वपूर्ण बात जात होती हैं। इस विषयसभा में निम्नलिखित सदस्य होते पे— (१) नगरश्रेष्ठी—विषय के प्रधान नगर का मुख्य सेठ या जगत्सेठ, (२) सार्थवाह— जो विषय के श्रन्तर्गत विविध व्यापारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करता था, (३) प्रथम कुलिक—जो विविध शिल्पश्रेणियों का प्रतिनिधि होता था, (४) प्रथम कायस्थ— जो सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता था। पालवंश के राजाग्रों के भनेक ऐसे उत्कीर्ण लेख मिले हैं, जिनमें इस युग के विविध राजकर्मचारियों के नाम दिये गये हैं। पालवंशी राजा धर्मपाल के खालिमपुर के ताम्रपत्र में राजा द्वारा दान की गयी एक जागीर का उल्लेख है, जिसकी सूचना निम्नलिखित कर्मचारियों को दी गयी थी— (१) राजा—श्रधीनस्थ सामन्त राजा, (२) राजपुत्र—सामन्त राजाग्रों के युवराज, (३) राजामात्य, (४) राजनक—विवध जागीरदार, (५) सेनापित (६) विषयपित—विषय नामक विभाग या जिले का शासक (७) भोगपित—विषय के उपविभाग 'भोग'

का शासक (प) पष्ठाधिकृत—किसानों द्वारा वसूल किये जाने वाले षड्भाग का

प्रधान ग्रधिकारी (६) दण्डशक्ति—सम्भवतः,पुलिस विभाग का ग्रधिकारी (१०) दण्ड-पाश्चक—पुलिस विभाग का ही ग्रन्य ग्रधिकारी, (११) चौरोद्धारिएक—चोरों को पकड़ने के लिये नियुक्त पुलिस ग्रधिकारी, (१२) दौसाध साधिनक—सम्भवतः, ग्रामों का व्यवस्थापक, (१३) दूत, (१४) खोल, (१५) गमागिमक, (१६) ग्रभित्वरमान, (१७) हस्तिग्रस्वगोमहिष-ग्राजविक ग्रध्यक्ष, (१८) नौकाष्यक्ष, (१६) वलाध्यक्ष, (२०) तटिक—नदी पार उतरने के स्थानों का ग्रधिकारी, (२१) शौल्किक— शुल्क वसूल करने वाला ग्रधिकारी, (२२) गौल्मिक, (२३) तदायुक्त, (२४) विनि-युक्त, (२५) ज्येष्ठ कायस्थ, (२६) महामहत्तर, (२७) महत्तर, (२८) दशग्रामिक, (२६) कररा—हिसाब रखने वाला।

खालिमपुर के ताम्रपत्र में जिन कर्मचारियों के नाम श्राये हैं, उनमें से सब का ठोक-ठीक श्रभिश्राय स्पष्ट नहीं है। पर इसमें कोई सन्देह नहीं, कि ये सब राज-कर्मचारी थे, श्रौर जागीर के दान की सूचना के लिये ही इनका उल्लेख ताम्रपत्र में किया गया है। सेन श्रादि श्रन्य राजवंशों के उत्कीर्ण लेखों में भी इसी प्रकार से श्रनेक राज-कर्मचारियों के नाम दिये गये हैं, जिनसे मध्ययुग के उत्तरी भारत के राजकर्मचारी-तन्त्र का कुछ श्रंधला-सा श्राभास मिल जाता है।

इस प्रसंग में यह घ्यान रखना ग्रावश्यक है, कि दक्षिणी भारत के समान उत्तरी भारत में भी ग्रामसभाग्रों की सत्ता थी, ग्रीर ग्रामों की जनता ग्रपने साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों की व्यवस्था ग्रपनी ग्रामसभा द्वारा किया करती थी। इसी कारण राजवंशों में निरन्तर युद्ध जारी रहते हुए भी सर्वसाधारण लोगों पर उनका विशेष प्रभाव नहीं होता था।

(६) साहित्य

मध्ययुग में संस्कृत ग्रीर प्राकृत भाषाग्रों में भ्रतेक नये ग्रन्थों का निर्माण हुन्ना, भ्रीर बहुत-से कवियों ने ग्रपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया।

इस युग के साहित्यिकों भीर कवियों में कतिपय वहुत प्रसिद्ध हैं। उनका परिचय देना भावश्यक है:—

- (१) भवभूति—ये प्रसिद्ध नाटककार हुए हैं। इनकी टक्कर का नाटककार कालिदास के श्रितिरक्त श्रन्य कोई नहीं हुआ। ये श्राठवीं सदी में कान्यकुट्य-नरेश यशोवमां की राजसभा में रहते थे। जब काश्मीर के राजा लिलतादित्य ने यशोवमां को परास्त किया, तो वह भवभूति को भी श्रपने साथ काश्मीर ले गया। इन्होंने तीन नाटक लिखे—महावीरचरित, मालतीमाघव श्रीर उत्तररामचरित। भवभूति की नाटक-कला उतररामचरित में सौष्ठव की पराकाष्ठा को पहुँच गयी है। श्रनेक पण्डितों की सम्मति तो यह है, कि इस नाटक में भवभूति कालिदास से भी वह गये हैं।
- (२) बाग् भट्ट—ये सम्राट् हर्षवर्षन (सातवीं सदी) के राजपिष्डत थे। इनके दो ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हैं—हर्षचिरित धौर कादम्बरी। हर्पचिरित में वाग् भट्ट ने ध्रपने घ्राश्रयदाता हर्षवर्षन का जीवनचिरत्र बड़ी सुन्दर शैली में प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक गद्य में है। कादम्बरी संस्कृत-साहित्य का सबसे उत्कृष्ट गद्य काव्य है। इसकी शैली बड़ी सरस, रोचक घीर चामत्कारिक है। कादम्बरी की प्रत्येक पंक्ति में

भ्रलंकार हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि यह गद्य-ग्रन्थ संस्कृत-साहित्य के लिये भ्रत्यन्त गौरव की वस्तु है।

(३) कुमारदास—ये सिद्दल देश के निवासी थे। सातवीं सदी में इन्होंने 'जानकीहरएा' नाम का महाकाव्य लिखा, जी संस्कृत के काव्य-साहित्य में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

(४) भारवि — ये सातवीं सदी में हुए। ये दक्षिण के चालुक्यवंशी राजा विष्णुवर्धन की राजसभा में थे। इनका काव्य 'किरातार्जुनीय' बहुत ही प्रसिद्ध है। किरातार्जुनीय जहाँ कविता की दृष्टि से ग्रनुपम है, वहाँ राजनीति का भी उसमें ग्रत्यन्त सुन्दर रीति से प्रतिपादन किया गया है।

(प्र) भट्टि—ये भी सातवीं सदी में हुए। इनके भट्टि-काव्य में जहाँ राम के चित्र का वर्णन है, वहाँ साथ ही व्याकरण ग्रीर काव्य के सिद्धान्तों की भी प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया गया है। इस काव्य की शैली कुछ कृत्रिम है।

(६) माध—ये गुजरात के निवासी थे। ये भी सातवीं सदी के प्रन्त में हुए। इनके महाकाव्य 'शिशुपालवध' में जहाँ उत्तम कविता है, वहाँ साथ ही प्रगाढ़ पाण्डित्य भी है। क्लेप श्रीर चित्रकाव्य लिखने में ये सिद्धहस्त थे।

(७) त्रिविकम भट्ट--- ये नवीं सदी में हुए। इनका ग्रन्थ 'नलचम्पू' वहुत प्रसिद्ध है। चम्पू उस काव्य को कदते हैं, जिसमें गद्य ग्रीर पद्य दोनों हों। नलचम्पू इस प्रकार के संस्कृत काव्यों में सर्वोत्तम गिना जाता है।

(द) भट्टनारायएा—ये सातवीं सदी में हुए। इनका लिखा 'वेणीसंहार' नाटक महाभारत के कथानक को लेकर लिखा गया है। दुःशासन द्वारा राजसभा में जब द्रीपदी के केश खींचे गये थे, तो उसने यह प्रतिज्ञा की थी, कि वह तभी प्रपनी वेणी(केशमण्डल) का श्रृगार करेगी, जब कि कीरवों का प्रन्त हो जायगा। दुर्यों वन का संहार कर प्रपने रक्तरंजित हाथों से भीम ने द्रीपदी के केशों को बांधा। यही सब कथा इस नाटक में बड़े सुन्दर रूप में विणात है।

(६) दण्डी—इनका समय भी सातवीं सदी में है। इन्होंने 'दशकुमारचरित'

नाम के एक सुन्दर गद्य-ग्रन्थ की रचना की।

(१०) सुबन्धु—इनका लिखा ग्रन्थ 'वासवदत्ता' वड़ा ही सुन्दर गद्य-काव्य

है। इनका समय भी सातवीं सदी में माना जाता है।

(११) हर्षवर्धन—वाणभट्ट के ग्राश्रयदाता सम्प्राट् हर्पवर्धन जहाँ विद्या मीर काव्य के ग्रत्यन्त प्रेमी थे, वहाँ स्वयं भी उत्कृष्ट किव थे। उनके लिखे तीन नाटक इस समय मिलते हैं, रत्नावली, प्रियदिशिका ग्रीर नागानन्द।

(१२) राजशेखर—ये कन्नोज के गुर्जरप्रतिहारवंशी राजा महेन्द्रपाल की राजसभा में थे। इनका समय दसवीं सदी में है। इनके लिखे कर्पूर मंजरी, प्रचण्ड-

पाण्डव, वालरामायण भ्रादि भ्रनेक नाटक भ्रत्यन्त प्रसिद्ध हैं।

इनके ग्रतिरिक्त भ्रन्य भी बहुत-से किव इस युग में हुए, जिन्होंने भ्रपने काव्य, नाटक, चम्पू ग्रादि द्वारा संस्कृत-साहित्य के भण्डार को पूर्ण किया। पर गुप्त-युग के संस्कृत-साहित्य में जो गौरव श्रीर उत्कृष्टता है, वह बाद के साहित्य में नहीं पायी जाती।

भवभूति के वाद संस्कृत के कवियों की शैली निरन्तर ग्रधिक-ग्रधिक कृत्रिम होती गयी है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस युग में संस्कृत की ग्रपेक्षा प्राकृत भाषाग्रों की ग्रधिक उन्नित हुई। गुप्त-युग के वाद संस्कृत का प्रवार कम होता गया। वह प्रधानतया पण्डितों की ही भाषा रह गयी। इसी जिये उसके लेखकों में वह प्रसाद गुएा नहीं है, जो गुप्त-युग के किवयों में पाया जाता है। इस काल की किवता में महज सौन्दर्य का स्थान ग्रलंकार, श्लेप ग्रादि की भूषा ने ले लिया। यही कारए। है, कि पहले जैसा सौन्दर्य इस काल की किवता में नहीं पाया जाता।

वड़े साहित्य-ग्रन्थों के साथ ही मुक्तक श्रीर गेय काव्यों की भी श्रनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएं इस युग में हुई। भक्तृंहरि के श्रृंगारशतक, वैराग्यशतक श्रीर नीतिशतक, कि श्रमरु का श्रम

श्रनेक महत्त्वपूर्णं व्याकरण-ग्रन्थ भी इस युग में लिखे गये। सातवीं संदी में पाणिनि की श्रव्टाध्यायी पर काशिकावृत्ति लिखी गयी, जो महाभाष्य के वाद पाणिनिसूत्रों का सबसे महत्त्वपूर्णं व्याख्या-ग्रन्थ है। इसका लेखक जयादित्य था। भर्तृ हिर के वावयप्रदीप, महाभाष्यप्रदीपिका श्रीर महाभाष्यित्रपत्री नामक व्याकरणःग्रंथ भी इसी युग की कृति हैं। पाणिनीय व्याकरण की परम्परा से भिन्न एक ग्रन्य संस्कृत व्याकरण इस समय में लिखा गया, जो 'कातन्त्र' कहाता है। इसका रचिता शर्ववर्मा था। भारत से वाहर श्रन्य देशों में इसका बहुत प्रचार हुग्रा। मध्य एशिया श्रीर वालि द्वीप में इसकी पुरानी प्रतियां उपलब्ध हुई हैं।

व्याकरण के श्रतिरिक्त को श-विषयक श्रनेक ग्रंथ भी इस युग में लिखे गये। श्रमरकोश की रचना गुप्तकाल में हो चुकी थी। वह इतना लोक त्रिय हुआ, कि उस पर पचास के लगभग टीकाएं इस युग में लिखी गयीं। इनमें ग्यारहवीं सदी में लिखित क्षीर-स्वामी की टीका सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है। श्रभिधान चिंतामिण, श्रनेका थं संग्रह-वैजयन्ती, श्रधिधानरत्नमाला श्रादि श्रन्य श्रनेक कोश-ग्रंथ भी इस काल में बने। कामशास्त्र, संगीत, राजनीति श्रादि विषयों पर भी श्रनेक पुस्तकों इस युग में लिखी गयीं, श्रीर संस्कृत का साहित्य-भण्डार निरन्तर श्रधिक समृद्ध होता गया।

(७) दर्शन-शास्त्र

दर्शनशास्त्र के विकास की दृष्टि से मध्ययुग का महत्त्व बहुत भ्रधिक है। बौद्ध, जैन भ्रौर हिन्दू—तीनों प्रकार के दर्शनशास्त्रों का इस युग में चरम विकास हुमा। चौथी सदी में श्रसंग नामक बौद्ध विद्वान् ने महायानोत्तरतंत्र सूत्रालंकार श्रादि ग्रंथ लिख कर 'क्षिणिक विज्ञानवाद' मत का बड़ी योग्यता के साथ प्रतिपादन किया था। पांचवीं सदी में दिङ्नाग ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्रमाणसमुच्चय की रचना की। ये दोनों बौद्ध दार्शनिक मध्ययुग से पहले हो चुके थे। पर इस काल में धर्मकीति स्रोर शांतरिक्षत नामक दार्शनिकों ने बौद्ध-दर्शन को विकास की चरम सीमा पर पहुँचा दिया । घर्मकीत्ति (सातवीं सदी) के ग्रंथों में प्रमाखवात्तिक श्रीर प्रमाखिविविध्वय सर्वप्रधान हैं। बौद्ध-संसार में ये ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुए, श्रौर तिब्बती श्रादि श्रनेक भाषाग्रों में इनका श्रनुवाद किया गया । घर्मकीति ग्रसंग द्वारा प्रतिपादित 'विज्ञानवाद' के भ्रनुयायी थे, भ्रौर उन्होंने इसी मत को कुछभ्रंशों में परिवर्त्तित व विकसित कर तर्क द्वारा उसका प्रतिपादन किया। घर्मकीति के बाद शांतरक्षित, कमलशील ध्रीर ज्ञानश्री जैसे बौद्ध दार्शनिकों ने दर्शनशास्त्र का श्रौर श्रधिक विकास किया। यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि इन महान् दार्शनिकों के विचारों का संक्षिप्त रूप से भी निर्देश कर सकें। यद्यपि वज्रयान के विकास के कारण इस युग में बौद्ध-धर्म का ह्रास हो रहा या, पर दार्शनिक क्षेत्र में ग्रनेक बौद्ध-विद्वान् श्रत्यन्त योग्यतापूर्वक ग्रपने दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रतिपादन श्रौर विरोधी सिद्धान्तों के खण्डन में तत्पर थे।

दार्शनिक हिष्ट से बौद्धदर्शन को चार प्रधान सम्प्रदायों में विभवत किया जा सकता है—वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार ग्रीर माध्यमिक। इन चारों सम्प्रदायों का पक्षपोषिण करते हुए जो विशाल साहित्य इस युग में लिखा गया, वह संसार के दार्शनिक साहित्य में ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्यान रखता है।

बौद्धों के समान अनेक जैन विद्वानों ने भी इस युग में अपने दार्शनिक विचारों का प्रतिपादन किया। जैन-दर्शन का प्रारम्भ उमास्वाति और कुन्दकुन्दाचार्य नामक विद्वानों ने किया था, जो पहली सदी ई० प० में हुए थे। पर इसका विशेष रूप से विकास मध्य युग में ही हुआ। जैन दार्शनिकों में सिंहसेन दिवाकर (पाँचवीं सदी), समन्तभद्र (सातवीं सदी), हरिभद्र (प्राठवीं सदी), भट्ट अकलंक (प्राठवीं सदी), विद्यानन्द (नवीं सदी), हेमचन्द्र (ग्यारहवीं सदी) और मिल्लसेण सूरी (तेरहवीं सदी) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

हिन्दू या प्रास्तिक दर्शन के सिद्धान्तों का हम पिछले एक प्रध्याय में उल्लेख कर चुके हैं। इन प्रास्तिक दर्शनों पर भी अनेक महत्त्वपूर्ण प्रंथ इस युग में लिखे गये, जिनमें अपने मत के प्रतिपादन के साथ-साथ बौद्धों भीर जैनों का विशेष रूप से खण्डन भी किया गया। इसमें सन्देह नहीं, कि आस्तिक दर्शनों का विकास इस युग से पूर्ववर्ती काल में ही हो गया था, पर उन पर नये-नये और सुविस्तृत ग्रन्थ इसी काल में लिखे गये। बौद्ध-धमं के विरुद्ध प्रतिकिया होकर जब सनातन वैदिक धमं का पुनरुत्थान हुआ, तो उसके विद्वानों के लिये यह भी आवश्यक हो गया, कि वे बौद्ध विचारधारा का खण्डन कर आस्तिक दर्शन का मण्डन करें। इसी लिये मध्य युग में दर्शनशास्त्रों पर अनेक अत्यन्त उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना हुई।

मीमांसा-दर्शन के कर्ता जैमिनि मुनि थे। उन्होंने मीमांसा-सूत्रों की रचना की थी। दूसरी सदी ई० प० के लगभग उपवर्ष भवदास श्रीर शवरस्वामी ने इन सूत्रों पर वृत्तियाँ लिखीं, जिनमें मीमांसा के सिद्धान्तों को बहुत विशदरूप दिया गया। शवरस्वामी द्वारा लिखा हुआ शावरभाष्य (मीमांसासूत्रों पर) मीमांसादर्शन का श्रत्यन्त प्रामािएक प्रन्य है। श्राठवीं सदी के पूर्वार्घ में कुमारिल भट्ट ने इस दर्शन को श्रीर श्रविक विकसित किया, श्रीर वौद्ध-दर्शन का खण्डन कर मीमांसा के सिद्धान्तों की सत्यता सिद्ध की। कुमारिल भट्ट के शिष्य मण्डनिमश्र थे, जिन्होंने विधिविवेक श्रीर भावनाविवेक नामक् प्रन्थों को लिखकर श्रपने गुरु की विचारसरागी को श्रीर श्रविक विकसित किया।

वेदान्तसूत्रों का निर्माण महींप बादरायण ने किया था। जिस सिद्धान्त को महींप वादरायण ने सूत्र-रूप से लिखा था, मध्ययुग के दार्शनिकों ने उसे वहुत प्रधिक विकसित किया। इसके लिये उन्होंने वेदान्तसूत्रों (ब्रह्मसूत्रों) पर विस्तृत भाष्य लिखे। वेदान्तदर्शन को विशद रूप से प्रतिपादित करने वाले दार्शनिकों में सर्वोच्च स्थान शंकराचार्य का है, जो प्राठवीं सदी के उत्तरार्घ में उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म केरल (मलावार) के एक ब्राह्मण कुल में हुग्रा था। ग्राचार्य गौड़पाद से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने वेदान्त-दर्शन के प्रतिपादन ग्रीर वौद्ध-मत के खण्डन में ग्रपनी सब शक्ति को लगा दिया। इस उद्देश से उन्होंने कन्याकुमारी से वदरीनाथ तक पर्यटन किया, ग्रीर स्थान-स्थान पर वौद्धों से शास्त्रार्थ किये। यह संसार मिथ्या है, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य सत्ता है, इस

विचार को उन्होंने युक्तिपूर्वक प्रतिपादित किया।

शंकराचार्य ने जिस ढंग से वेदान्तसूत्रों की व्याख्या की थी, ग्रन्य ग्रनेक दाई-निकों ने उसे पसन्द नहीं किया। ब्रह्म के ग्रतिरिक्त जीव की सत्ता को न मानने से ईश्वर-भित्त का कुछ ग्रर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिये वैष्णव ग्राचार्यों ने वेदान्तसूत्रों की इस प्रकार व्याख्या की, जिससे ब्रह्म ग्रीर जीव की पृथक् सत्ता सिद्ध की गयी।

इन दार्शनिकों में रामानुज (११४० ई०), मध्य (११२७ ई०), निम्झर्क (१२५० ई०) और वल्लभाचार्य (१५०० ई०) के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है। रामानुज के अनुसार जीव और जगत् ईश्वर के ही दो प्रकार हैं। इसी लिये उनका मत विशिष्टाद्वैत कहाता है। मध्याचार्य के मत में ईश्वर और जीव दो पृथक् सत्ताएं हैं। उनके मत को 'द्वैत' कहा जाता है। निम्बार्क जीव और ईश्वर को पारमार्थिक दृष्टि से अभिन्न मानते हैं, पर व्यावहारिक रूप से उनकी भिन्न सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसीलिये उनके मत को द्वैताद्वैत कहते हैं।

शकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य लिखकर वेदान्त दशंन का प्रतिपादन किया था। नवीं सदी में वाचस्पति ने इस भाष्य पर भामती टीका लिखी। वेदान्त के ग्रन्य उत्कृष्ट ग्रन्थों में श्रीहर्ष (वारहवीं सदी) का खण्डनखाद्य, चित्सुखाचार्य (तेरहवीं सदी) की तत्त्वदीपिका, विद्यारण्यस्वामी (चौदहवीं सदी) की पञ्चदशी श्रीर मधुसूदन सरस्वती (सोलहवीं सदी) की श्रद्धैतसिद्धि ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। ये सब ग्रन्थ मध्य युग में ही लिखे गये थे।

महर्षि गौतम ने जिस न्यायशास्त्र का सूत्र-रूप से प्रतिपादन किया था, उसपर प्राचीन समय में वात्स्यायन ने भाष्य लिखा। वात्स्यायन को दूसरी सदी ई० प० के लगभग में हुम्रा माना जाता है। पर मध्यकाल में इस दर्शन का ग्रसाघारण रूप से विकास हुम्मा, श्रौर अनेक दाशनिकों ने इस पर उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना की। इन दार्शनिकों में उद्योतकर (छठी सदी), वाचस्पित मिश्र (नवीं सदी), जयन्तभट्ट (नवीं सदी) श्रौर उदयनाचार्य (दसवीं सदी) के नाम विशेष रूप से उत्लेखनीय हैं। तेरहवीं सदी में गंगेश उपाध्याय नामक दार्शनिक ने न्यायदर्शन के एक नये सम्प्रदाय का प्रवर्त्तन किया, जिसे 'नव्यन्याय' कहते हैं। मुसलिम युग में इस सम्प्रदाय का बहुत विकास हुग्ना, श्रौर इसको प्रतिपादित करने के लिये भ्रनेक ग्रन्थों की रचना की गयी।

इसी प्रकार से सांख्य, योग श्रीर वैशेषिक दर्शनों पर भी श्रनेक ग्रन्थ मध्यकाल में लिखे गये, जिनमें वैशेषिक दर्शन के प्रसिद्ध श्राचार्य प्रशस्तपाद के पदार्थधर्म-संग्रह पर लिखी हुई व्योमशिखाचार्य (श्राठवीं सदी), उदयनाचार्य (नवीं सदी) श्रीर श्रीधराचार्य (दसवीं सदी) की टीकाएं, सांख्यदर्शन पर वाचस्पति मिश्र (नवीं सदी) द्वारा लिखी हुई तत्त्वकीमुदी श्रीर योगदर्शन पर भोज द्वारा लिखित भोजवृत्ति विशेषतया महत्त्वपूर्ण है।

इसमें सन्देह नहीं, कि दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में मध्ययुग में बहुत उन्नित हुई। इस युग के भारतीय विचारकों ने प्राचीन काल में प्रादुर्भूत हुए दार्शनिक सिद्धान्तों को विकसित कर एक ऐसा रूप प्रदान किया, जो संसार के दार्शनिक साहित्य में प्रपना एक विशिष्ट स्थान रखता है।

(८) वैज्ञानिक उन्नति

गुप्त-युग में भारत के विभिन्न विद्वानों ने गिएत, ज्योतिष श्रादि विज्ञानों की किस प्रकार उन्नित की थी, इस पर पिछले एक श्रध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। गुप्त-युग में वैज्ञानिक उन्नित की जो प्रिक्रिया शुरू हुई थी, यदि वह मध्यकाल में भी जारी रहती, तो भारत विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नित हो जाता। पर संसार के श्रन्य देशों के समान भारत में भी यह युग ह्राए श्रीर श्रन्यकार का था। फिर भी इस काल में श्रनेक ऐसे विद्वान् उत्पन्न हुए, जिन्होंने गिएत, ज्योतिष श्रीर श्रायुर्वेद पर नये ग्रन्थों की रचना की। इस प्रकरएा में हम इन्हीं का संक्षिप्त रूप से उल्लेख करेंगे।

सातवीं सदी के पूर्वार्ध में ब्रह्मगुप्त ने 'ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त' लिखा, जो ज्योतिष का एक प्रामािएक ग्रन्थ है। बारहवीं सदी में भास्कराचार्य ने 'सिद्धान्तिशरोमिएं' की रचना की, जिसके एक भाग में गिएत ग्रीर दूसरे भाग में ज्योतिष का प्रतिपादन है। मध्यकाल में यूरोप के ज्योतिषी पृथिवी को चपटी मानते थे, पर भास्कराचार्य ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया, कि पृथिवी चपटी न होकर गोल है। उसने ग्राकर्षण्यानित के सिद्धान्त का भी सुन्दर रीति से निरूपण किया। मध्ययुग में पाश्चात्य जगत् के लोग इस सिद्धान्त से सर्वथा प्रपरिचित थे। ज्योतिष का ज्ञान भारत से ग्ररव में गया, ग्रीर प्ररव लोगों से यूरोपियन लोगों ने उसे सीखा। बगदाद के ग्ररव खलीफा हारू रशीद ने भारत के प्रनेक ज्योतिषियों को ग्रपनी राजधानी में निमन्त्रित किया था, श्रीर उनकी सहायता से प्रनेक भारतीय ज्योतिष-ग्रन्थों का श्रनुवाद ग्ररबी भाषा में करवाया था। गिएत-विज्ञान में भारतीय लोगों ने न केवल ग्रंकगिएत ग्रीर दशमलव के सिद्धान्त का विकास किया, ग्रिपतु त्रिकोणमिति का भी विकास किया। गिएत की सहायता से भारतीय ज्योतिषी ग्रहों ग्रीर राशियों की गएाना से भली-भांति परिचित हो गये थे।

घन्वन्तिर ग्रीर चरक जैसे प्राचीन ग्राचार्यों ने ग्रायुर्वेद-शास्त्र के जो ग्रन्थ प्राचीन युग में लिखे पे, उनका जिक पहले किया जा चुका है। मध्य युग में ग्रायुर्वेद पर ग्रनेक नये ग्रन्थ लिखे गये। 500 ईस्वी के लगभग 'ग्रष्टांगहृदय' की ग्रीर माघवकरण ने 'माघविनदान' की रचना की। ये दोनों ग्रन्थ ग्रायुर्वेद में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। माघविनदान में विविध रोगों के निदान (उत्पत्ति का कारण) पर बहुत विशदरूप से विचार किया गया है। ग्यारहवीं सदी में चक्रपाणिदत्त नाम के बंगाली वैद्य ने चरक ग्रीर सुश्रुत के प्राचीन ग्रन्थों पर टीकाएं लिखीं, ग्रीर साथ ही 'चिकित्सासारसंग्रह' नामक नये ग्रन्थ की रचना की। वारहवीं सदी के ग्रन्त में 'शारंगधरसंहिता' लिखी गयी, जिसमें विभिन्न विषों ग्रीर रसों का वैज्ञानिक पद्धित से विवेचन किया गया है। ये सब ग्रन्थ ग्रायुर्वेद में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं, श्रीर इनके श्रध्ययन से ज्ञात होता है, कि मध्यकाल में चिकित्सा-शास्त्र ने बहुत उन्नित कर ली थी। इसी उन्नित का यह परिणाम था, कि वगदाद के खलीका हारू रशीद ने जब ज्योतिषियों को भारत से बुलाया था, तब साथ ही ग्रनेक वैद्यों को भी उसने ग्रपने देश में निमन्त्रित किया था। इनकी सहायता से उसने ग्रनेक वैद्यक ग्रन्थों का ग्रर्वी में श्रनुवाद कराया, ग्रीर उनसे भारत के चिकित्सा-शास्त्र का ज्ञान ग्ररव लोगों ने प्राप्त किया।

पशुप्रों की चिकित्सा के विषय पर भी श्रनेक ग्रन्थ इस युग में लिखे गये । इनमें

पालकाप्य द्वारा विरचित गजचिकित्सा, गजायुर्वेद, गजदर्गण, गजपरीक्षा ग्रीर गजन्तक्षण, जयदत्तकृत श्रव्यचिकित्सा, नकुल का शालिहोत्र-शास्त्र श्रीर श्रव्य-तन्त्र विशेषक्षप से उल्लेखनीय हैं। ये ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नहीं होते, यद्यपि श्रन्य पुस्तकों में इनके उद्धरण दिये गये हैं। सम्राट् श्रशोक ने विविध देशों में श्रपनी धर्मविजय की स्थापना के लिये जो चिकित्सालय स्थापित करवाये थे, उनमें न केवल मनुष्यों प्रपितु पश्चिमों की चिकित्सा की भी व्यवस्था थी। मध्ययुग के भारतीय चिकित्सक मनुष्यों श्रीर पशुश्रों की चिकित्सा की श्राचीन विधियों का श्रध्ययन करने के साथ-साथ इन विषयों पर नई पुस्तकों की रचना में भी तत्पर गहे।

गिर्णित, ज्योतिय ग्रीर ग्रायुर्वेद के ग्रितिरिक्त वास्तुकला ग्रादि पर भी प्रनेक ग्रन्थ इस युग में लिखे गये। इनमें राजा भोज द्वारा विरिचत 'समरांगणसूत्रवार' ग्रीर 'यक्तिकल्पतरु' विशेष महत्त्व रखते हैं।

(६) शिक्षा के केन्द्र

वौद्ध-युग के भारत में शिक्षा का सर्वप्रधान केन्द्र तक्षशिला था, जिसके विषय में हम पिछले एक अध्याय में विशव रूप से लिख चुके हैं। जब भारत की राजशक्ति का प्रधान केन्द्र मगध बन गया, तो काशी या वाराग्रासी शिक्षा का एक मुख्य केन्द्र बन गया। बौद्ध-धर्म के विस्तार के साथ-साथ भारत के बहुन-से नगरों में विहारों की स्थापना हुई, जिनमें बौद्ध-भिक्षु विद्या के अध्ययन और अध्यापन में तत्पर रहते थे। मध्यकाल में नालन्दा, विकमशिला और उड्यन्तपुर के महाविहारों ने विश्वविद्यालयों का रूप धारण कर लिया, जिनमें न केवल बौद्धों के धार्मिक और दार्शनिक साहित्य का ही प्रध्यापन होता था, पर साथ ही गिग्रित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विज्ञानों का भी शिक्षण होता था। भारत के सब प्रदेशों से विद्यार्थी अपनी ज्ञानपिपासा को शान्त करने के लिये इन शिक्षा-केन्द्रों में आया करते थे। केवल भारत के ही नहीं, अपितु चीन, तिब्बत आदि विदेशों के छात्र व विद्यान् भी इन शिक्षा-केन्द्रों से आकृष्ट होकर इनमें आया करते थे।

मदुरा का संगम—प्राचीनकाल में सुदूर दक्षिण में मदुरा नगरी में भी एक विद्या-पीठ था, जिसका नाम संगम था। तक्षशिला के समान इसमें भी बहुत-से ससार-प्रसिद्ध ग्राचार्य रहते थे। यहाँ प्राचीन तामिल साहित्य का विकास हुग्रा। संगम के प्राचार्य केवल शिक्षा का कार्य ही नहीं करते थे, ग्रापितु साहित्य की रचना को भी वे बहुत महत्त्व देते थे। इसी कारण यहाँ उत्कृष्ट तामिल साहित्य की रचना हुई। इनमें तिरुवल्लु-वर का 'जुरल' सबसे प्रसिद्ध है। यह विश्व-साहित्य में एक ग्रनुपम रत्न गिना जाता है, श्रीर इसमें घमं, ग्रर्थ, काम श्रीर मोक्ष—इन चार विभागों द्वारा मानव-जीवन के लिये उपयोगी सुक्तियों व उपदेशों का प्रतिपादन किया गया है। तामिल साहित्य में इस ग्रंथ का बहुत ऊँचा व सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कुरल के श्रतिरिक्त 'मिल्मिखला' ग्रीर 'शीलप्पति-कारम्' ग्रंथों का उल्लेख भी यहाँ श्रावश्यक है। ये दोनों तामिल भाषा के महाकाव्य है, श्रीर इनकी रचना भी मदुरा के संगम में ही हुई।

नालन्दा महाविहार—मगध में नालन्दा का महाविहार शिक्षा का बड़ा नेन्द्र था। इसकी स्थापना गुप्तवंशी सम्राट् कुमारगुप्त (राज्य-काल ४२५-४५ ई० प०) ने की थी। कुमारगुप्त से पहले भी नालन्दा शिक्षा का केन्द्र था। वहाँ के बौद्ध-विहारों में विद्याभ्यास जारी रहता था। पर जब कुमारगुष्त ने वहां विद्या ग्रीर शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये एक महाविद्यालय का निर्माण किया, तब से नालन्दा की ख्याति बढ़ने लगी। कुमारगुष्त के बाद के प्रन्य गुष्तवंशी सम्राटों ने भी वहाँ बहुत-सी इमारतें बनवायीं, ग्रीर नालन्दा के शिक्षकों भ्रौर विद्यार्थियों के खर्चे के लिये बहुत-सी जायदाद लगा दी। शीघ्र ही, शिक्षा भीर ज्ञान के केन्द्र के रूप में नालन्दा की ख्याति दूर-दूर तक पहुँच गयी, श्रीर देश-विदेश के हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिये वहाँ श्राने लगे। श्रनेक चीनी विद्वान् उसकी कीत्ति सुनकर उसके प्रति आकृष्ट हुए । उन्होंने अपने देश लीट कर जो यात्रा-विवरण लिखे, माज उन्हीं से हमें नालन्दा के माचार्यों भीर शिक्षापद्धति मादि के विषय में परिचय मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्या एन-त्सांग ने नालन्दा का जो विवरण लिला है, उससे ज्ञात होता है, कि यहाँ के ग्राचार्यों ग्रीर विद्यार्थियों की संख्या मिलकर दस हजार से भी भ्रधिक थी। नालन्दा के शिक्षक श्रपने ज्ञान भीर विद्वत्ता के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध थे। कई शिक्षक तो ऐसे थे, जिनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। इन सब का चरित्र सर्वथा उज्ज्वल भीर निर्दोष था। सदाचार के सब नियमों का वे पूर्ण तत्परता श्रीर सचाई से पालन करते थे। भारत के सब प्रदेशों में उनका श्रादर था, भीर सर्वत्र उनका अनुसरण किया जाता था। इस महाविद्यालय के नियम बड़े कठोर थे, भीर यहाँ के निवासियों के लिये यह ग्रनिवार्य था कि वे उनका पालन करें।

नालन्दा महाविहार में प्रवेश पाने के लिये यह आवश्यक था, कि पहले एक परीक्षा को उत्तीर्ण किया जाय। यह परीक्षा 'द्वार-पण्डित की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य या। यह परीक्षा बहुत किये इस द्वार-पण्डित की परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य या। यह परीक्षा बहुत किन होती थी। ह्युएन-त्सांग के अनुसार २० व ३० फीसदी से अविक परीक्षार्थी इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाते थे। ह्युएन-त्सांग स्वयं बहुत समय तक नालन्दा रहा था। उसे इस शिक्षा-केन्द्र का भली-भांति परिचय था। वह यहाँ के ज्ञानमय वातावरण और चरित्र की उच्चता द्वारा बहुत प्रभावित हुग्रा था। द्वार-पण्डित को पराजित कर जो विद्यार्थी नालन्दा के महाविहार में प्रविष्ट होतेथे, उन्हें वहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। चीनी यात्री ह्युएन-त्सांग के अनुसार महाविहार में प्रविप्ट होकर भी बहुत-से विद्यार्थी वहाँ परास्त हो जाते थे। जो वहाँ भी विजय करके (परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर) फिर वाहर जातेथे, उनके ज्ञान और पाण्डित्य का सर्वत्र आदर होता था।

इत्सिग नाम का एक अन्य चीनी यात्री सातवीं सदी में भारत आया। उसने ६७१ ई० में चीन से प्रस्थान किया और ६७३ ई॰ में वह ताम्रलिप्ति के वन्दरगाह पर पहुँचा। इत्सिग का मुख्य उद्देश्य भारत आकर बौद्ध-धर्म का उच्च ज्ञान प्राप्त करना और यहाँ से धर्म की प्रामाणिक पुस्तकों को एक कर चीन ले जाना था। अतः उसका अधिकांश समय नालन्दा में ही ध्यतीत हुआ। वहाँ उसने चार सौ के लगभग प्रन्थों का संग्रह किया, जिनके दलोकों की संख्या पाँच लाख थी। इन पुस्तकों की वह अपने साथ चीन ले गया। इत्सिग के विवरण से भी यह प्रमाणित होता है, कि नालन्दा महाविहार में विद्याधियों की संख्या हजारों में थी। वहाँ प्रवेश पाने के लिये व्याकरण,

हेतु-विद्या (न्याय) श्रोर श्रभिधर्मकोश का ज्ञान श्रावब्यक था। महावीर में शिक्षा के लिये प्रवेश पा चुकने पर विद्यार्थी जहाँ बौद्ध-धर्म के विशाल साहित्य का श्रव्ययन करते . थे, वहाँ साथ ही अब्द-िखा, विकित्सा विद्या, सांख्यशास्त्र, तन्त्र, वेद श्रादि की पढ़ाई की भी वहाँ व्यवस्था थी।

महाविहार का खर्च वलाने के लिये राज्य की श्रोर से बहुत-सी भू-सम्पत्ति प्रदान की गयी थी। इतिमा के श्रनुसार दो सौ से भी श्रधिक गाँव ऐसे थे, जिनको नालन्दा महाविहार के खर्च के लिये दिया गया था। इनकी सब श्रामदनी इस शिक्षा-केन्द्र के खर्च के लिये काम श्राती थी। विद्यार्थियों को भोजन के लिये प्रधानतया चावल मिलता था। हा एन-त्सांग ने लिखा है, कि जब तक वह नालन्दा में रहा, उसे प्रतिदिन महासाली चावलों का एक निश्चित परिमागा, २० पूग श्रोर १२० जम्बीर मिलते रहे। साथ ही प्रतिमास तेल, घी श्रोर श्रन्य खाद्य-पदार्थ भी निश्चित मात्रा में उसे दिये जाते रहे।

नालन्दा का पुस्तकालय बड़ा विशाल था। इसकी तीन विशाल इमारतें थीं, जिनके नाम थे—रत्नसागर, रत्नोदिध ग्रीर रत्नारंजक। रत्नोदिध-भवन नौमंजिल ऊँचा था। इसमें धर्म-ग्रन्थों का संग्रह किया गया था। श्रन्य दोनों इमारतें भी इसी प्रकार विशाल ग्रीर विस्तीर्एं थीं।

ह्य एन त्सांग श्रीर इत्सिंग के श्रितिरिक्त श्रन्य भी श्रनेक विदेशी विद्वान् नालन्दा में उच्च शिक्षा के लिये श्राये। इनमें से कुछ के नाम उल्लेखनीय हैं। श्रमण हिएनचिन सात्वीं सदी में नालन्दा श्राया श्रीर तान साल वहाँ रहा। उसका भारतीय नाम प्रकाशमणि था। कोरिया का एक भिक्षु श्रायंवर्मन बहुत दिनों तक नालन्दा रहा, श्रीर उसकी मृत्यु वहीं पर हुई। चेहांग नाम का एक श्रन्य चीनी भिक्षु सात्वीं सदी में नालन्दा श्राया श्रीर श्राठ वर्ष तक वहाँ श्रष्टययन करता रहा। विदेशी विद्यार्थियों की यह परम्परा बहुत समय तक जारी रही। नालन्दा की कीर्ति सम्पूर्ण बौद्ध-संसार में विस्तृत थी, श्रीर दूर-दूर से विद्वान् श्रानी शिक्षा की पूर्णता के लिये वहाँ श्राते रहते थे।

माठवीं सदी के शुरू में तिब्बत के राजा ने नालन्दा के एक प्रसिद्ध माचार्य शान्तरिक्षत को इस उद्देश्य से अपने देश में निमन्त्रित किया, कि वह वहाँ बौद्ध घर्म की श्रच्छी तरह स्थापना करे। तिब्बत पहुँचने पर शान्तरिक्षत का बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत किया गया, श्रीर उसे श्राचार्य बोधिसत्व की उपाधि से विभूषित किया गया। शान्तरिक्षत के कुछ समय बाद कमलशील नामक एक श्रन्य श्राचार्य को नालन्दा से बुलाया गया, श्रीर इन दो भारतीय श्राचार्यों ने तिब्बत में धर्म की स्थापना की। बाद में श्रतिशा नाम के श्रन्य श्राचार्य को तिब्बत में धर्मस्थापना के लिये श्रामन्त्रित किया गया। यह मगव में ही विद्यमान विक्रमशिला महाविहार का प्रधान श्राचार्य था।

नालन्दा महाविहार की स्थापना पाँचवीं सदी ई० प० में हुई थी। ग्यारहवीं सदी तक वह भारत का प्रधान शिक्षा-केन्द्र रहा। इस समय विक्रमशिला नाम के एक ग्रन्य महाविहार की स्थापना हो गयी थी, जिसे पालवंशी राजाग्रों का संरक्षण प्राप्त था। विक्रमशिला के विकास के कारण नालन्दा की कीत्ति कुछ मन्द पड़ने लगी, ग्रीर उसमें हास के चिह्न प्रगट होने लगे। बाद में जब मुहम्मद बिन बिह्तयार खिलजी

ने विहार पर श्राक्रमण किया, तो नालन्दा के इस प्राचीन महाविहार का श्रन्तिम रूप से विनाश हथा ।

विक्रमिश्चाला—नालन्दा के समान विक्रमिश्चला का महाविहार भी मगध में ही था। इसकी स्थापना पालवंशी राजा धर्मपाल ने नवीं सदी में की थी। धर्मपाल बौद्ध-धर्म का प्रनुयायी था, श्रौर अपने को "प्रमप्रमेश्वर-प्रम भट्टारक महाराजाधिराज" की उपाधि से विभूषित करता था। धर्मपाल ने विक्रमिश्चला में एक महाविहार बनवाकर वहाँ अध्यापन के लिये १० = भ्राचार्यों की नियुक्ति की। इस नये शिक्षणालय को राजवंश की संरक्षा प्राप्त थी। इसके खर्च के लिये अनुल धनराशि राजा धर्मपाल व उसके उत्तराधिकरियों द्वारा दी गयी। परिणाम यह हुमा, कि बहुत-से विद्यार्थी इसमें शिक्षा- ग्रहण करने के लिये आने लगे। चार सदियों तक यह महाविहार कायम रहा, और इस वीच में इसने बड़े-बड़े विद्वान् उत्पन्न किये। विक्रमिश्चला से जो विद्यार्थी शिक्षा पूर्ण करते थे, उन्हें 'पण्डित' को उपाधि प्रदान को जाती थी। यह उपाधि पालवंशी राजाओं द्वारा उन्हें दी जाती थी।

नालन्दा के समान विक्रमिशला में भी द्वारपण्डित होते थे। यहाँ द्वारपण्डितों की संख्या छः थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि विक्रमिशला के महाविहार में छः कालेज या विद्यालय थे, श्रीर इनमें से प्रत्येक का द्वारपण्डित पृथक्-पृथक् होता था। तिब्बती लेखक तारानाथ ने लिखा है, कि विक्रमिशला के दक्षिणी द्वार का द्वारपण्डित प्रज्ञाकरमित था। इसी प्रकार पूर्वी द्वार का रत्नाकर शान्ति, पश्चिमी द्वार का वागीश्वर कीर्ति, उत्तरी द्वार का नारोपन्त, प्रथम केन्द्रीय द्वार का रत्न वच्च श्रीर द्वितीय केन्द्रीय द्वार का द्वारपण्डित ज्ञानश्रीमित्र था। द्वार-पण्डित के पद पर बहुत ही उच्च कोटि के विद्वानों को नियत किया जाता था। प्रत्येक कालेज में शिक्षकों की संख्या १०८ रखी जाती थी। इस प्रकार विक्रमिशला में शिक्षकों की कुल संख्या ६४८ थी। वहाँ कितने विद्यार्थी शिक्षा पाते थे, इसका उल्लेख किसी विदेशी यात्री ने नहीं किया। पर विक्रमिशला का जो सभाभवन था, उसमें ५००० व्यक्ति एक साथ बैठ सकते थे। इससे सूचित होता है, कि इसके विद्यार्थों की मंख्या भी हजारों में थी। महाविहार के वाहर एक घर्मशाला भी बनायी गई थी, ताकि विद्यार्थी प्रविष्ट होने से पहले उसमें निवास कर सकें। महाविहार के चारों श्रीर एक प्राचीर थी, जैसी कि दुर्गी के चारों श्रीर होती थी।

विक्रमशिला में बौद्ध-साहित्य, वैदिक साहित्य और अन्य ज्ञान-विज्ञान की पढ़ाई होती थी। पर यह महाविहार बौद्धों के वज्जयान सम्प्रदाय के अध्ययन का सबसे प्रामाणिक केन्द्र था। इस युग के भारत में तन्त्र-विद्या का बहुत प्रचार हो गया था। बौद्ध और पौराणिक—दोनों धर्मों में तान्त्रिक साधना को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा था। तन्त्रवाद जो इस युग के धर्म का बहुत महत्त्वपूर्ण भाग वन गया, उसका श्रेय प्रधानतया इसी महाविहार को है।

विकमशिला में शिक्षा पाये हुए विद्यार्थियों में से अनेक ने विद्वता के क्षेत्र में बड़ी स्याति प्राप्त की । इनमें रत्नवज्ञ, पाचार्य रत्नकीित, ज्ञानश्रीमित्र, रत्नाकर-शान्ति और दीपकर अतिशा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अतिशा को तिब्बत में बौड-धर्म की पुन:स्थापना के लिये बुलाया गया था, और उसने वहाँ उस व्यवस्था को

कायम किया था, जो लामाओं की श्रघीनता में श्रव तक वहाँ विद्यमान है। रत्नकीत्ति श्रतिशा का गुरु था, श्रीर ज्ञानश्रीमित्र श्रतिशा का उत्तराधिकारी था। श्रतिशा के तिब्बत चले जाने के बाद ज्ञानश्रीमित्र ही विक्रमशिला महाविहार का प्रधान ग्राचार्य बना था।

उड्यन्तपुर—नालन्दा श्रीर विक्रमिशिला के समान ही प्राचीन मगघ में एक पन्य महाविहार था, जिसे उड्यन्तपुर कहते थे। इसकी स्थापना पालवंश के प्रवर्तक व प्रथम राजा गोपाल द्वारा की गई थी। यह महाविहार उस स्थान पर विद्यमान था, जहां स्राजकल विहार नामक नगरी है। सम्भवतः, उड्यन्तपुर के महाविहार के कारण ही इस नगर का नाम विहार पड़ा, श्रीर वाद में सारे प्रान्त का नाम ही विहार हो गया। गोपाल द्वारा स्थापित होने के बाद उड्यन्तपुर का महाविहार निरन्तर उन्नित करता गया। गुरू में नालन्दा की ख्याति के कारण इस की वहुत प्रतिष्ठा नहीं हुई, श्रीर वाद में राजा घर्मपाल द्वारा विक्रमिशला में ग्रन्य महाविहार की स्थापना हो जाने के कारण उड्यन्तपुर का विहार विशेष प्रसिद्ध नहीं रहा। पर वारसवीं सदी में यह शिक्षा का श्रच्छा वड़ा केन्द्र हो गया था, श्रीर इसमें भी हजारों श्राचार्य व विद्यार्थी निवास करते थे। उड्यन्तपुर के विहार का उल्लेख इस काल के श्रनेक शिलालेखों में भी उखलव्य होता है।

११६६ ई० प० में जब मुहम्मद विन विस्तियार खिलजी ने वर्तमान समय के बिहार प्रान्त पर आक्रमण किया, तो वहाँ का राजा पालवंशी गोविन्दपाल था। उसकी शिक्त बहुत न्यून थी। मुहम्मद ने इस हमले में देखा, कि उड्यन्तपुर का विहार एक दुर्ग के समान है। उसने उसे घेर लिया और उस पर हमला किया। इस अवसर पर इस महाविहार के आचार्यों और विद्याधियों ने भी शस्त्र उठाये, और उटकर मुहम्मद को सेनाओं का मुकावला किया। जब तक एक भी आचार्य व विद्यार्थी जीवित रहा, उन्होंने उड्यन्तपुर पर अफगानों का अधिकार नहीं होने दिया। जब महाविहार के सब निवासी लड़ते-लड़ते मर गये, तब मुहम्मद का उस पर अधिकार हुआ। वहाँ के विशाल पुस्तकालय को मुहम्मद ने अग्न के भेंट कर दिया, और भारत के प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का यह विशाल भण्डार बात की वात में नव्ट हो गया। विक्रमशिला के महाविहार का अन्त भी इस अफगान आकान्ता द्वारा ही हुआ था।

मगघ के इन महाविहारों के अतिरिक्त अन्य भी अनेक विहार या महाविहार मध्य युग में विशिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। इनमें श्रीनगर (काश्मीर) के जयेन्द्र विहार और राजिवहार, अनुपमपुर (काश्मीर) के रत्नगुष्त विहार और रत्नरिश्म विहार, बंगाल के सोमपुरी विहार और जगद्दल विहार तथा कौशाम्बी और काम्पिल्य के विहार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये सब विहार बौद्धधर्म और संस्कृति के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। मध्यकाल में ये फलती-फूलती दशा में रहे, और मुसलिम आक्रमणों के समय में ही नष्ट हुए। नालन्दा, विक्रमिशला आदि के अतिरिक्त मध्ययुग में वल्लभी (काठिया-वाड़ में) भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। चीनी यात्री इत्संग के अनुसार नालन्दा के समान यह भी एक विद्या केन्द्र के रूप में प्रतिद्ध था, और यहाँ भी दूर-दूर से विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे।

मध्ययुग में भारत के विविध प्रदेशों में जो विभिन्न राजवंश शासन करते थे,

उनके राजाग्रों ने भी अपनी राजधानियों में श्रनेक शिक्षा-केन्द्र स्थापित किये थे। इस काल के राजाग्रों ने विद्या ग्रीर ज्ञान के प्रोत्साहन ग्रीर संवर्धन में श्रसाधारण तत्परता प्रदिश्तित की। इनमें परमार राजा भोज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने ग्रपनी राजधानी धारा में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी, जिसके कारण विद्वानों ग्रीर साहित्यिकों को बहुत प्रोत्साहन मिला था। परमार वंश में केवल भोज ही नहीं, ग्रिपतु मुज्ज, सिन्धुराज ग्रादि ग्रन्य राजा भी बड़े विद्यानुराणी थे। वे स्वयं भी सुकवि ग्रीर विद्वान् थे। भोज द्वारा स्थापित महाविद्यालय चिरकाल तक स्थिर रहा, पर ग्रन्त में उसे भी मुसलिम ग्राकान्ताग्रों का कोपभाजन बनना पड़ा। उसे गिराकर एक मसजिद का रूप प्रदान कर दिया गया। पर ग्रवतक भी इस मसजिद में ग्रीर इसके सभीपवर्ती स्थानों पर ग्रनेक ऐसे प्रमाण विद्यमान हैं, जिससे इनका महाविद्यालय होना प्रमाणित होता है। यहीं राजा भोज का एक शिलालेख भी उपलब्ध हुग्रा है, जिससे इसके मूल रूप के सम्बन्ध में कोई संदेह नहीं रह जाता।

परमार वंशी भोज के समान चाहुमान (चौहान) वंशी राजा विग्रहराज चतुर्थं ने भी ग्रपनी राजधानी अजमेर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। ग्रफगान ग्राकान्ता शहाबुद्दीन गौरी ने इसे भी एक मसजिद के रूप में परिवर्तित कर दिया। कन्नौज, मिथिला, उज्जयिनी, पैठन, मालखेड़, कल्यागी ग्रादि में भी वहाँ के विविध राजाग्रों ने इसी प्रकार के महाविद्यालय स्थापित किये थे, जिनमें वेदशास्त्र, व्याकरण, गिग्ति, ज्योतिष, कला ग्रादि की शिक्षा दी जाती थी। इनका खर्च चलाने के लिए राजाग्रों की ग्रोर से भरपूर सहायता दी जाती थी। ग्रध्यापकों ग्रौर विद्याधियों का सब व्यय राजकीय सहायता द्वारा ही चलता था।

राजाश्रय से चलने वाले विद्यालयों ग्रीर महाविद्यालयों के ग्रातिरक्त तीर्थं ग्रीर मिन्दर भी मध्ययुग में शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। वाराणसी, काञ्ची ग्रादि नगरियाँ हिन्दुशों की पवित्र तीर्थं थीं, जहाँ बहुत-से पण्डित ग्रध्ययन-ग्रध्यापन के कार्य में व्यापृत रहा करते थे। बौद्धों के विहार व महाविहार शिक्षा काकार्य करते थे, यह ऊपर लिखा जा चुका है। मध्ययुग में जब बौद्धधमं का ह्रास हुग्रा, ग्रीर भागवत वैद्याव, शैंव, शाक्त ग्रादि सम्प्रदायों ने जोर पकड़ा, तो इन घमों के भी विशाल मिन्दर बनवाये गये। ये मिन्दर जहाँ हिन्दू धमं ग्रीर संस्कृति के केन्द्र थे, वहाँ साथ ही शिक्षा का कार्य भी इनमें किया जाता था। यद्यपि इनमें प्रधानतया वेदशास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, पर गिएत, ज्योतिप, श्रायुर्वेद ग्रादि का भी इनमें ग्रध्ययन होता था। मध्य-युग में प्राय: सभी मन्दिरों के साथ विद्यालय भी विद्यमान थे।

वड़े विद्यालयों या विद्यापीठों के ग्रतिरिक्त नगरों ग्रीर ग्रामों में भी वहुत-सी पाठशालाएँ विद्यमान थीं, जिनमें ब्राह्मण लोग ग्रव्ययन-भ्रष्यापन के कार्य में व्यापृत रहा करते थे। इन ब्राह्मण-पण्डितों के निर्वाह की व्यवस्था प्रायः स्थानीय लोगों द्वारा ही कर दी जाती थी। पर राजा लोग भी इनका खर्च चलाने के लिये इन्हें कितपय भूमि प्रदान कर दिया करते थे, जिसे 'ग्रग्रहार' कहते थे। इस भूमि से प्राप्त होने वाली ग्रामदनी से ब्राह्मण-पण्डित निश्चिन्तता के साथ भ्रपना निर्वाह कर सकते थे।

(१०) सामाजिक दशा

भारत में जाति-भेद का विकास किन परिस्थितियों में ग्रीर किस प्रकार हुगा, इस विषय पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। मध्य युग में जाति-भेद ने ऐसा रूप घारण कर लिया, कि विभिन्न जाति के लोगों में खान-पान ग्रीर विवाह का सम्बन्य होने में श्रनेक प्रकार की रुकावटें श्राने लगीं। पर यह स्थिति एकदम व श्रकस्मात् उत्पन्न नहीं हो गयी, इसका विकास घीरे-घीरे हुमा । वर्त्तमान समय में सवर्ण लोग शूद्रों के हाथ का बना भोजन खाना उचित नहीं समभते । पर प्राचीन समय में यह सिद्धान्त माना जाता था, कि 'शूद्र लोग भोजन बनाएँ, श्रीर श्रार्य लोग उसका सेवन करें।' मध्यकाल में भी शूद्रों के हाथ का भोजन करने में दोप नहीं समका जाता था। व्यासस्मृति के अनुसार दास, ग्वाले. नाई भ्रादि के साथ भोजन करने में कोई हानि नहीं है। पर यह विचार इस युग में उत्पन्न हो गया था, कि शूद्र के साथ तभी भोजन-सम्बन्ध रखा जा सकता है, जब कि परम्परागत रूप से उससे मैत्री-सम्बन्ध हो । खान-पान के सदृब विवाह सम्बन्ध के मामले में भी जातियों ने घीरे-घीरे संकीर्ए रूप घारण किया। प्राचीन समय में सवर्ए विवाह को श्रेष्ठ समभते हुए भी धनुलोम (उच्च वर्ण का ग्रपने से निम्नवर्ण की स्त्री के साथ विवाह) विवाह को घर्मानुमोदित स्वीकार किया जाता था। कतिपय परिस्थितियों में प्रतिलोम विवाह भी विहित था। सातवीं सदी में महाकवि बागा ने पारशव नामक एक ब्राह्मण का उल्लेख किया है, जिसकी माता शुद्रा थी। पारशय के ब्राह्मण पिता ने शूद्र स्त्री से विवाह किया था, और उससे उत्पन्न पुत्र को बाह्म सा ही माना गया था। बारहवीं सदी तक अनुलोम-विवाह श्रसाघारण नहीं समभी जाते थे। उत्की एां लेखों तक में उनका जिक ग्राता है। ब्राह्मण किव राजशेखर ने क्षत्रिय (चौहान) कन्या भवन्तिसुन्दरी से विवाह किया था। तेरहवीं सदी में 'स्मृतिचन्द्रिका' ने इस प्रकार के विवाहीं को कलिकाल के लिए निषिद्ध ठहराया, श्रीर बाद में हेमाद्रि, कमलाकर श्रादि ने यही बात प्रतिपादित की। परिसाम यह हम्रा, कि धीरे-धीरे भारत में ग्रन्य जाति में विवाह कर सकना सम्भव नहीं रह गया, ग्रौर जाति-बन्धन बहुत भ्रधिक दृढ़ हो गया ।

जाति-भेदके श्रत्यिक कठोर हो जाने का ही यह परिणाम हुसा, कि जब मध्यकाल में तुर्क व श्रफणान श्राक्तान्ताश्रों ने प्राचीन युग के यवनों, शकों व हुणों के समान भारत में प्रवेश किया, तो भारत का समाज उन्हें श्रात्मसात् नहीं कर सका। जाति-भेद के कारण भारत में जो संकीर्ण मनोवृत्ति इस समय उत्पन्त हो गयी थी, उसे श्रलबरूनी (दसवीं सदीं का श्रन्त) ने इस प्रकार प्रगट किया है, ''हिन्दुभों की कट्टरता का शिकार विदेशी जातियाँ होती हैं। वे उन्हें म्लेच्छ श्रीर श्रपवित्र समभते हैं। वे उनके साथ खान-पान व विवाह का कोई सम्बन्ध नहीं रखते। उनका विचार है, कि ऐसा करने से हम श्रष्ट हो जायेंगे।'' प्राचीन समय में यवनों, शकों, कुशाणों व हूणों के प्रति भारतीयों की यह मनोवृत्ति नहीं थी। पर जाति-भेद के विकास के कारण श्रब दसवीं सदी में तुर्कों के प्रति भारतीयों की मनोवृत्ति बहुत बदल गयी थी, श्रीर उनके लिये यह सम्भव नहीं रह गया था, कि वे उन्हें श्रपने समाज का श्रंग बना सकें। पर यह दशा भी सर्वत्र एक समय में ही नहीं श्रा गयी थी। वाहरवीं सदी के श्रन्तिम चरण में जब शहाबुद्दीन गौरी ने गुजरात में हार खाई, तो उसकी मुसलिम सेना का बड़ा भाग कैंद हो गया। गुजरात के हिन्दुशों ने उन्हें

आत्मसात् कर लिया। इसी प्रकार तेरहवीं सदी में जब श्रहोम जाति ने श्रासाम में प्रवेश किया, तो वह भी हिन्दू-समाज का अंग बन गयी। पर इसमें सन्देह नहीं, कि मध्यकाल में हिन्दू-समाज में विदेशियों को श्रात्मसात् करने की शक्ति निरन्तर क्षीएा होती जाती थी, और घीरे-घीरे यह स्थिति आ गयी थी, कि उनके लिये श्रपने समाज के भी पतित हुए अंग को अपने में मिला सकना सम्भव नहीं रहा था।

मध्य युग में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इस सम्बन्ध में भी कितिपय बातों का उल्लेख आवश्यक है। हपंबधन की बहन राज्यश्री सुशिक्षित महिला थी, श्रीर उसने दिवाकरिमत्र नामक बौद्ध-पण्डित से धमं की शिक्षा ली थी। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य (वारहवीं सदी) ने अपनी पुत्रो लीलावती को गिएत का ज्ञान देने के लिये 'लीलावती' नामक पुस्तक लिखी, जो संस्कृत में गिएत-विषयक अनुपम पुस्तिका है। किव राजशेखर की पत्नी अवन्तिसुन्दरी अच्छी विदुपी थी। उसने प्राकृत भाषा के एक कोश का भी निर्माण किया था। मध्य युग में अनेक स्त्रियों ने संस्कृत-काव्य की भी रचना की। इन्दुलेखा, विजिजका, शीला, सुभद्रा, मदालसा आदि कितनी ही कवियित्रयों की रचनाओं का आभास हमें इस युग के अलंकार अन्थों द्वारा िमल जाता है, यद्यपि उनकी रचनाएँ इस समय उपलब्ध नहीं हैं। स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार होने पर भी समाज में उनकी स्थिति अब निरन्तर हीन होती जाती थी। विधवा-विवाह अब बुरा माना जाने लगा था, और सती प्रथा का भी प्रारम्भ हो गया था। हर्ष की माता विधवा होने पर सती हो गयी थी, और उसकी बहन राज्यश्री भी चितारोहए की तैयारी में थी, जब उसके भाई ने कर्तव्य-ज्ञान कराके उसे सती होने से रोक लिया। भारत के समाज में स्त्रियों की जो हीन स्थित बाद में हो गयी, उसका प्रारम्भ इसी युग में हो गया था।

जातिभेद के गुण ग्रीर दोष — भारत में जाति-भेद का विकास विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों का परिएाम है। इसमें सन्देह नहीं, कि किसी समय में इससे बहुत लाभ हुग्रा। एकतन्त्र सम्राटों के शासनकाल में भी भारत में जाति, जनपद, श्रेणी ग्रीर निगम ग्रादि संगठनों के कारण जनता में ग्रान्तरिक स्वतन्त्रता ग्रीर 'स्वशासन' की परम्परा कायम रही। देश के रार्जासहासन पर किस वंश या किस धर्म का राजा विद्यमान है, वह धर्मात्मा या दुरात्मा है, इस बात का ग्रसर प्राचीन काल में सर्वसाधारण जनता पर विशेष नहीं पड़ता था। जनता का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उन कानूनों व व्यवहारों से होता था, जिन्हें वे स्वयं ग्रपनी श्रेणियों व निगमों में बनाते थे, या जो उनमें परम्परागत रूप में चले ग्राते थे। प्राचीन भारत में शिल्पियों व व्यापारियों के संगठनों के समान ब्राह्मणों तक के संगठन (निगम) विद्यमान थे। इन संगठनों द्वारा उनकी स्वतन्त्रता पूर्णतया सुरक्षित थी। भारत में ग्रव तक जातियों व विरादरियों की ग्रपनी पंचायतें हैं, उनका ग्रपना चरित्र व व्यवहार है। सामाजिक कानून भो उनके ग्रपने-ग्रपने हैं। कियात्मक हिंद से वे ऐसे संगठन थे, जो राजनीतिक क्षेत्र को छोड़कर श्रन्य सब हिंदियों से ग्रपनी स्वतन्त्रता व पृथक् सत्ता रखते थे।

जाति-भेद द्वारा भारत में यह भी प्रवृत्ति थी, कि प्रत्येक शिल्प कुछ विशेष कुलों में ही सुरक्षित रहे। पुत्र ग्रपने पिता से शिल्प का ज्ञान प्राप्त करता था। कुमारावस्था के लोग ग्रपनी ही जाति के किसी ग्राचार्य से ग्रन्तेवासी रूप में शिल्प की विशेष शिक्षा प्राप्त करते थे। इसका परिगाम यह था, कि उन कुलों में शिल्प का विशेष ज्ञान विकसित होता रहता था। प्राचीन भारत में विद्या, विज्ञान, ज्यापार, शिल्प श्रादि सभी क्षेत्रों में जो इतनी श्रिधिक उन्नित हुई, उसका कुछ श्रेय इस जाति-भेद को भी दिया जा सकता है, न्योंकि इसके कारण विभिन्न जातियाँ विभिन्न क्षेत्र में ही विकास व उन्नित के लिये प्रयत्न-जील रहती थीं। किसी एक क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त कर सकना इस पद्धति द्वारा सम्भव हो जाता था।

पर जाति-भेद के भ्रनेक कुपरिणाम भी हुए। इससे भारतवासियों में संकीर्णता की भावना विकसित हो गयी। ब्राह्मण लोग श्रन्य जातियों के लोगों के सम्पर्क में भाना भ्रपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समभने लगे। विद्या श्रीर ज्ञान ब्राह्मणों तक ही सीमित रह गये। इनका सबसे बुरा परिणाम यह हुआ, कि सर्वसाधारण शिल्पी व व्यवसायी लोग भ्रशिक्षित रह गये। प्राचीन भीर मध्य कालों का भारतीय शिल्पी पाश्चात्य जगत् के शिल्पी से किसी भी तरह कम नहीं था। पर भ्राधुनिक युग में जब यूरोप का शिल्पी नये ज्ञान भीर विज्ञान की सहायता से भ्रपने शिल्प की उन्नति करने लगा, तो भारत का शिल्पी भ्रशिक्षित होने के कारण भ्रपनी पुरानी दशा से भ्रागे नहीं बढ़ सका। ब्राह्मण के पास ज्ञान था, भ्रीर शिल्पी के पास कला (हुनर) थी। पर इन दोनों में किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं था। ब्राह्मण का ज्ञान श्रीधक-भ्रधिक भ्रित्यात्मक होता गया, वह केवल सिद्धान्त की वातों में ही लगा रहा। क्रियात्मक जीवन से सम्बन्ध न होने के कारण भारत का ब्राह्मण भ्रपने ज्ञान का कोई सांसारिक लाभ नहीं प्राप्त कर सका। विद्या के प्रकाश के भ्रभाव में यहाँ का शिल्पी भी उन्नति की दौड़ में पीछे रह गया।

जाति-भेद का श्रन्य कुपरिगाम इस देश में यह हुशा, कि यहाँ की जनता में एकता की भावना उत्पन्न नहीं हुई। सब देशवासी एक हैं, एक राष्ट्र व एक समाज के श्रंग हैं यह विचार यहाँ पनपने नहीं पाया। श्रव तक भी भारत में राष्ट्रीय एकता की जो कमी है उनका प्रधान उत्तरदायित्व इस जाति-भेद पर ही है।

इसी जाति-भेद के कारण भारतीय जनता का बहुत बड़ा भाग पददलित दशा में रहा है। ब्राह्मण ग्रीर क्षत्रिय जैसे उच्च वर्गों के लोग संख्या में कम थे। बहुसंख्यक जनता उन जातियों द्वारा निर्मित थी, जिन्हें ब्राह्मण लोग नीची हिष्ट से देखते थे। इन लोगों में ग्रपनी हीनता की भावना विकसित हो गई, ग्रीर यह बात राष्ट्रीय हिष्ट से बहुत हानिकारक सिद्ध हुई।

(११) धर्म

मौर्य साम्राज्य के पतन के भ्रान्तर शुँग वंश के शासनकाल में प्राचीन सनातन वैदिक धर्म के पुनहत्थान की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, गुप्त सम्राटों के शासन में उसे बहुत बल मिला था। समुद्रगुप्त भीर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जैसे प्रतापी सम्राट् 'परम भागवत' और 'परमवैष्णव' थे, श्रीर उनके समय में बौद्ध धर्म का हास होकर वेष्णव श्रीर शैव धर्मों की बहुत उन्निति हुई। गुप्त काल के पश्चात् मध्ययुग में यह प्रक्रिया निरन्तर जारी रही, श्रीर तेरहवीं सदी के प्रारम्भ तक यह दशा श्रा गई, कि बौद्ध धर्म का भारत से लोप हो गया। जिन परिस्थितियों में श्रीर

जिन कारगों से भारत में वौद्ध घर्म का हास हुआ, उन पर पिछले एक श्रव्याय में प्रकाश डाला जा चुका है।

बौद्ध धर्म-भारत से बौद्ध धर्म का ग्रन्त मध्ययुग के ग्रन्तिम भाग (तेरहवीं सदो के प्रारम्भ) में हुम्रा। यद्यपि गुप्त-काल में ही उसका हास शुरू हो चुका था, पर मध्ययुग में वह भारत के प्रमुख धर्मों में से एक था। कन्नीज का प्रतापी सम्राट् हर्ष-वर्षन (सातवीं सदी) बौद्ध घर्म का अनुयायी था और उसके राज्य में बौद्ध घर्म ने बहुत उन्नति की थी। पर सातवीं शदी में भारत के विभिन्न घर्मों व सम्प्रदायों में समन्वय की प्रवृत्ति प्रारम्भ हो चुकी थी। यही कारए है कि हर्ष वर्धन जैसा बौद्ध राजा भी म्रन्य घर्मों के भ्राचार्यों को दानपुण्य का उपयुक्त पात्र मानता था। हयुएन-त्सांग के यात्रा विवरण के श्रनुसार सातवीं सदी में पश्चिमी भारत के बौद्ध भिक्षु श्रालसी, कर्त्तन्यविमूढ़ श्रीर पतित हो गये थे। यही कारगा है, जो सातवीं सदी में भी भारतीय जनता के हृदय में बौद्ध भिक्षुग्नों के प्रति वह श्रद्धा नहीं रह गई थी जो फाइयान के समय में थी। वज्रयान के विकास के कारण बौद्ध भिक्षुओं में लोकहित-सम्पादन की वह भावना भी नहीं रही थी, जिसके कारएा बौद्ध घर्म देश-विदेशों में सर्वत्र प्रसारित हुद्या था। वज्रयान के अनुसार बुद्ध "वज्रगुरु" थे, जिन्हें भ्रलोकिक सिद्धियां प्राप्त थीं। उनके भ्रनुयायियों का भी यही कर्त्तन्य है कि वे भ्रपने गुरु के समान अलोकिक सिद्धियों को प्राप्त करें, श्रीर उनकी प्राप्ति के लिए गुह्य साधनों का प्रयोग करें। प्राणिमात्र के हित श्रीर मनुष्यों के कल्याण का जी उच्च प्रादर्श बृद्ध ने उपस्थित किया था, वह बज्जयान के विकास के श्रनन्तर बौद्धों की फ्रांंखों से फ्रोभल हो गया था। मध्य युग में बौद्ध धर्म के ह्रास का यही प्रधान कारण था। सन्भवत:, हुणों के श्राक्रमणों ने भी वौद्ध वर्म के ह्रास में सहायता पहुँचाई। गुप्त वंश के शासन काल में हूर्गों के जी धाकमरा शुरु हुए थे, वे सातवीं सदी तक जारी रहे। सम्पूर्ण उत्तर-पश्चिमी भारत इनसे श्राकान्त रहा। भारत में ब्राकर हुए। भी भारतीय हो गये थे, ब्रीर उन्होंने भारतीय घर्म ब्रीर संस्कृति को घपना लिया था। पर हुगों को शैव घर्म ग्रपनी प्रकृति के ग्रधिक ग्रनुकूल प्रतीत हुगा। बौद्ध धर्म को उन्होंने नहीं श्रपनाया । मध्य युग के श्रनेक राजपूत वंशों का सम्बन्ध हूरोों के साथ था। इन राजपूत राजाक्रों की बौद्ध धर्म के प्रति जराभी क्रास्था नहीं थी । इसी कारण मध्ययुग में यह वर्म उत्तर-पश्चिमी ग्रौर उत्तरी भारत से सर्वथा लुप्त हो गया था श्रीर इसके जो भी केन्द्र शेष रहे थे, वे प्रघानतया पूर्वी भारत में ही थे। इस युग में बौद्ध धर्म प्राय: उन्हीं प्रदेशों में रह गया था, जहाँ राजपुत राजवंशों के रूप में प्रकट हुई नई राज्यशक्ति का प्रभाव नहीं था।

वंगाल के पाल वंशी राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उनके संरक्षण में पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म न केवल कायम रहा, श्रिपतु वहाँ के अनेक बौद्ध विद्वान् व भिक्षु अपने धर्म के प्रचार के लिए अन्यत्र आते जाते भी रहे। पाल वंशी राजा महीपाल (६७४-१०२६ ई०) और उसका पुत्र नय पाल (१०२६-१०४१ ई०) बड़े प्रतापी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए बहुत प्रयत्न किया था, और विहार और उसके समीपवर्ती प्रदेशों को भी अपने शासन में ले लिया था। उनके संरक्षण

के कारण बिहार में स्थित नालंदा, उड्यन्तपुर और विक्रमिशला के महाबिहारों (विश्विधिलायों) की बहुत उन्नित हुई। पाल बंग का एक अन्य राजा राजपाल (१०७७-११२०) भी बौद्ध धमं का परम सहायक था। इन राजाओं के शासन काल में बिहार के नालन्दा शादि महाबिहारों में अनेक ऐसे बिद्धान् हुए, जिनका बौद्ध-धमं के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके ज्ञान और बिद्धता से आकृष्ट होकर भारत भर से बौद्ध विद्यार्थी इन महाबिहारों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लेगे। केवल भारत से बौद्ध विद्यार्थी इन महाबिहारों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आने लेगे। केवल भारत से ही नहीं, श्रिषतु चीन, तिब्बत श्रादि से भी बहुत-से भिक्ष इन महाबिहारों में श्राये और उन्होंने श्रपनी ज्ञानिषणसा को शान्त किया। श्रनेक बौद्ध विद्धानों को भी इस युग में तिब्बत श्रादि विदेशों में धमं के प्रचार व शिक्षा के लिए श्रामंत्रित किया गया। इन बौद्ध श्राचार्यों के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ के बौद्ध धमं की प्रगति श्रीर ह्यास नामक श्रध्याय में परिचय दिया जा चुका है, उसे यहाँ दुहराने की श्रावत्थकता नहीं है।

विक्रमशिला और उड्यन्तपुर के महाविहारों की स्थापना पाल वंश के राजाओं द्वारा की गई थी, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। पर इन राजाओं ने वंगाल में भी अनेक महाविहारों की स्थापना की। राजा धर्मपाल (७६६-६०६ ई०) ने वारेन्द्र (राजाशाही जिले में) सोमपुरी नामक एक महाविहार का निर्माण कराया जिसके अवशेष पहाड़पुर नामक स्थान पर उपलब्ध हैं। सोमपुरी का यह महाविहार ग्यारहवीं सदी तक बहुत उन्नत व समृद्ध दशा में रहा। बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान् अतिशा दीपंकर ने यहीं रह कर अनेक ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद किया था। ग्यारहवीं सदी में जब राजा रामपाल (६७५-१०२६) ने जगहल में एक नये महाविहार की स्थापना कर ली, तब सोमपुरी के महाविहार का महत्व कम हो गया। विभूतिचन्द्र, दानशील, मोक्षाकर गुप्त, शुभाकर गुप्त ग्रादि कितने ही विद्वान् जगहल में हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म पर अनेक दार्शनिक ग्रन्थों की रचना की। सोमपुरी और जगहल के अतिरिक्त देवीकोट और पण्डित-विहार नाम के दो अन्य विहार भी पाल-वंशी राजाओं द्वारा वंगाल में स्थापित किये गये। इन महाविहारों के कारण मध्यगुग में बौद्ध धर्म वंगाल में फलता फूलता रहा।

यद्यपि पालवंशी राजाशों के शासन काल में पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म ने श्रच्छी उन्नति की, पर इस युग में महात्मा बुद्ध के अनुयायियों में यह शक्ति नहीं रह गई थी, कि वे शंकर, रामानुज श्रादि के मुकाबले में अपने धर्म का प्रभाव जनता पर स्थिर रख सकते। इसी कारण अब बौद्ध धर्म कितपय ऐसे महाविहारों में ही केन्द्रित रह गया था, जिन्हें राजाशों की उदारता के कारण अपार घन सम्पत्ति प्राप्त थी, श्रोर जिनमें हजारों भिक्षु निवास करते थे। जब ये महाविहार मुस्लिम आकानताशों के कोपभाजन बने, तो बौद्ध पण्डितों और भिक्षुशों के लिए केवल यह मार्ग रह गया कि वे नेपाल, तिब्बत आदि जाकर आश्रय प्राप्त करें।

विहार-बंगाल के समान काश्मीर भी मध्ययुग में बौद्ध धर्म का केन्द्र था। वहाँ जयेन्द्र विहार (श्रीनगर में) ग्रीर राजविहार (परिहासपुर में) नामक दो महा विहार थे, जो बौद्ध धर्म ग्रीर शिक्षा के महत्वपुर्ण केन्द्र थे। ग्यारहवीं सदी में इनका महत्त्व कम हो गया, और इनका स्थान रत्नगुष्त विहार ग्रीर रत्नश्री विहार नामक विहारों ने ले लिया, जो ग्रनुगमपुर नामक नगर में स्थित थे। बारहवीं सदी तक ये दोनों विहार काइमीर में बौद्ध धर्म ग्रीर शिक्षा के प्रधान केन्द्र रहे। दूर-दूर से बहुत-से विद्यार्थी इन महाविहारों में भो बौद्ध धर्म के ग्रनुशीलन ग्रीर ग्रध्ययन के लिए श्राते रहे, श्रीर यहाँ के ग्रनेक विद्वान् चीन, तिब्बत, मध्य एशिया ग्रादि में धर्म प्रचार के लिए जाते रहे। ६०० ई० में चीन के सम्राट् ने काइमीर से दो श्रमणों को ग्रपने देश में इस प्रयोजन से ग्रानन्त्रत किया, कि वे बौद्ध धर्म के संस्कृत ग्रन्थों का चीनी भाषा में ग्रनुवाद करें। इपी प्रकार १००५ ई० में एक ग्रन्थ काइमीरी श्रमण को चीन ग्रामन्त्रित किया गया। वहाँ वह ग्रपने साथ न केवल बहुत-से बौद्ध ग्रन्थों को ले गया, ग्रपितु बौद्ध ख्र की एक शाखा को भी चीन में ग्रारोपित करने के लिए ग्रपने साथ ले गया। इसी प्रकार तिब्बत, मध्य एशिया ग्रादि में भी ग्रनेक काइमीरी भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये गये।

मध्य युग के काश्मीरी विद्वानों में ज्ञानश्ची मित्र, ब्रह्मश्चीज्ञान, सर्वज्ञश्चीरक्षित, शाक्यश्चीभद्र, भव्यराज श्रीर शंकरानन्द के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके ग्रन्थों का बौद्ध साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है।

भारत के मध्यदेश श्रीर दक्षिणी भारत में इस काल में कोई ऐसा प्रदेश नहीं था, जिसे बौद्धवमं का केन्द्र कहा जा सके। इन प्रदेशों पर गुर्जरप्रतीहार, चन्देल, गहड्वाल ग्राद्धि जिन वंशों ने मध्यकाल में शासन किया, वे बौद्धवमं के श्रनुयायी नहीं थे। जनता पर से भी इस काल में बौद्धवमं के प्रभाव में न्यूनता श्रा गई थी। पर श्रव भी मध्यदेश में बहुत-से ऐसे स्थान थे, जहाँ बौद्ध धर्म भली-भाँति फल-फूल रहा था। सारनाथ मध्यकाल में भी बौद्धधर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था। पालवंशी राजा महीपाल (१७५—१०२६) का एक शिला लेख सारनाथ में मिला है, जिसमें इस राजा द्वारा वहाँ के प्राचीन विहारों श्रीर स्तूपों के पुनरुद्धार का उल्लेख है। सारनाथ के समान कौशाम्बी में भी बौद्धधर्म का श्रच्छा प्रचार था। वहाँ के एक निवासी बाला-दित्य ने ग्यारहवीं सदी के प्रारम्भ में नालन्दा महाविहार (जो ग्राग्न द्वारा भस्मसात् हो गया था) का जीर्णोद्धार कराया था। पर इन कित्यय श्रावादों के श्रतिरिक्त मध्यपुग में बौद्धवर्म की सता के कोई प्रमाण मध्यदेश ग्रीर दक्षिणी भारत से प्राप्त नहीं होते। वस्तुन, श्रीर ग्रीर वैद्याव धर्मों के प्रसार के कारण इस युग में बौद्धधर्म निरन्तर क्षीण होता जा रहा था ग्रीर शनैः शनैः उनैः उसका श्रन्त हो गया था।

जैन धर्म — गुजरात ग्रौर राजपूताना मध्य युग में जैन धर्म के प्रधान केन्द्र थे।
गुर्जर-प्रतीहारों की शक्ति के क्षीगा होने पर जो ग्रनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गये
थे, उनमें से एक ग्रन्हिलवाड़ा के चालुक्यों का भी था। इस 'चालुक्य' राजवंश का
संस्थापक मूलराज था, जिसने ६४१ ईस्वी में ग्रन्हिलवाड़ा को राजधानी बना कर
ध्रपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। गुजरात ग्रौर दक्षिग्गी राजपूताना के प्रदेश इस
राज्य के ग्रन्तगंत थे। मूलराज जैन वर्म का ध्रनुयायी था ग्रौर उसने ग्रपनी राजधानी ग्रन्हिलवाड़ा में मूलवस्तिका नाम से एक जैन मन्दिर का निर्माग कराया था।
मूलराज के वंश में राजा भीम (१०२१—१०६३) बहुत प्रसिद्ध हुग्रा। जिस विमल-

शाह ने आबू पर्वत पर भगवान् आदिनाथ के प्रसिद्ध जैन मन्दिर का निर्माण कराया था, वह भीम का ही भ्रन्यतम मन्त्री था। इस मन्दिर के सम्बन्ध में इसी ग्रध्याय में आगे चलकर विस्तार के साथ लिखा जायगा। श्रन्हिलवाड़ा के चालुक्य राजा जयसिंह सिद्धराज (१०६३—११४३) और कुमारपाल (११४३—११७१) जैन धमं के संरक्षक और जैन विद्वानों के आश्रयदाता थे। प्रसिद्ध जैन विद्वान् हेमचन्द्र (१०६६-११७२) कुमारपाल का समकालीन था, और उसकी प्रेरणा से इस चालुक्य राजा ने अपने राज्य में बहुत-से जैन मन्दिरों का निर्माण कराया था। न केवल राजा अपितृ गुजरात की जनता भी इस युग में जैन धर्म के प्रति श्रगाध श्रद्धा रखती थी। काठिया-वाड़ में शत्रुङजय, गिरनार श्रादि स्थानों पर जो बहुत-से जैन मन्दिर इस समय विद्यमान हैं, उनका निर्माण चालुक्य राजवंश के शासन काल में ही हुआ था।

ग्रन्हिलवाड़ा के चालुक्यों के समान कल्याणी (दक्षिणापथ) के चालुक्य भीर द्वारसमुद्र के होयसाल राजा भी जैन घमं के संरक्षक थे। चालुक्य राजा सत्याश्रय (१९७ ई०) ने प्रसिद्ध जैन श्राचार्य विमलचन्द्र पण्डितदेव को गुरु घारण किया था, श्रीर वह उसी के पथ प्रदर्शन में श्रपने शासन कार्य का संचालन करता था। सत्याश्रय श्रीर उसके उत्तराधिकारियों ने जैन विद्वानों श्रीर जैन मंदिरों को बहुत-सी जागीरें प्रदान की थीं। होयसाल वंश के राजा भी जैन घमं के प्रति श्रगाय श्रद्धा रखते थे। श्रसेक शिलालेखों में इन राजाश्रों द्वारा जैन मंदिरों को दिये गये दान-पुण्य का उल्लेख मिलता है। इसमें संदेह नहीं, कि गुजरात, दक्षिणी राजपूताना श्रीर माइसूर के प्रदेशों में मध्य काल में जैन धमं श्रच्छी उन्नत दशा में था।

वैष्णव धर्म — भागवत वैष्णव धर्म का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुम्रा, इस विषय पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है। गुप्त सम्राटों के शासन काल में इस धर्म की बहुत उन्नित हुई थी। जिस प्रकार बौद्ध लोग गौतम बुद्ध को परम भ्रादर्श पुरुप मानकर उसकी शरण ग्रहण करने का उपदेश देते थे, वैसे ही भागवत वैष्णव धर्म के भ्रनु- यायी वासुदेव कृष्ण को भगवान् का भ्रवतार मान कर उसकी पूजा करते थे। वासुदेव की पूजा तीसरी सदी ई० पू० तक प्रचलित हो चुकी थी। मैगस्थनीज ने इसका उल्लेख किया है। जब वैक्ट्रियन यवन भारत के सम्पर्क में भ्राये, तो भ्रतेक यवन राजाओं भौर राजपुरुषों ने वैष्णव धर्म को भ्रपना कर, देवों के देव वासुदेव की प्रतिष्ठा में गरुड़- ध्वजों की स्थापना कराई। गुप्तकाल में वैष्णव धर्म ने भारत के प्रमुख धर्म का स्थान प्राप्त कर लिया था।

मध्य युग में जहाँ वैष्णाव धर्म का श्रीर श्रधिक प्रसार हुआ, वहाँ साथ ही उसके मन्तव्यों में भी अनेक परिवर्तन हुए। यह धर्म भक्ति मार्ग का पोषक था। कर्मकाण्ड श्रीर अनुष्ठानों की अपेक्षा भक्ति श्रीर उपासना को इसमें अधिक महत्त्व दिया जाता था। शुंग-काल में ही इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था, जिनमें वासुदेव कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाती थी। पर मध्य युग में भागवत धर्म की सीधी श्रीर सरल भक्ति श्राडम्बरयुक्त होने लगी। मन्दिरों में स्थापित मूर्तियों के साज-श्रांगर को बहुत महत्त्व दिया जाने लगा, श्रीर उपास्य देव को संतुष्ट करने के लिए नाचने श्रीर गाने की प्रथा भी शुरू हुई। श्रव मन्दिरों में स्थापित मूर्तियां केवल

उपलक्षरण व प्रतीक मात्र ही नहीं रह गई, श्रिष्तु उन्हें जीवित जागृत देवता मानकर उनकी स्नान, भोग, साज-शृंगार, वस्त्र ब्रादि द्वारा संतुष्ट करने की प्रथा का भी प्रारम्भ हुआ। कृष्ण के सम्वन्व में जो अनेक प्रकार की गाथाएं इस समय भारत में प्रचलित हैं, गोपियों के साथ उनकी क्रीड़ाएं, राघा का कृष्ण के साथ सम्वन्य—इन सब का विकास भी इसी युग में हुआ। भागवत पुराण को मध्य युग (दसवीं सदी) की ही कृति माना जाता है। भागवत में कृष्ण के जीवन चरित्र का जिस ढंग से वर्णन किया गया है, वह महाभारत में उपलब्ध कृष्ण की कथा से बहुत भिन्नता रखता है। कृष्ण की जिस प्रकार की लीलाओं का वर्णन भागवत व बह्य वैवर्त पुराणों में उपलब्ध है, उगका विकास मध्य युग में ही हुआ था। इसके कारण वैष्णव धर्म ने एक ऐसा रूप इस काल में प्राप्त कर लिया था, जो कि पुराने भागवत वैष्णव धर्म से बहुत भिन्न था। कृष्ण श्रीर राधा के प्रेम को लेकर कवि जयदेव ने गोत गोविन्द नाम का जो काव्य लिखा है, वह वैष्णव धर्म की इस युग की प्रवृत्तियों का परिचायक है। जयदेव राजा लक्ष्मण सेन (वारहवीं सदी) के समय में हुए थे, श्रीर उन्हें सेन वंश के इस राजा का स्राक्षय प्राप्त था।

वैष्ण्व धमं के विकास में दक्षिणी भारत के आचार्यों और सन्तों ने विशेष रूप से कार्य किया। इन सन्तों को ''आलवार'' कहते थे। इन्होंने भक्ति रस को प्रवाहित करने के लिए बहुत-से गीतों का निर्माण किया, जो जनता में बहुत लोक- प्रिय हुए। दक्षिण के वैष्ण्वों की दृष्टि में इन गीतों का माहास्म्य वैदिक सूत्रों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। सर्वसाधारण जनता के लिए कठोर तपस्या और याज्ञिक अनुष्ठान की अपेक्षा भक्ति मार्ग का अनुसरण करना अधिक सुगम है। सर्व- गुण सम्पन्न उपास्य देव को भक्ति द्वारा संतुष्ट कर अभिलिषत फल प्राप्त कर लेने का विचार जनता को बहुत अपील करता है। इसीलिए आलवार सन्तों द्वारा प्रवाहित भक्ति धारा जनता में बहुत लोक प्रिय हई।

पर वैष्णव संतों के भक्ति म्रान्दोलन को दो प्रवल विरोधियों का सामना करना पड़ा। कुमारिल भट्ट ने याजिक कर्मकाण्ड के पक्ष में बहुत प्रवलता के साथ प्रावाज उठाई, घोर यह प्रतिपादित किया कि याजिक म्रानुष्ठान हो स्वगं ग्रोर मोक्ष की प्राप्ति के एकमात्र साधन हैं। शंकराचार्य ने म्रद्धतवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर यह सिद्ध किया कि सत्य सत्ता केवल ब्रह्म है, ग्रोर जीव तथा प्रकृति की कोई पृथक् व स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जगत् मिथ्या ग्रोर ब्रह्म सत्य है, यह ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का एक मात्र साधन है। जिस प्रकार हजारों साल पुराना घोर छंचकार दीपक के प्रकाश से क्षण भर में दूर हो जाता है, वैसे ही सत्य ज्ञान द्वारा देर से चला श्राया भ्रज्ञान क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जब ब्रह्म ग्रोर जीव में ग्रमेद है, तो भक्ति से कोई लाभ नहीं। यंकराचार्य के ग्रमाध पांडित्य मोर विलक्षण कर्तृत्व के कारण वैष्णवों के भक्ति ग्रान्दोलन को बहुत ग्राघात लगा। इसीलिय दक्षिणी भारत में ग्रमेक ऐसे श्राचार्यों का प्रार्वुभाव हुन्ना, जिन्होंने दार्शनिक रूप में जीव घोर ब्रह्म की पृथक् सत्ता को सिद्ध कर वैष्णव धर्म का पक्षपोपण किया। इस श्राचार्यों का प्रयत्न था कि मक्ति मार्ग श्रीर भागवत वैष्णव धर्म को मुदृढ़ दार्श-

निक म्राघार पर स्थापित कर उसे पुष्ट करें।

इस प्रकार के आचार्यों में सर्वप्रथम नाथमुनि या रंगनाथाचार्य थे। वह दक्षिण ग्रारकोट जिले के वीर नारायणपुर के निवासी थे, भीर उनका समय दसवीं सदी में माना जाता है। नाथ मुनि ने न्यायतत्व ग्रादि ग्रने क ग्रन्थ लिखकर जहां वैद्णव सिद्धान्तों की दार्शनिक व्याख्या की, वहां साथ ही ग्रालवार संतों के गीतों को एकत्र कर उन्हें रागवद्ध भी किया, ग्रीर वैद्णाव मंदिरों में उनके गायन की व्यवस्था की। नाथमुनि द्वारा वैद्णाव धमं के उस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुग्ना, जिसे 'श्रीवेद्णाव' कहा जाता है। कुमारिल भट्ट ग्रीर मंडन मिश्र जैसे मीमांसकों ने जिस ढंग से याज्ञिक श्रनुष्टानों को मोक्ष के साधन के रूप में प्रतिपादित किया था, नाथ मुनि ने उसका खंडन किया। साथ ही, उन्होंने शंकराचार्य के ग्रद्धतवाद का भी विरोध किया।

नायमुनि की शिष्य परम्परा में पुंडरीकाक्ष ग्रीर रामिश्र नामक भ्राचार्य बहुत प्रसिद्ध हुए, जिनके परचात् यमुनाचार्य (नायमुनि के पौत्र) वैद्यावों के प्रधान श्राचार्य वने । उन्होंने सिद्धित्रय, ग्रागम-प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह ग्रादि भ्रनेक ग्रन्थों की रचना कर उस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, जो दर्शन साहित्य में 'विशिष्टाहैत' नाम से प्रसिद्ध है । इस सिद्धान्त के मूल प्रवर्त्तक यमुनाचार्य ही थे । उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि भक्ति योग के सम्मुख ज्ञान-योग भीर कर्म-योग की स्थित कोई महत्व नहीं रखती ।

यमुनाचार्य के पश्चात् रामानुज (जन्म वर्ष १०१६) हुए, जो विशिष्टाहैत के प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धान्त के ध्रनुसार जीव ब्रह्म का एक विशिष्ट रूप है, जो ब्रह्म से भिन्न है। अपने विशिष्ट रूप में ब्रह्म से पृथक् होने के कारण जीवात्मा के लिए यह सम्भव है, कि वह भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सके। अपने सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए रामानुज ने वेदान्त सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप, आदि अनेक ग्रंथ लिखे और ब्रह्म-सूत्रों तथा भगवद्गीता के भाष्य भी किये। रामानुज की शिष्य परम्परा में विष्णुचित्त, वरदाचायं, वैङ्कट नाथ ग्रादि अनेक ग्राचायं हुए, जिन्होंने अपने गुरु के मन्तव्यों को तर्कपूर्वक समधित किया।

श्रीविष्ण्व सम्प्रदाय के ग्रांतिरिक्त ग्रन्य भी ग्रनेक सम्प्रदायों का विष्ण्व धर्म में विकास हुग्रा। इनमें निम्बार्काचार्य ग्रीर मध्वाचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय उल्लेखनीय हैं। निम्बार्काचार्य का समय बारहवीं सदी में माना जाता है। वह तेलगू ब्राह्मण्य थे, पर उनका जीवन प्रधानतया वृन्दावन में व्यतीत हुग्रा था। उन्होंने भिक्त मार्ग पर बहुत जोर दिया और यह प्रतिपादित किया कि मनुष्य को उसी ढंग से भगवान् की भिक्त करनी चाहिए, जैसे कि राधा ग्रीर ग्रन्य गोनियां कृष्ण् के प्रति भिक्त व प्रेम रखती थीं। उनके मत में जीव ग्रीर जगत् ब्रह्म से भिन्न भी हैं, ग्रीर ग्रभिन्न भी। वे ग्रभिन्न इस कारण् हैं, क्योंकि वे श्रपनी सत्ता के लिए पूर्ण्तया ब्रह्म पर निर्भर होते हैं।

तेरहवीं सदी में मघ्वाचार्य हुए, जो दक्षिरा कनारा जिले में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने जीव को ब्रह्म से सर्वथा भिन्न मानते हुए 'द्वैतवाद' के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। वह जीव ग्रीर जगत् को ब्रह्म से पृथक् मानते थे ग्रीर यह प्रतिपादित करते थे कि ब्रह्म सृष्टि का निमित कारण है, उपादान कारण नहीं। मध्वाचार्य ने ग्रपने सिद्धान्त की पुष्टि में ३७ ग्रन्थ लिखे, जिनमें ब्रह्म सूत्र ग्रीर उपनिषदों पर किये गये उनके भाष्य सर्वेष्रधान हैं। ग्रपने मत का प्रचार करते हुए उन्होंने सम्पूर्ण भारत का भ्रमण भी किया।

नाथमुनि, यमुनाचार्य, निम्बार्क श्रीर मध्वाचार्य के प्रयत्न से वैष्ण्वों को वह दार्शनिक ग्राधार प्राप्त हो गया, जिसकी उन्हें श्रावश्यकता थी। जब जीव ब्रह्म से विशिष्ट या भिन्न है, तो उसके लिये भक्ति ही मोक्ष साधन का सर्वोत्तम मार्ग है। भारत में सर्वत्र इस मत का प्रचार हुग्रा श्रीर बहुत-से लोग वैष्ण्व मन्दिरों में भग-वान् की मूर्ति की पूजा श्रीर भक्ति के लिये प्रवृत्त हुए।

श्रीव धर्म—लकुलीश द्वारा किस प्रकार शैव धर्म का प्रारम्भ किया गया था, इस विषय पर पिछले एक ग्रध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। तीसरी सदी ई० पू॰ में यह धर्म भी उन्ति के मागंपर ग्रारूढ़ हो चुका था, श्रीर दूसरी व पहली सदी ई० पू० में ग्रनेक विदेशी ग्राकान्ता भी इस धर्म के प्रभाव में ग्राने शुरू हो गये थे। छटी सदी तक शैव धर्म का भारत में पर्याप्त प्रचार हो चुका था, श्रीर कालिदास, भवभूति, सुबन्धु ग्रीर बाएाभट्ट जैसे किव व साहित्यिक शिव के उपासकों में गिने जा सकते थे। भारत से बाहर कम्बुज श्रादि देशों में भी इस धर्म का बहुत प्रचार हुग्रा, श्रीर दक्षिएा-पूर्वी एशिया के क्षेत्र के बृहत्तर भारत के ग्रनेक प्रदेशों में लोग इसके श्रनुयायी हुए।

मध्ययुग में शैव धर्म ही उत्तरी भारत का प्रवान धर्म था। राजपूत वंशों के रूप में जो नई राजशक्तियाँ उत्तरी भारत में प्रगट हुई थीं, उनके प्राय: मभी राजा र्शंव धर्म के भ्रनुयायी थे । गुजंरप्रतीहार, राष्ट्रकूट, चन्देल, परमार भ्रादि राज-वंशों के राजा प्रायः इसी धर्म को मानने वाले थे। इस कारएा इस यूग में बहत-से भैव मन्दिरों का निर्माण हुग्रा। दक्षिणापथ ग्रीर सुदूर दक्षिण के भी बहुत-से राजा रीव थे । पूर्वी चालुक्य, पूर्वी गंग, काकतीय, चोल, कलचूरि ग्रादि राजवंशों के बहु-संख्यक राजा भी इसी घर्म को मानने वाले थे। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मध्य-युग में शैव धर्म का भारत में बहुत श्रधिक प्रचार था, श्रीर इसे ही हम इस युग का प्रधान धर्म समक्त सकते हैं। पर सम्पूर्ण भारत में शैव धर्म का स्वरूप एक सदश नहीं था। जिस प्रकार वैष्णाव धर्म में विशिष्टार्द्ध त, द्वैत स्रादि श्रनेक सम्प्रदाय थे, वैसे ही शैव धर्म में भी थे। सैव धर्म का एक रूप काश्मीर में था, जो त्रिक, स्पन्द ग्रीर प्रत्यभिज्ञा नाम से प्रसिद्ध है । इस सम्प्रदाय का प्रदर्तक वसुगुष्त को माना जाता है, जिसके द्वारा 'शिव सूत्र' प्रकाश में ग्राये थे। यह शिव सुत्र ही काश्मीर के शैव सम्प्रदाय का प्रामाशािक ग्रंथ था। इस सम्प्रदाय के अनुसार संसार की परम सत्ता शिव है, जो मृष्टि का न केवल निमित्त कारमा है, प्रिपितु उपादान कारमा भी है । इस दृष्टि से शैव मत वेदान्त के ब्रह्वैतवाद से मिलता जुलता है, यद्यपि श्रैव दार्शनिक संसार को मिथ्या व माया न मान कर यथार्थ रूप से स्वीकर्र करते हैं । मध्य युग में काइमीर के निवासी प्रधानतयाद्मैव वर्म के ही ग्रनुयायी थे, यद्यपि वहां वौद्ध धर्म की भी सत्ता थी।

भारत में शैव धर्म के प्रचार में शंकराचार्य ने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। जनका जन्म ७८८ ईस्वी में केरल देश में हुआ था। वेदान्त के अद्वैतवाद के प्रवर्तक के रूप में उनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। पर शंकराचार्य केवल दार्शनिक ही नहीं थे, ग्रपित् शैव घर्म के एक प्रमुख श्राचार्य भी थे। उन्होंने शिव की स्तृति में भ्रनेक स्तोत्रों की भी रचना की थी। भ्रपने धर्म का प्रचार करते हए उन्होंने भारत में टुर-दूर तक यात्राएँ कीं और भ्रन्य सम्प्रदायों के श्राचार्यों व पण्डितों को शास्त्रार्थ में परास्त कर शैव धर्म व वेदान्त की उत्कृष्टता प्रतिपादित की । शंकर की इस दिग्वि-जय का 'शंकर दिग्विजय' नामक महाकाव्य में विस्तार के साथ वर्गान किया गया है। शंकराचार्य वहत कम समय तक जीवित रहे। यूवावस्था में ही उनकी मृत्यू हो गई। पर स्वल्पाय में ही जन्होंने ब्रह्वैत सिद्धान्त श्रीर शैव धर्म के लिए जी कार्य कर दिखाया, वह वस्तृतः श्रद्भुत है। उनके प्रचार का ही यह परिगाम हुन्ना, कि बौद्धघर्म के बहुत से विद्वान पण्डित उनसे शास्त्रार्थ में परास्त होकर सत्य सनातन वैदिक घर्म के प्रनुपायी हो गये, श्रीर सर्वसाधारण जनता पर बौद्धों के पाण्डित्य का जो सिक्का जमा हुग्रा था उसका श्रन्त हो गया। शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों पर चार मठों की स्थापना की, जिनमें भ्रव तक भी उनकी शिष्य परम्परा विद्यमान है। यद्यपि शंकराः चार्य शैव धर्म के अनुयायी थे, श्रीर उनके शिष्य उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते थे, पर उन्होंने जिस विचार सरगी का प्रतिपादन किया, समन्वय उसका मूल तत्त्व था । पारमाधिक दृष्टि से जगत् को मिथ्या मानते हुए भी वह ब्यवहार में उसकी सत्ता को स्वीकार करते थे, श्रीर यह भी प्रतिपादित करते थे कि सब के लिए मोक्ष-प्राप्ति का एक ही मार्ग सम्भव नहीं है। प्रत्येक मनुष्य ग्रपनी योग्यता ग्रीर क्षमता के अनुमार भिन्त-भिन्न मार्गों का अनुसरएा कर सकता है। इसी की स्मार्त भावना कहा जाता है, श्रीर इसी के कारए। शंकराचार्य विविध हिन्दू सम्प्रदायों में एक प्रकार का सामञ्जस्य सथापित कर सकने में समर्थ हुए थे। सब कोई उन्हें जगद्गुरु मानते थे, श्रीर उन द्वारा स्थापित चारों मठों के मठावीश श्रव तक भी 'जगद्गुरु शंकराचार्यं कहाते हैं।

मध्ययुग में बहुत-से शिव-मन्दिरों का निर्माण हुग्रा। इनमें भगवान् शिव की मूर्ति स्थापित की जाती थी। ये मूर्तियाँ ग्रनेक प्रकार की हैं। शिव के ग्रनेक रूप हैं। वह जगत् का पालन करने वाला है, ग्रीर ग्रपने भक्तों पर ग्रनुग्रह भी करता है। यह शिव का सौम्य रूप है। शिव सृष्टि का संहार भी करता है। यह उसका उग्र या गौंद्र रूप है। वह ग्रनेकविध शिल्पों व विद्याग्रों का प्रवक्ता भी है। वह उमा या पार्वती का पित भी है। कृष्ण के समान शिव के सम्बन्ध में भी ग्रनेक कथाएँ पुगगों में विद्यमान हैं। इन सब को लेकर भगवान् शिव की ग्रनेक मूर्तिवाँ बनायी गई, ग्रीर उन्हें शिव-मन्दिरों में प्रतिष्ठापित किया गया। इन मूर्तियों का विशव वर्णन कर सकना यहाँ सम्भव नहीं है। पर शिव की सौम्य, उग्न, नटराज ग्रादि रूपों में बहुत प्रकार की मूर्तियां मध्ययुग में बनायी गई, ग्रीर उनके जीवन की विविध कथाग्रों को लेकर उन्हें शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण किया गया। बाद में जब तन्त्रवाद का शैव धर्म में प्रवेश हुग्रा, तब शिवर्षिण भी मन्दिरों में स्थापित किये गये। वर्तमान

समय में भारत में जो शैव मन्दिर हैं, उनमें प्रायः शिवलिंग की ही पूजा की जाती है। यह लिंग सृष्टि के उस तत्त्व को सूचित करता है, जिससे सम्पूर्ण चर जगत् का प्रादुर्भाव होता है।

दीव धर्म में भी भ्रनेक सम्प्रदाय विकसित हुए। इनमें लिगायत (वीर शैव), शैव-सिद्धान्त श्रीर शिवाद्वैत प्रधान हैं। वीर शैव सम्प्रदाय के प्रवर्तक पाँच श्राचार्य थे, जिनके नाम रेखुक, दारुक, धण्टाकर्या, धनुकर्या श्रीर विश्वकर्या थे। ये हो पञ्चा- चार्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने केदार (हिमालय में), उज्जयिनी, श्रीशैलम्, रम्भापुरी श्रीर वाराखसी में पाँच मठों की स्थापना की, जिन द्वारा लिगायत सिद्धान्त का भारत में सर्वत्र प्रचार हुआ। इस सम्प्रदाय के इतिहास में वासव का महत्त्वपूर्ण स्थान है। वासव कलचूरि वंश के प्रतापी राजा विज्जल (११५६—११६८) का प्रधानमन्त्री था। दिक्षिखापथ में वीर शैव या लिगायत सम्प्रदाय के प्रचार के लिये उसने बहुत काम किया। इस सम्प्रदाय के प्रचार के जिये उसने बहुत काम किया। इस सम्प्रदाय के प्रचार की पूजा करते हैं, वहाँ शक्तिविशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का भी प्रतिपादन करते हैं। इनके अनुसार शिव का स्वरूप सत् चित् श्रीर भ्रानन्द है, शक्ति शिव से भ्रानन्त है, श्रीर जीव शिव का ही एक ग्रंश है।

शैव-सिद्धान्त सम्प्रदाय का प्रचार प्रधानतया सुदूर दक्षिण के तामिल प्रदेशों में हुया। इसके प्रवर्तकों में माणिककवाचकर, प्रप्पर, सम्बन्धर श्रीर सुन्दरर सर्व-प्रधान हैं। इस सम्प्रदाय के श्रनुयायी जगत् श्रीर जीव की पृथक् सत्ता स्वीकार करते हैं, श्रीर शिव को चराचर जगत् का स्वामी मानते हैं। शिवाद्धत सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्रीकण्ठ थे, जो रामानुजाचार्य के समकालीन थे। उनके सिद्धान्त के श्रनुसार ब्रह्म जगत् का न केवल निमित्त कारण है, श्रिपतु उपादान कारण भी है। शिव की शक्ति ही जगत् के रूप में श्रीभव्यक्त होती है। ब्रह्म श्रीर शिव एक ही सर्वोपरि सत्ता के सूचक हैं।

जिस प्रकार बौद्धों में वज्जयान सम्प्रदाय प्रकट हुन्ना, वैसे ही शैवों में पाशुपत और कापालिक सम्प्रदाय विकसित हुए। वज्जयान के समान शैव धर्म के ये दोनों सम्प्रदाय भी सिद्धियों में विश्वास रखते थे, श्रीर सिद्ध होने के लिये श्रनेक गुद्धा व रहस्यमय श्रनुष्ठानों का प्रतिपादन करते थे। सातवीं सदी में जब ह्यु ए-सांग भारत यात्रा के लिये श्राया, तो बिलोचिस्तान के प्रदेश में पाशुपत सम्प्रदाय की सत्ता थी। काशी में माहेश्वर शिव की एक ता समूर्त्ति प्रतिष्ठापित थी, जो ऊँचाई में सौ फीट के लगभग थी। उस समय काशी पाशुपत-धर्म का मुख्य केन्द्र था श्रीर वहाँ बहुत-से मन्दिरों में पशुपति शिव की पूजा होती थी। वज्जयानी बौद्धों के समान पाशुपत लोग भी यह मानते थे कि साधक को जान बूक्ष कर वे सब कार्य करने चाहियें, जिन्हें लोग निन्दनीय समक्षते हैं, ताकि साधक कर्तव्य श्रीर श्रकर्तव्य के विवेक से ऊँचा उठ सके।

कापालिक लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए श्रीर भी श्रधिक उग्र व श्रद्भुत उपायों का श्रवलम्बन करते थे। नरमुण्ड के बने कपाल पात्र में भोजन करना, शब की भस्म को शरीर पर रमाना, निरन्तर मिदरा का पान करना श्रीर उसी में प्रतिष्ठित महेरवर की पूजा करना वे गृह्य सिद्धियों की प्राप्ति का साधन मानते थे। भैरव श्रीर उसकी पत्नी चिण्डका इस सम्प्रदाय के प्रमुख उपास्य देव थे। मध्य युग में इस सम्प्रदाय का बहुत प्रचार हुंगा, पर इसने कभी शैव धर्म के प्रमुख सम्प्रदाय की स्थित श्राप्त नहीं

की। श्रादि शंकराचार्य ने इसके विरुद्ध श्रावाज उठायी थी, श्रोर शैव व वैष्णव घर्मों के ग्रन्य ग्राचार्यों के प्रयत्न से यह सम्पदाय पौराणिक हिन्दू घर्म में वह महत्त्व नहीं प्राप्त कर सका, जो कि बौद्धों में वज्जयान ने प्राप्त कर लिया था। यही कारण है, कि जनता में प्रचलित शैव सम्प्रदायों के रूप बहुत उत्कृष्ट प्रकार के थे। काश्मीर का शैव सम्प्रदाय तन्त्र-मन्त्र श्रीर गुद्धा सिद्धियों को महत्त्व न देकर जप, प्राणायाम, घारणा, ध्यान श्रीर समाधि पर बल देता था। उत्तर भारत के विविध राज्यों, दक्षिणापथ श्रीर सुद्गर दक्षिण में प्रचलित शैव धर्म का रूप भी ऐसा ही उदात्त था।

शाक्त सम्प्रदाय—वैष्णव श्रीर शैव घर्मों के समान शाक्त सम्प्रदाय का भी मध्य युग में प्रसार हुया। मृष्टि की सब से श्रद्भुत श्रीर रहस्यममी शक्ति वह है, जो उत्पादन या प्रजनन के ती है। इसी श्रादि-शक्ति की उपासना के लिए शाक्तों ने श्रनेक प्रकार की गुह्य साधनाश्रों का प्रतिपादन किया, जिनमें बिल का महत्त्वपूर्ण स्थान है। शाक्त सम्प्रदाय बौद्धों के बच्चयान के समान ही तन्त्र-मन्त्र श्रीर गुह्य कियाश्रों में विश्वास रखता है, श्रीर शब्द जाल के घाडम्बर से ऐसी क्रियाश्रों को भी प्रोत्साहित करता है, जिन्हें नैतिकता के प्रतिकूल समभा जा सकता है।

पर शाक्त सम्प्रदाय के सभी श्रनुयायी उन गुह्य किया श्रों में विश्वास नहीं करते, जिनमें तन्त्र-मन्त्र व नैतिकता के विपरीत अनुष्ठानों का अनुसरण किया जाता है। शिव की शक्ति के रूप में जिस उमा या पार्वती की सत्ता पर शैव लोग विश्वास करते थे, घीरे-घीरे उसका महत्त्व बढ़ता गया श्रीर लोग यह मानने लगे कि संसार की सृष्टि, स्थिति श्रीर प्रलय का मूल कारए। यह शक्ति ही है। इसीलिए शक्ति की एक पृथक् देवी के रूप में पूजा प्रारम्भ हुई। धर्माचार्यों ने ग्रनेक रूपों में इस शक्तिरूप देवी की कल्पना की। क्योंकि विवाह से पूर्व उमा कुमारी थी, मतः कन्या या कुमारी के रूप में उसकी पूजा की जाने लगी। जहाँ शिव का एक कल्याएाकारी रूप है, वहाँ पृष्टि का संहार भी वही करता है। शिव के इस भैरव रूप की शक्ति भवानी कहाई, श्रीर महिसासुरमदिनी, सिहवाहिनी, दुर्गा, चामुण्डा, काली, कराली ग्रादि रूपों में उसकी कल्पना की गई। इस प्रकार शक्ति की देवी-रूप से कल्पना कर उसके माहातम्य में देवी पुराण, दुर्गा सप्तशती म्रादि म्रनेक ग्रन्थों का निर्माण किया गया भीर देवी के विभिन्न रूपों की पूजा के लिये विविध पूजाविधियों का विकास हुआ। जो देवी दुर्गा के रूप में महिषासुर जैसे श्रमुरों का संहार करती है, सिह जिसका वाहन है, जिसके हाथों में खड्ग सहश अनेक अस्त्र रहते हैं, उसकी पूजा के लिये यदि पशुविल का भी प्रारम्भ हो, तो इसमें ग्रादचर्य ही क्या है। मध्य युग में शाक्त समप्रदाय बहुत विकसित दशा में था, श्रीर देश के विभिन्न स्थानों पर देवी के बहुत-से मन्दिर स्थापित किये गये थे, जिनमें निविध ढंग से उसकी पूजा की जाती थी। शाक्त लोग विश्व की मूल या 'श्राद्या' शक्ति की उपासना करते हैं, श्रीर यह मानते हैं कि दुर्गा, चामुण्डा, त्रिपुरसुन्दरी ग्रादि सब देवियाँ इसी 'ग्राद्या' शक्ति के विभिन्न रूप हैं। शक्ति की यह पूजा विविध रूपों में अन्य सम्प्रदायों में भी पायी जाती है। वैष्णव लोग लक्ष्मी, सीता, राधा आदि के रूप में श्रीर बौद्ध लोग तारा आदि के रूप में जिन देवियों की

पूजा करते हैं, वे भी शक्ति के ही विविध रूप हैं। पर शाक्त सम्प्रदाय में शक्ति की पूजा का ही प्रमुख स्थान है।

(११) मध्ययुग की कला

गुप्त वंश के शासन काल तक के वास्तु-कला सम्बन्धी जो श्रवशेष इस समय उपलब्ध हैं, उनका परिचय इस इतिहास में यथास्थान दिया जा चुका है। श्रव हम मध्यकाल की कला पर संक्षेप के साथ प्रकाश डालेंगे। कला की दृष्टि से मध्ययुग का बहुत महत्त्व है। इस युग की वास्तुकला प्रधानतया बड़े-बड़े मन्दिरों के निर्माण के रूप में प्रकट हुई थी। इसके दो कारण थे—पौराणिक धर्म ने जो नया रूप इस काल में घारण कर लिया था, उसमें मन्दिरों श्रीर उनमें स्थापित की जाने वाली मूर्तियों का बहुत महत्त्व था। भागवत, श्रीव, शाक्त व श्रन्य सम्प्रदायों के श्रनुयायी राजा तथा श्रन्य समृद्ध लोग श्रपना यह कर्तव्य समभते थे कि विशाल मन्दिरों का निर्माण कर पुण्य सञ्चय करें। साथ ही, सदियों से भारत में जो श्रपूर्व समृद्ध चली श्राती थी, उसके कारण इस देश में श्रपार सम्पत्ति सञ्चित हो गई थी। इस सम्पत्ति का उपयोग श्रव वास्तुकला के लिये किया गया।

मध्ययूग की वास्तुकला को दो भागों में बाँटा जा सकता है- भार्य श्रीर द्रविड़। उत्तरी भारत में इस युग के जो मन्दिर पाये जाते हैं, वे आर्यकला के अनुसार निर्मित हैं। इन मन्दिरों में मूर्ति की स्थापना के लिए म्रालय बनाये गए हैं, जिनके सम्मुख खूला स्थान छोड़ा जाता है जो ऊपर की फ्रोर से छता रहता है। इस स्थान से दर्शनार्थी देवमूर्ति का दर्शन कर सकते हैं। मन्दिर के चारों छोर प्रदक्षिणा के लिए स्थान रहता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कह सकते हैं। इन मन्दिरों के आलय या गर्भ-गृह की छत ठोस, वकरेखात्मक श्रीर शिखररूप होती है, जो नीचे की श्रीर चौड़ी ग्रीर ऊपर की ग्रीर छोटी होती जाती है। सबसे ऊपर गील ग्रामलक रहता है, जिस पर कलश श्रीर व्वजदण्ड स्थापित किये जाते हैं। द्रविड़ शैली के मन्दिरों में गर्भ-गृह का ऊपरी भाग चौकोर तथा श्रनेक मञ्जिलों वाला होता है। उपरली मंजिलें धपने से नीचे की मंजिल की तुलना में छोटी होती जाती हैं। इससे इन मन्दिरों की छत की श्राकृति पिरामिड के सहश बन जाती है। इस प्रकार श्रायं श्रीर द्रविड़ वास्तु-कला में मुख्य श्रन्तर मन्दिर के शिखर की रचना में है। साथ ही, द्रविड़ शैली के मन्दिरों में गर्भ-गृह के सम्मुख भ्रनेक स्तम्भों वाला मण्डप भी बनाया जाता है भीर मन्दिर के प्रांगए। में प्रवेश के लिए ऐसे विशाल द्वारों की रचना की जाती है, जिनके ऊपर विविध देवी-देवताग्रों की मूर्तियों से ग्रलङ्कृत ऊँचे गोपुर रहते हैं। दक्षिणी भारत के मन्दिर प्रायः द्रविड शैली के हैं।

उत्तरी भारत के मन्दिर—मध्य युग के उत्तरी भारत के बहुत-से मन्दिरों को तुर्क छौर श्रफगान श्राकान्ता छों ने नष्ट कर दिया था। तुर्क छौर श्रफगान इस्लाम के अनुयायी थे, छौर मूर्तिपूजा के कट्टर विरोधी थे। छतः उन्हें मन्दिरों से स्वाभाविक विद्वेष था। फिर भी उत्तरी भारत में मध्य युग के छनेक मन्दिर छव तक सुरक्षित रूप में विद्यमान हैं। ये मन्दिर प्रधानतया उड़ीसा, बुन्देलखण्ड, राजस्थान, खालियर छौर मधुरा में हैं।

जड़ीसा में भूवनेश्वर का लिंगराज मन्दिर, को गार्क का सूर्य मन्दिर श्रीर जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ मन्दिर सबसे महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें भी को एगर्क का मन्दिर सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है। उसे रथ के श्राकार का बनाया गया है, जिसे शक्तिशाली घोडे खींच रहे हैं। रथाकार मन्दिर के पहिये बहुत विशाल हैं, जिन्हें भ्रलंकरणों की प्रचरता ने श्रत्यन्त मनोहर व कलात्मक बना दिया है। इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह (१२३८ ई०) द्वारा किया गया था, जो उड़ीसा का प्रतापी राजा था, ग्रीर जिसने दिल्ली के बढते हुए अफगान साम्राज्य का सफलतापूर्वक सामना किया था। मन्दिरों की दृष्टि से उड़ीसा का भूवनेश्वर श्रत्यधिक महत्त्व रखता है, जहाँ ऊँने शिखर वाले तीस मन्दिर हैं। इनमें लिगराज का मन्दिर सबसे श्रविक प्रसिद्ध है। इसका शिखर ऊँचाई में १६० फीट है। इसे ग्यारहवीं सदी में वना हुमा माना जाता है। भुवनेश्वर के सभी मन्दिर वास्तुकला की दृष्टि से श्रनुपम हैं; उनके मण्डप, शिखर, गोपूर स्रादि सभी अपनी विशेषताएं रखते हैं। उनका सौन्दर्य स्रीर कलात्मकता वर्णनातीत है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मन्दिर का निर्माण गंगवंश के प्रतापी राजा म्रनन्त वमंन् (१०७ = ई०) द्वारा किया गया था। केवल घार्मिक दृष्टि से ही इस मन्दिर का महत्त्व नहीं है, अपितु वास्तुकला की दृष्टि से भी यह अपना विशेष स्थान रखता है। इसका शिखर २०० फीट ऊँचा है। उड़ीसा के ये मन्दिर श्रलंकरणों श्रीर मूर्तियों की बहुलता के कारण अनुपम आकर्पण रखते हैं। मन्दिर का कोई भी कोना श्रलंकरणों से शून्य नहीं छोड़ा गया है। श्रनेक मृतियां ऐसी हैं, जिन पर शाक्त सम्प्रदाय का प्रभाव बहुत स्पष्ट है। इसी लिये उन्हें ग्रश्लील भी समभा जा सकता है।

बुन्देलखण्ड के मन्दिरों में खजुराही के मन्दिर सबसे ग्रधिक प्रसिद्ध है। यह स्थान भाँसी से १०० मील के लगभग दक्षिएा-पूर्व में पूरानी छतरपूर रियासत में है। खजुराहो के मन्दिर संख्या में तीस हैं, जिनमें कुछ मन्दिर शैव सम्प्रदाय के हैं, कुछ वैष्णवों के श्रीर कुछ जैनों के हैं। इनका निर्माण ६५० ईस्वी से १०५० ईस्वी तक के मध्यवर्ती काल में हुग्रा था, जब कि इस क्षेत्र में जेजाकमुक्ति के चंदेलवंशी राजाश्रों का शासन था। यहाँ के सबसे सुदन्र श्रीर विशाल मन्दिरों का निर्माण राजा घंग (६५०-६६६ ई०) द्वारा कराया गया था। इनमें सबसे सुन्दर ग्रीर विशाल कन्दर्यनाथ महादेव का मन्दिर है, जो ११६ फीट ऊँचा है। इसमें अनेक शिखर-समूह हैं जो ऊपर की ग्रोर निरन्तर ग्राधिक-ग्राधिक छोटे होते जाते हैं। इसके प्रदक्षिणा-पथ में वहुत से स्तम्भ ग्रत्यन्त सुन्दर नीति से निर्मित हैं, श्रीर मन्दिर का कोई भी भाग ऐसा नहीं है, जो श्रत्यन्त मनोहर श्रलंकरणों से सुसज्जित न हो। इस युग के घर्म में वाम-मार्ग ग्रीर तान्त्रिक तत्त्वों की प्रधानता के कारए इस मन्दिर में बहुत-सी ऐसी मूर्तियाँ भी हैं, जिनमें काम कला को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। मध्य युग से पूर्व भारत की मूर्तिकला में अञ्जीलता का अभाव था। श्रृंगार का प्रदर्शन तब भी मूर्तियों द्वारा किया जाता था, पर श्रक्लील ढंग से नहीं। खजुराहो, भुवनेश्वर, पुरी थ्रादि में विद्यमान इस युग के मन्दिरों में श्रश्लील मूर्तियों की प्रचुरता है, जो अपने समय की साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों की द्योतक हैं। खजुराहो में शैव, वैष्णव ग्रीर जैव मन्दिरों का एक साथ होना मध्य युग की घामिक सिह्ब्स्युता का भी स्पब्ट प्रमास है।

राजस्थान में भी मध्य युग के अनेक मन्दिर सुरक्षित दशा में विद्यमान हैं। इनमें सर्वोत्कृष्ट श्रावृ पर्वत पर देलवाड़ा में स्थित दो जैन मन्दिर हैं, जिनमें से एक का निर्माण ग्यारहवीं सदी में विमलशाह नामक वैश्य ने कराया था। दूसरा मन्दिर तेरहवीं सदी के पूर्वाघं में बना था, और उसका निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम तेजपाल था। दोनों मन्दिर संगमरमर के हैं, और उनमें अलंकरणों का वाहुल्य है। संगमरमर की वनी विलक्षण जालियाँ, प्रतिमाएँ, बेलबूटे और नक्काशियाँ दर्शक को आश्चर्य में डाल देती हैं। जिस कला ने मुगल काल में आगरा के ताजमहल का निर्माण किया था, उसका अत्यन्त उन्नत और परिष्कृत रूप इन मन्दिरों में हिष्ट-गोचर होता है। एक कलाविज्ञ के अनुसार इन मन्दिरों में संगमरमर को इस वारीकी के साथ तराशा गया है, मानो किसी सुनार ने रेती से रेत-रेत कर आभूषण बनाय हों या बुनी हुई जालियाँ और भालरें पथरा गई हों। वस्तुतः, देलवाड़ा के ये मन्दिर कला की हिष्ट से अत्यन्त उत्कृष्ट हैं।

राजस्थान में भ्रन्यत्र भी भ्रनेक स्थानों पर इस युग के मन्दिर विद्यमान हैं। भालावाड में घ्रनेक ऐसे मन्दिर हैं, जो छोटे हाते हुए भी ग्रत्यन्त कलात्मक हैं। इनमें शिव मन्दिर सबसे श्रधिक महत्त्व का है। यह सम्भवतः दसवीं सदी में वना था। भालावाड़ के ये मन्दिर भग्न दशा में हैं। कुछ में तो ग्रव केवल स्तम्भ, गर्भगृह ग्रीर मण्डप ही शेप रह गये हैं। पर इनके पास्कीं पर पुष्पों, पशुस्रों स्रीर मनुष्यों की त्राकृतियों की शृंखलाएँ बड़े कलात्मक रूप से उत्कीर्ण की गई हैं, जिन्हें देखकर भ्रजन्ता के गृहामन्दिरों में उत्कीर्ण मृतियों का स्मरण हो भ्राता है। कोटा नगरी के उत्तर की थ्रोर ३० मील के लगभग दूर चम्बल नदी के तट पर भी इस युग के अनेक मन्दिर विद्यमान हैं, जिनके गोपुर, मंडप श्रीर शिखर कला की दृष्टि से धनुपम हैं। इनके स्तम्भों पर भी विविध प्रकारकी प्रतिमाएँ श्रीर लता पुष्पों की मञ्जरियाँ उत्कीर्ण हैं। कोटा के क्षेत्र में ही रामगढ़ के समीप पहाड़ियों के मध्य में एक शिव मन्दिर है, जो सम्भवतः नवीं सदी में निर्मित हुन्ना था। इसके स्तम्भ भी विविध प्रतिमान्नों तथा ग्रलंकरएों से विभूषित हैं। कोटा से लगभग ६० मील दूर विलास नाम की एक जजड़ी हुई नगरी है, जहाँ कितने ही हिन्दू धीर जैन मदिन्रों के अवशेष विद्यमान हैं। राजस्थान में घन्यत्र भी अनेक स्थानों पर मध्ययुग के बहुत-से मन्दिर भग्न दशा में पाये जाते हैं, जो जीर्ण-शीर्ण दशा में भी धपने विलुप्त गौरव का स्मरण दिलाते हैं। जिस उच्च कला के अनुसार इनका निर्माण किया गया था, वह वस्तूत: अत्यन्त उत्कृष्ट थी।

ग्वालियर के किले में तीन भव्य मन्दिर हैं, जिनका निर्माण-काल ग्यारहवीं सदी में माना जाता है। इनमें दो सास वह के मन्दिर कहाते हैं, ग्रीर एक तेली का मन्दिर। मध्यप्रदेश का विशाल प्रदेश भी मध्ययुग के मन्दिरों ग्रीर उनके भग्नावशेषों से परिपूर्ण है। इन सवका यहां उल्लेख कर सकना सम्भव नहीं है। जवलपुर के समीप भेड़ाघाट में चौंसठ योगिनियों का विशाल मन्दिर है, जिसका व्यास ११६ फीट है। रीवा के समीप वैजनाथ नामक गांव में वैद्यनाथ महादेव का एक मन्दिर है, जो वास्तुकला की हिट से भुवनेश्वर के मन्दिरों से मिलता जुलता है।

मथुरा में इस समय जो बहुत-से मन्दिर हैं, वे प्रायः मव्ययुग के पश्चात् वने थे। पर मध्ययुग में भी इस पवित्र नगरी में बहुत-से विशाल व कलात्मक मन्दिरों की सत्ता थी, जो तुर्क श्राकान्ताश्रों के कोप के कारण नष्ट हो गये। महमूद गजनवी के समकालीन लेखक ग्रल उतवी ने मथुरा के इन मन्दिरों के विषय में लिखा है कि नगर के मध्य में एक ग्रत्यन्त उत्कृष्ट विशाल मन्दिर है, जिसकी न नक्काशी का शब्दों द्वारा वर्णन किया जा सकता है श्रीर न सुन्दरता का। यदि कोई इस जैसा मन्दिर बनाना चाहे, तो उसे दस करोड़ सुवर्ण दीनारें खर्च करनी होंगी श्रीर वह इसे दो सदी से कम समय में नहीं बना सकता । यहां जो मूर्तियां प्रतिष्ठापित हैं, उनमें से पाँच खालिस सोने की वनी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक ऊंचाई में पाँच गज है। इन मूर्तियों की आंखों में ऐसी मिएयां लगी हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत पचास हजार दीनार है। इस मन्दिर में चांदी की बनी हुई भी बहुत-सी मूर्तियाँ थीं, जिनकी संख्या म्रलउतबी ने दो सी लिखी है। महमूद गजनवी के भ्रादेश से इस मन्दिर को भूमिसात् कर दिया गया, श्रीर उसके सोने, चाँदी, मिएा-माणिवय ग्रादि को गजनी भेज दिया गया। पंजाव, उत्तर-प्रदेश, बिहार ग्रौर वंगाल में मध्ययुग का जो एक भी मन्दिर इस समय सुरक्षित दशा में विद्यमान नहीं है, उसका एकमात्र कारण तुर्क श्राकान्ताग्रों द्वारा उनका विनाश ही है । गंगा यमुना के क्षेत्र में हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, वारागासी ब्रादि कितने ही तीर्थ स्थान हैं, जो मन्दिरों से परिपूर्ण हैं। पर इनके वर्तमान मन्दिर मध्ययुग के न होकर ग्रर्वाचीन युग के हैं। निस्सन्देह, मध्ययुग में इन सब स्थानों पर बहुत-से विशाल व कलात्मक मन्दिरों की सत्ता थी, जो तुर्क, प्रकगान श्रीर मुगल सम्राटों द्वारा घ्वंस कर दिये गये थे। पर काश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं स्नादि पार्वत्य प्रदेशों श्रीर बंगाल के कतिपय स्थानों पर ऐसे मन्दिर श्रव भी विद्यमान हैं, जिनका निर्माण मध्ययूग में हम्रा था।

काश्मीर के मन्दिर उत्तरी भारत के प्रन्य मन्दिरों से भिन्न प्रकार के हैं। इनमें न शिखरों की सत्ता है, श्रीर न गौपुरों की। इनमें गर्भगृह के ऊपर एक चपटी छत होती है, श्रीर इनके स्तम्भों को भी मूर्तियों, प्रतिमाश्रों व लता-पुष्प मञ्जरियों द्वारा श्रलंकृत नहीं किया गया। काश्मीर के मन्दिरों में रुद्रेश का मन्दिर सब से प्राचीन है, जो श्रीनगर से पन्द्रह मील की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण सम्भवतः श्राठवीं सदी में हुश्रा था। काश्मीर के राजा लिलतादित्य (७२५ ई०) श्रीर श्रविति वर्मा (५६५-५६३ ई०) अत्यन्त प्रतापी थे। उन्होंने श्रपने राज्य को श्रनेक विशाल व कलात्मक मन्दिरों से विभूपित किया। लिलतादित्य द्वारा निर्मित मन्दिरों में मार्तण्ड का मन्दिर श्रत्यन्त प्रसिद्ध है। यह श्रीनगर से पहलगाँव जाने वाले मार्ग पर मटन नामक स्थान पर स्थित है। यद्यपि श्रव यह मन्दिर भग्न दशा में है, पर इसके खण्डहर इसके प्राचीन वैभव व गौरव का श्राभास देने के लिए पर्याप्त हैं। श्रीनगर के समीप तख्त-सुलेमान नामक पहाड़ी पर शंकराचार्य का मन्दिर श्रव तक भी विद्यमान है, जिसका निर्माण सम्भवतः मध्ययुग में ही हुश्रा था। राजा श्रवन्ति वर्मा के श्रासनकाल में श्रवन्तेश्वर के श्रव मन्दिर का श्रीर श्रनन्तस्वामी के वैष्णव मन्दिर का शासनकाल में श्रवन्तेश्वर के श्रव मन्दिर का श्रीर श्रनन्तस्वामी के वैष्णव मन्दिर का निर्माण किया गया था। ये दोनों मन्दिर भी इस समय जीर्ग-शीर्ण दशा में हैं।

काश्मीर के समान हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल श्रीर कुमायूँ में भी मध्य युग के वहुत-से मन्दिरों के भग्नावशेष पाये जाते हैं, यद्यपि कुछ मन्दिर श्रच्छी दशा में भी हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मसरूर नामक स्थान पर अनेक मन्दिर विद्यमान हैं, जो शाठवीं सदी के हैं। इसी प्रकार बैजनाथ (कांगड़ा) श्रीर चम्बा में नवीं सदी में निर्मित अनेक मन्दिरों की सत्ता है। कुल्लू के बजीरा नामक स्थान पर महादेव का एक मन्दिर है, जिसके अलंकरण श्रत्यन्त सुन्दर व कलात्मक हैं। यह मन्दिर दसवीं सदी में बना था। श्रलमोड़ा (कुमायूँ) के क्षेत्र में भी सूर्य श्रीर श्रन्य पौराणिक देवी-देवताश्रों के बहुत-से मन्दिर जीर्ण-शीर्ण दशा में विद्यमान हैं, जो मध्य युग के हैं। उत्तराखण्ड में वदरीनाथ श्रीर केदारनाथ के प्रसिद्ध मन्दिरों का निर्माण भी सम्भवत: इसी युग में हुश्रा था। हिमालय के सुविस्तृत क्षेत्र में जो श्रनेक पार्वत्य राज्य मध्यकाल में विद्यमान थे, वे शाय: तुर्क श्राक्रमणों से बचे रहे। इसी लिये इस प्रदेश के मन्दिरों का उस ढंग से विनाश नहीं हुश्रा, जैसा कि उत्तरी भारत के समतल प्रदेशों में स्थित मन्दिरों का हश्रा था।

मध्य युग में बंगाल में भी अनेक भव्य व विशाल मन्दिरों का अवश्य ही निर्माण हुआ होगा। पर वे तुर्क व अफगान आकान्ताओं के कोप से नहीं बचे रह सके। पर वर्दवान और बाँकुरा जिलों में कितपय ऐसे मन्दिर अब भी विद्यमान हैं, जो मध्य युग के हैं। कला की दृष्टि से ये भुवनेश्वर (उड़ीसा) के मन्दिरों के सदृश हैं, यद्यपि भव्यता और अलंकरण में ये उन से हीन हैं।

दक्षिणापय के मन्दिर—मध्ययुग के बहुत-से मन्दिर दक्षिणापय में सुरक्षित दशा में विद्यमान हैं। इस क्षेत्र के मन्दिरों को दो भागों में बाँटा जा सकता हैं, कृष्णा श्रीर तुंगभद्रा निद्यों के मध्यवर्ती प्रदेश के मन्दिर श्रीर खानदेश व उसके समीपवर्ती प्रदेशों के मन्दिर। वास्तुकला की दृष्टि से कृष्णा-तुंगभद्रा प्रदेश के मन्दिर प्रधिक पुराने हैं। ये ऐहोल, पट्टदकल, महाकूटेश्वर श्रीर श्रालमपुर नामक स्थानों पर स्थित हैं। वास्तु कला की दृष्टि से न ये शुद्ध श्रायं (नागर) शैली के हैं, श्रीर न द्रविड़ शैली के। इनमें दोनों शैलियों का सुन्दर रीति से सम्मिश्रण हुश्रा है। ऐहोल (जिला बीजापुर) श्रीर पट्टदकल (जिला बादामी) में कुल मिलाकर ७० मन्दिर हैं, जिनमें से श्रनेक पर्याप्त सुरक्षित दशा में हैं। इन तथा दक्षिणापथ के श्रन्य मन्दिरों का विशद रूप से वर्णन कर सकना इस ग्रंथ में सम्भव नहीं है। यहां इतना लिखना ही पर्याप्त होगा कि ये मन्दिर प्रधानतया शैव श्रीर बैष्णव सम्प्रदायों के हैं, श्रीर इनका निर्माण-काल दसवीं श्रीर ग्यारहवीं सदियों में माना जाता है। श्रनंकरण श्रीर कला की दृष्टि से यद्यप ये खजुराहो भीर भुवनेश्वर के मन्दिरों के समकक्ष नहीं हैं, पर श्रायं श्रीर द्रविड़ शैलियों के सम्मिश्रण के कारण इनका श्रपना विशेष महत्त्व है।

प्रजन्ता के गुहा मन्दिरों का उल्लेख इस ग्रंथ में पहले किया जा चुका है। यद्यपि इनका निर्माण गुप्तकाल में प्रारम्भ हो चुका था, पर इनमें से बहुसंख्यक गुहाग्रों का निर्माण मध्य युग में ही हुग्रा था।

मध्य युग के गुहा मन्दिरों में सब से श्रधिक महत्त्वपूर्ण एलोरा में स्थित हैं। यह स्थान श्रान्ध्र प्रदेश के धीरंगाबाद नगर से सोलह मील की दूरी पर है। यहाँ एक

श्रच्छी लम्बी पहाड़ी को काट-काट कर मन्दिरों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। ये मन्दिर संख्या में तीस के लगभग हैं, श्रीर इनका सम्बन्ध हिन्दू, बौद्ध श्रीर जैन तीनों घर्मों के साथ है। ऐलोरा के गुहा-मन्दिरों में सब से विशाल श्रीर भव्य कैलाश मन्दिर है. जिसे प्रसिद्ध राष्ट्रकृट राजा कृष्ण (७६०-७७५ ईस्वी) ने वनवाया था। यह मन्दिर ऊँचाई में १६० फीट है, श्रीर एक ही शिला को काट कर बनाया गया है। इसमें कहीं भी शिलायों व पत्यरों को जोड़ा नहीं गया है, धीर चूने-मसाले व कील म्रादि का प्रयोग नहीं हुम्रा है। एक ही शिला को काट कर उसी से छत, द्वार, फरोबे खिड़ किया, स्तम्भ, तोररा, मण्डप, शिखर, गर्भगृह श्रादि सब को बना दिया गया है। मनुष्य के परिश्रम, धैर्य श्रीर कला का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण श्रन्यत्र मिल सकना दुर्लभ है। यह बात श्रीर भी ग्रधिक श्रद्भुत है, कि यह मन्दिर दुर्मजिला है। विना किसी जोड़ के केवल शिला को तराश कर दुमंजली इमारत बना लेना एक ऐसाविलक्षण शिल्प है, जिसे देख कर दर्शक मृग्ध रह जाता है। इस मन्दिर के चारों ग्रोर की पहा-डियों को काट कर श्रनेक विश्राम-गृह भी बनाये गये हैं। मन्दिर के स्तम्भों पर श्रनेक प्रतिमाएं उत्कीर्गा की गई हैं, द्वारों पर मनोहर लता-पूष्प मञ्जरियां बनायी गई हैं, श्रीर शिखर को विविध पौरािएक कथाश्रों को मूर्त रूप देने वाली प्रतिमाश्रों से विभूपित किया गया है। तोरए। के दोनों घ्रोर एक-एक हाथी वनाया गया है। सम्पूर्ण मन्दिर में कला की दृष्टि से कहीं कोई भी दोप या कमी नहीं है। उत्कीर्ए की हुई मूर्तियाँ सजीव हैं। इस मन्दिर के सम्बन्ध में एक विदेशी कलाविज्ञ की यह सम्मति उल्लेखनीय है— "कैलाश के मन्दिर से दढ़ कर संसार भर में कला का कोई भी नमूना नहीं है। एथन्स का पेन्थिय्रोन, रोम का सैण्ट पीटर्स का चर्च, श्रीर लन्दन का सैण्ट पॉल का गिरजा बनाना विज्ञान श्रीर परिश्रम का कार्य है, पर हम यह जानते हैं कि इनका निर्माण कैसे प्रारम्भ हुमा, कैसे भागे वढ़ा भीर कैसे पूर्ण किया गया। चाहे कितने ही मनुख्यों ने काम किया हो, उन्होंने चाहे कितनी ही उमंग से श्रपना कार्य किया हो भीर चाहे कितने ही साघन उनके पास हों, पर जब हम यह विचार करते हैं कि एक ऊँची चट्टान को घीरे-घीरे तरास कर एक ऐसे मन्दिर का रूप प्रदान किया गया, जिसमें बरामदे हैं, सीढ़ियाँ हैं, अनिगनत प्रतिमाएँ हैं श्रीर संगतरासी का इतना प्रविक कार्य है, तो हमारा सिर चकराने लगता है, ग्रीर यह कार्य ग्रविश्वसनीय प्रतीत होने लगता है।" कैलाश मन्दिर की उत्कीर्ण प्रतिमास्रों द्वारा जो पौरािएक कथाएँ भ्रंकित की गई हैं, उनमें शिव-पार्वती काविवाह, इन्द्र-इन्द्राणी की मूर्तियाँ श्रीर रावण द्वारा कैलाश का उत्तोलन उल्लेखनीय हैं। रावरण का कैलाश-उत्तोलन बहुत ही स्रोजस्वी व भावपूर्ण कृति है। इस दृश्य में रावण कैलाश को उठा रहा है, भयत्रस्त पार्वती शिव के विशाल भुजदण्ड का सहारा ले रही है, उसकी सखियां भाग रही हैं, शिव श्रचल खड़े हैं झीर श्रपने चरगों से कैलाश पर्वत को दबा कर रावगा के परिश्रम को विफल कर रहे हैं।

शिलाओं को काट कर बनाये गये मन्दिर दक्षिणापथ में अन्यत्र भी विद्यमान हैं। वम्बई से छः मील दूर घारापुरी नामक द्वीप में दो पहाड़ियों के ऊपर के भाग की काट कर मन्दिर और मूर्तियां बनायी गयी हैं। ये ही आजकल एलिफेण्टा केव्स के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका निर्माण आठवीं सदी में हुआ था। ऐलिफेण्टा के गुहा-

मंदिरों में विद्यमान प्रतिमाग्नों में महेश्वर की त्रिमूर्ति, शिव ताण्डव श्रीर शिव-पार्वती विवाह की मूर्तियाँ श्रत्यन्त भव्य श्रीर कलात्मक हैं। महेश्वर की मूर्ति के मुख-मण्डल पर श्रपूर्व प्रशान्त गम्भीरता है, श्रीर शिवताण्डव नृत्य की मूर्ति में पार्वती के श्रात्म-समर्पेगा का भाव श्रत्यंत सुन्दर ढंग से प्रदिशत किया गया है। ऐलिफैण्टा के गुहा-मन्दिरों के सदृश श्रन्य भी श्रनेक मन्दिर दक्षिणापय में विद्यमान हैं, जो सब मध्य युग की ही कृतियाँ हैं।

विशाल चट्टानों को काट-काट कर मन्दिरों श्रीर मूर्तियों को बनाने की परम्परा इस युग में केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही। सुदूर दक्षिण-पूर्व एशिया के वृहत्तर भारत में भी इस युग में इसी शैली के विशाल मन्दिरों श्रीर मूर्तियों का निर्माण हुग्रा, जिनका उल्लेख हम इस इतिहास के एक पिछले श्रध्याय में कर चुके हैं। इसी काल में श्रंगकोर बाट श्रीर श्रंगकोर थाम के कलात्मक व विशाल मन्दिर बने, जो मध्ययुग की भारतीय कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं।

दक्षिणी भारत के मन्दिर—दक्षिणी भारत के मध्ययुग के मन्दिर ग्रविक सुरक्षित दशा में हैं। वहाँ बुतशिकन (मूर्ति भंजक) मुसलिम ग्राकान्ताग्रों का ग्रधिक प्रकीप नहीं हुन्ना था। पल्लव वंश के राजान्त्रों ने सुदूर दक्षिण में ग्रनेक विशाल मन्दिरों का निर्माण कराया था। राजा महेन्द्र वर्मा (६००-६२५ ई०) श्रीर उसके पुत्र नरसिंह वर्मा (६२५–६५० ई०) ने काञ्ची नगरी के सामने समुद्र तट पर विशाल चट्टानों को तरसवा कर जो मन्दिर बनवाये थे, वे 'रथ' कहाते हैं। इन्हें संसार की ग्रद्भुत वस्तुत्रों में गिना जा सकता है । इस प्रकार के रथ-मन्दिरों में सप्त रथ-समूह 'सात पगोडा' के नाम से विश्व-विख्यात हैं। इन सप्त-रथों के नाम घर्मराज रथ, भीम रथ श्रादि हैं। ये मन्दिर एक ही चट्टान को तरास कर बनाये गये हैं, श्रीर इनमें कहीं भी जोड़ नहीं है। इनमें जो मूर्तियां हैं, वे भी अत्यन्त विशाल हैं, श्रीर एक ही चट्टान को तरास कर बनायी गई हैं। रथ-मन्दिरों के समान ये मूर्तियाँ भी श्रत्यन्त म्राश्चर्यजनक हैं। गंगा को पृथिवी पर अवतरित करने वाले भगीरथ की मृति ६८ फीट लम्बी ग्रीर ४३ फीट चौड़ी चट्टान को काट कर बनायी गई है। परिश्रम व साघना के कारएा कंकाल मात्र श्रविशष्ट भगीरथ गंगा को स्वर्ग से भूतल पर लाने के लिए तप कर रहे हैं, भौर संसार उनकी तपस्या से चमत्कृत है। यह दृश्य बहुत ही भावपूर्ण तथा सजीव है। काञ्ची नगरी के समीप समुद्र तट पर स्थित मामल्लपुरम् में विद्य-मान ये रथमन्दिर श्रीर मूर्तियां पल्लव राजाश्रों की श्रमर कीर्ति हैं।

सातवीं सदी में पत्लव राजाग्रों ने मामल्लपुरम् में जिस वास्तुकला का प्रारम्भ किया था, दक्षिणी भारत के श्रन्य शिल्पियों ने उसका श्रनुकरण किया। ग्राठवीं सदी में एल्लोरा के गुहामन्दिरों ने श्रत्यन्त उज्ज्वल व समुन्नत रूप प्राप्त किया, जिसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कैलाश का मन्दिर है।

पत्लव राजाग्रों के समय में ही दक्षिणी भारत में ऐसे मन्दिरों का निर्माण प्रारम्भ हुग्रा, जिन्हें चट्टानों को तरास कर न बना कर चिनाई द्वारा बनवाया जाता था। ऐसे मन्दिरों में नर्रासह वर्मन् द्वितीय (६६५-७२२ ई०) द्वारा बनवाया हुग्रा वह मन्दिर सर्वप्रथम है, जो मामल्लपुरम् में ही समुद्र तट पर स्थित है। बाद में राजा राजिंसह पत्लव ने अपनी राजधानी काञ्ची (काञ्जीवरम्) में कैलाशनाथ श्रीर वैकुण्ठ पेरुमल के सुन्दर कलात्मक मन्दिरों का निर्माण कराया, जो द्रविड़ वास्तुकला के प्रारम्भिक रूप के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

पल्लव वंश के राजाश्रों के बाद चोल राजाश्रों ने दसवीं सदी में वास्तुकला के विकास के लिये बहुत काम किया। उन्होंने जो मन्दिर बनवाये, वे सब द्रविड़ वास्तुकला के चरम विकास को सूचित करते हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज राज (६-५-१०१२ ई०) हारा बनवाया हुआ शिव मन्दिर है, जो तंजोर में श्रव भी विद्यमान हैं। इसका विमान या शिखर १४ मंजिल का है, श्रीर ऊँचाई में १६० फीट है। इसके ऊपर एक शिवालाखण्ड का भीमकाय गुम्बद है। तंजोर का यह विशाल शिवमन्दिर नीचे से ऊपर तक मूर्तियों श्रीर श्रलंकरणों से विभूपित है। चोल राजाश्रों के ये मन्दिर न केवल विशाल हैं, श्रपितु साथ ही श्रत्यन्त भव्य व कलात्मक भी हैं। उन्हें श्रलंकृत करने के लिये जिस सूक्ष्म तक्षण का उपयोग किया गया है, वह वस्तुतः श्रनुपम है।

राजराज का उत्तराधिकारी राजेन्द्र चोल प्रथम (१०१२-१०४४) था, जिसने चोल साम्राज्य को उत्कर्ष की चरम सीमा तक पहुँचा दिया था। उसने दिग्विजय करते हुए गंगा तक के प्रदेश को जीत कर प्रपने प्रधीन किया था। गंगैकोण्ड चोल-पुरम् नाम से उसने एक नई राजधानी बनायी थी, जहाँ उसने प्रपने पिता का अनुकरण कर एक विशाल मन्दिर का भी निर्माण कराया था। दुर्भाग्यवश यह मन्दिर इस समय सुरक्षित दशा में नहीं है, पर भग्न व जीर्ग्-शीर्ग रूप में भी यह अपने महान् निर्माता के वैभव को स्मरण कराने के लिए पर्याप्त है।

चोल साम्राज्य के ह्रास काल में भी श्रनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ, जिनमें ऐरावतेक्वर और त्रिभुवनेक्वर के मन्दिर उल्लेखनीय हैं। ये दोनों तंजोर जिले में हैं। चोल युग के परवर्ती भाग की कला की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता गोपुरम् को प्रधान रूप से निर्मित करना है। इन मन्दिरों के प्रवेश द्वार पर जो गोपुरम् बनाये गये हैं, वे ऊँचाई में मन्दिर के शिखर की श्रपेक्षा भी श्रधिक ऊँचे हैं। साथ ही, इस समय मन्दिर के साथ ऐसे विशाल मण्डपों का भी निर्माण शुरू किया गया, जिनमें बहुत-से स्तम्भ होते हैं। मध्ययुग की समाप्ति (१२०० ई०) के बाद दक्षिण में मदुरा, श्रीरंगम् और रामेश्वरम् श्रादि में जो विशाल मन्दिर निमित हुए, उनमें द्रविड़ वास्तुकला की विशेष्यताओं का पूर्ण विकास हुआ, श्रीर अति विशाल गोपुरम् और मण्डपों का निर्माण किया जाने लगा। मदुरा के एक मण्डप में ६८५ स्तम्भ हैं; जिन सब पर अत्यन्त भव्य नक्काओं की गई है। इस प्रकार के मन्दिरों के निर्माण का सूत्रवात मध्ययुग में ही हो गया था।

द्वारसमुद्र के होयसाल वंशी राजाओं ने भी वास्तुकला के विकास में अच्छा कर्तृत्व प्रदिश्त किया था। माइसूर राज्य में इन राजाओं द्वारा बनवाये हुए अने कि मन्दिर विद्यमान हैं, जो वर्गाकार न होकर तारक की आकृति के हैं। इनकी कुर्सियाँ ५-६ फीट ऊँ वी हैं, और इनके शिखर पिरामिड के समान होते हुए भी ऊँ वाई में बहुत अधिक नहीं हैं। होयसाल राजाओं के मन्दिरों में सबसे प्रसिद्ध होयलेश्वर का मन्दिर है, जो द्वारसमुद्र या हालेबिद में स्थित है। इस मन्दिर की कुर्सी या चबूतरा

६ फीट ऊँचा है, जिसे बड़े-बड़े शिलाफलकों द्वारा पाटा गया है। इन पर नीचे से ठपर तक ग्यारह अलंकरण पट्टिकाएँ हैं, जो लम्बाई में ७०० फीट हैं ग्रीर सारे मन्दिर को घेरे हुए हैं। इनमें हाथियों, सिहों श्रीर अन्य पशुपक्षियों की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। ये प्रतिमाएँ संख्या में कितनी श्रविक हैं, यह इसी से जाना जा सकता है कि सबसे निचली अलंकरण पट्टिका पर दो हजार हाथी बनाये गये हैं जो सब महावतों श्रीर भूलों के साथ हैं। इनमें से कोई भी दो हाथी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। शिल्पियों ने कितने घैंये श्रीर परिश्रम से इनको उत्कीर्ण किया होगा, इनकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है।

दक्षिण के चालुक्य राजाओं ने भी बहुत-से मन्दिरों का निर्माण कराया था। इनकी शैली न पूर्णत्या आर्य (नागर) है, श्रीर न द्रविड़। ये उस शैली से निर्मित हैं, जिसे शिल्पशास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में वेसर शैली कहा गया है श्रीर जो श्रार्य तथा द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण है।

मूर्तिकला--गृप्त युग में भारत की मूर्तिकला ग्रपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गई थी। मघ्ययुग में इस कला में कोई विशेष उन्नति नहीं हुई। शनैः शनैः मूर्तियों के निर्माण में सौन्दर्य ग्रोर कलात्मकता कम होने लगी, ग्रीर घार्मिक भावना प्रवलता प्राप्त करने लगी। मध्ययुग में विविध देवी देवता श्रों की ऐसी प्रतिमाएँ बनायी जाने लगीं, जिनमें देवताध्रों का सामर्थ्य प्रगट करने के लिये उनके बहुत-से हाय थ्रादि बनाये गए थ्रौर उन में विविध प्रकार के भ्रस्त्र शस्त्र भी रखे गये। यही कारएा है कि इस युग की मूर्तियाँ कला की हिष्ट से श्रविक उत्कृष्ट नहीं मानी जातीं। पर फिर भी इस युग में घनेक ऐसी प्रतिमाएँ वनीं, जी मूर्तिकला की उत्कृष्ट उदाहरए। हैं। श्रवण वेलगोला (माइसूर) की पहाड़ी पर गोमत की जो विशाल मूर्ति हैं, वह दसवीं सदी के अन्त में निर्मित हुई थी। यह मूर्ति ५७ फीट ऊँची भीर २६ फीट चौड़ी है, भीर एक ही शिलाखण्ड से तरास कर बनायी गई है। जिस पत्थर से इसे तरासा गया है वह श्रत्यन्त कठोर श्रीर काले रंग का है। मृति के विविध श्रंग सुव्यवस्थित श्रीर सही घनुपात में हैं। गोमताचार्य की इस मूर्ति की मुख मुद्रा शान्त व गम्भीर है। उस पर शान्ति श्रीर गम्भीरता के साथ-साथ श्राकषंक मन्द मुसकान भी है। इस का निर्माण गंग वंश के एक राजा के मन्त्री चामुण्डराय ने कराया था। श्रवण वेलगीला जैनीं का एक प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों यात्री इस मूर्ति के दर्शन व पूजा के लिए जाते हैं। निर्माण की कठिनता श्रीर कल्पना की विशालता की दृष्टि से यह मूर्ति श्रद्वितीय है।

मध्ययुग की बहुत-सी मूर्तियाँ खजुराहो, राजस्थान, माइसूर, मद्रास धादि राज्यों के मन्दिरों में विद्यमान हैं। इनके सम्बन्ध में कतिपय निर्देश इसी प्रकरण में ऊपर दिये भी जा चुके हैं। पर कतिपय मूर्तियाँ ऐसी हैं, जिनका उल्लेख करना यहाँ उपयोगी होगा। नटराज शिव की बहुत-सी धातु-प्रतिमाएँ दक्षिण भारत में उपलब्ध हैं, जो कला की दृष्टि से अत्यन्त उत्कृष्ट और भव्य हैं। ताण्डव नृत्य करते हुए शिव का जैसा सजीव धंकन इन मूर्तियों में किया गया है, वह बस्तुतः धारचर्यजनक है। राजस्थान की मूर्तियों में शाहाबाद (कोटा) में उपलब्ध शेपशायी विष्णु की मूर्ति ग्रद्भुत व मनोहर है ग्रीर गुप्त युग की मूर्तियों से कलात्मकता में यह किसी भी प्रकार कम नहीं है।

मध्य युग की बहुसंख्यक प्रतिमाएँ देवी देवताश्रों के साथ सम्बन्ध रखती हैं। पर कतिपय प्रतिमाएँ ऐसी भी हैं, जिनका धमं या उपासना के साथ सम्बन्ध नहीं है। भुव-नेश्वर से प्राप्त एक मूर्ति में किसी नारी को पत्र लिखते हुए बनाया गया है। भुवनेश्वर में ही बच्चे को प्यार करती हुई एक नारी की मूर्ति भी मिली है। ये दोनों मूर्तियाँ ग्यारहवीं सदी की हैं। खजुराहो के एक मन्दिर पर भी एक ऐसी स्त्री की प्रतिमा उत्कीएं हैं, जो पत्र लिख रही है।

यह स्वीकार करना होगा कि मध्य युग में मूर्तिकला में प्रगित न हो कर कुछ हास ही हुआ। इसका कारण सम्भवतः यह है, कि इस युग के शिल्पी मूर्तियों का निर्माण करते हुए अपनी प्रतिभा श्रीर कल्पना की अपेक्षा शास्त्र-वचनों को अधिक महत्त्व देते थे। शास्त्रों के अनुसार देवताश्रों के शरीर मानव-शरीर से भिन्न प्रकार के होते हैं। उनके कान मानव कानों से बड़े होते हैं, श्रांखें कानों के समीप तक फैली हुई होती हैं, श्रीर हाथ घुटनों से नीचे तक पहुँचते हैं। मध्ययुग के मूर्तिकारों ने देवी देव-ताश्रों की मूर्तियों का निर्माण करते हुए इन्हीं धारणाश्रों को दृष्टि में रखा, जिसका परिणाम यह हुमा कि इस काल की मूर्तियों में वह आकर्षण व सीन्दर्य नहीं पाया जाता, जो कि गुप्त युग की मूर्तियों में है।

चित्रकला—भारत की प्राचीन चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट रूप प्रजन्ता के गुहा-मन्दिरों की भित्तियों पर दिखायी देता है। इन चित्रों के सम्बन्ध में हम इस इतिहास में पहले प्रकाश डाल चुके हैं। मध्य युग में भित्ति-चित्रों की परम्परा में भी हास ही हुआ। जिस प्रकार के दिव्य व मनोरम चित्र ग्रजन्ता की भित्तियों पर चित्रित हैं, वैसे अन्यत्र कहीं नहीं हैं। एलौरा के कैलाश मन्दिर व ग्रन्य मन्दिरों की भित्तियों पर जो चित्र हैं, वे नवीं सदी या उससे पूर्व के काल में ही चित्रित किये गये थे। इनका चित्रण ग्रजन्ता की परम्परा के अनुसार ही हुआ है। पर दुर्भाग्यवश एलोरा के ये भित्तिचित्र या तो पूर्णत्या नष्ट हो गये हैं, श्रीर या कहीं-कहीं उनकी घूंघली रेखाएँ ही भेप रह गई हैं। उनके रगों में भी वह ताजगी नहीं है, जो ग्रजन्ता में है।

सुदूर दक्षिण के मिन्दिरों की भित्तियों को भी ग्रवश्य ही नानाविध चित्रों से विभूषित किया गया था। ग्रनेक मिन्दिरों में इनके चिन्ह श्रव तक भी उपलब्ध हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कि बाद में जब इन मिन्दिरों की मुरम्मत की गई, तो पुराने चित्रों को मिटा कर उनके स्थान पर नये चित्र बनाये गये। इसी कारण इन मिन्दिरों की भित्तियों पर चित्रों की श्रनेक सतहें विद्यमान है।

मध्ययुग के अनेक ऐसे ग्रंथ इस समय उपलब्ध हैं, जो ताम्रपत्रों, तालपत्रों और कागज पर उत्कीर्ए व लिखित हैं। इन्हें भी भनेकिवध चित्रों से विभूषित किया गया है, जिनसे इस काल की चित्र कला का कुछ परिचय प्राप्त हो जाता है। पर ऐसी पुस्तकों न केवल संख्या में बहुत कम है, अपितु मध्ययुग के श्रन्तिम भाग की हैं।

तेईसवां ग्रध्याय

दिन्रशी भारत

(१) दक्षिणी भारत की प्राचीन संस्कृति

दक्षिणी भारत—विन्ध्याचल के दक्षिण का प्रदेश 'दक्षिणो भारत' कहाता है।
यह प्रदेश त्रिभुज के श्राकार का है, जिसके पूर्व श्रीर पश्चिम में समुद्रश्रीर उत्तर में विध्याचल की पर्वतमाला है। कृष्णा नदी ने दक्षिणी भारत को भी दो भागों में विभक्त किया
हुन्ना है। कृष्णा के उत्तर के प्रदेश के पश्चिमी भाग को महाराष्ट्र श्रीर पूर्वी भाग को
श्रांध्र कहते हैं। कृष्णा के दक्षिण के प्रदेशों का पश्चिमी भाग कर्णाटक श्रीर पूर्वी भाग
तामिलनाड है। सुदूर दक्षिण के पश्चिमी समुद्र तट के साथ का प्रदेश केरल कहाता है।

राजनीतिक दृष्टि से दक्षिणी भारत का इतिहास प्रायः उत्तरी भारत के इतिहास से पृथक् रहा है, क्योंकि विध्याचल पर्वतमाला भारत के इन दोनों भागों के दीच एक विशाल दीवार का काम करती रही है। प्राचीन समय में जबिक प्राने-जाने के साधन प्रधिक उन्तत नहीं थे, राज्य प्रायः छोटे-छोटे हुम्रा करते थे। शक्तिशाली सम्नाटों के लिए भी तब यह सम्भव नहीं था, कि वे किसी विशाल भू-भाग पर स्थायी रूप से शासन कर सकें। इसी कारण भारत के जिन प्रतापी राजामों ने उत्तरी भारत के सुविस्तृत मैदान में भ्रपने साम्राज्यों का विकास किया, वे दक्षिणी भारत को स्थायी रूप से भ्रपनी प्रधीनता लाने में भ्रसमर्थ रहे। यद्यपि मौर्य भीर गुप्त-वंशों के भ्रनेक सम्नाटों ने भारत के बड़े भाग पर शासन किया, पर सुदूर दक्षिण के चोल, पाण्ड्य श्रीर केरल सदृश राज्य भारतीय इतिहास की मुख्य घारा से प्रायः पृथक् ही रहे। ये प्रदेश मौर्यों के साम्राज्य से भी बाहर थे, भौर भशोक ने इनकी गणना सीमावर्ती राज्यों में की थी। गुप्तवंशी सम्राट् समुद्रगुप्त ने विजय-यात्राकरते हुए इन प्रदेशों से भी श्रघीनता स्वीकृत करायी थी, पर ये स्थायी रूप से गुप्त-साम्राज्य के धन्तगंत नहीं हुए थे।

दक्षिणी भारत का राजनीतिक इतिहास उत्तरी भारत के इतिहास से प्रायः पृथक् ही रहा है। विघ्याचल के दक्षिण के प्रदेश पर्वतों से परिपूर्ण हैं, श्रीर वहाँ कोई विद्याल समतल मैदान नहीं है, जिसमें एक सुविस्तृत साम्राज्य का विकास सुगम हो। यही कारण हैं जो प्राचीन काल में इस प्रदेश में श्रनेक छोटे-वड़े राज्यों की सत्ता रही।

राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से दक्षिणी भारत के दो भाग हैं — दक्षिणापय (दनखन) और सुदूर दक्षिण । स्थूल रूप से कृष्णा नदी के उत्तर के प्रदेश को दक्षिणापय कह सकते हैं। प्राचीन काल में इस प्रदेश में चालुक्यों और राष्ट्रकूटों ने अपने शक्तिशाली राज्यों का विकास किया था। सुदूर दक्षिण में कांची के पल्लव वंश ने एक अच्छे शक्ति-शाली राज्य का निर्माण किया, और उसके भी दक्षिण में पाण्ड्य और केरल राज्यों की पृथक् व स्वतन्त्र सत्ता रही। दक्षिणी भारत के इन विविध राज्यों और राजवंशों के

इतिहास का संक्षेप के साथ निर्देश कर सकना भी यहाँ सम्भव नहीं है। इतना लिखना ही पर्याप्त है कि इन राज्यों का इतिहास भारत के इतिहास की मुख्य घारा से पृथक् रहा, श्रीर ये स्वतन्त्र रूप से ही ग्रपनी शक्ति का विकास करने में तत्पर रहे।

यद्यपि दक्षिणी भारत का राजनीतिक इतिहास उत्तरी भारत से पृथक् रहा है, पर सांस्कृतिक इतिहास के सम्बन्ध में यह बात नहीं कही जा सकती। जहां तक भारतीय संस्कृति के विकास का प्रश्न है, दक्षिणी भारत ने उसमें पूरा-पूरा सहयोग दिया है।

द्राविड़ जाति—दिक्षिणी भारत के बहुसंख्यक निवासी द्राविड़ जाति के हैं। भारत के कुल निवासियों में द्राविड़ों की संख्या २१.६ प्रतिशत है। ऐतिहासिकों का मत है, कि द्राविड़ लोग भारत के पुराने निवासी हैं, श्रीर ग्रायों के भाने से पूर्व वे ही इस देश में निवास करते थे। कुछ विद्वान् उन्हें भारत का मूल निवासी भी मानते हैं। यद्यपि सब ऐतिहासिक इस विषय में एकमत नहीं हैं, पर यह निःसंदिग्ध हैं कि श्रायों के भारत में प्रवेश से पूर्व द्राविड़ लोग इस देश में भ्रपनी सन्यता के विकास में तप्पर थे। वर्त्तमान समय में मुख्य द्राविड़ भाषाएं निम्नलिखित हैं:—तेलगू, तामिल, कन्नड श्रीर मलयालम। इन भाषाश्रों को बोलने वाले लोग ही द्राविड़ जाति के माने जाते हैं। उत्तरी भारत का इतिहास भार्य जाति का है, श्रीर दिक्षण का इतिहास प्रधानतया द्राविड़ जाति का है। द्राविड़ लोगों में तामिल लोग सर्व-प्रधान हैं, श्रीर उन्होंने ही प्राचीन समय में द्राविड़ संस्कृति भ्रीर सम्यता के विकास में महत्त्वपूर्ण कार्य किया था।

कुरल—द्राविड़ संस्कृति वहुत प्राचीन है, पर उसका जो साहित्य इस समय में उपलब्ध होता है, वह मौर्य-युग से ग्रधिक पुराना नहीं है। तामिल-साहित्य कास बसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कुरल' है, जिसका लेखक तिरुवल्लुवर था। उसका काल दूसरी सदी ई० पू० में माना जाता है। कुरल एक विधाल ग्रन्थ है, जिसमें १२३ परिच्छेद हैं। धर्म, ग्रयं, काम ग्रौर मोक्ष सभी विषयों पर इस ग्रन्थ में विशद रूप से विचार किया गया है। राजनीति सम्बन्धी विषयों का भी इसमें समावेश हैं। कुरल के ग्रनुशीलन से उस उच्च सम्यता का सुचार रूप से परिचय मिलता है, जिसका प्राचीन तामिल लोगों ने विकास किया था। तामिल साहित्य में कुरल का इतना मान है, कि उसके रचयिता तिरुवल्लुवर को ब्रह्मा का श्रवतार माना जाता है। श्रनेक भारतीय ग्रौर विदेशी भाषाग्रों में इस ग्रन्थ का श्रनुवाद भी हो चुका है।

संगम—तामिल साहित्य का विकास उन शिक्षा-केन्द्रों में हुआ था, जो 'संगम'
नाम से प्रसिद्ध हैं। तामिल अनुश्रुति के अनुसार प्राचीन समय में तीन संगम हुए थे।
ग्रीस के इतिहास में जो महत्त्व एयन्स की एकेडमी का है, वही तामिल इतिहास में इन
संगमों को प्राप्त है। पहले दो संगमों का इतिहास प्राय: अप्राप्य है, और उनमें जिस
ज्ञान व साहित्य का विकास हुआ था, वह भी अब उपलब्ध नहीं है। पर तीसरे संगम के
सम्बन्ध में बहुत कुछ परिचय हमें प्राप्त है। यह संगम महुरा में स्थित था, और ऐतिहासिकों के अनुसार इसका काल ५०० ईस्वी पूर्व से ५०० ईस्वी तक था। इसके सदस्यों
की संख्या ४६ थी, और इतने ही राजाओं (पाड्र देश के राजाओं) का संरक्षण भी

इसे प्राप्त हुग्रा था। संगम के सम्मुख विविध विद्वान्, किय श्रीर साहित्यिक ग्रपनी रचनाश्रों को प्रस्तुत किया करते थे, श्रीर संगम द्वारा स्वीकृत होने पर ही उनको साहित्य में स्थान प्राप्त होता था। धनुश्रुति के श्रनुसार ४४६ किवयों ने ग्रपनी रचनाएं इस संगम के सम्मुख विचारार्ध प्रस्तुत की थीं। तिक्वल्लुवर द्वारा रचित जिस 'कुरल' का हमने श्रभी उल्लेख किया है, वह भी संगम के सम्मुख प्रस्तुत हुग्रा था, श्रीर वहां उसे सम्मानपूर्वक स्वीकृत किया गया था।

कुरल के प्रतिरिक्त संगम द्वारा स्वीकृत ग्रन्य भी ग्रनेक तामिल ग्रन्थ इस समय उपलब्ध होते हैं। इनमें तीन विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, पत्युपात्तु, एत्तुथोक ई ग्रीर पिडने-न्किल्कनक्कु। इन ग्रन्थों में विविध कवियों के श्रनेक काव्यों का संग्रह है, श्रीर साहि-रियक हिन्ट से इन सभी को उच्चकोटि का माना जाता है।

संगम द्वारा स्वीकृत साहित्य के श्रितिरिक्त प्राचीन तामिल साहित्य में श्रम्य श्रमेक काव्य श्रीर ग्रंथ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। दूसरी सदी ईस्वी पूर्व को तामिल साहित्य का सुवर्णीय-युगमाना जाता है। इस काल में श्रमेक महाकाव्यों की रचना हुई, जिनमें पांच बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके नाम निम्नलिखित हैं:—शिल्पाधिकारम्, मिणिमेखलाई, जीवक-चिन्तामिण, वलयपित श्रीर कुण्डलकेशी। इस समय इनमें से पहले तीन ही प्राप्तव्य हैं, श्रीर इन्हें साहित्यिक दृष्टि से उच्च कोटि का माना जाता है।

समाज संगठन—तामिल लोगों की प्राचीन सम्यता प्रौर संस्कृति के सम्बन्ध में इस प्राचीन तामिल साहित्य से बहुत-सो उपयोगी वातें जानी जा सकती हैं। इस साहित्य का निमांग उस काल में हुआ था, जबिक उत्तरी भारत के आयों के साथ द्राविड़ लोगों का घनिष्ठ संबंध स्थापित हो चुका था। पर फिर भी इसके अनुशीलन से प्राचीन शुद्ध तामिल संस्कृति के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन तामिल लोग मुख्यतया कृषिजीवी थे, श्रीर खेती द्वारा ही श्रपना निर्वाह किया करते थे। इस कारण तामिल जनता का बड़ा भाग कृपकों का ही था। कृपक श्रेणी के नीचे श्रम-जीवियों की एक धन्य श्रेणी थी, जिसे 'कुडीस' कहते थे। कुडीस श्रेणी जार वर्गों में विभवत थी, पागान, तुड़ियन, परयन श्रीर कदम्बन। इस श्रेणी के लोग कृपकों की जमीन पर मजदूरी करके ही श्रपना निर्वाह किया करते थे। संम्भवतः, इन्हीं से ग्रागे चलकर तामिल जनता के उस वर्ग का विकास हुआ, जिसे श्रद्धत समभा जाता है। कृपकों श्रीर श्रमजीवियों के श्रतिरिक्त उस समय तामिल देश में बढ़ई, लुहार, जुलाहे, श्रादि शिलिपयों की भी सत्ता थी, जिनकी सामाजिक स्थिति बहुत हीन नहीं मानी जाती थी।

बाद में उत्तरी भारत के आर्य ब्राह्मणों ने दक्षिण में प्रवेश किया, और उनके कारण तामिल देश के समाज-संगठन में परिवर्तन आना प्रारम्भ हुआ। आर्थों के प्रवेश से पूर्व द्राविड़ लोगों में वर्ण-व्यवस्था व जातिभेद का अभाव था, और वहां चातुर्वण्यं की सत्ता नहीं थी। उत्तरी भारत से जो आर्य ब्राह्मण दक्षिण में गये, वे विद्या, जान और तप की दृष्टि से वहुत उत्कृष्ट थे। वे एक उच्च संस्कृति का सन्देश लेकर दक्षिण में आये थे। इसलिए वहां के समाज में उन्होंने प्रतिष्ठित व उच्च पद प्राप्त कर लिया, घोर वहां का समाज 'ब्राह्मण' और 'ब्राह्मणेतर' विभागों में विभवत हो गया। पर धार्यों के चातुर्वण्यं का विकास दक्षिण में कभी भी उस प्रकार से नहीं हुआ, जैसा कि

उत्तरी भारत में था। इसी कारण तामिल प्रदेश में क्षत्रिय ग्रीर वैश्य वर्गों का ग्रमाव है, ग्रीर वहां का समाज ब्राह्मण ग्रीर सूद्र वर्गों में ही विभक्त है।

धर्म— ग्रायों के सम्पर्क के कारण तामिल व ग्रन्य द्वाविड़ लोगों ने वैदिक धर्म को भी श्रपना लिया था। इसी जिए उनके प्राचीन साहित्य द्वारा किसी ऐसे धर्म का परिचय नहीं मिलता, जिसका कि ये लोग ग्रायों के सम्पर्क से पूर्व ग्रनुसरण करते हों। तामिल-साहित्य की रचना उन्हीं लोगों द्वारा हुई थी, जो कि उत्तरी भारत के वैदिक, बौद्ध, जैन ग्रादि धर्मों को ग्रपना चुके थे। पर ऐतिहासिकों का मत है कि द्राविड़ लोग शुरू में ग्रनेक देवी-देवताओं की पूजा किया करते थे, ग्रीर ग्रपने मृतकों की समाधियों का भी निर्माण करते थे। ऐतिहासिकों के ग्रनुसार ग्रायं लोगों ने द्राविड़ों के ग्रनेक देवी-देवताओं की पूजा को भी ग्रपने धर्म में सम्मिलित कर लिया। शिव की पूजा हिन्दू धर्म में विशेष महत्त्व रखती है। श्रनेक विद्वानों के मत में ग्रायों ने शिव की पूजा द्राविड़ों से ही ग्रहण की थी। प्राचीन द्राविड़ों में शिव की पूजा प्रचलित थी, ग्रीर जब ग्रायं लोग उनके सम्पर्क में ग्राये, तो उन्होंने भी शिव को ग्रपना लिया। इसी प्रकार कार्तिकेय ग्रीर गर्णेश की पूजा का प्रवेश भी ग्रायों में द्राविड़ों द्वारा ही हुगा। पर ये सब विषय विवादमस्त हैं। द्राविड़ों के मूल धर्म का क्या स्वरूप था, यह ग्रमी निश्चत रूप से नहीं कहा जा सकता।

(२) श्रार्य संस्कृति का दक्षिग्गी भारत में प्रवेश

महिष ग्रगस्त्य—दक्षिणी भारत में श्रायं-संस्कृति का प्रवेश महिष ग्रगस्त्य हारा हुग्रा था। पौराणिक ग्रीर तामिल साहित्य में इस ऋषि के सम्वन्य में अने क कथाएँ पायी जाती हैं। ग्रगस्त्य-सम्बन्धी तामिल ग्रनुश्रुति यह है कि प्राचीन समय में कंलाश पर्वत पर शिव ग्रीर पार्वती का विवाह हुग्रा। इस ग्रवसर पर सब लोकों के लोग उपस्थित हुए। दक्षिणी भारत के लोग भी शिव ग्रीर पार्वती के विवाह को देखने के लिये गये। बहुत-से लोगों के एक स्थान पर एकत्र हो जाने का परिणाम यह हुग्रा, कि पृथ्वी का सन्तुलन नष्ट होने लगा। इस पर लोगों ने शिव से प्रार्थना की कि किसी ऐसे तेजस्वी व्यक्ति को दक्षिणी भारत में भेजने की कृपा करें, जिसके तेज से ग्राकृष्ट होकर लोग दक्षिण में भी ग्राबाद हों। लोगों की प्रार्थना को सुनकर शिव ने ऋषि ग्रगस्त्य को ग्रादेश दिया कि वह दक्षिण में जाएं। शिव के ग्रादेश के श्रनुसार ग्रगस्त्य श्रपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ दक्षिणी भारत में गया, ग्रीर वहां ताम्रपर्णी नदी (टिनवेली जिले में) के उद्गम स्थान पाडिकई पर्वत को ग्रपने निवास के लिए चुना। तामिल भाषा सीखकर ग्रगस्त्य ने उसका एक व्याकरणा भी तैयार किया। इसे तामिल भाषा का प्रथम व्याकरण माना जाता है, यद्यि वर्ततान समय में यह उपलब्ध नहीं है। कहते हैं, कि इस व्याकरण माना जाता है, यद्यि वर्ततान समय में यह उपलब्ध नहीं है। कहते हैं, कि इस व्याकरण मो १२,००० सूत्र थे।

ऋषि अगस्त्य के साथ सम्बन्घ रखने वाली कथाएँ संस्कृत-साहित्य में भी विद्य-मान हैं। इन कथाओं के अनुसार अगस्त्य ने समुद्र के जल का पान कर उसे सुखा दिया था। सम्भवतः, यह कथा इस तथ्य को सूचित करती है कि विशास निदयां और समुद्र अगस्त्य के मार्ग में वाधक नहीं हो सके थे, और वह इनको पार करता हुआ सुदूर दक्षिण में इस प्रकार सुविधापूर्वक जा पहुँचने में समर्थ हुआ था, मानो उसके मार्ग की निदयों और समुद्र का जल सूख गया हो। इसमें सन्देह नहीं, िक पुरानी अनुश्रित के अनुसार दिक्षण भारत में आयों का विस्तार करने वाला प्रथम साहसी व्यक्ति ऋषि अगस्त्य ही था, और उसी के पदिचन्हों का अनुसरण कर बाद में अन्य बहुत-से आर्य लोग दिक्षण में अपने उपविवेश वसाने में समर्थ हुए थे। दिक्षणी भारत के लोग अव तक भी अगस्त्य को बहुत आदर की हिष्ट से देखते हैं, और अपने साहित्य, काव्य और व्याकरण का प्रारम्भ उसी से मानते हैं। अगस्त्य का समय क्या था, इस विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पर वैदिक युग के पिछले काल में उसका समय मानना अनुचित न होगा, न्यों कि उसकी गणना भी भारतीय आर्यों के प्रतिष्ठित और प्राचीन ऋषियों में की जाती है।

रामचंद्र फ्रोर दक्षिणी भारत—ऋषि अगस्त्य द्वारा दक्षिणी भारत में आयों के प्रवेश की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, बाद के ऋषियों फ्रीर मुनियों ने उसे जारी रखा। विंध्याचल पर्वत माला के दक्षिणी प्रदेश प्राचीन समय में फ्रनेक महाकान्तारों से परिपूर्ण थे, जिनमें दण्डकारण्य मुख्य था। आर्य ऋषि इनमें अपने प्राश्रम बनाने में तत्रर थे, भ्रोर वहां के मूल निवासियों से अपनी रक्षा करने की समस्या सदा उनके सम्मुख रहा करती थी। श्रयोध्या के राजा दशरथ से ऋषि विश्वामित्र ने अनुरोध किया था, कि श्रपने कुमार राम भीर लक्ष्मण को राक्षसों से ऋषियों के यज्ञों की रक्षा करने के लिए भेज दे। विश्वामित्र की प्रार्थना को सवीकार कर राम भीर लक्ष्मण इसके लिए गये भी थे। बाद में कैंकेयी के पड्यंत्र द्वारा जब राम को बनवास मिला, तो वे सीता भीर लक्ष्मण के साथ दक्षिणी भारत में गये, श्रीर लंका के रावण को परास्त कर उन्होंने सुदूर दक्षिण में श्रार्थों के प्रभाव व प्रमुत्व को स्थापित किया। रामायण की कथा दक्षिण में श्रार्थों के विस्तार को ही सूचित करती है।

दक्षिण में द्यार्थ संस्कृति का विस्तार—ग्रगस्त्य सहश विविध ऋषि-मुनियों ग्रीर राम जैसे राजाग्रों के प्रयत्न से दक्षिणी भारत में ग्रायों का निरन्तर प्रवेश होता गया ग्रीर चौथी सदी ईस्वी पूर्व तक यह दशा ग्रा चुकी थी, कि दक्षिण के द्राविद लोग ग्रायों के प्रभाव में भली-भांति ग्रा गये थे। इसीलिए रामायण में पांड्य देश की राजधानी मदुरा का वर्णन मिलता है, ग्रीर संस्कृत के प्रसिद्ध वैयाकरण कात्यायन (चौथी सदी ई० पू०) ने चौल ग्रीर पाण्ड्य राजाग्रों का उल्लेख किया है। ग्रशोक (तीसरी सदी ई० पू०) ने सुदूर दक्षिण के चौल, पाण्ड्य, केरल ग्रीर सातियपुत्र राज्यों में घर्म-विजय की नीति का प्रयोग किया था। इसी काल में ग्राचार्य उपगुष्त ने ग्रनेक बौद्ध भिक्षुग्रों को इन प्रदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी भेजा था। बौद्धों से पूर्व जैन-मृनि भी विक्षिण में ग्रपने धर्म का प्रचार करने के लिए तत्पर हो चुके थे।

पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि जैनों और बौद्धों से बहुत पहले ही आर्य ब्राह्मण दक्षिणी भारत को अपने सांस्कृतिक प्रभाव में ला चुके थे, यद्यपि धनका कोई ऐसा वृत्तान्त उपलब्ध नहीं है, जिसे ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक कहा जा सके। महुरा के संगम द्वारा स्वीकृत पुस्तकों पर संस्कृत भाषा और श्रायों के यिचारों का प्रभाव इस बात का स्पष्ट प्रमाण है, कि बौद्धों और जैनों में बहुत पूर्व द्राविड़ प्रदेश ग्रार्य-सभ्यता ग्रीर संस्कृति के प्रभाव में ग्राने प्रारम्भ हो चुके थे।

दक्षिणी भारत में श्रायों की संस्कृति का जो प्रवेश हुत्रा, वह पूर्णतया शांतिमय या। यह कार्य प्रधानतया ऋषि-मुनियों ग्रीर बाह्यणों द्वारा किया गया था। उत्तरी भारत के किसी ग्रायं राजा ने प्राचीन काल में श्रपनी सेना लेकर दक्षिण के द्राविड़ राज्यों को जीता हो, श्रीर विजय द्वारा श्रपने प्रमुत्व की स्थापना की हो, इसका कोई वृत्तान्त हमें ज्ञात नहीं है। इसके विपरीत इस बात के श्रनेक प्रमाण विद्यमान हैं, कि बहुत-से श्रायं बाह्यणदक्षिण में दूर-दूर तक गये, भीर उन्होंने इन प्रदेशों में श्रपने घमं ग्रीर संस्कृति का प्रचार किया। श्रशोक के समय के बौद-भिक्षु श्रों के समान उससे पहले के श्रायं ऋषिमुनि भी शांतिमय उपायों से ही वहां प्रपने सांस्कृतिक प्रमाव को स्थापित करने में तत्यर रहे थे। श्रपने ज्ञान ग्रीर चित्रत्र को उत्कृष्टता के कारण हो इन मार्यों ने दक्षिणी भारत के समाज में प्रतिष्ठित व उच्च स्थान प्राप्त कर निया था। पर बौद्ध-काल तक श्रायों के कोई राज्य दक्षिणी भारत में स्थापित नहीं हो पाये थे। इसीलिए बौद्धकाल के सोलह महाजनपदों में श्रवन्ति (मालवा) से दक्षिण का कोई जनपद श्रन्तर्गत नहीं है।

(३) श्रायों का दक्षिणी भारत की संस्कृति पर प्रभाव

राजनीतिक प्रभाव—यद्यपि वीद्ध काल तक विन्ध्याचल के दक्षिए में मार्गी का कोई राज्य स्थापित नहीं हुमा था, पर चौथी सदी ईस्वी पूर्व से दक्षिए के प्रदेश भी मार्गों के राजनीतिक प्रभाव में माने शुरू हो गये थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्र-गुण्त का शासन दक्षिए। भारत में विस्तृत नहीं था। पर उसके उत्तराधिकारी विन्दुसार ने दक्षिए। के सोलह राज्यों को जीतकर प्रपने प्रधीन किया था। सुदूर दक्षिए। में चोल, पाण्ड्य, केरल ग्रीर सातियपुत्र के चार राज्य ही ऐसे बचे थे, जो मौर्य साम्राज्य के भन्तगंत नहीं हुए थे। भशोक ने भी इन्हें जीतकर अपने भ्रधीन नहीं किया, भौर इनकी धर्म-विजय से ही संतोष कर लिया। यद्यपि दक्षिए। भारत पर मौर्यों का शासन देर तक कायम नहीं रह सका, पर इसमें संदेह नहीं कि एक बार भ्रायों की भ्रधीनता में भ्रा जाने के कारए। इन प्रदेशों पर आयों का राजनीतिक प्रभाव भवदय स्थापित हो गया। मौर्यों की शक्ति के क्षीण होने पर जो भ्रनेक नवीन राज्य दक्षिए। में कायम हुए, उनमें से भ्रन्यतम राज्य सिमुक (२१० ई० पू०) द्वारा स्थापित भ्रान्ध-सातवाहन वंश का था। यद्यपि इस वंश के लोग भ्रार्यं नहीं थे, पर उन पर भ्रार्यों का प्रभाव स्वष्ट है। उनके शिलालेख बाह्यीलिपि में उत्कीर्ण हैं, भीर उनकी भाषा भी संस्कृत और प्राकृत हैं। भ्रान्ध-सातवाहनों का राज्य विन्ध्याचल के दक्षिए। में भी विस्तृत था।

सातवाहन वंश की शक्ति के क्षीण होने पर दक्षिणापथ (दक्खन) में जो अनेक नये राज्य स्थापित हुए, वे भी आयों की संस्कृति से प्रभावित थे। इन राज्यों में अन्य-तम इक्ष्वाकुवंश का भी था, जिसका शासन कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहानों के क्षेत्र में स्थित था। श्रान्ध्र देश के इस इक्ष्वाकुवंश का श्रयोध्या के प्राचीन इक्ष्वाकुवंश के साथ कोई सम्बन्ध था या नहीं, यह निष्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। पर इसमें संदेह नहीं, कि यह इक्ष्वाकुवंश (तीसरी सदी ई०) और इसके समकालीन दक्षिणापथ के श्रन्य राजवंश श्रायों की संस्कृति से श्रवश्य प्रभावित थे। चालुक्यों भ्रोर राष्ट्रकूटों द्वारा बाद में (छठी सदी से शुरू कर) जो भ्रनेक राज्य दक्षिगापथ में कायम हुए, उन पर तो श्रार्यों का प्रभाव श्रीर भी श्रधिक स्पष्ट है। इन वंशों के राजाश्रों के शिलालेख संस्कृत में हैं, श्रीर धर्म तथा संस्कृति की हिष्ट से उनमें श्रीर उत्तरी भारत के राजाश्रों में भेद कर सकना सुगम नहीं है।

राजनीतिक हिष्टि से प्रार्थों का प्रभाव केवल दक्षिणापय के राज्यों तक ही सीमित नहीं या। सुदूर दक्षिण के राज्य भी आर्य संस्कृति से प्रभावित हुए थे। कांची (कांजीवरम्) के पल्लव राज्य पर आर्यों का प्रभाव बहुत स्पष्ट हैं। पल्लव वंश द्वारा आित प्रदेश पहले आन्ध्र-सातवाहन साम्राज्य के अन्तर्गत थे। सातवाहनों की शिवत के क्षीण पड़ने पर कांची में पल्लव वंश के राज्य का प्रारम्भ हुआ। पल्लव वंश के राजा आर्य संस्कृति से पूर्णत्या प्रभावित थे। इस वंश के संस्थापक वप्पदेव ने अग्निष्टोम, वाजनेय और अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान कर अपनी शिवत का उत्कर्ष किया था, और तुंगभद्रा तथा कृष्णा निदयों द्वारा सिचित प्रदेश में अपने स्वतन्त्र शासन को स्थापित कर कांची को अपनी राजधानी बनाया था। पल्लवों के शासनकाल में कांची नगरी आर्य-सम्प्रता का महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। वहां बहुत-से ब्राह्मण परिवारों का निवास था जो संस्कृत के अध्ययन-अध्यापनमें तत्पर रहतेथे। पल्लव वंश के राजाओं के शिलालेख भी संस्कृत का प्रध्यन-अध्यापनमें तत्पर रहतेथे। पल्लव वंश का शासन कई सदियों तक कायम रहा, और इस काल में कांची आर्य-संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया। कांची सस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था, और वहां के विश्वविद्यालय की दक्षिणी भारत में वही स्थिति थी, जो उत्तरी भारत में नालन्दा की थी।

भाषा पर प्रभाव—ग्रायों ने दक्षिणी भारत की द्राविड़ भाषाग्रों को भी प्रभा-वित किया। इसी कारण दक्षिण की द्राविड़ भाषाग्रों में संस्कृत के शब्द बहुत बड़ी संख्या में पाये जाते हैं। तेलगू, कन्नड़ श्रीर मलयालम् का साहित्य संस्कृत शब्दों से परिपूर्ण है, श्रीर तामिल में भी संस्कृत शब्दों का प्रचुरता के साथ प्रयोग हुग्रा है। तेलगू, कन्नड़ श्रीर मलयालम की वर्णमाला भी वही है, जो संस्कृत (देवनागरी) की है, यद्यपि इनकी लिपि संस्कृत की देवनागरी लिपि से भिन्न है। तामिल की वर्णमाला संस्कृत के समान नहीं है, पर उसमें भी संस्कृत के अनुसरण में ध्वन्यात्मक ग्रक्षरों का प्रयोग किया जाता है।

पर्म पर प्रभाव—धर्म के क्षेत्र में तो धार्यों ने दक्षिणी भारत के द्राविड़ लोगों को बहुत ही अधिक प्रभावित किया है। वर्तमान समय में द्राविड़ों का धर्म धार्यों के धर्म से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। प्राचीन काल का भी जो साहित्य द्राविड़ भाषाधों में मिलता है, वह उनके किसी पृथक् धर्म को सूचित नहीं करता। इसका अभिप्राय यही है, कि बहुत समय पूर्व जब द्राविड़ भाषाधों के साहित्य का विकास प्रारम्भ हुआ था, द्राविड़ लोग धार्यों के धार्मिक प्रभाव में धा चुके थे। उन्होंने धार्यों के वैदिक धर्म को अपना लिया था, धौर उनके धर्म धर्म की कोई पृथक् सत्ता नहीं रह गयी थी। उत्तरी भारत के धार्यों के समान दक्षिण के द्राविड़ लोग भी यजों का अनुष्ठान करने लग गये थे, और वेदों के प्रामाण्य में विश्वास रखते थे। जब उत्तरी भारत में बौड और जैन धर्मों का विकास हुआ, तो दिक्षण में भी उनका प्रचार हुआ और

बहुत-से द्राविड़ लोग इन धर्मों के अनुयायों हो गये। वौद्ध धर्म के ह्रास के कारण जब वैदिक धर्म का पुनक्त्यान हुआ, तो दक्षिण के लोगों ने अनेक अंशों में उसका तेतृत्व भी किया। वैदिक हिन्दू धर्म में भक्ति-आन्दोलन के प्रवर्तक मुख्यतया दक्षिण के लोग ही थे। इस विषय पर हम इसी अध्याय में आगे चलकर प्रकाश डालेंगे।

(४) दक्षिणी भारत द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास

श्रायं संस्कृति को श्रपना कर दक्षिणी भारत के निवासियों ने उसके विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत के सभी प्रमुख घर्मों के विकास में दक्षिणी भारत के विद्वानों श्रीर घर्माचार्यों का प्रमुख कर्तृत्व रहा है। इसी प्रकार मूर्ति-निर्माण कला, वास्तु कला, संस्कृति, चित्रकला श्रादि के विकास में भी दक्षिणी भारत ने महत्व का कार्य किया। राजनीतिक दृष्टि से भारतीय इतिहास की मुख्य घारा से पृथक् रहते हुए भी दक्षिणी लोग भारतीय संस्कृति के विकास में उत्तरी भारत के लीगों से पृथक् नहीं रहे। घर्म श्रादि के विविध क्षेत्र में जो कार्य उन्होंने किया, उस पर प्रकाश डालना श्रावश्यक है।

श्रीव-धर्म — तामिल साहित्य के अनुशीलन से सूचित होता है, कि सुदूर दक्षिण में बहुत प्राचीन काल से श्रीव धर्म का प्रचार रहा है। मदुरा के संगम द्वारा स्वीकृत प्राचीन तामिल साहित्य में शिव को सबसे बड़ा देवता माना गया है। जिस शिव के तीन नेत्र होते हैं, श्रीर जो अपने जटा-जूट में चन्द्रमा को धारण करता है, जिसका कंठ नील होता है, परशु जिसके हाथों में रहता है, उमा जिसकी सहचरी है, श्रीर जिस शिव ने अगस्त्य ऋषि को दक्षिण भेजा था, प्राचीन तामिल लोग प्रधानतया उसी के उपासक थे।

केवल साहित्य द्वारा ही तामिल देश में शैव धर्म के प्रचार की सत्ता प्रमाणित नहीं होती। पुरातत्व विषयक भ्रवणेष भी इसमें प्रमाण हैं। मद्रास प्रान्त में गुडिमल्लम् नामक ग्राम में एक शिवलिंग विद्यमान है, जिसे दूसरी सदी ई० पू० का माना जाता है। यह लिंग पांच फीट ऊंचा है, ग्रीर इसके एक पार्श्व में दो भुजाग्रों वाली जिव की प्रतिमा भी बनायी गई है। भारत में प्राप्त शिव प्रतिमाग्रों में यह सम्भवतः सबसे पुरानी है। इसी प्रकार की भ्रनेक भन्य प्राचीन शिव-प्रतिमाएँ भी दक्षिणी भारत में उपलब्ध हुई हैं।

पल्लव (छठी सदी ई० प०) भीर चोल राजाओं (दसवीं सदी ई० प०) के शासन काल में दक्षिणी भारत में शैव घमं का विशेष रूप से विकास हुआ। पल्लव राजा महेन्द्र वमंन् (६००-६३० ई० प०) पहले जैन घमं का अनुयायों था। अनुश्रृति के अनुसार उसने जैन होते हुए अन्य घमों के अनुयायियों पर अत्याचार भी किये थे। पर अप्यार नामक शैव आचार्य के सम्पर्क में आकर महेन्द्र वर्मन ने शैव घर्म को स्वीकार कर लिया, और उसका संरक्षा में कांची नगरी शैव घर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र वन गई। उसने अपने राज्य में बहुत-से शैव मन्दिरों का निर्माण कराया, और उसके उत्तराधिकारियों ने भी शैव घर्म के उत्कर्ष में बहुत सहायता दी। वाद के प्राय: सभी पल्लव राजा शैव घर्म के ही अनुयायी थे।

छठी सदी में दक्षिणी भारत में शैव धर्म का जो विशेष रूप से प्रचार प्रारम्भ हुआ.

उसका मुख्य श्रेय उन शैव सन्तों को है, जिन्हें 'नायन्मार' कहते हैं। ये नायन्मार पण्डित या विद्वान् न होकर भक्त व सन्त थे, जो श्रपने सुललित गीतों द्वारा सर्व साधारण जनता में शिव की भिक्त का प्रचार किया करते थे। जनता इनके गीतों को सुनकर भिक्त-रस में ह्वव जाती थी, श्रीर शिव की पूजा के लिये तत्पर होती थी। तामिल देश के इन शैव नायन्मारों में श्रप्पर (६४०–६५१ ई०) सम्बन्दर (६४४–६६०), मिण्विकवाचकर (६६०–६६२) श्रीर सुन्दरर (७१० ई०) सबसे प्रसिद्ध हैं। इन तथा श्रन्य नायन्मार संतों के गीतों का बाद में संग्रह किया गया, जो न केवल शैव-साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान रखते हैं, श्रपितृ तामिल भाषा के साहित्य में भी जिनका बहुत गौरव पूर्ण स्थान है। दक्षिणी भारत के शैव इनका वेदों के समान ही श्रादर करते हैं।

जैन धर्म — जैन धर्म का प्रादुर्भाव उत्तरी विहार में हुआ था, पर घीरे-घीरे भारत के भ्रन्य प्रदेशों में भी इस का प्रचार हुआ, भीर शीघ्र ही यह धर्म किलग, दिक्षिणापथ भीर सुदूर दक्षिण में भी फैल गया। माइसूर के गंगवंशी राजा जैन धर्म के अनुयायी थे, और उनके शिलालेखों में जैन मन्दिरों और मुनियों को दिये गये दानों का उल्लेख है।

वनवासी (उत्तरी माइसूर) से कदम्ब वंशी राजा भी जैन थे। चालुक्यों के राज्य में भी जैन घर्म का ग्रच्छा प्रचार था, प्रौर इसीलिए प्रनेक चालुक्य राजाश्रों ने जैन मन्दिरों को उदारतापूर्वक दान दिये थे। जैन साहित्य के प्रनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ कन्नड़ भाषा में जिन-साहित्य बहुत बड़े परि-माएा में उपलब्ध है। इसका कारएा यही है कि गंग, कदम्ब ग्रीर चालुक्य वंशों के शासन काल में दक्षिणापथ ग्रीर माइसूर में जैन धर्म का बहुत प्रचार रहा, ग्रीर इन प्रदेशों के निवास्थिं ने जैन धर्म के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

सुदूर दक्षिण में कांची नगरी भी जैन-घर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र थी। पल्लव देश के श्रनेक प्रारम्भिक राजा जैन घर्म के श्रनुयायी थे। कांची के सिहवर्मन् नामक पल्लव राजा के शासनकाल में सर्वनन्दी नाम के जैन पण्डित ने 'लोक विभाग' संज्ञक एक ग्रन्य लिखा था, जो प्राकृत भाषा में है। कुन्दकुन्द नाम का प्रसिद्ध दिगम्बर श्राचार्य भी कांची का ही निवासी था। उसी के प्रभाव के कारण शिवकुमार महाराज नाम के कांची के राजा ने जैन घर्म को स्वीकृत कर लिया था।

सुदूर दक्षिण में जैन लोगों का घार्मिक संगठन 'मूल संघ' कहाता था। वाद में इसके ग्रधीन श्रनेक 'गर्णों' की स्थापना हुई, जिन्होंने तामिल प्रदेशों में जैन घर्म के प्रवार के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। दक्षिणी भारत में जैन घर्म का प्रचार होने के कारण ही वहाँ ग्रनेक प्राचीन जैनमन्दिर धौर बहुत-सी जैन प्रतिमाए उपलब्घ होती हैं।

जब रौव सन्त नायनमारों और वैष्णव सन्त आलवारों ने शिव श्रीर विष्णु की भक्ति का दक्षिणी भारत में प्रचार प्रारम्भ किया, तो जैन धर्म का प्रभाव कम होने लगा, श्रीर धीरे-धीरे इसके अनुयायियों की संख्या सर्वथा नगण्य रह गई।

वैष्णव धर्म—बौद्ध धौर जैन धर्मों के विरुद्ध प्रतिकिया होकर जब वैदिक धर्म का पुनरुत्यान हुप्रा, तो उत्तरी भारत के समान दक्षिए में भी शैव धौर वैष्णव धर्मों का प्रवार होने लगा। जिस प्रकार शैव धर्म में नायन्मार सन्त हुए, वैसे ही विष्णु की भक्ति का प्रचार करने का कार्य भी उन भक्त सन्तों ने किया, जिन्हें श्रालवार करते हैं। ये श्रालवार तामिल देश में ही हुए थे, श्रीर इन्होंने तामिल भाषा में ही विष्णु की मिक्त के गीत बनाकर जनता को भिक्तरस का श्रास्वादन कराया था। इनका काल पाँचवीं सदी से माना जाता है। ये वैष्ण्य भक्त सर्वसाघारण जनता में ही उत्पन्न हुए थे, श्रीर उसी में श्रपने घर्म का प्रचार किया करते थे। वैष्ण्य घर्म में भिक्त को जो प्रमुख स्थान प्राप्त है, उसका प्रधान श्रेय इन श्रालवार सन्तों को ही है। भागवत पुराण के श्रनुसार 'भिक्त' का प्रादुर्भाव दक्षिणी भारत में ही हुश्रा था। श्रनेक विद्वानों के श्रनुसार स्वयं भागवत पुराण की रचना भी दक्षिण में ही हुई थी।

श्रालवार सन्तों के गीतों को तामिल देश के वैष्णव वेदों के समान ही ग्रादर-गीय समभते हैं। ये गीत भक्ति-रस के श्रत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण हैं। श्रालवार सन्तों ने पांचवी सदी में श्रपना कार्य प्रारम्भ किया था, जो प्राय: वारहवीं सदी तक जारी रहा।

दर्शन शास्त्र का विकास-दक्षिणी भारत में नायन्मार श्रीर ग्रालवार भवतों द्वारा शिव ग्रीर विष्णु की भिवत का जो ग्रान्दोलन प्रचलित था, बौद्ध ग्रीर जैन धर्म उसके विरोध में खड़े नहीं रह सके। पर इस भिवत ग्रान्दोलन को दो ग्रन्य विरोधों का सामना करना पड़ा, जो वैदिक हिन्दू धर्म के भ्रन्य सम्प्रदायों द्वारा उपस्थित किये गये थे। इनका एक विरोध कुमारिल भट्ट द्वारा हुआ, जो प्रसिद्ध मीमांसक हुआ है। कुमारिल भट्ट वेदों के कर्मकाण्ड में विश्वास रखता था, भीर याज्ञिक अनुष्ठान को ही मुनित का मार्ग मानता था। उसका काल ग्राठवीं सदी के ग्रारम्भ में माना जाता है। उसने श्लोकवार्तिक, तन्त्रवार्तिक ग्रादि श्रनेक ग्रन्थ लिखकर वैदिक कर्मकाण्ड का प्रवल रूप से समर्थन किया। कुमारिल के प्रभाव के कारएा भक्ति श्रान्दोलन को बहुत घक्का लगा, श्रीर विद्वन्मण्डली का घ्यान वैदिक कर्मकाण्ड के प्रति श्राकृष्ट हथा । भक्ति श्रान्दोलन के मार्ग में दूसरी बाघा शंकराचार्य ने उपस्थित की । शंकर श्रद्धैतवाद का प्रवल समर्थक था, श्रीर जीव की ब्रह्म के पृथक् सत्ता को स्वीकार नहीं करता था। भिनत के लिए भक्त की भगवान से पृथक् सत्ता का होना श्रनिवार्य है। यदि भक्त श्रीर भगवान् एक ही हों, तो भिवत करने की भावश्यकता ही नहीं रह जाती है। शंकराचार्य दक्षिणी भारत में ही उत्पन्न हुग्रा था, ग्रीर उसका काल नवीं सदी में माना जाता है। ग्रगाघ पाण्डित्य श्रीर श्रनुपम तर्क द्वारा उसने श्रद्ध तवाद का समर्थन किया, श्रीर वौद्ध व जैन धर्मी का दार्शनिक श्राघार पर विरोध किया। यद्यपि शंकराचार्य के प्रयत्नों से वैदिक हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान में बहुत सहायता मिली, पर साथ ही उसके सिद्धान्त भिवत धान्दोलन के मार्ग में बाघक भी हए।

इसी का यह परिणाम हुन्ना कि दक्षिणी भारत में ही ग्रनेक ऐसे दार्शनिक उत्पन्न हुए, जिन्होंने कि जीव श्रौर ईश्वर में भेद को दार्शनिक ग्राधार पर प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया। इन दार्शनिकों में सर्वप्रथम नाथमुनि थे। इनका काल दसवीं सदी के ग्रन्तिम भाग में था। नाथमुनि ने न केवल ग्रालवार भक्तों के गीतों का संग्रह किया, ग्रिपतु साथ ही वैष्णव सिद्धान्तों की दार्शनिक व्याख्या भी की। वैष्णव धर्म के इतिहास में नाथ मुनि का स्थान बहुत महत्त्व का है। मन्दिरों में विष्णु की मूर्ति के सम्मुख भितत के गीतों के गायन की परम्परा को प्रारम्भ करने का कार्य उन्होंने ही पहले-पहल

संगठित रूप से किया था। नायमुनि के उत्तराधिकारियों में यमुनाचार्य श्रोर रामानुजाचार्य (ग्यारहवीं सदी के श्रन्त में) बहुत प्रसिद्ध हुए। रामानुज ने शंकरा-चार्य के श्रद्ध तवाद के मुकाबले में विशिष्टाद्ध तवाद का प्रतिपादन किया। इस मत के श्रनुसार जीव श्रीर जगत् ईश्वर के ही दो प्रकार हैं, जीव ईश्वर का ही एक विशेषण या विशिष्ट रूप है। शंकराचार्य के भद्ध तवाद में जीव श्रीर ब्रह्म की श्रभिन्तता के कारण भिक्त को कोई स्थान नहीं था। पर रामानुज के दार्शनिक सिद्धान्त के श्रनुसार जीव ईश्वर का विशिष्ट रूप होते हुए भी उससे पृथक् सत्ता रखता है। इसलिए जीव ईश्वर की भिक्त कर सकता है।

रामानुज के बाद दक्षिणी भारत में अन्य भी अनेक ऐसे दार्शनिक हुए, जिन्होंने जीव और ईश्वर में भेद सिद्ध कर भिवत मार्ग की उपादेयता का प्रतिपादन किया। इनमें महवाचार्य (तेरहवीं सदी) मुख्य हैं। उनके मत में जीव और ईश्वर दो पृथक् सत्ताएं हैं। इसीलिए उनके मत को 'द्वं तवाद' कहा जाता है। यदि जीव ईश्वर से सर्वथा भिन्त है, तो मुक्ति के लिए भिवत मार्ग का धाश्यय लेना सर्वधा उचित है। रामानुज श्रीर महवाचार्य ने वैष्णावों को अपने भिवत-मार्ग के लिए समुचित दार्शनिक आघार प्रदान कर दिया, और उनके प्रयत्न से इस मार्ग की वाघाएँ दूर हो गईं।

इसी युग में दक्षिणी भारत में ही निम्बार्काचार्य भी हुए, जिन्होंने श्रीकृष्ण के रूप में विष्णु की पूजा पर विशेष वल दिया। गोपियों श्रीर राघा के प्रेम की ग्रादर्श बनाकर उन्होंने कृष्ण के प्रेम का प्रतिपादन किया श्रीर वृन्दावन की श्रपने प्रचार कार्य का केन्द्र बनाया। श्रागे चलकर निम्बार्काचार्य का यह मत बहुत लोकप्रिय हुग्रा, श्रीर वैष्णाव धर्म के इसी रूप का उत्तरी भारत में विस्तृत रूप से प्रचार हुग्रा।

दक्षिणी भारत के लोगों ने किसी नये घमं का प्रारम्भ नहीं किया था। उन्होंने पार्यों के उन्हीं घमों भीर दार्शनिक सम्प्रदायों को प्रपनाया था, जिनका प्रार्दुभाव उत्तरी भारत में हुप्रा था। पर उनसे विकास में उन्होंने बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। शैव श्रीर वैष्णव घमों का जो रूप श्राजकल विद्यमान है, उसके विकास में दक्षिणी भारत का बहुत महत्त्वपूर्ण कर्तृत्व है। इसी प्रकार पड्दर्शनों की जो विचार-परम्परा इस समय भारत में प्रचलित है, उसके धनेक प्रसिद्ध श्राचार्य दक्षिणी भारत में ही उत्पन्न हुए थे।

कला—दक्षिणी भारत में कला के क्षेत्र में जो ग्रसाधारण उन्नित हुई, उसका निदर्शन िएछने ग्रध्याय में किया जा चुका है। मन्दिर निर्माण की शैली दक्षिण में उत्तरी भारत से भिन्न है, पर जहां तक चित्रण कला ग्रीर मूर्ति कला का सम्बन्ध है, उनके लिए दक्षिण में भी उन्हीं देवी-देवताग्रों ग्रीर पौराणिक गायाग्रों का ग्राध्यय लिया गया है, जिनका विकास श्रायं जाति द्वारा किया गया था, ग्रीर जो भारत में सर्वत्र एक-सद्श है।

भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार—वृहत्तर भारत के विकास के सम्बन्ध में हम पहले लिख चुके हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए दक्षिगी भारत का कर्तृत्व बहुत महत्त्व का था। चील राज्य के राजा बड़े प्रतापी थे, उन्होंने प्रयनी सामुद्रिक सेना के उत्कर्ष पर विशेष रूप से घ्यान दिया था। चील वंशी राजा राजराज प्रथम (६ द ५ ई०) ने न केवल सिहल द्वीप पर श्राक्रमण किया था, श्रिपतु लक्कवीव श्रीर मालदीव नामक द्वीपों की भी विजय की थी। उसके उत्तरा- विकारी राजेन्द्र प्रथम (१०१२-१०४४) ने सिहल द्वीप को जीतकर श्रपने साम्राज्य में सिम्मिलित कर लिया था, श्रीर बंगाल की खाड़ी को पारकर पेगू (बरमा में) के राज्य की भी विजय की थी। चोल सम्राटों ने समुद्र पार के राज्यों को जीतकर उनपर भी श्रपना शासन स्थापित किया था, श्रीर इस प्रकार इन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए अनुपम कार्य किया था। चोल राजा जो समुद्र पार श्रपनी शक्ति का उत्कर्ष कर सके, उसका कारण यही था कि दक्षिणी भारत के लोग बहुत प्राचीन काल से जहाजों के निर्माण श्रीर समुद्र यात्रा में विशेष तत्परता प्रदिशत किया करते थे। दिक्षण-पूर्वी एशिया के क्षेत्र में जो श्रनेक भारतीय उपनिवेश वसाये गये, उनमें दिक्षणी भारत का भी महत्व- पूर्ण भाग था। भारतीय संस्कृति के विकास के लिए दिक्षण के लोगों का यह गौरवपूर्ण कार्य था।

(५) भारतीय संस्कृति को दक्षिणी भारत की देन

दक्षिणी भारत के वहसंख्यक निवासी द्राविङ जाति के हैं। उनके संम्पकं में ग्राकर द्यार्य जाति ने अपने धर्म और विचारों में अनेक नये तत्त्वों को प्राप्त किया था। जब किन्हीं दो जातियों या संस्कृतियों का परस्पर सम्पर्क होता है, तो उनका प्रभाव एक-दूसरे पर अवस्य पड़ता है। प्राचीन वैदिक युग के आयं जिन देवी-देवताओं की पूजा करते थे, बाद में उनका स्थान अन्य देवताओं ने ले लिया। ऋग्वेद के प्रधान देवता प्रग्नि, इन्द्र, भित्र श्रीर वरुएा हैं । ऋग्वेद के बहुसंख्यक सूक्त इन्हीं देवताश्रों की स्तुति में बनाये गये थे। पर बाद में इन देवताग्रों का स्थान शिव भीर विष्णु ने ले लिया। विष्णु की पूजा भी राम स्रौर कृष्ण के रूप में की जाने लगी, जिन्हें विष्णु का स्रवतार माना जाता है। ऐतिहासिकों का मत है कि आयों में शिव की पूजा का जो महत्त्व बढ़ा, वह द्राविड़ लोगों के प्रभाव का ही परिखाम था। सिन्धु घाटी के निवासी, जिन्हें मनेक ऐतिहासिक द्राविड़ जाति का ही मानते हैं, पश्पति शिव के पूजक थे। साथ ही, वे एक मातु-देवता की भी पूजा करते थे, जिसे वे प्रकृति की प्रजनन शक्ति का प्रतीक मानते थे। प्राचीन तामिल साहित्य में शिव की पूजा का विशेष रूप से उल्लेख है। शिव की प्राचीनतम मूर्ति भी दक्षिणी भारत में ही पायी गई है। इन सब बातों को हिन्ट में रखकर ऐतिहासिकों ने यह परिखाम निकाला है, कि ग्रत्यन्त प्राचीन काल में द्राविड लोगों ने भ्रायों के धर्म को विशेष रूप से प्रभावित किया था। प्रजनन शक्ति के प्रतीक योनि मौर लिंग की पूजा जो ग्रार्यां में प्रचलित हुई, ग्रीर शिव को जो वे प्रधान देवता मानने लगे, वह द्राविड़ लोगों के सम्पर्क का ही परिएाम था। शिव के गुणों के रूप में जिन विविघ देवतामों की पूजा म्रायों में प्रारम्भ हुई, उसका कारण भी यही था कि भारत के मूल निवासी इन विविध देवी-देवताग्रों की पूजा किया करते थे। समन्वय की प्रवृत्ति के कारए। प्रार्यों ने इनकी पूजा को भी अपने घर्म में सम्मिलित कर लिया था।

केवल श्रत्यन्त प्राचीन काल में ही नहीं, श्रपितु बाद में भी दक्षिणी भारत ने भारतीय संस्कृति को श्रनेक प्रकार से प्रभावित किया। दक्षिण के द्राविड लोग धार्यों के घमं को स्वीकार कर चुके थे। उनकी भाषा संस्कृत के पठन-पाठन को भी उन्होंने प्रारम्भ कर दिया था। संस्कृत ने उनकी द्राविड़ भाषाश्रों को भी प्रभावित किया था। एक प्रकार से द्राविड़ लोग श्रार्थ संस्कृति के रंग में रंग गये थे। पर धार्यों की इस संस्कृति को भी दक्षिणी लोगों ने ग्रनेक प्रकार से प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति पर दक्षिण के ये प्रभाव निम्नलिखित हैं:—

(१) भिषत प्रान्दोलन-प्रन्यक-वृष्णि संघ में वासूदेव कृष्ण ने जिस भाग-वत सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया था, वह याजिक कर्मकाण्ड की अपेक्षा विष्णु की भक्ति को ग्रधिक महत्त्व देता था। वैदिक मर्यादा को कायम रखते हुए भागवत लोगों ने भारत के प्राचीन वैदिक घर्म में भ्रनेक सुवार किये थे। बौद्धों भीर जैनों के समान भागवत लोग भी विष्णु या भगवान के सगुणुरूप को महत्त्व देते थे, भीर मन्दिरों में ईश्वर की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर उसकी पूजा किया करते थे। यद्यपि भिक्त-तत्त्वका प्रारम्भ उत्तरी भारत में भागवत लोगों द्वारा किया जा चुका था, पर दक्षिए के नायन्मार भीर पालवार भक्त संतों ने उस पर विशेष रूप से जोर दिया, श्रीर उनके शान्दोलनों के कारण भारत के धमं में भितत-तत्त्व का विशेष रूप से विकास हुन्ना। इन सन्तों के सम्बन्ध में इसी म्रध्याय में ऊपर लिखा जा चुका है। भिक्त के इस धान्दोलन का प्रभाव केवल दक्षिए। भारत तक ही सीमित नहीं रहा, श्रपितु उत्तर में भी उसका प्रसार हुआ। पद्मपुराए में भिनत के सम्बन्ध में लिखा है कि "उसका जन्म द्राविड देश में हवा था, कर्णाटक में उसकी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में उसे स्थिति प्राप्त हुई और गूजरात में भ्राकर वह वृद्धी हो गई।" इससे स्पष्ट है, कि मध्यकालीन भारत में जो भिवत ग्रान्दोलन विशेष रूप से प्रचलित हम्रा, उसका प्रारम्भ म्रौर विकास दक्षिगो भारत में ही हमा था। वहीं से वह उत्तरी भारत में गया। वर्तमान समय के हिन्दू धर्म में कृष्ण की पूजा का बहुत महत्त्व है। कृष्ण राघा से प्रेम करते हैं, श्रीर गोवियों से घिरे रहते हैं। राघा के साथ कृष्ण की पूजा की जो परम्परा भारत में प्रारम्भ हुई, उसका मूत्रपात दक्षिएं। भारत के ही एक मानायं द्वारा किया गया, जिनका नाम निम्बार्काचार्य (वारहवीं सदी) था। उन्होंने वृत्दावन को केन्द्र बनाकर कृष्ण भिवत के इस नये रूप का प्रचार किया।

वैष्णव सम्प्रदाय के समान शैव सम्प्रदाय को भी दक्षिणी भारत ने प्रनेक प्रकार से प्रभावित किया। नायन्मार भक्तों ने शैवों में भी भिवत का सूत्रपात किया। उत्तरी भारत के शैव लोग योग-साधनाओं द्वारा सिद्धि प्राप्त करने को बहुत महत्त्व देते थे। दक्षिण के शैव नायन्मार सन्तों के कारण भिवत-मार्ग के धनुयायी वन गये थे। दक्षिण में ही शैव धर्म के एक नये सम्प्रदाय का धारम्भ हुम्ना, जिसे वीर शैव या लिगायत कहते है। इसका प्रारम्भ बारहवीं सदी में हुग्रा था, धौर इसका प्रवर्तक वासव नामक वित्त था, जो कलचूरी वंश के राजा विज्जल का प्रधान मंत्री था। वीर शैव समप्रदाय के धनुयायी सुधारवादी थे, धौर वालविवाह के विरोधी तथा विधवा-विवाह के समर्थक थे। कर्णाटक शौर महाराष्ट्र में इस धर्म का बहुत प्रचार हुग्ना। कर्णाटक के लोग ग्रव तक भी एसके प्रनुयायी है।

(२) दार्शनिक विचारधाराधों का विकास—भारत में जो विविध दर्शनिक सम्प्रदाय प्रचलित हुए, उनका उल्लेख इस इतिहास में यथास्थान किया जा चुका है। छः श्रास्तिक (वेदों को प्रमाण रूप से स्वीकार करने वाले) दर्शनों के श्रितिरक्त बौद्धों श्रीर जैनों ने भी श्रपने दर्शनों का विकास किया था। भारत के दार्शनिक सिद्धान्तों के विकास में दक्षिण के लोगों ने श्रसाघारण कर्तृ त्व प्रदर्शित किया। श्रद्धैतवाद के प्रवल समर्थं क शकराचार्य दक्षिण में ही उत्पन्न हुए थे। विशिष्टाद्धैतवाद के प्रवत्तं क रामानुजाचार्य श्रीर द्वैतवाद के प्रतिपादक मध्वाचार्य का जन्म भी दक्षिणी भारत में ही हुग्रा था। मीमांसा दर्शन द्वारा वैदिक कर्मकाण्ड का समर्थंन करने वाने कुमारिल भट्ट भी दक्षिणी ही थे। वक्तंमान समय में भारत में दर्शनों का जो पठन-पाठन प्रचलित है, उसमें इन दार्शनिक श्राचार्यों की कृतियों का बहुत सम्मानपूर्ण स्थान है। तर्क द्वारा बौद्धों श्रीर जैनों के सिद्धान्तों का खण्डन करके श्रास्तिकता की स्थापना में दक्षिण के श्राचार्यों ने बड़े महत्त्व का कार्य किया।

- (३) घामिक संगठन—संघों की स्थापना करके बौद्धों श्रीर जैनों ने घामिक संगठन बनाने के कार्य में श्रपूर्व प्रतिभा का परिचय दिया था। बौद्धों का संघ 'चातु-रिवा' माना जाता था, श्रीर सर्वत्र भिक्षु-संघों श्रीर भिक्षुणी-संघों की सत्ता थी। जैनों ने भी श्रपने संघों व गणों का संगठन किया था जिनमें जैन मुनि बड़ी संख्या में निवास करते थे। पर वैदिक हिन्दू धर्म के श्रनुयायियों श्रीर उनके साधु सन्यासियों के कोई संगठन पहले विद्यमान नहीं थे। पर दक्षिण के धर्माचार्यों द्वारा हिन्दू धर्म के भी धार्मिक संगठन स्थापित किये गये। इस क्षेत्र में शंकराचार्य का कार्य बहुत श्रीयक महत्त्व का था। बौद्ध संघ के समान शंकर ने संन्यासियों के संघ सगठित किये, श्रीर इसके लिए चार केन्द्रों को चुना, जो उत्तर में बद्रीनाथ में (हिमाचल के उत्तराखण्ड में), पश्चिम में द्वारिका में, पूर्व में पुरी में श्रीर दक्षिण में श्रोरी में हैं। इनमें शंकराचार्य ने श्रपने चार मठ स्थापित किये, जो उनके सिद्धान्तों के प्रचार श्रीर हिन्दू धर्म के पुनरुद्धार में बहुत श्रीधक सहायक हुए। हिन्दू धर्म के विविध सम्प्रदायों के मठों को सार्वभीम रूप से संगठित करने की परम्परा शंकराचार्य सदृश दक्षिणी श्राचार्यों द्वारा ही श्रारम्भ की गई। शंकर के समान रामानुजाचार्य श्रीर मध्वाचार्य श्रीद ने भी भारत के विविध प्रदेशों में श्रपने मठ कायम किये, श्रीर यह प्रकिया मध्यकाल के सन्तों द्वारा भी जारी रही।
- (४) कला का विकास—दक्षिणी भारत में मन्दिर निर्माण, मूर्तिकला और चित्रकला ग्रादि के क्षेत्र में जो ग्रसाधारण उन्नित दुई, उसका उल्लेख पिछले ग्रध्याय में किया जा चुका है। जिस प्रकार के विशाल गुहा मन्दिर दक्षिणी भारत में बने, जिस प्रकार उन्हें सुन्दर चित्रों द्वारा ग्रलंकृत किया गया, बड़ी-बड़ी चट्टानों को काटकर जिस प्रकार के विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया, जिस प्रकार विशालकाय मूर्तियों वहाँ बनाई गयीं, वैसा उत्तरी भारत में नहीं हुग्रा। निःसन्देह, यह दक्षिण के लोगों की प्रतिभा का ही परिणाम था, कि उन्होंने भारत की कला की विकसित करने में इतना महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

दक्षिणी भारत के ये मन्दिर न केवल पूजा के लिए प्रयुक्त होते थे, ग्रिपितु साथ ही जनता के सार्वजनिक जीवन के भी वे केन्द्र होते थे। मन्दिरों के विशाल मण्डपों में सार्वजनिक सभाएँ, घामिक कीर्त्तन श्रीर कथा, नाटक ग्रादि भी हुग्रा करते थे। मन्दिरों के साथ पाठशालाएँ भी होती थीं, श्रीर बड़े मन्दिरों की इन पाठशालाश्रों ने तो विद्या- पीठों का रूप भी प्राप्त किया हुआ था।

(५) विदेशों के साथ सम्बन्ध—पाश्चात्य देशों के साथ भारत का किस प्रकार घनिष्ठ सम्बन्ध प्राचीन काल में विद्यमान था, इस विषय पर पिछले एक श्रध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है। न केवल स्थल मार्ग से श्रिपितु समुद्र के मार्ग से भी भारत के लोग दूर-दूर देशों में व्यापार, उपनिवेश-स्थापना श्रीर धमं प्रचार के लिए श्राया-जाया करते थे। समुद्र मार्ग द्वारा भारत ने विदेशों के साथ जो सम्बन्ध स्थापित किया, उसका मुख्य श्रेय दक्षिणो भारत को ही है। रोमन साम्राज्य के साथ दक्षिणी भारत का जो व्यापार था, उसी के कारण मदुरा ग्रादि दक्षिण के श्रनेक नगरों से रोमन सिक्के बहुत बड़ी संख्या में वर्तमान समय में भी उपलब्ध हुए हैं। रोमन साम्राज्य में दक्षिणी भारत में उत्पन्न मिर्च मसालों श्रीर विविध प्रकार के रत्नों की बहुग माँग घी। पश्चिमी देशों के साथ दक्षिणी भारत का सम्बन्ध कितना घनिष्ठ था, इसका श्रनुमान ध्रजन्ता की श्रन्यतम गुफा (संख्या १) में चित्रित उस चित्रसे किया जा सकता है, जिसमें कि पिशया के राजा खुसरो द्वितीय श्रीर उसकी रानी शिरोन का चित्र श्रंकित किया गया है। इसी गुफा के एक श्रन्य चित्र में पिशया के राजा द्वारा चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय की सेवा में भेजे गये दूत-मण्डल का चित्र चित्रित है। श्ररव, पिशया श्रादि पिश्चमी देशों में भारत के जान-विज्ञान का जो प्रवेशहुश्रा, उसमें भी दक्षिणी भारत के लोगों का बहुत कर्त त्वथा।

दक्षिए। पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति और घर्म का जो प्रचार हुपा, ग्रीर वहां जो घ्रतेक उपनिवेश भारतीयों ने वसाये, उनमें भी दक्षिणी भारत के लोगों ने महत्त्वपूर्ण भाग लिया था। दक्षिए। के लिए यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि वहाँ के राजा श्रपनी सामूद्रिक शक्ति के लिए भी प्रयत्नशील रहते थे। काँची के पल्लव वंश के राजा श्रों का दक्षिण-पूर्वी एशिया के कम्बूज, चम्पा घादि राज्यों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था। इन राज्यों में भी शैव धर्म का प्रचार था, श्रीर यह शैव धर्म प्रायः उसी ढंग का था, जैसा कि दक्षिणी भारत में प्रचलित था। कम्बूज श्रीर चम्मा में उपलब्ध संस्कृत शिलालेख उसी लिपि में उत्कीर्एा हैं, जिसमें कि कांची के पल्लव राजाग्रों के लेख हैं। इनकी वास्तु-कला भी पल्लवों की कला से मिलती-जुलती हैं। इनमें मन्दिरों, राजप्रासादों ग्रीर मूर्तियों के जो भी प्रवशेष मिले है, वे दक्षिणी भारत की शैली के प्रनुसार ही निर्मित हैं। इसी प्रकार सुमात्रा, जावा घौरमलाया के शैलेन्द्र साम्राज्य के सम्राटों का भी दक्षिणी भारत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, श्रौर वे श्रपनी सांस्कृतिक प्रेरणा वहीं से प्राप्त करते थे। उनके संस्कृत शिलालेखों की लिपि भी वही है, जो प्राचीनकाल में दक्षिणी भारत में प्रयुक्त होती थी। इसमें सन्देह नहीं, कि विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार श्रीर उनके साथ सम्बन्ध विकसित करने के कार्य में दक्षिणी भारत की डेन बहुत ही महत्त्व की है।

चौबीसवां ग्रध्याय

मारत में इस्लाम का प्रवेश

(१) श्ररबों का श्राक्रमण

इस्लाम का श्रम्युदय—सातवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में जब उत्तरी भारत में सम्राट् हर्षवर्धन का भीर दक्षिणापय में चालुक्य चक्रवर्ती पुलकेशी द्वितीय का शासन था, अरव के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ हो रहा था। श्रर्व के इस नवयुग के प्रवर्तक हजरत मुहम्मत थे। मुहम्मद से पूर्व श्ररव में बहुत-से छोटे-छोटे राज्य थे, जो सदा श्रापस में लड़ते रहते थे। राजनीतिक श्रीर राष्ट्रीय एकता का वहाँ सर्वथा सभाव था। सामाजिक श्रीर धार्मिक हिष्ट से भी श्ररव के लोग बहुत पिछड़ी हुई दशा में थे। वे बहुत-से देवी-देवताश्रों में विश्वास रखते थे, श्रीर उन्हें संतुष्ट रखने के लिए श्रनेक विधि-विधानों व श्रनुष्टानों का प्रयोग करते थे। श्ररव पुरुष जितनी स्त्रियों से चाहे विवाह कर सकता था। स्त्रियों की स्थित श्ररव में बहुत हीन थी। इसी लिये बालिका का जन्म वहाँ बुरा समक्ता जाता था, श्रीर श्रनेक माता-पिता बालिका-वध में भी संकोच नहीं करते थे। मदिरा-सेवन श्रीर द्यूत श्रादि में व्यापृत रहने के कारण श्ररव लोग सामाजिक हिट्ट से श्ररवन्त हीन दशा में थे।

हजरत मुहम्मद ने प्ररव की इस दशा में सुघार किया। उनकी शिक्षा थी, कि ईश्वर (श्रन्लाह) एक है, जो निराकार है। उसकी मूर्ति व प्रतिमा नहीं होती, प्रौर उसकी पूजा के लिए मन्दिरों की श्रावश्यकता नहीं। मुहम्मद ने यह भी शिक्षा दी, कि सब मनुष्य एक वरावर हैं, ऊँच-नीच का भेद श्रनुचित है; जो कोई मनुष्य श्रन्लाह में विश्वास करके इस्लाम का श्रनुयायी हो जाय, वह नीच नहीं रह सकता। सब मुसलमान एक-दूसरे के वरावर होते हैं। वालिका-वध, मदिरा-सेवन, धूत श्रादि कुरीतियों का विरोध कर मुहम्मद ने यह मर्यादा निर्धारित की, कि पुष्प को चार से प्रधिक स्त्रियों के सीय विवाह नहीं करना चाहिए।

शुरू में मुहम्मद के विचारों का बहुत विरोध हुमा। पर कुछ ही समय में सारा ग्ररब मुहम्मद का श्रनुयायी हो गया। मुहम्मद ने जिस नये धर्म का प्रारम्भ किया, उसे इस्लाम कहा जाता है। मुहम्मद उसका रसूल है। प्रत्येक मुसलमान के लिए जिस प्रकार श्रत्लाह में विश्वास रखना ग्रावश्यक है, वैसे ही रसूल में ईमान लाना भी उसके लिये श्रनिवार्य है। ईश्वर श्रीर उसके रसूल को न मानना कुफ है, श्रीर कुफ करने वाला काफिर है। जो ज्ञान ईश्वर ने श्रपने रसूल मुहम्मद द्वारा प्रदान किया, उसे कुरान कहते हैं।

श्ररबों का विशाल साम्राज्य—पर हजरत मुह्म्मद केवल घर्म-सुघारक ही ^{नहीं} थे। साथ ही, वे श्ररव के राष्ट्रीय नेता भी थे। उन्होंने श्ररव के लोगों को संगठित ^{कर} श्रपने देश को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया । श्ररव के विविध राज्यों का ग्रन्त कर उन्होंने उन्हें अपने श्रघीन किया, घीर इस प्रकार एक शक्शिलो व सुसंगठित श्ररव राष्ट्र का प्रादुर्भाव हुन्ना । श्रपने जीवनकाल (५७०–६३२ ई०) में मुहम्मद ने श्ररव में राष्ट्रीय एकता स्थापित कर दी थी, श्रीर उनके उत्तराधिकारी खलीफाश्रों के समय में श्ररव की शक्ति पश्चिम में श्रटलांटिक सागर तक श्रीरपूर्व में सिन्व नदी श्रीर पामीर की पर्वतमाला तक विस्तृत हो गयी थी। श्ररव का यह प्राकस्मिक उत्कर्ष संसार के इतिहास में श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। मुहम्मद की मृत्यु के केवल दोसाल बाद ६३४ ईस्वी में प्ररव सेनाम्रों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को बुरी तरह से परास्त किया, घीर पश्चिमी एशिया के सीरिया, दमास्कस, एण्टिम्रोक, जैरुसलम म्रादि प्रदेशों पर खलीफाम्रों का म्राधिपत्य स्थापित हो गया। ६३७ ईस्वी में घ्ररवों ने ईरान के सुविस्तृत साम्राज्य को परास्त किया, श्रीर शीघ्र ही उत्तर-पूर्व की श्रोर बढ़ते-बढ़ते वे चीन की सीमा तक पहुँच गये। सातवीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने पश्चिम में दूर-दूर तक विजय की । मिस्र पर कब्जा कर उन्होंने एलेग्जेण्डिया के सुविख्यात पुस्तकालय का घ्वंस किया, श्रीर सम्पूर्ण उत्तरी श्रफ़ीका को जीतते हुए वे जिबराल्टर के जलडमरू-मध्य को पार कर स्पेन पहुँच गये। स्पेन उन के सम्मूख नहीं टिक सका, श्रीर श्ररव की सेनाएं विरेनीज की पर्वतमाला तक जा पहुँची। ग्ररव-म्राक्रमणों से फांस के राजा भयभीत हो गये, ग्रीर ग्रपने देश की रक्षा करने के लिए उन्हें घनघोर यूद्धों की ग्रावश्यकता हुई। ग्राठवीं सदी के प्रारम्भ तक यह दशा श्रा गई थी, कि पिरेनीज की पर्वतमाला से पामीर की पर्वतमाला तक सुविस्तीर्ग भूखंड पर श्ररबों का श्राघिपत्य था, श्रीर उनकी शवित के सम्मुख पूर्वी रोमन साम्राज्य के सम्राट् भपने को भ्रसहाय भनुभव करते थे।

सिन्ध की विजय — प्ररव-साम्राज्य की शक्ति की यह दशा थी, जव कि ७१२ ईस्वीमें खलीफ। के अन्यतम सेनापित मुहम्मद बिन कासिम ने मारत पर म्राफ्रमए। किया। सिन्ध में उस समय कोई ऐसा एक शिक्तशाली राजा नहीं था, जो विश्वविजयी अरव सेनाओं का सफलतापूर्व कु मुकावला कर सकता। सिन्ध के छोटे-छोटे राजा प्ररवों सेपरास्त हो गये, भीर भारत के इस प्रदेश पर मुहम्मद बिन कासिम का प्राधिपत्य स्थापित हो गया। यह बात वस्तुतः महत्त्व की है, कि इस समय परव सेनाए सिन्ध से भ्रागे बढ़कर भारत के प्रत्य प्रदेशों को भ्रपनी भ्रधीनता में नहीं ला सकीं। इसका कारए भ्रयत भ्राफ्रन्ताभ्रों की भ्रानच्छा नहीं थी। भ्रयत-साम्राज्य में इस समय पर्मुत शक्ति थी, भ्रीर खलीफा की भ्रोर से जो शासक सिन्ध में नियुक्त थे, उनका यह निरन्तर प्रयत्न रहा कि वे भारत में श्रीर मागे बढ़कर भ्रपनी शक्ति का विस्तार करें। पर जिस प्रकार फांस की राजशिक ने स्पेन की विजय करने वाले भ्रयों के विश्व लोहा लिया, उसी प्रकार भारत में गुर्गर-प्रतीहार भ्रीर चालुक्य राजाओं ने सिन्ध की भ्रयत सेनाओं का मुकावला करने में भ्रयुत पराष्ट्रम प्रदिश्त किया। भ्रयत लोग जो उत्तर में मुलतान से भ्रीर पूर्व में सिन्ध के भ्रागे नहीं बढ़ सके, उसका एकमात्र कारण इस युग के भारत के राजवंशों की सैन्य-वित ही थी।

धर**ों का शा**सन— भारत के राजनीतिक इतिहास में श्ररव धाक्रमसा दा बहुत प्रिथक सहस्य नहीं है, क्योंकि इससे इस देश के इतिहास की मुख्य धारा में कोई विशेष परिवर्त्तन नहीं हुआ था। पर सिन्ध और मुलतान के जिन प्रदेशों पर श्राठवीं सदी में श्ररब लोग अपना शासन स्थापित करने में समर्थ हुए, उनमें उनके शासन का क्या स्वरूप था, यह प्रश्न विचारणीय है। इस सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए—

- (१) ग्ररव-विजेताग्रों ने हिन्दुग्रों के धर्ममन्दिरों को नष्ट करने ग्रीर इनमें संचित सम्पत्ति को लूटने में जरा भी संकोच नहीं किया। धार्मिक दृष्टि से ग्ररव लोग ग्रसहिष्णु थे, ग्रीर काफिर हिन्दुग्रों के धर्म को सहन कर सकना उनके लिए सुगम नहीं था। इसी लिए उन्होंने हिन्दुग्रों पर धोर ग्रत्याचार किये।
- (२) पशिया श्रादि जिन श्रन्य देशों पर श्रर्यों ने श्राक्रमेण किया था, इस्लाम के मुकाबले में वहाँ के लोग श्रपने घमं की रक्षा करने में श्रसमर्थ रहे थे। जिस प्रकार सूखे जंगल में दावानल बात की बात में फैल जाता है, वैसे ही मिस्न, ईरान ग्रादि देशों में इस्लाम का प्रसार हो गया था। इन देशों के पुराने घमों में इतनी शक्ति नहीं थी, कि वे इस्लाम के विरुद्ध ग्रपनी रक्षा कर सकते। पर सिन्ध श्रीर मुलतान के हिन्दू ग्रप्वों हारा श्राकान्त होने पर श्रपने घमं की रक्षा करने में समर्थ रहे। मुसलिम घमं को न ग्रपनाने के कारण उन्हें जिया कर देना पड़ता था। जो कोई मनुष्य इस्लाम को श्रपना ले, उसे जिया देने की श्रावश्यकता नहीं होती थी। हिन्दु श्रों श्रीर मुसलमानों के पारस्पिक मुकदमों का फैसला मुसलिम-कानून के श्रनुसार काजी लोगों द्वारा किया जाताथा, जिसके कारण हिन्दू सदा नुकसान में रहते थे। पर फिर भी सिन्ध श्रीर मुलतान के लाखों हिन्दू जो श्रपने घमं पर दृढ़ रहे, यह उनकी जीवनी-शवित श्रीर घमंश्रम का परिचायक है।
- (३) सिन्च श्रीर मुलतान की विजय के कारण श्ररव लोगों का श्राधिपत्य ऐसे प्रदेशों पर स्थापित हो गया था, जिनके निवासी सम्यता श्रीर संस्कृति के क्षेत्र में अपने शासकों की श्रपेक्षा बहुत श्रधिक उन्नत थे। इसी कारण श्ररवों ने श्रपने शासन में बाह्यण कमंचारियों को प्रथम स्थान दिया, श्रीर उन्हीं की सहायता श्रीर सहयोग से वे शासन-कार्य में सफल हो सके।

भारत से सम्पर्क का परिणाम—सिन्ध छोर मुलतान की विजय से घरव के खलीफाओं का सम्पर्क एक ऐसी जाति से हो गया था, जो उस युग में ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में शिरोमिण थी। दर्शन, गिणित, ज्योतिष, चिकित्सा-शास्त्र, ग्रध्यात्मिचिन्तन आदि सभी विषयों में श्राठवीं सदी के भारतीय ग्ररवों की छपेक्षा बहुत श्रधिक उन्तत थे। अरवों ने शीघ्र ही इस तथ्य को धनुभव कर लिया, छौर वगदाद के खलीफाओं ने भारत के इस ज्ञान से लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न किया। खलीफा मन्सूर (७५३–७७४ ई०) ने भारत से घनक विद्वानों श्रोर ज्योतिषियों को वगदाद बुलाया, छौर उनकी सहा-यता से ब्रह्मणुष्त श्रादि विद्वानों के श्रनेक ग्रन्थों का श्ररवी में श्रनुवाद कराया। खलीफा हार्क रसीद (७६६–५०६ ई०) के शासन-काल में बहुत-से भारतीय गिणितज्ञ, ज्योतिषी श्रोर वैद्य वगदाद बुलाये गये, और बहुत से भारतीय ग्रन्थों को श्ररवी-भाषा में श्रतूदित किया गया। खलीफा हार्क रशीद के दरवार में बरमक नामक वजीर खानदान का बहुत प्रभाव था। इस खानदान के लोग बल्ख के निवासी थे, छौर उनके पुरखा वहाँ के बौद्ध विहार के पदाधिकारी रह चुके थे। यद्यपि श्रव उन्होंने इस्लाम को स्वीकार

कर लिया था, पर मध्य एशिया श्रीर भारत के बौद्धों व अन्य विद्वानों से उनका घनिष्ठ सम्मन्त्र था। इसी लिए उन्होंने भारत के अनेक विद्वानों को वगदाद में निमंत्रित किया, श्रीर उन्हें सम्मानपूर्ण पद प्रदान किये। अरत के इतिहास की दृिष्ट से यह बात बहुत अधिक महत्त्व की थी। इस युग में अरवों में अनुपम जीवनी शक्ति थी। भारत में गिएति, ज्योतिष श्रीर चिकित्सायास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने इन विषयों में अद्भुत उन्नित की। प्रसिद्ध ऐतिहासिक एच० जी० वेल्स के अनुसार मध्ययुग में जब यूरोप में सबंत्र अविद्यान्यकार छाया हुआ था, ज्ञान का दीपक केवल अरव में ही प्रकाश कर रहा था। अरव में ज्ञान का जो यह दीपक प्रकाशित हुआ, उसका प्रधान कारण उसका भारत के साथ सम्पक्त ही था। गिएति-ज्योतिष श्रादि का जो ज्ञान अरवों ने भारत से प्राप्त किया, उसे अरवों से यूरोपियन लोगों ने सीखा। मध्ययुग के अन्त में यूरोप में जो विद्या का पुनः जागरण हुआ, उसमें सिसली, स्पेन और दक्षिणी इटली का अरवों से घनिष्ठ सम्पक्त एक महत्त्वपूर्ण कारण था।

प्ररब-शक्ति का ह्नास—ग्राठवीं सदी के प्रारम्भ में सिन्ध प्रौर मुलतान के प्रदेश विशाल धरव साम्राज्य की घ्रधीनता में ग्रा गये थे। पर गुजंर-प्रतीहार राजा नाग-भट्ट के पराक्रम के कारण घरव लोग भारत में ग्रधिक घागे नहीं वढ़ सके। ५६४ ईस्वी में सिन्ध के घरव शासक इम्रां विन मूसा ने एक बार फिर मारत विजय का प्रयत्न किया, घौर दक्षिण-पूर्व में कच्छ के ऊपर ग्राक्रमण किया। पर कन्नौज के प्रतापी गुजंरप्रतीहार सम्राट् मिहिरभोज ने उसे परास्त कर घरवों की महत्त्वाकांकाग्रों का सदा के लिए पन्त कर दिया। इस बीच में घरव की खलीफत में भी निवंत्रता ग्रानी गुरू हो गई थी, श्रौर खलीफाश्रों के लिये यह सम्भव नहीं रह गया था, कि वे श्रपने साम्राज्य के सुदूरवर्ती भारतीय प्रदेशों पर ग्रपना नियन्त्रण रख ककें। परिणाम यह हुग्रा, कि सिन्ध ग्रौर मुलतान के प्रदेशों में विविध घरव शासक स्वतन्त्र रूप से शासन करने ग्रौर पारस्परिक संघर्ष में ग्रपनी शक्त को क्षीण करने लगे। दसवीं सदी के ग्रन्त में जब तुर्कों ने भारत पर घाक्रमण शुरू किये, सिन्ध ग्रौर मुलतान के श्रदक्त में जब तुर्कों ने भारत पर घाक्रमण शुरू किये, सिन्ध ग्रौर मुलतान के श्रदक्त सांचित छोटे-छोटे स्थानीय राजाग्रों (ग्रमीरों) की रह गयी थी, श्रौर भारत के राजनीतिक जीवन में उनका कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं था।

(२) तुर्कों के स्राक्रमण

सातवीं-प्राठवीं सदियों में परवों ने जिस विशान साम्राज्य की स्थापना की थी, घीरे-घीरे उसमें क्षीएता के चिह्न प्रगट होने लग गये थे। सम्यता थ्रीर वैभव ने धरवों को विलासी बना दिया था, घौर उनमें वह प्रचण्ड शक्ति नहीं रह गयी थी, जो स्पेन से लेकर सिन्ध तक के विशाल भूखण्ड को उनकी ध्रवीनता में लाने में समयं हुई थी। जिन प्रकार विशाल गुप्त-साम्राज्य हूर्णों के धाक्रमणीं का मुकावला करते-करते धीए हो गया था, वैसे ही नुविस्तीणं धरव-साम्राज्य पर भी उत्तर थ्रोर पूर्व की ग्रोर में निरन्तर प्राक्रमण होते रहते थे, धौर उनसे ध्रपनी रक्षा करने में सम्य ग्ररव लोग अपने को ध्रसमर्थ पात थे। दसवीं सदी में धरव साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना गुरू हुग्रा, श्रीर उनके भन्नाव्योपों पर धनेक नये राज्य कायम हुए। इन राज्यों में तुकों द्वारा स्थापित गजनी के

राज्य का भारतीय इतिहास के साथ घनिष्ठ मम्बन्य है। तुर्क लोग श्ररवों के मुकाबले में अमम्य थे। इसी कारण श्ररवों के सम्पर्क में श्राकर उन्होंने उनके घम श्रीर संस्कृति को अपना लिया था। गजनी के नुर्क-राज्य का संस्थापक श्रलप्तगीन था, श्रीर उसने दसवीं सदी के मध्य भाग में अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की थी। श्रलप्तगीन के वाद उसका पुत्र सुबुक्तगीन (६७७ ई० प०) गजनी का राजा बना। उसने श्रपने तुर्क-राज्य के उत्कर्ष के लिये भारत पर श्रनेक श्राक्षमण कियं। इस समय उत्तर-पश्चिमी भारत जायाल नामक राजा के शासन में था, जिसकी राजधानी सिन्च नदी के तट पर स्थित श्रीहिन्द नगरी थी। जयपाल हिन्दूसाही वंश का था, श्रीर वर्तमान समय के श्रक्गानिस्तान के भी कतिपय प्रदेश (प्राचीन पश्चिमी-गान्धार जनपद) उसके राज्य के श्रन्तगंत थे। तुर्क-श्राक्तान्ता का मुकाबला करने के लिये जयपाल ने श्रन्य भारतीय राजाशों की भी सहायता प्राप्त की। खुर्रम नदी के तट पर तुर्क श्रीर भारतीय सेनाशों में युद्ध हुश्रा, जिसमें सुबुक्तगीन की विजय हुई। इस विजय के कारण सिन्च नदी के पश्चिम के उत्तर-पश्चिमी भारत पर तुर्कों का श्रीधकार स्थापित ही गया।

महमूद गजनवी--१९७ ईस्वी में सूब्रक्तगीन की मृत्यू के बाद महमूद गजनी का सुलतान बना । उसने गजनी के तुर्क साम्राज्य को उत्कर्प की चरम सीमा तक पहुँचा दिया, भ्रीर भ्रपने राज्य का विस्तार करते हुए भारत पर कई वार श्राक्रमण किये। दक्षिएा-पश्चिम में काठियावाड़ तक श्रीर पूर्व में मथुरा श्रीर कन्नीज तक महमूद ने विजययात्राएं कीं। इस समय भारत में कोई ऐसी प्रवल राजशक्ति नहीं थी, जो तुकों का हृद्तापूर्वक मुकाबला कर सकती। इसी कारण महमूद गजनवी मथुरा भीर कन्नीज जैसे वैभवपूर्ण नगरों का घ्वंस करने में समर्थ हुन्ना। सोमनाथ के मन्दिर की लूट के बाद जब महमूद वापस लौट रहा था, तो घारानगरी के परमार राजा भोज ने उसका मुकावला किया, श्रीर भोज से परास्त होकर तुर्क-श्राकान्ता को शीघ्र श्रपने देश को लौट जाने के लिये विवश होना पड़ा। महमूद जो भारत में मुसलिम तुर्कों का स्थिर शासन स्थापित नहीं कर सका, उसका प्रधान कारण यही था, कि सभी भारत के विविध राज-वंशों की शक्ति सर्वथा क्षीए। नहीं हो गयी थी। परमारवंशी भोज सदृश प्रतापी राजा ग्रमी इस देश में विद्यमान थे, जो रएक्षेत्र में तुकों को परास्तकरने की क्षमता रखते थे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि तुर्कों के श्राक्रमणों के परिखामस्वरूप उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, पश्चिमी पंजाब ग्रीर सिन्ध अब मुसलिम शासकों की ग्रधीनता में चले गये। महमूद के उत्तराधिकारी निर्वल थे। उनके शासनकाल में गजनी का साम्राज्य क्षीए होना शुरू हो गया, प्रौर तुर्कों के लिए यह सम्भव नहीं हुग्रा, कि वे पश्चिमी पंजाब से ग्रागे बढ़कर भारत में श्रपनी शक्ति का विस्तार कर सकें।

ग्यारहवीं सदी के गुरू में महमूद गजनवी ने भारत पर ग्राक्रमण कियेथे। इसके बाद लगभग दो सदी तक भारत पर किसी विदेशी ग्राक्रान्ता ने ग्राक्रमण नहीं किया। बाग्हवीं सदी के ग्रन्त (११६१ ईस्वी) में एक बार फिर ग्रक्रमगानिस्तान के क्षेत्र से मुसल मानों ने भारत पर हमले ग्रुरू किये, ग्रीर शहाबुद्दीन गीरी ने उत्तरी भारत के ग्रच्छे बड़े प्रशेश को जीतकर ग्रक्षमान सल्तनत की नींव डाली। पर लगभग दो सौ साल तक भारत इस्लाम के ग्राक्रमणों से बचा रहा, ग्रीर इस देश के विविध राजपूत राजा विजय-

यात्राग्रों द्वारा भ्रपनी शक्ति का विस्तार करने में तत्पर रहे।

(३) इस्लाम का हिन्दू-जाति से प्रथम सम्पर्क

विदेशी तथा विधमीं लोगों का आक्रमण भारत के लिये कोई नयी वात नहीं धी। घरवों धीर तुर्कों से पहले भी घनेक विदेशी जातियों ने विजेता के रूप में भारत में प्रवेश किया था। यवन (ग्रीक), शक, युइशि, पाध्यिम, कुशाण, हुण ग्रादि कितनी ही जातियों ने भारत के घनेक प्रदेशों को विजय कर वहाँ अपने राज्य स्थापित किये थे। राजनीतिक रुष्टि से ये जातियों वाहे विजयी रही हों, पर धमं, सम्यता ग्रीर संस्कृति के क्षेत्र में ये भारतीयों द्वारा परास्त हुई थीं। ग्रनेक यवन राजाग्रों ने भारत के सम्पक में आकर वौद्ध, श्रव घ्रीर वैष्णव धर्मों को प्रपना लिया था। शक, युइशि, हूण ग्रादि भारत में धाकर पूर्ण रूप से भारतीय वन गये थे। बहुत पुराने समय से भारत में 'वात्यस्तोम' यज्ञ की परिपाटी थी, जिससे इन सब बात्य जातियों को ग्रायों ने भपने धर्म व समाज में सम्मिलत कर लिया था। यह सत्य है, कि इन विदेशी जातियों के विश्वासों, रीति-रिवाजों घ्रीर पूजा की घैली ने भारत के घर्म को प्रभावित किया। पर भारत में वस जाने के बाद ये जातियाँ इस देश के लिये विदेशी नहीं रहीं। इन्होंने यहाँ की भाषा, धर्म, साहित्य घ्रीर संस्कृति को पूरी तरह है भपना लिया था।

भारत के इतिहास में यह पहला घ्रवसर था, जबकि घ्रव घीर तुर्क लोग भारत में प्रविष्ट होने के बाद भी इस देश के समाज का ग्रंग नहीं वन सके। साथ ही, यह बात भी ग्यान देने योग्य है, कि घ्रव घीर तुर्क लोगों को भी हिन्दु घों को घ्रपने रंग में रंग सकने में वह सफनता नहीं हुई, जो उन्हें घन्य देशों में हुई थी। घरव साम्राज्य के उत्कर्ष काल में जहाँ कहीं भी मुसलमानों का घ्राधिपत्य स्थापित हुमा, वहाँ की जनता ने पूर्ण रूप से घरव के धर्म, सम्यता घोर संस्कृति को घ्रपना लिया। प्राचीन मिस्र की यूनानी संस्कृति घौर प्राचीन ईरान की घ्रपनी उच्च संस्कृति मुसलिम घरयों के सामने नहीं टिक सकीं। पर भारत में मुसलमानों को वह सफलता नहीं मिली, जो उन्हें मिस्र घौर ईरान में प्राप्त हुई बी। इस स्थिति के क्या कारगा थे?

(१) इस युग में इस्लाम में पद्युत जीवनी शक्ति थी। वह एक नई महत्त्वाकांक्षा को नेकर अपनी शक्ति के विस्तार में तत्पर था। मुसलमानों से पूर्व यवन, शक,
कुशाएा, हूए। श्रादि जिन जातिमों ने भारत में प्रवेश किया था, वे किसी ऐसे जीवनपूर्ण
धर्म की प्रनुयायी नहीं थीं, जो धपने को धन्म सब पर्मों की ध्रपेक्षा उत्कृष्ट समक्तना
हो। मुसलकान ईरवर की सत्ता में विश्वास रखते थे, मूर्ति-पूजा से उन्हें उत्कट घृएगा
थीं, मूर्तिमों का मंजन करने में वे गौरव अनुभव करते थे। इस युग के मुसलमान धर्मों
के समन्वय और सामंजस्य को जरा भी महत्त्व नहीं देते थे। जो मुसलनान नहीं हैं
वह काफिर हैं, धौर जो इस्लाम को स्वीकृत करलेता है वह हमारा धपना झंग है--यह
भावना उनमें उत्कृष्ट रूप खेदिसमान थी। इस्लाम का उद्देश्य यह था, कि यह मध्यूग्
पिश्व को पातनसाह कर ले। उसकी हिंद में सब मनृष्य एक बरावर थे, बशनें कि
वे दरकाम को स्वीकार कर लें। मुसल्मान दन जाने के बाद ऊँच-नीच, छूत-घ्रछून और
स्वामी-दास का भेद-भाव नहीं रह जाता था। भारत के जाति-भेद-प्रधान हिन्द-धर्म के
मुनावरे हें इस्लाम की वह विदेशका बड़े महत्त्व वी धी। इस देश के धूटों धौर प्रसर्भाच

समभे जाने वाले लोगों के लिये अपनी स्थिति को ऊँचा वनाने का यह सुवर्ण प्रवसर था। हिन्दू धर्म का परित्याग कर इस्लाम को स्वीकार कर लेने मान से वे शूद्र या प्रखूत की हीन स्थिति से ऊँचा उठकर शासक श्रेणी में सम्मिलित हो सकते थे। इसकारण मुसलमानों को भारत में अपने धर्म के प्रसार का अच्छा अवसर प्राप्त था। वे क्यों अपने धर्म को छोड़कर श्रेव, वैष्णव या बीद्ध धर्म को अपनाते ? इसमें संदेह नहीं, कि इस युग के हिन्दू-धर्म में सामंजस्य व समन्तय की प्रवृत्ति विद्यमान थी। उनके लिये यह स्वाभाविक था, कि वे अरबों और तुर्कों के अल्लाह को भी विष्णु व शिव का ही रूप मान लेते, और रसूल मुहम्मद को भी कृष्णा तथा युद्ध के समान ईश्वर का अन्यतम भवतार। 'मल्लोपनिषद्' की रचना इसी प्रवृत्ति का परिणाम था। पर इस्लाम का मल्लाह 'लाशरीक' था, और शिकरत को मुसलमान लोग बहुत बड़ा कुफ समभते थे। इस दशामें यह कैसे सम्भव था, कि विश्व भर को अपने दायरे में ले माने के लिये उत्सुक मुसल-मान लोग हिन्दू धर्म में अपने को विलीन कर सकते।

(२) जहां एक ब्रोर इस्लाम में अपूर्व जीवनी शक्ति थी, वहां दूसरी घोर हिन्दू-थर्म में क्षीणता श्रा गयी थी । वज्यान, वाममागं पादि सम्प्रदायों के विकास के कारण भारत के धर्मों का स्वरूप इस प्रकार का हो गया था, कि उनमें लोकहित ग्रीर मानव-कल्याएा की भावना का श्रन्त होकर गुह्य सिद्धियों की प्राप्ति की उत्कण्ठा प्रवल हो गयी थी । धर्म का सामूहिक प्रयोजन भी कुछ है, यह विचार इस युग के भारतीय धर्मी में बहुत क्षीण हो गया था। जाति-भेद के विकास के कारण इस देश का जनसमाज किस प्रकार छोटे-छोटे विभागों में विभक्त हो गया था, इस विषय पर हम पहले प्रकाश काल पुके हैं। जब भारत के उच्च वर्ग के लोग प्रपने धर्म के प्रनुयायी निम्न दर्ग के लोगों से ही पृथक्तव अनुभव करते थे, तो उनसे यह आशा कैसे की जा सकती थी, कि वे मुसल-मानों को अपने समाज का अंग बना सकें। किसी समय भारत के धर्मों में भी पितत-पावनी शक्ति विद्यमान थी । भगवान् विष्णु के स्मरण व पूजा से शक, यवन, हूण पादि 'पापयोनि' जातियाँ प्राचीन समय में अपने को पवित्र कर सकती थीं। पर विष्णु की यह पावनी शक्ति इस युग के वैष्णावों की दृष्टि में लुप्त हो चुकी थी। धर्म के 'लोकहित-कारक' कियात्मक रूप को ग्रांखों से भोभल कर हिन्दू धर्म के नेता इस समय याती गुह्य सिद्धियों की साधना में तत्पर थे, श्रीर या यथार्थ ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करने भीर भिवत द्वारा भगवान् को रिकाने में प्रयत्नशीच थे। कुछ विचारकों ने इस समय शुद्धि द्वारा तुर्कों को आत्मसात् करने का प्रयत्न भी किया। पर इस प्रयत्न के पीछे वह प्रेरणा नहीं थी, जो विदेशी व विधर्मी लोगों को घपना ग्रंग बना लेती है। मुसलमानों के रूप में जो नयी 'त्रात्य' या 'पापयोनि' जातियां इस समय भारत में प्रविष्ट हुई थीं, उन्हें भपने में लीन कर सकने में हिन्दू जाति ग्रसमर्थ रही।

जो बात धमं के सम्बन्ध में हुई, वही भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में भी हुई। जब तुर्कों ने शुरू में भारत पर आक्रमण किया, तो उन्हें यह आवश्यकता मनुभव हुई, कि अपने सिक्कों पर वे संस्कृत-भाषा का प्रयोग करें। वे यह आशा नहीं करते थे, कि किसी विदेशी भाषा के सहारे वे भारत में प्रपने शासन को चला सकेंगे। महुमूद गजनवी के चौदी के सिक्कों पर यह लेख पाया जाता है—"अव्यक्तमेकं मुहुम्मद प्रवतार नृपित

महमूद ग्रयं टंकी महमूदपुरे घटे हती जिनायन संवत्" इसका श्रर्थ है "एक श्रव्यक्त (ला इला इत्तित्तलाह) मुहम्मद ग्रवतार (मुहम्मद ररूल इल्लाह) राजा महमूद, यह टंका महमूदपुर की टकसाल में पीटकर बनाया गया, जिन (हजरत) के श्रयन (भागने-हिजरत) का संवत्।" केवल महमूद ने ही नहीं, श्रपितु ग्रफगान सुलतानों ने भी शुरू में घ्राने सिक्कों पर संस्कृत-भाषा का प्रयोग किया था। ऐसे एक टंके पर 'स्री महमूद साम' नागरी प्रक्षरों में भ्रंकित है, भ्रौर साथ में बैठे हुए नन्दी की प्रतिमा है। प्रफगान-युग के एक घ्रन्य टंके पर लक्ष्मी की मूर्ति के साथ 'श्रीमद मीर मुहम्मद साम' शब्द ग्रंकित है। पर मुसलिम शासकों की यह प्रवृत्ति देर तक कायम नहीं रही। शीघ्र ही उन्होंने श्चपने सिवकों पर से या शासन-सम्बन्धी श्रन्य कार्यों से संस्कृत-भाषा श्रीर देवनागरी लिपि को दूर कर दिया। वे हिन्दुग्रों के साथ किसी भी प्रकार की एकता स्थापित कर सकने में ग्रसमर्थ रहे। उन्होंने पश्चियन भाषा ग्रीर पश्चियन लिपि का भारत में उपयोग किया, भीर हिन्दुभों व मुसलमानों की दुनिया एक दूसरे से सर्वथा पृथक् होती गयी। भारत के इतिहास में यह बात बहुत महत्त्व की है। इसी कारण जब बारहवीं सदी के अन्त में भ्रफगान-भ्राकान्ताम्रों ने भारत के भ्रच्छे वड़े भाग को जीतकर भ्रपने भ्रधीन कर लिया, तो इस देश के लिये उनका शासन विदेशी शासन के सदृश था। दिल्ली के प्रफगान सुलतान प्रपने प्रासन के लिये या तो प्रपने सजातीय सरदारों ग्रीर सैनिकों पर निर्भर करते थे, घ्रीर या उन भारतीयों पर, जिन्होंने कि इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। भगल बादणाहों में न केवल अकबर घोर जहाँगीर की, घिषतु घोरंगजेव तक की शक्ति का मुख्य श्राधार राजपूत सैनिक थे, जो हिन्दू-धर्म का दृढ़तापूर्वक श्रनुसरएा करते थे। पर श्रफगान यूग में यह बात नहीं थी। इस काल में मुसलमानों की एक प्रयक्त श्रेणी थी, जो अपने घमं, भाषा श्रीर संस्कृति को दृढ्तापूर्वक पकड़े हुए थी, श्रीर जिसका इस देश की सर्वसाघारण जनता के साथ कोई विशेष सम्पर्क नहीं था। पर यह वात भी ग्रसम्भव थी, कि भारत में स्थिर रूप से वस जाने के बाद भी तुर्कों घीर घफगानों पर इस देश की सभ्यता श्रीर संस्कृति का कोई ग्रसर न पड़ता, या इस्लाम के रूप में जो एक नया धर्म इस देश में प्रविष्ट हुया था, वह भारत के जीवन और विचार-प्रवाह को प्रभावित किये बिना रह जाता । मुसलमानों श्रीर हिन्दुश्रों के इस सम्पर्क द्वारा क्या परिकाम उत्पन्न हुए, इस प्रश्न पर हम भ्रमले एक भ्रध्याय में विशद रूप से विचार करेंगे। पर पहले यह भ्राव-इयक है, कि भारत में मुसलिम शासन के स्थिर रूप से स्थापित होने के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला जाय, क्योंकि घरवों घौर तुर्कों के धात्रमणों के बाद भी इस देश की राजशनित मुसलमानों के हाथों में नहीं चली गयी थी। ग्यारहवीं ग्रीर बारहवीं सदियों में भारत का बहुत वड़ा भाग मुसलिम ग्राधिपत्य से मुक्त था, धीर इस देश की प्रधान राज-रावित उन राजपूत राजवंशों के हाथों में थी, जो विविध प्रदेशों में पूर्ण स्वतन्त्रता के साय शासन करते हुए प्रवने-अपने उत्कर्ष के लिए प्रयत्नशील रहते थे।

(४) तुर्क-ग्रफगान सल्तनत की स्थापना

तुर्क मुलतान महमूद ने गजनी को राजवानी बनाकर जिस विभाल व वैभव-पूर्ण साम्राज्य की स्थापना की घी, उसे उसके निर्वल उत्तराविकारी मुख्यवस्थित अप से कायम रख सकते में ग्रसमर्थ रहे थे। गजनी के उत्तर में एक छोटा-सा राज्य था, जिसे गीर कहते थे। गीर का शासन श्रफगान सरदारों के हाथों में था, जी पहले गजनी के सुलतानों की प्रधीनता स्वीकृत करते थे। तुर्क सुलतानों की निर्वलता से लाभ उठाकर ११५० ई० में गोरी के सरदार श्रलाउद्दीन ने श्रपने को स्वतन्त्र कर लिया, श्रीर प्रवसर पाकर गजनी को भी जीत लिया। गजनी का बासन करने के लिये उसने भ्रपने भाई शहाबूदीन गोरी को नियत किया, जो श्रागे चलकर गजनी का स्वतन्त्र सुलतान बनगया। शहाबुद्दीन गोरी केवल गजनी के राजसिंहासन से ही संतुष्ट नहीं हुग्रा, उसने पहले उत्तर-पश्चिमी भारत से तुर्कों के शासन का धन्त किया, श्रीर फिर पंजाब से श्रागे बढ़कर दिल्ली ग्रीर कन्नीज के चौहान ग्रीर गहडुवाल राजाग्रों के साथ युद्ध किये। ग्रनेक युद्धों में परास्त होकर भी अन्त में वह दिल्ली श्रीर शाकम्भरी के चौहान राजा पृथिवीराज को परास्त करने में समर्थं हुग्रा (११६२ ई० प०), ग्रीर दो साल वाद गहड्वाल राजा जयचन्द को हराकर कन्नौज के राज्य पर उसने अपना अधिकार कर लिया। यह प्रथम प्रवसर था, जब इस्लाम के प्रनुयायी विदेशी ग्राकान्ता ठेठ उत्तरी भारत की श्रपने ग्राधिपत्य में लाने में समर्थ हुए थे। कन्नीज के राजा जयचन्द की पराजय से काशी तक के प्रदेश पर शहाब्हीन गोरी का धिषकार हो गया था, श्रीर भारत की राजशक्ति को ग्रफगानों के सम्मूख बूरी तरह से नीचा देखना पड़ा था।

शहाबुद्दीन गोरी ने गोर श्रीर गजनी को छोड़कर स्वयंदिल्ली या कन्नौज को प्रपनी राजधानी बनाकर शासन करने का प्रयत्न नहीं किया। भारत के अपने 'विजित' प्रदेश का शासन करने के लिये उसने अपने श्रन्यतम सेनापित कुतुबुद्दीन ऐवक को नियत किया, जो१२०६ में शहाबुद्दीन गोरी की मृत्यु के बाद दिल्ली में स्वतन्त्र रूप से राज्य करने लगा। पर अफगानों की भारत-विजय कन्नौज श्रीर काशी को अधिकृत कर लेने के साथ ही समाप्त नहीं हो गयी थी। ११६७ ईस्वी में अन्यतम अफगान सेनापित मुहम्मद विन वस्त्यार खिलजी ने काशी से आगे बढ़कर मगध और वंगाल पर आक्रमण किया, श्रीर इनके निर्वल राजा मुसलिम आकान्ताओं से अपने राज्यों की रक्षा कर सकने में असमर्थ रहे। मगध श्रीर वंगाल के समान बुन्देलखण्ड पर भी १२०३ में आक्रमण किया गया, श्रीर कालिन्जर के सुदृढ़ दुर्ग को जीत कर इस प्रदेश को भी अफगान-सल्तनत में शामिल कर लिया गया।

१२०६ में जब कुतुबुद्दीन दिल्ली के राजिसहासन पर भ्रारूढ़ हुम्रा, तो प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत प्रफगानों के ग्राधिपत्य में ग्रा चुका था। १२०६ से १५२५ तक (जब कि बाबर ने ग्रफगानों को परास्त कर मुगल बादशाहत की स्थापना की थी) तीन सदी से भी श्रधिक समय तक भारत में तुर्क-श्रफगानों का शासन रहा। इस काल में दिल्ली को राजधानी बनाकर तुर्क-श्रफगानों के भ्रनेक राजवंशों ने भारत का शासन किया। यहाँ हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि इन विविध सुलतानों के शासन व कर्तृ व का संक्षिप्त रूप से भी उल्लेख कर सकें। पर कुछ ऐसी बातें हैं, जिनका निर्देश करना इस युग के भारतीय इतिहास को भली-भांति समभने के लिये श्रनिवार्यं है। यद्यपि श्रफगान-विजेता भारत के श्रच्छे बड़े भाग को श्रपनी श्रधीनता में ले श्राने में समर्थ हुए थे, पर इस देश में उनका शासन सुव्यवस्थित नहीं था। दिल्ली के राजिसहासन पर कौन व्यक्ति श्रारूढ़ हो, यह बात उसकी श्रपनी वैयक्तिक शक्ति श्रीर श्रपने साथी सैनिक नेतार्शों

को कावू में रख सकने के सामर्थ्य पर निर्मर रहती थी। यही कारए है, कि विविध सरदार सुलतान के विरुद्ध पड्यन्त्र घ्रीर विद्रोह करने के लिये सदा तत्पर रहते घे, ग्रीर प्रफगान सुलतानों की स्थिति सदा डाँवाडोल रहती घी। फिर भी इस युग में प्रनेक ऐसे सुलतान हुए, जिन्होंने कि न केवल घ्रपने राज्य पर दृढ़तापूर्वक शासन किया, घ्रपितु दूर-दूर तक विजय-यात्राएं कर भ्रपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। इस प्रकार के प्रतापी प्रफगान सुलतानों में प्रलाउद्दीन खिलजी (१२६५-१३२६) सबसे प्रधिक महत्त्वपूर्ण है। देविगिरि के यादव राज्य भीर भ्रनहिलवाड़ा के चालुक्य राज्य को युद्ध में परास्त कर प्रलाउद्दीन ने दक्षिए। की ग्रोर ग्रपने ग्राघिपत्य का विस्तार किया। यदि वह राजपूताना को भी जीत सकता, तो सम्पूर्ण उत्तरी भारत ग्रीर दक्षिणापथ पर उसका सार्वभौम शासन स्थापित हो जाता। पर हम्मीर के नेतृत्व में राजपूताना के मेवाड़ श्रादि राज्यों ने श्रलाउद्दीन के विरुद्ध ग्रद्भुत पराक्रम प्रदर्शित किया, श्रीर रणक्षेत्र में ग्रनेक बार परास्त हो जाने पर भी मेवाड़ सदृश राजपूत-राज्य ग्रपनी स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखने में समर्थ रहे। राजपूतों के उच्छेद में प्रसफल होकर प्रलाउद्दीन ने दक्षिणी भारत की विजय का उपक्रम किया। मलिक काफूर नामक कुशल सेनापित के नेतृत्व में ग्रफगान सेनाग्रों ने दक्षिए। में रामेश्वरम् तक विजययात्रा की, ग्रीर दक्षिएी भारत में जो ग्रनेक राजवंश स्वतन्त्रतापूर्वक शासन करते थे, उनको परास्त किया। भारत के इतिहास में प्रलाउद्दीन खिलजी को वही स्थान प्राप्त है, जो सिकन्दर ग्रीर समुद्र-गुप्त जैसे दिग्विजयी वीरों को है। दूर-दूर तक विजय यात्राएं कर उसने भ्रपनी सल्तनत का उत्कर्ष किया, पर इन विजयों के परिसामस्वरूप वह किसी स्थायी साम्राज्य की नींव नहीं डाल सका । उसकी मृत्यु से पहले ही साम्राज्य में सर्वत्र विद्रोह शुरू हो गये। न केवल परास्त हुए हिन्दू-राजवंशों ने ही अपनी स्वतन्त्रता की स्थापना के लिये प्रयत्न प्रारम्भ किया, प्रिपतु अनेक प्रान्तीय प्रफगान शासकों ने भी दिल्ली के सुलतान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। श्रलाउद्दीन के उत्तराधिकारी निवंल पे, वे साम्राज्य की एकता को कायम रखने में ध्रसमर्थ रहे, श्रीर भारत में फिर श्रनेक स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो गये । चौदहवीं सदी के सुलतानों म मुहम्मद तुगलक (१३२५-१३५१) ग्रीर फीरोज तुगलक (१३५१-१३८८) के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने दिल्ली की सल्तनत की राक्ति को पुन: स्थापित करने के लिये अनेक प्रयत्न किये। श्रांशिक रूप से सफल राजशक्तियों ने धफगान सुलतानों की निवंलता से लाभ उठाकर एक बार फिर सिर

फीरोज तुगलक (१३५१-१३८८) के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्होंने दिल्ली की सल्तनत की राक्ति की पुनः स्थापित करने के लिये धनेक प्रयत्न किये। धांशिक रूप से सफल होने पर भी ये ध्रफगान साम्राज्य की एकता को कायम नहीं रख सके। भारत की पुरानी राजधित्तयों ने ध्रफगान सुलतानों की निबंलता से लाभ उठाकर एक बार फिर सिर उठाया, धीर राजपूताना में धनेक राजपूत राज्य प्रवल हो गये। इनमें मेवाड़ के रागाधीं ने वहुत उन्नित की, धीर जब सोलहवीं सदी के प्रारम्भ में मुगल-धाकान्ता वावर ने भारत पर धाकमण किया, तो उत्तरी भारत की प्रधान राजशिक्त दिल्ली के सुलतान न होकर मेवाड़ के रागा। ही थे। सुदूर दक्षिण में विजयनगर के रूप में हिन्दू राजशिक्त का पुनरुद्धार हुमा (१३३८ ई०), धीर ध्रफगान शासक उसकी स्वतन्त्र सत्ता को नष्ट कर सकने में सदा ध्रसमर्थ रहे। इस युग के राजनीतिक इतिहास में यह बात बहुत महत्त्व की है, कि मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में हिन्दू राजशिक्त की बड़े प्रदल रूप से पुनः स्थापना हुई थी। बाद के ध्रफगान सुलतान हिन्दू-राजवंशों को ध्रपना वशवर्त्ती

बनाने में सर्वथा ग्रसमर्थ रहे। जिन प्रदेशों में प्राचीन हिन्दू-राजवंशों का शासन कायम नहीं हुगा, वे सब भी चौदहवीं सदी के द्वितीय चरण में दिल्ली की ग्रधीनता में नहीं रह गये। वंगाल, जौनपुर, गुजरात श्रीर मालवा में इस समय नये मुसिलम राजवंशों की स्थापना हुई, जो न केवल दिल्ली के सुलतानों के श्राधिपत्य को स्वीकृत नहीं करते थे, श्री उनके विरुद्ध संघर्ष में भी तत्पर रहते थे। मुहम्मद तुगलक के समय में दिल्ली की सल्तनत खण्ड-खण्ड हो गयो थी, श्रीर उसके भग्नावणेषों पर जहाँ श्रनेक स्वतन्त्र हिन्दू राज्य कायम हो गये थे, वहाँ साथ ही श्रनेक प्रान्तीय श्रफगान शासकों ने भी श्रपने की पूर्ण रूप से स्वतन्त्र कर लिया था।

भारतीय इतिहास का श्रफगान-युग १२१० से १५३५ ईस्वी तक है। इस युग को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला भाग १२१० से १३५० तक समभा जा सकता है, जबिक दिल्ली के सुलतान भारत के विविध प्रदेशों की विजय में तत्पर रहे। इस युग के सुलतानों की यह श्राकांक्षा थी, कि वे टूर-टूर तक विजय यात्राएं कर श्रपने साम्राज्य का विस्तार करें, श्रीर विजित नगरों को लूट कर श्रपने राज्यकीप को पूर्ण करें। इसमें सन्देह नहीं, कि श्रपने इस उद्देश्य में श्रफगान सुलतानों को पर्याप्त सफलता हुई थी। देविगिर, वारंगल श्रादि से लूटे हुए धन से दिल्ली का राजकीप परिपूर्ण हो गया था, श्रीर सुलतान व उनके दरवारी इस धन को भोग-विलास में स्वेच्छा-पूर्वक उड़ा सकते थे। कुतुबुद्दीन मुवारक (१३१६) जैसा सुलतान जनाने कपड़े पहनकर नर्तकों, वादकों श्रीर विदूपकों के साथ बाजार में घूमता फिरता था, श्रीर श्रपने श्रमीरों व सरदारों के साथ मौज-वहार में मस्त रहता था। मुहम्मद तुगलक की प्रवृत्ति विपय-वासना की श्रोर नहीं थी, पर पागलपन के श्रावेश में माकर उसने श्रनेक ऐसे कार्य किये, जिनसे दिल्ली के राज्यकोश का बहुत-सा धन बरवाद हो गया।

१३५० ईस्वी के लगभग श्रफगान-युग के द्वितीय भाग का प्रारम्भ हुन्ना, जबिक दिल्ली की सल्तनत के अनेक प्रान्तीय शासकों ने विद्रोह कर अपने स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना कर ली। ये राज्य निम्नलिखित थे—(१) बंगाल—मुहम्मद तुगलक के समय में बंगाल के सूबेदार फखरुद्दीन ने विद्रोह कर दिया, ग्रीर दिल्ली के ग्राधिपत्य का अन्त कर अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर ली। फीरोजशाह तुगलक ने बंगाल को फिर से अपने अधीन करने का प्रयत्न किया, पर उसे सफलता नहीं हुई। (२) जौनपुर—इस राज्य की स्थापना फीरोज तुगलक के समय में हुई थी, **घी**र पन्द्रहवीं सदी में इसके स्वतंत्र सुलतानों ने भ्रपनी शक्ति का भ्रच्छा विस्तार कर लिया था। जीनपुर के राज्य का महत्त्व राजनीतिक दृष्टि से उतना नहीं है, जिनका कि सांस्कृतिक हिष्ट से है। (३) मालवा—श्रलाउद्दीन खिलजी के वाद मालवा का शासन दिल्ली की स्रोर से नियुक्त स्रफगान सूवेदारों के हाथों में रहा, जो कि पन्द्रहवीं सदी के प्रारम्भ (१४०१) में स्वतंत्र हो गये। मालवा के इन स्वतंत्र सुलतानों ने माण्हू को भ्रापनी राजधानी बनाया। (४) गुजरात —मालवा के समान गुजरात के स्रफगान सूबेदार भी १४०१ में स्वतंत्र हो गये, श्रोर श्रहमदाबाद को राजधानी बनाकर उन्होंने स्वतंत्रता-पूर्वक शासन शुरू किया । (५) बहमनी—दक्षिण के जिन हिन्दू-राजवंशों को परास्त कर ग्रलाउद्दीन ने ग्रपने ग्रघीन किया था, उनके प्रदेश देर तक दिल्ली की सल्तनत के

प्रन्तगंत नहीं रह सके। १३४७ में हसन गंगू नाम के एक वीर सैनिक ने वहाँ भ्रपना स्वतंत्र राज्य स्यापित कर लिया, जो वहमनी राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुग्रा। हसन गंगू मुहम्मद तुगलक की सेवा में पा, श्रीर जसी की श्रीर से दक्षिण में शासन करने के लिये नियुक्त हुग्रा पा। वहमनी राज्य की राजवानी दौलतावाद थी, जो पुराने देवगिरि की स्थानापन्त थी।

पन्द्रहवीं सदी के घुरू में भारत की राजशक्ति का जो स्वरूप विकसित हो गया या, उमे संक्षेप में इस प्रकार सूचित किया जा सकता है, कि दिल्ली के प्रफगान सुलतानों की शक्ति बहुत क्षीए। हो गयी थी, श्रीर उनकी स्थिति वहमनी राज्य, गुजरात व मालवा के मुसलिम शासकों के मुकाबले में बहुत कम थी। दिल्ली के सुलतानों की श्रपेक्षा वंगाल, जौनपुर, माण्डू, श्रहमदाबाद श्रीर दौलताबाद के सुलतान श्रधिक शक्तिशाली भीर वैभवपूर्ण थे। इन विविध मुसलिम राजशक्तियों के श्रतिरक्त सुदूर दिक्षण के विजयनगर राज्य श्रीर राजपूताना के विविध राजपूत राज्यों का इस युग में निरंतर उत्कर्ष हो रहा था, श्रीर मेवाड़ के राएगा उत्तरी भारत के किसी भी मुसलिम सुलतान की श्रपेक्षा श्रधिक शक्तिशाली थे। गुजरात श्रीर मालवा के मुसलिम सुलतानों के साथ निरंतर संघर्ष करके मेवाड़ के राएगा श्रीर मालवा के मुसलिम सुलतानों के साथ निरंतर संघर्ष करके मेवाड़ के राएगा श्री ने प्रपनी शक्ति को वहुत बढ़ा लिया था।

सोलहवीं सदी के पूर्वार्घ में मुगलों ने भारत में घ्रपने विद्याल साम्राज्य की स्यापना की । मुगलों के साथ भारत के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ हुम्रा, जिस पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

(५) विजयनगर साम्राज्य की स्थापना

चौदहवीं सदी के घुरू में जब धला उद्दीन खिलजी के सेनापित मिलक काफूर ने सुदूर दक्षिण के विविध राज्यों को परास्त कर धपने धधीन किया, तो इस प्रदेश में बहुत ध्रध्यवस्या मच गई। हरिहर श्रीर बुक्क नामक दो वीर पुरुषों ने इस परिस्थित ते लाभ उठाया, श्रीर विद्यारण्य नामक विद्वान् ध्राचार्य की सहायता से दक्षिणी भारत को मुसलिम श्राधिपत्य से मुक्त किया। दिल्ली के सुलतानों के लिये यह सुगम नहीं था, कि सुदूर दक्षिण पर अपने शासन को स्थायी रूप से कायम रख सकें। इसलिए १३३६ ईस्वी में हरिहर धौर बुक्क ने वहाँ धपने स्वतंत्र राज्य की नींव डाली, जो कुछ समय बाद ही दक्षिण में मुमारी अन्तरीप से उत्तर में कृष्णा नदी तक विस्तृत हो गया। भारत के मध्यकालीन इतिहास में विजयनगर राज्य का बहुत श्रधिक महत्त्व है। इसकी स्थाप्ता के कारण सुदूर दक्षिण के प्रदेश ध्रफगानों के शासन धौर मुसलिन संस्कृति के प्रभाव से दने रहे, श्रीर इस क्षेत्र में विद्युद्ध हिन्दू-संस्कृति का विकास जारी रहा।

विजयनगर के राजा केवल सुदूर दिक्षण की मुसलिम ग्राधिपत्य से रक्षा करने में ही समर्थ नहीं हुए, ग्रिष्तु उन्होंने उत्तर के मुसलिम सुलतानों को ग्रनेक बार युद्धों में परास्त भी किया। कृष्णदेव राय (१५०६-१५५०) ने उत्तर पूर्व की ग्रोर विजय-यात्रा कर कटक ग्रौर उड़ीसा की विजय की, ग्रौर बीजापुर के ग्रादिलशाह को रग्छित्र में पराजित किया। वहमनी सल्तनत की शक्ति क्षीण होने पर उसके प्रदेशों में पाच शाहियों की स्थापना (पन्द्रहवीं सदी के ग्रन्तिम भाग में) हो गयी थी, जिसमें बीजापुर की ग्रादिलशाही ग्रन्यतम शी। उसे परास्त करने में समर्थ होने के कारण विजयनगर की शक्ति बहुत बढ़ गयी थी, श्रीर वह भारत की एक प्रमुख राजशक्ति बन गया था। भारतीय इतिहास में विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय की वहीं स्थिति है, जो मध्ययुग के हर्षवर्धन, मिहिर भोज श्रीर राजराज प्रथम मादि की है।

कृष्णदेवराय सदृश प्रतापी राजाभी के शासनकाल में विजयनगर ने सम्यता, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में जो अवाधारण उन्नति की, उस पर हम यथास्यान प्रकाश डालेंगे। यहां केवल इतना निर्देश कर देना पर्याप्त है, कि चौदह्वीं, पन्द्रहवीं भीर सोलहवीं सिदियों में दक्षिणी भारत का बढ़ा भाग मुसलिम आधिपत्य और प्रभाव से सर्वेषा मुक्त था, और वहां एक ऐसे राजवंश का शासन था, जिसने प्राचीन हिन्दू राजाभों की परम्परा को अक्षुण्ण रूप से कामय रखा हुआ था।

सोलह्वीं सदी के उत्तरार्ध में विजयनगर राज्य की शक्ति क्षीण होनी शुरू हुई। बहमनी राज्य के व्वंसावणेपों पर स्थापित हुई शाह्यों ने परस्पर मिलकर विजयनगर की शक्ति का मुकाबला किया, श्रीर १५६५ में तालीकोट के युद्ध में रामराय को परास्त किया। पर इससे विजयनगर-राज्य की स्वतन्त्र सत्ता का श्रन्त नहीं हो गया। तालीकोट के युद्ध में परास्त हो जाने के बाद इस राज्य के हिन्दू-राजाग्रों ने उत्तर के युसलिम राज्यों पर श्राक्तमणा करने का प्रयत्न नहीं किया, पर श्रपने क्षेत्र में वे स्वतन्त्रता-पूर्वक शासन करते रहे। मुगल वादशाह श्रीरंगजेव के समय में एक बार फिर दिल्ली की राजशित ने सुदूर दक्षिण को ग्राने प्रभाव में लाने का प्रयत्न किया, पर तब तक मुगलों की शक्ति में की णता के विन्ह प्रयट होने लग गये थे, श्रीर धौरंगजेत्र के लिये श्रपने सुविस्तृत साम्राज्य को सम्भाल सकना भी कठिन हो गया था। यही कारण है, कि प्रतापी मुगल-वादशाह भी सुदूर दक्षिण के हिन्दू शासन का कभी श्रविकल रूप से श्रन्त नहीं कर सके। सत्रहवीं सदी में विजयनगर राज्य की केन्द्रीय शक्ति निवंल हो गयी थी, श्रीर उसके श्रनेक प्रान्तीय शासकों ने श्रपने-श्रपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से शासन करना प्रारम्भ कर दिया था। विजयनगर के भग्नावणेपों पर स्थापित हुए ये विविध हिन्दू-राज्य ब्रिटिश युग तक कायम रहे।

(६) राजपूताना

भारत में मुसलिम शासन के विस्तार का प्रधान श्रेय अलाउद्दीन खिल जी (१२६५-१३१६) को प्राप्त है। राजपूताना के अनेक छोटे-बड़े राजपूत-राज्यों को उसने युद्ध में परास्त किया, श्रीर कुछ समय के लिए उनके दुर्गम दुर्गों को भी अपने अधिकार में कर लिया। छः मास के घेरे के बाद १३०३ ई० में जब अलाउद्दीन की सेनाओं ने चित्तीड़ को भी जीत लिया, तो ऐसा प्रतीत होता था, कि राजपूताना की स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ गयी है, श्रीर वीर राजपूतों की यह भूमि भी अब अफगान ता आज्य के अन्तर्गत हो जायगी। पर अपने अभेद्य दुर्गों पर अफगान सेनाओं का कब्जा हो जाने के बाद भी राजपूतों ने स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष को जारी रखा, श्रीर सीसोदिया वंश के राजपूतों ने इसमें विशेष कर्तृंत्व प्रदर्शित किया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद जब दिल्ली की सल्तनत निर्वल होने लगी, तो मेवाड़ के महारागा हम्मीर के नेतृत्व में राजपूतों ने अपनी स्वाधीनता के लिए घोर संघर्ष शुरू किया, धीर १३२५ में चित्तीड़ को भी

श्रपने प्रधिकार में ले लिया । मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में राजपूतों को श्रपने उत्कर्ष का सुवर्णावसर हाथ लगा, घ्रोर विविध राजपूत-राजवंश राजपूताना के विविध प्रदेशों स्वतन्त्रता के साथ शासन करने लगे। ये विविध राजवंश मेवाड़ के महाराएगा को भ्रपना नेता भीर भ्रविपति मानते थे। यद्यपि उनकी स्थिति सामन्तों की भ्रपेक्षा भ्रधिक कँची घी, पर इसमें सन्देह नहीं, कि वे मेवाड़ को प्रपना प्रग्रेणी व संरक्षक प्रवश्य समभते धे। भारत में मूसलमान भ्राकान्ताम्रों का प्रिचपत्य स्यापित हो जाने के कारण जो बहुत-से प्राचीन हिन्दू-राजवंश इस समय उच्छिन्न हो गये घे, उनके वहुत-से वीर पुरुष भी इस समय मेवाड के भंडे के नीचे एकत्र होने लगे श्रीर इनके कारएा मेवाड़ की शक्ति श्रीर भी प्रविक वढ़ गयी । इस प्रकार मेवाड़ के नेतृत्व में भारत की पुरानी राजशक्तियों ने श्रपने को पुनःसंगठित किया, भ्रौर उत्तरमें दिल्ली, दक्षिण में गुजरात, भ्रौर पश्चिम में मालवा के सुलतानों के साथ संघर्ष गुरू किया। इस संघर्ष का वृत्तान्त इस इतिहास में दे सकना सम्भव नहीं है। यहाँ केवल इतना लिखना पर्याप्त द्वोगा, कि जब सोलहवीं सदी के शुरू में राला सांगा मेवाड़ के राजसिंहासन पर मारूढ़ हुन्ना, तो यह संघर्ष बहुत कुछ सफल हो चुका था। साँगा की प्रतिभा श्रीर पराक्रम ने राजपूतों में नई स्फूर्ति का संचार किया, श्रीर उन्होंने दिल्ली के लोदी सुलतानों से चयाना, धीलपुर श्रीर ग्वालियर के प्रदेशों को जीतकर श्रपने श्राधिपत्य के सेत्र को श्रागरा के समीप पीलियाखाल तक विस्तृत कर दिया। इसी प्रकार मालवा श्रीर गुजरात की मुसलिम सल्तनतों की सम्मिलित शक्ति को रएक्षेत्र में परास्त कर राणा साँगा ने सम्पूर्ण उत्तरी मालवा भीर चन्देरी पर श्रधिकार कर लिया । इसके बाद साँगा ने गूजरात पर भी चढ़ाई की, घीर ईहर, घहमद-नगर, बङ्गांव तक का प्रदेश गुजरात के मुसलमानों से छीन लिया। राणा सांगा की शक्ति इस समय (सोलहवीं सदी का प्रथम चर्ण) उत्तरी भारत में सर्वप्रधान थी, धीर घहा-बुद्दीन गोरी व श्रलाउद्दीन खिलजी जैसे मुसलिम विजेताश्रो द्वारा स्पापित विशाल साम्राज्य उसके सम्मुख सर्वथा निष्त्रभ हो गया या।

प्रभगान-युग के राजनीतिक इतिहास का यइ संक्षिप्त दिग्दर्शन यह समभने के लिये घावश्यक है, कि इस युग की सम्यता घौर संस्कृति का भली-भांति परिचय प्राप्त करने के लिए हमें केवल मुसलिम शासकों की कृति पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, घिषतु इस युग के हिन्दू-राजवंशों के कार्य को भी दृष्टि में रखना चाहिए, वयों कि साम्राज्य-विस्तार की प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से सफल हो जाने पर भी घ्रफगान घौर घन्य मुसलिम शासक इस काल की एकमात्र राजशन्ति नहीं बन गये थे।

पच्चीसवां ग्रध्याय

तुर्क-ग्रफगान युग का भारत

(१) शासन-व्यवस्था

तुर्क-म्रफगान-युग---१२१० से १५२५ ई० तक के काल को हमने भारतीय इतिहास का 'म्रफगान-युग' कहा है। पर इससे यह नहीं समक्तना चाहिये, कि शहाबुद्दीन गोरी की जिन सेनायों ने भारत पर ग्राक्रमण कर उसके ग्रच्छे वड़े भाग को ग्रपने ग्रधीन कर लिया था, उसके सब सैनिक श्रफगान-जाति के थे। शहाबुद्दीन गोरी के दिल्ली पर म्राधिकार कर लेने के बाद जिन विविध सुलतानों ने इस देश का शासन किया, वेसव भी जातीय दृष्टि से श्रफगान नहीं थे। श्रफगानिस्तान के क्षेत्र में तुर्कों का श्राधिपत्य स्थापित हो जाने के काररा वहाँ तुर्क मच्छी वड़ी संख्या में प्रावाद हो गये थे, भ्रीर जिन मुसलिम सेनाश्रों ने वारहवीं सदी के प्रारम्भ में भारत में ग्रयना शासन कायम किया था, उनमें तुर्क सैनिक श्रौर सरदार भी भ्रच्छी वड़ी संख्या में थे। इस दृष्टि से इस युग की मुसलिम राजशक्ति को 'तुर्क-म्रफगान' कहना म्रधिक उपयुक्त होगा। तुर्को म्रोर म्रफगानों के भितिरिक्त बहुत-से भारतीय लोग भी इस युग की मुसलिम शासक-श्रेग्री के श्रंग बन गये थे, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। प्रारम्भ से ही इस्लाम में विदेशी ग्रौर विवर्मी लोगों को ग्रात्मसात् करने की ग्रनुपमक्षमता थी। भारत की पुरानी शासक व सैनिक श्रेणियों के कुछ लोगों ने भी मुसलिम श्राकान्तामों के सम्पर्क में श्राकर इस्लाम की दीक्षा ले ली थी। ग्रलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापित मलिक काफूर तुर्क या श्रफगान न होकर विशुद्ध भारतीय था, जिसने इस्लाम को श्रंगीकार कर लिया था। गुजरात में स्वतन्त्र मुसलिम सल्तनत को स्थापित करने वाला राजवंश प्राचीन तक्षक क्षत्रिय जाति का था, जिसके प्रघान पुरुषों ने फीरोज तुगलक के समय में इस्लाम को घ्रपना लिया था। बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू भी भारतीय था, जोपहले एक ब्राह्मण कुल की सेवा में नियुक्त था। यदि इस दृष्टि से देखा जाय, तो इस युग की मुसलिम-शासक-श्रेगाी केवल तुर्को ग्रौर धफगानों तक ही सोमित नहीं थी, मुसलिम घर्म को भ्रपनाने वाले बहुत-से भारतीय भी उसके भ्रंग वन गये थे।

राजसत्ता का स्वरूप—इस युग के मुसलिम सुलतान पूर्णतया निरंकुश घौर स्वेच्छाचारी थे। उनकी शक्ति को मर्यादित करने वाली कोई भी संस्थाएं व सभाएं इस युग में विद्यमान नहीं थीं। सुलतान की इच्छा ही कानून मानी जाती थी, घौर न्याय-सम्बन्धी वातों में भी उसका निर्णय सर्वोपरि होता था। इस्लाम का प्रादुर्भाव घरव में हुमा था, घौर वहाँ की राजसत्ता को 'सम्प्रदायतन्त्र' (Theocracy) कहा जा सकता है। हजरत मुहम्मद के उत्तराधिकारी जिहाँ घरव साम्राज्य के घ्रधिपित थे, वहाँ साथ ही इस्लाम के प्रधान धर्माधिकारी भी थे। सम्राट् घ्रौर पोप दोनों के

पद प्ररव के खलीफाओं में मिलकर एक हो गधे थे। प्ररव सम्राज्य के पतन के वाद जब विभिन्न स्वतंत्र मुसलिम राज्यों की स्थापना हुई, तो उनके शासक यद्यपि राज-नीतिक दृष्टि से श्रपने राज्य में स्वतंत्र थे, पर घामिक दृष्टि से वे खलीफा की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करते थे । भारत में जब घरवों (ग्राठवीं सदी में) ग्रीर तुर्कों (दसवीं सदी) ने ग्रयने राज्य कायम किये, तो उनके राजा भी खलीफा के घामिक प्रभुत्व को मानते थे । सम्पूर्ण मुसलिम संसार एक है, श्रीर उसका श्रिवपित खलीफा है, यह विचार मुसलिम जगतु में बहुत प्रवल था । पर ग्रफगान युग के मुसलिम सुलतानों ने इस विचार के विपरोत ग्राचरण किया, श्रीर ग्रपवादस्वरूप कतिपय सुलतानों के ग्रतिरिक्त भन्य सबने घरने नाम से खुतबा पढ़वाया। मुसलिम लोग नमाज के समय जहाँ म्रल्लाह भीर रसूल का स्परएा करते थे, वहाँ साथ ही खलीफा के प्रति भी भ्रपनी भक्ति प्रकट करते थे । खुतवे में खलीफा का स्मरण इस भिनत का प्रमाण माना जाता था । खलीफा के स्थान पर अपने नाम से खुतबा पढ़वाकर दिल्ली के मुसलिम सुलतानों ने अपनी शक्ति भीर सत्ता का सर्वोच्च रूप प्रकट किया था। जिन सुलतानों ने खुतवे में खलीफा को स्थान दिया, उनमें प्रत्तमश, प्रलाउद्दीन विलजी श्रीर मुहम्मद तुगलक के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। ये सुलतान बहुत शक्तिशाली थे, श्रीर भारत के बाहर के मुसलिम जगत् के साथ इनका घनिष्ठ सम्बंध था। अन्य देशों के मुसलमानों की दृष्टि में ऊँचा उठने के लिये ही शायद इन्होंने इस नीति को ग्रपनाया था। पर इन सुलतानों में भी यह भाव विद्यमान था, कि राज्य में उनकी शक्ति सर्वोपिर है, श्रीर वे श्रल्लाह की इच्छा के श्रनु-सार ही अपनी सल्तनत का शासन करने के लिये नियुक्त हुए हैं। मुहम्मद तुगलक की धनेक उपाधियों में एक 'सुलतान-जिलाह-उल्लाह' भी थी, जिसका धर्य भगवान् की छाया या प्रतिमूर्ति है। निःसंदेह, इस युग के सुलतान घपने को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रति-निधि मानते थे, भौर ईश्वर के समान ही अपनी शक्ति पर किसी धन्य का श्रंकुश स्वी-कार करने के लिये उद्यत नहीं थे।

सुलतानों पर श्रंकुश — पर श्रफगान युग के मुसलिम सुलतान ग्रविकल रूप से स्वेच्छाचारी व निरंकुश नहीं थे। उनकी शक्ति को मर्यादित करने वाले तत्त्व निम्न- लिखित थे:—

- (१) उनकी शक्ति का मुख्य श्राघार सैनिक श्रेगी थी। श्रतः सैनिक नेताग्रों की रच्छा की वे पूर्णतया उपेक्षा नहीं कर सकते थे। भारत में श्रफगान-मुलतानों का शासन कभी व्यवस्थित नहीं हुगा, वयोंकि पुराने युग की हिन्दू-राजशक्ति सदा उनके विरुद्ध विद्रोह कर स्वतंत्र होने के लिये उद्यत रहती थी। थोड़े-से मुसलिम विजेताश्रों को रस देश की ऐसी बहुसंख्यक जनता पर शासन करना था, जिसमें श्रभी वीरता श्रीर स्वातत्र्य-भावना का सर्वथा लोप नहीं हो गया था। इस भारतीय जनता को मैनिक शिक्त हारा ही श्रपन वश में रखा जा सकता था। श्रतः दिल्ली की सल्तनत में सैनिकों श्रीर उनके नेताश्रोंका बहुत महत्त्व था। सुलतान इनकी सम्मित की उपेक्षा करके श्रपनी सत्ता को कायम नहीं रख सकता था।
- (२) दिल्ली के मुलतान उलमा लोगों के प्रभाव में थे, धौर इस्लाम के कातून ने भनुसार ही शासन करन का प्रयत्न करते थे। धफगान धाकान्ताधों ने एक ऐसे देश

को जीतकर प्रपने साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसकी जनता इस्लाम की दृष्टि में काफिर या विधर्मी थी। थोड़े-से मुसलमान बहुसंख्यक हिन्दू लोगों पर शासन करते थे। प्रपने सैनिकों में उत्साह का संचार करने ग्रीर उन्हें श्रफगान सल्तनत की रक्षा के लिये ग्रपने जीवन की बलि दे देने की प्रेरणा का सर्वोत्तम उपाय यह था, कि उनमें यह विचार कूट-कूटकर भर दिया जाय, कि दिल्ली की सल्तनत इस्लामी राज्य है, जिसका नेतृत्व उलमाग्नों के हाथों में है, ग्रीर जिसका उद्देश्य इस्लाम का उत्कर्ष है। यही कारण है, कि श्रफगान-युग के मुसलिम शासक उलमाग्नों का ग्रादर करते थे, उनके ग्रादेशों का पालन करते थे, ग्रीर इस्लाम के कानून को सर्वोपरि मानते थे। उलमा लोग मुसलिम सैनिकों को बताते थे, कि काफिरों का विनाश उनका परम कर्त्तव्य है। यदि इस पुण्यकार्य में उनकी मृत्यु हो जाय, तो इससे उन्हें बहिस्त मिलेगा। उलमाग्नों के प्रभाव में रहना श्रफगान सुलतानों के लिए एक ग्रनिवार्य ग्रावश्यकता थी। इसी लिए प्रायः सभी श्रफगान सुलतानों ने उलमाग्नों का ग्रनुसरण किया, ग्रीर उन द्वारा प्रतिपादित शरायत कानून के श्रनुसार राज्य के शासन का प्रयत्न किया।

श्रलाउद्दीन खिलजी जैसे प्रतापी सुलतान ने राज्यविषयक मामलों में उलमायों के हस्तक्षेप श्रीर प्रभाव को अनुचित समभा। उसका कथन था कि राज्य में सुलतान की इच्छा ही सर्वोपरि होनी चाहिये। एक बार उसने काजी मूचिसुद्दीन से प्रश्न किया, कि देवगिरि की लूट में जो श्रपार सम्पत्ति मैंने श्रविगत की थी, शरायत के अनुसार वह मेरी वैयक्तिक सम्पत्ति है, या वह राजकोप में जानी चाहिए । काजी का उत्तर यह या, कि यह सम्पत्ति सुलतान ने सैनिकों की सहायता से प्राप्त की है, श्रकेले नहीं, श्रतः इस पर सुलतान का वैयक्तिक स्वत्व नहीं हो सकता । इस उत्तर से अलाउद्दीन वहुत कुढ हुआ, पर काजी मुघिसुद्दीन ने विना किसी भय के घरायत के कानून का प्रतिपादन किया। यद्यपि ग्रलाउद्दीन काजी के विचार से सहमत नहीं हुग्रा, पर उसने उसकी जपेक्षा करने का साहस नहीं किया। अपने व्यवहार में वह पूर्णतया स्वेच्छाचारी था, श्रीर उसने अपनी समक के श्रनुसार जो कुछ उचित समका, वही किया। पर उलमा श्रीर काजी लोगों का प्रत्यक्ष विरोध करने की शक्ति धलाउद्दीन जैसे उद्ग्ष्ड सुलतान में भी नहीं थी। उलमाश्रों का विरोध करने में मुहम्मद तुगलक ने श्रधिक साहस से काम लिया। उसने न्याय के सम्बन्ध में काजियों द्वारा दी गयी व्यवस्थाग्रों की उपेक्षा की, ग्रीर अनेक ऐसे आदेश दिये, जो उलमाओं की हष्टि में शरायत के विरुद्ध थे। परिसाम यह हुया, कि उलमात्रों ने उसके खिलाफ साजिश की, श्रीर उसे श्रपनी योजनायों में सफल नहीं होने दिया । सैनिक नेताग्रों की वशवर्तिता ग्रीर उलमाश्रों का प्रभाव—येदो ऐसी श्चितयाँ थीं, जो श्रफगान-सुलतानों की स्वेच्छाचारिता पर श्रंकुश का कार्य करती थीं।

उत्तराधिकार—श्रफगान-युग की राजसत्ता के स्वरूप को भली-भौति समभने के लिये यह भी ध्यान में रखना चाहिए, कि दिल्ली के सुलतानों में उत्तराधिकार की कोई स्पष्ट नियम नहीं था। सुलतान की मृत्यु के बाद कौन व्यक्ति दिल्ली की राजगही पर श्रारूढ़ हो, इसका निश्चय निम्नलिखित बातों को सम्मुख रखकर किया जाता था— (क) मृत सुलतान ने किस व्यक्ति को श्रपना उत्तराधिकारी नियत किया था। (ख) उसका ज्येष्ठ पुत्र कौन है। (ग) उसके पुत्रों व कुटुम्ब के झन्य मनुष्यों में कौन सबसे ग्रधिक योग्य है। पर इन दृष्टियों नये सुलतान का निर्णय उन सैनिक नेताग्रों ग्रौर ग्रमीर-उमराग्रों द्वारा किया जाता था, जिनकी सत्ता सल्तनत में सर्वप्रधान थी। इसी कारण कोई ऐसा व्यक्ति सुलतान-पद को प्राप्त नहीं कर सकता था, जिसे शक्ति-शाली सैनिक नेताग्रों ग्रौर ग्रमीर-उमराग्रों का सहयोग व समर्थन प्राप्त न हो। इसीलिये सल्तनत के उत्तराविकार के सम्बन्ध में प्रायः भगड़े होते रहते थे, ग्रौर जो व्यक्ति इस संघर्ष में सफलता प्राप्त कर राजसिहासन पर ग्रारूढ़ होता था, वह ग्रपने सहायक व पक्षपाती सैनिक नेताग्रों की उपेक्षा कर पूर्णारूप से निरंकुश हो सकने में ग्रसमर्थ रहता था।

राजकर्मचारी वर्ग-ग्रपने सुविस्तृत साम्राज्य पर शासन करने के लिए दिल्ली के सुलतानों ने जिस कर्मचारी-वर्ग का संगठन किया था, उस पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालना उपयोगी है। राज्य के सर्वोच्च ग्रधिकारी को 'वजीर' कहते थे। शासन के सब विभागों पर इस वजीर का नियंत्रए होता था। शासन के मुख्य विभाग निम्नलिखित थे-(१) दीवाने-ग्रर्ज या श्रपीलों का विभाग। (२) दीवाने-रिसालत या सैन्य विभाग। (३) दीवाने-इन्शा या पत्र-व्यवहार विभाग। (४) दीवाने-बन्दगान या गुलामों का विभाग। (५) दीवाने-कजाए-ममालिक या न्याय-विभाग। (६) दीवाने-प्रभीरकोही या कृषि विभाग । (७) दीवाने-मुस्तखराजया राजकीय भ्राय को वसूल करने वाला विभाग। (६) दीवाने-खरात या धर्मार्थं व्यय करने वाला विभाग। (६) दीवाने-इस्तिकाक या पैंशन विभाग । इन नौ विभागों के प्रतिरिक्त गुप्तचर, डाक ग्रौर टकसाल के भी पृथक् विभाग थे, जिन सब की व्यवस्था के लिये विविध राजकमंचारियों की नियुक्ति की जाती थी। इन विविध विभागों के श्रधिकारी राज्य में बहुत ऊँचा स्यान रखते थे, श्रीरएक वजीर को छोड़कर श्रन्य सब राजकर्मचारियों के मुकाबले में उनकी स्थित ऊँची मानी जाती थी। इनके श्रतिरिक्त राज्य के ग्रन्य प्रमुख कर्मचारी ग्रीर पदाधिकारी निम्नलिखित होते थे-(१) मुस्तीफो-ए-ममालीक या श्राडिटर-जनरल, जिसका कार्य राजकीय व्यय को नियंत्रित रखना होता था। (२) मुश्रिफे-ममालीक, जिसका कार्य राजकीय श्राय का हिसाब रखना श्रीर उसे वसूल करने की सुव्यवस्था करना होता था। (३) खजान्ची । (४) धमीरे-वहर या जलशक्ति का ध्रध्यक्ष । (५) वस्गी-ए-फौज पा सेना को वेतन देने का प्रधान मधिकारी। (६) काजी-उल-कजात या प्रधान न्याया-धीश, जो मुप्तियों की सहायता से शरायत के अनुसार न्याय की व्यवस्था करता था।

प्रान्तीय धौर स्थानीय शासन—शासन की सुविधा के लिये प्रफगान सल्तनत ग्रनेक प्रान्तों में विभवत थी, जिनकी संख्या सल्तनत के विस्तार के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी। श्रफगान सल्तनत के श्रिषकतम विस्तार के समय उसके प्रान्तों की संख्या चौबीस थी। इनके प्रान्तीय शासकों को 'नायव मुलतान' कहते थे। प्रपने-शतक क्षेत्र में इन नायब सुलतानों की स्थिति दिल्ली के मुलतान के ही सहग्र होती थी, श्रीर इनकी शक्ति के कारएं केन्द्रीय मुलतान का प्रत्यक्ष शासन दिल्ली व उसके ममीपवर्ती श्रदेशों तक ही सीमित रहता था। मुदूरवर्ती प्रान्तों के नायब मुलतान श्रवमर पाने ही रवतन्त्र होने का प्रयत्न करते थे, श्रीर इसी कारएं केन्द्रीय मुलतान को उन्हें वग में लाने के निये निरम्तर संघर्ष करते रहना पड़ता था। श्रान्त के उपितमागों का शासन 'मुकता' या 'श्रामिल' नामक पदाधिकारियों के हाथों में रहता था। शन्तों के श्रीर छोटे उप- विभागों के शासक 'शिकदार' कहाते थे। नायब सुलतान श्रपने प्रान्तीय शासनका खर्च श्रपने प्रांत से ही कर श्रादि द्वारा प्राप्त करते थे, श्रीर खर्च चलाकर जो बचे, उसे केन्द्रीय राजकीय में भेज देते थे। नायब सुलतानों की श्रपनी पृथक् सेनाएं होती थीं, जिन्हें दिल्ली का सुलतान श्रपनी विजय यात्राश्रों श्रीर युद्धों के लिये प्रयुवत कर सकता था।

अफगान सल्तनत में बहुत-से ऐसे प्रदेश भी थे, जिन पर पुराने समय के हिन्दू राजवशों का शासन था। ये हिन्दू राजा सुलतान को अपना श्रविपति मानते थे, श्रीर उसे वापिक कर, भेंट व उपहार श्रादि द्वारा संतुष्ट करते रहते थे। अफगान विजेताशों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि सब हिन्दू-राजवंशों का मूलोच्छेद कर उन द्वारा शासित प्रदेशों को सीधे अपने शासन में ले श्रायें। इन हिन्दू-राजाओं की स्थित श्रफगान साम्राज्य में सामन्तों के सहश थी।

पिछले एक भ्रष्याय में हम ग्राम-पंचायतों का उल्लेख कर चुके हैं, जिनके

कारगा मध्यकाल में जनता की स्वतंत्रता सुरक्षित थी । ये ग्राम-पंचायर्ते इस युग में भी नष्ट नहीं हुई थीं। ग्रफगान सुलतानों ने ग्रामों के स्थानीय स्वशासन में हस्तक्षेप का की प्रयत्न नहीं किया। इसी लिए सर्वसाघारण जनता पर उनके श्राघिपत्य का कोई विशेष श्रसर नहीं हुग्रा। श्रफगान श्राक्रमणा से पूर्व भी भारत के विविघ राजवंश श्रापस में सं^{दा} करते रहते थे, ग्रीर दूर-दूर तक विजय-यात्राएं कर ग्रपने उत्कर्प का प्रयत्न करते थे जन-साघारण की दृष्टि में ये विजययात्राएँ एक श्रांधी व तूफान के समान होती थी जिनके कारण बहुत-से लोगों को ग्रपनी जान व माल से हाथ घोना पड़ जाता था। युद्ध रे विजयी होकर जो कोई राजवंश उनके प्रदेश पर ग्राधिपत्य कर ले, उसे नियमित हप कर देना वे अपना स्वाभाविक कर्त्तंव्य समभते थे। भ्रव विजययात्रा करने वाली राज शक्तियों में एक अन्य ऐसी शिवत श्रीर आ गयी थी, जो विदेशी व विधर्मी थी। उसव भी सर्वेसाधारण जनता ने प्रायः उसी हिष्ट से देखा, जिससे कि वे परमार, चालुक गहड्वाल, पाल ग्रादि को देखती थी। ग्रामसंस्थाग्रों के कारए। ग्रभी तक भी सर्वसाधारर लोग भ्रपसे साथ सम्बन्ध रखने वाले मामलों की स्वयं व्यवस्था करते रहे, भ्रौर इसिल उनकी स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं श्राया । जो बहुत-से बड़े-वड़े नगर अफगा सल्तनत की अवीनता में थे, उनका शासन-प्रवन्य कोतवाल और मुहतसिव नाम कर्मचारियों के हाथों से रहता था। कोतवाल नगर में शान्ति स्रौर व्यवस्था के लि उत्तरदायी होता था, श्रीर मुहतसिव का काम नागरिक प्रवन्ध करना समभा जाता था

परामर्श-सभा—यद्यि ग्रफगान सुलतान पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी ग्रीर निरंकु थे, पर वे समय-समय पर ग्रपने ग्रमीर-उमराश्रों ग्रीर सैनिक नेता ग्रों से परामर्श कर रहते थे। इसके लिए ग्रनेक परामर्श-सभायें थीं, जिनमें 'मजलिसे-खलवत' प्रधान थी इस सभा में सत्तनत के प्रधान राजकर्म नारी, सैनिक नेता श्रीर बड़े ग्रमीर-उम उपस्थित होते थे, ग्रीर महत्त्वपूर्ण मामलों पर सुलतान को परामर्श देते थे। पर मजिल का सदस्य होने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं था। सुलतान जिस किसी व्यक्ति व उचित समभे, परामर्श के लिए इस सभा में बुला लेता था। मजिलस के सदस्य जो पराम दें उसे मानना न मानना सुलतान की ग्रपनी इच्छा पर निर्भर करता था। इसके ग्रितिर 'वारे-खास' श्रीर 'वारे-श्राम' नाम की ग्रन्य सभाएँ भी इस युग में घीं, जो मुगल का

के दीवाने-खास श्रीर दीवाने-श्राम के समान स्थित रखती थीं । वारे-खास में सल्तनत के प्रमुख खान, श्रमीर श्रीर मिलक सम्मिलित होते थे, श्रीर 'वारे-श्राम' में सर्वसाध।रण जनता मुखतार की सेवा में श्रपने प्रार्थना-पत्र श्रादि उपस्थित कर सकती थी। न्याय-सम्बन्धी श्रीजयां भी 'वारे-श्राम' में ही पेश की जाती थीं, श्रीर सुलतान वहीं पर उनका निर्णय करता था।

राजकीय प्राय के साधन-प्रफगान सुलतानों की श्राय-व्यय-सम्बन्धी नीति मुसलिम विघान-शास्त्र के हेनफी सम्प्रदाय के घ्रनुसार निर्घारित की जाती थी। इस कारण उनकी राजकीय प्राय के प्रघान साघन निम्नलिखित घे—(१) खराज— हिन्दू सामन्तों व जागीरदारों द्वारा प्रदान किया जाने वाला भूमि-कर । (२) खालसा या राजकीय भूमि से प्राप्त होने वाली घामदनी । (३) भ्रपने सैनिक प्रफसरों घौर श्रन्य राजकर्मचारियों को दी गयी उन जागीरों की धाय का एक निश्चय भाग, जो कि इन राजपूरुपों को जन्म भर के लिये या कुछ निश्चित वर्षों के लिये प्रदान की जाती थीं। (४) जिंवा कर, जो हिन्दुश्रों पर लगाया जाता था, श्रीर जिस कर की वसूल करने के बदले में मुसलिम शासक प्रपनी मुसलिम-भिन्न प्रजा के जान-माल की रक्षा करने को उद्यत होते थे। (५) युद्ध में प्राप्त हुई लूट। (६) चरागाह, सिचाई के साधन, इमारत श्रादि पर लगाये गये श्रनेक प्रकार के कर। जिया के श्रतिरिक्त प्रन्य सब कर हिन्द्रश्रों भीर मुसलमानों पर समान रूप से लगते थे। जिजया मुनलिम शासन की एक विशेषता थी । मुसलिम विघान-शास्त्र के धनुसार यह माना जाता था, कि मुसलिम राज्य में हिन्द मादि भ्रन्य धर्मों के लोग तभी सुरक्षित रूप से रह सकते हैं, जबकि वे भ्रपने जान-माल की रक्षा के बदले में एक प्रतिरिक्त कर राजा को प्रदान करें। कोई भी गैरम्मिलम इस्लाम को स्वीकार कर श्रपने को जिया कर से मुक्त कर सकता था।

सैनिक संगठन— प्रकागन सल्तनत की शक्ति का मुख्य धाधार उसकी केना थी। अतः सेना के संगठन का इस युग में बहुत अधिक महत्त्वधा। दिल्ली के मुलतानों की सेना के प्रायः सभी सैनिक मुसलिम थे, जो या तो धफगान, तुर्क धादि उन जातियों के थे, जिनकी सहायता से शहाबुद्दीन गौरी ने इस देश पर धपना धाधिपत्य स्थापित किया था, और या उन भारतीय क्षत्रियों में से थे, जिन्होंने इस्लाम को ग्रह्मा कर लिया था। कितपय हिन्दू नामन्तों व जागीरदारों की सेनायों भी अफगान सेना में शामिल रहती थीं, पर ऐसे सैनिकों की संख्या बहुत कम थी। दिल्ली की केन्द्रीय सरकार की सेना के धितरिक्त प्रान्तीय नायव सुलतानों की भी धपनी सेनाएं होती थीं, जो जहाँ प्रान्तीय क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम रखने का काम करती थीं, वहाँ साथ ही नये प्रदेशों की विजय में या किसी विद्रोही सामन्त के साथ संघर्ष में सुलतान की सहायता भी करती थी। येना के मुख्य दिभाग पदाति, धरवारोही धौर गजारोही होते थे। दाहद का प्रयोग अभी तक गुरू वही हुआ था, इसलिए तोपखाने का सेना में कोई स्थान नहीं था। पर एस प्रकार के कुछ यान्त्रिक उपकरसा इस युग तक धाविष्कृत हो चुके थे, जिनके शत्रु पर पर्दर धादि फोर जा सकते थे।

धमीर-उमरा—धक्यान सस्तनत के शासन में बमीर-उमरा लोगों वा बहुत महत्त्व पा। सैन्य-संचालन, शासन-प्रवन्य, और सुलतान को परामर्थ देने का कार्य इन्हीं के हाथों में था। इतना ही नहीं, कोई नया सुलतान तभी दिल्ली के राजिसहासन पर आरूढ़ हो सकता था, जबिक अमीर-उमराओं का सहयोग व समर्थन उसे प्राप्त हो। सुलतान बन जाने पर भी कोई व्यक्ति इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता था, क्योंकि अमीर-उमरा विद्रोह कर उसके कार्य को कठिन बनाने की क्षमता रखते थे। ये अमीर-उमरा प्रधानतया तुर्क और अफगान जातियों के थे। पर मिस्न, ईरान, अरव, अवीसी-निया आदि अन्य मुसलिम देशों से भी बहुत-से साहसी व्यक्ति इस युग में भारत आ गये थे, और उन्होंने दिल्ली की सल्तनत में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिये थे। भारत के पुराने राजवंशों के जिन कुलीन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिये थे। भारत के पुराने राजवंशों के जिन कुलीन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, वे भी इस नई मुसलिम कुलीन श्रेणी के अंग बन गये थे। मिलक काफूर इसी प्रकार का व्यक्ति था। पर यह घ्यान में रखना चाहिए, कि अफगान-युग की कुलीन श्रेणी पूर्णतया वंशक्रमानुगत नहीं थी। नये साइसी व वोर मनुष्यों के लिए उसमें प्रवेश पाने की सदा गुंजाइश रहती थी। यह बात अफगान सल्तनत की शक्ति के लिये जहाँ सहायक होती थी, वहाँ साथ ही इससे प्रव्यवस्था और अराजकता के उत्पन्न होने में भी मदद मिलती थी। कोईभी प्रतापी व उद्देश प्रकृति का व्यक्ति अफगान शासन में श्रकस्मात् महत्त्व प्राप्त कर सकता था, और सैनिक नेताओं व अमीर-उमराओं का सहयोग प्राप्त कर श्रपना उत्कर्ष कर लेता था।

श्रफगान-युग में दिल्ली की सल्लनत का न संगठन उत्कृष्ट था, श्रौर न सर्वसाधा-रण जनता का सहयोग व श्रेम ही उसे प्राप्त था। उसकी शक्ति का श्राघार केवल उसकी सेना थी। यही कारण है, कि जब दिल्ली के सुलतान निवंल हो गये, तो उनका विशाल साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया। बावर की श्रिषक उत्कृष्ट शक्ति के सम्मुख दिल्ली के सुलतान सर्वथा श्रसमर्थ श्रौर श्रसहाय सिद्ध हुए। इसी कारण सोलहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में उनकी सत्ता का भारत से धन्त हो गया।

(२) श्रार्थिक दशा

इस युग के मुसलिम लेखकों ने भफगान मुसलमानों के शासन के जो वृत्तान्त लिखे हैं, उनमें अमीर-उमराग्रों के पड्यन्त्रों भीर राजदरवार के भगड़ों का ही विशद रूप से उल्लेख है। उनके अनुशीलन से इस युग की श्राधिक व सामाजिक दशा के विषय में विशेष परिचय नहीं मिलता। फिर भी इस सम्बन्ध में जो निर्देश प्रसंगवश कहीं-कहीं आ गये है, उनके श्राधार पर इस युग के जीवन का धुन्धला-सा चित्र उपस्थित कर सकना सम्भव है।

भारत का वैभव—प्राचीन काल में भारत के विविध राजवंशों ने जो अपार घन-सम्पत्ति एकत्र की थी, मुसलिम भाकान्ताओं ने उसे दिल खोलकर लूटा था। महमूद गजनवी की लूट का वृत्तान्त फरिश्ता सदृश मुसलिम लेखकों ने विश्वदरूप से लिखा है। कन्गीज, नगरकोट, सोमनाथ आदि की लूट से अनन्त सम्पत्ति महमूद गजनवी ने प्राप्त की थी, और उसीसे उसने अपनी राजधानी गजनवी को समृद्ध व वैभवपूर्ण वनाया था। अफगान सुलतानों ने भी देविगिरि आदि प्राचीन राजधानियोंको लूट कर भपार वन प्राप्त किया था, यद्यपि उसे वे भारत से कहीं विदेश में नहीं ले गयेथे। भफगान सुलतानों के सम्मुख अपनी आधिक समस्या को श्वल करने का सबसे सीधा और सरज उपाम मही था

कि वे किसी स्वतन्त्र राज्य पर आक्रमण कर उसे लूटें, श्रीर लूट से प्राप्त धन का उपयोग प्रपनी सैन्य गिवत को बढ़ाने के लिये करें। धन के लालच से सेना में भरती होने वाले बीर सैनिकों की उस युग में कोई कमी नहीं घी, श्रीर यह धन अफगान सुलतान लूट ढ़ारा सुगमता से प्राप्त कर लेते थे। यही कारण है, कि इस युग के सुलतानों ने अपने साम्राज्य की श्रायिक उन्नित पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लूट श्रीर राजकीय करों से उन्हें श्रच्छी श्रामदनी प्राप्त हो जाती थी, श्रीर यह उनकी सेना तथा दरवार के खर्च के लिये पर्याप्त होती थी।

ग्रफगान ग्राधिपत्य की स्पापना के कारण भारत की सर्वसाधारण जनता के श्राधिक जीवन में विशेष भ्रन्तर नहीं भाया था। प्राचीन भीर मध्य युगों में भारत के शिल्गी, व्यवसायी श्रीर व्यापारी श्रपने संगठनों में संगठित थे, श्रीर माल की उत्पत्ति तथा विजय प्रपने संगठनों द्वारा निर्धारित नियमों के ब्रनुसार किया करते थे, यह पहले निखा जा चुका है। धकगान-युग में भी ये संगठन (श्रेगी धीर निगम) कायम रहे। जिस प्रकार ग्रफगान ग्राधिपत्य के कारण ग्राम-संस्थाग्रों की स्थिति में कोई ग्रन्तर नहीं श्राया. वैसे ही श्रायिक श्रेशियों श्रीर निगमों की स्वतन्त्र सत्ता भी उसके कारण नष्ट नहीं हो पाई। इसी लिये इस यूग में भी भारत का ग्याबसायिक ग्रीर व्यापारिक जीवन पूराने समय के घ्राधिक संगठनों में केन्द्रित रहा, घ्रीर शिल्पी तथा कर्मकर लोग पूर्ववत् ही प्रपना कार्य करते रहे, श्रीर सूलतानों ने इन संगठनों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। पर एक विशाल सस्तनत की स्पापना हो जाने कारण अब दिल्ली का महत्त्व बहुत बढ़ गया था. घीर उसमें निवास करने वाले श्रमीर-उमराग्रों व श्रन्य धनी-मानी पुरुषों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये विशेष अध्यवसाय की म्रावरयकता थी। साथ ही, सुलतानों को भपनी विभान सेनामों के लिये वस्य भीर मस्य-शस्त्र ग्रादि की भी प्रचूर मात्रा में ग्रावश्यकत। रहती थी, जिसकी पूर्ति के लिये उन्होंने विशेष रूप से उद्योग किया। इसीलिए उन्होंने दिल्ली में बहुत-से कारखाने खलवाये, जिनमें ग्रच्छी बड़ी संख्या में कारीगर लोग कार्य करते थे। राज्य द्वारा स्थापित हुए रेशमी कपड़ों के कारखानों में ४००० जुलाहे काम करते थे, जिनसे तैयार हम्रा रेशमी षस्त्र राजदरबार व श्रमीर-उमराधों के काम धाता था। सूती और ऊनी कपड़ों के लिये भी इसी प्रकार के राजकीय कारखाने थे। अन्य अनेक प्रकार की वस्तुएं भी सरकारी कारखानों में तैयार होती थी। पर इनके कारण देश के श्राधिक जीवन में विशेष श्रन्तर मही ग्राया था, वयोंकि सर्वसाधारण जनता की ग्रावस्यकताग्रों को पूर्ण करना ग्रव भी पुराने युग की शिल्पी-श्रेशियों के ही हाथों में था।

भारतीय एतिहास का प्रकान-युग धशान्ति, ग्रह्मवस्या और ग्रराजवता का पान था। गुलों शौर विद्रोहों के कारण इस युग में गांति शौर व्यवस्या नष्ट हो गयी थी। दिश्रोहों को शात करने के लिए और नये प्रदेशों की विजय करने के लिए श्रीन्यान करती हुई गुगलिंग सेनाओं के कारण किनानों के लिए यह गम्भव नहीं रह गया था, कि वे शांति तथा निश्चित्तता के शांप देती में व्यापृत रह गके। इसी निये इस गुग में भारत को प्रनेक वृश्विशों का सामना करना पड़ा। जनानृहीन फीरोज विन्ती (१९००-१९८६) के शांसनवाल में प्रनाज की इतनी कभी हो गयी थी, कि दिल्ली में श्रम्त क

भाव ७।। जीतल प्रति मन से बढ़ कर ४० जीतल प्रतिमन हो गया था। शिवालक की उपत्यका तक के लोग दुभिक्ष से पीड़ित होकर अन्न की खोज में दिल्ली आने लगे, और वहाँ भी भोजन प्राप्त करने में असमयं होकर आत्महत्या द्वारा अपने जीवन का अन्त करने लगे। मुहम्मद तुगलक के समय में भी इसी प्रकार का अकाल पड़ा, और बहुत-से नरनारी भूख से तड़प-तड़प कर प्राण देने के लिये विवश हुए। अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुगलक जैसे वैभवशाली सुलतानों ने जनता की दुभिक्ष से रक्षा करने के लिये अनेक प्रयत्न किये, पर उनके प्रयत्न केवल दिल्ली और उसके समीपवर्ती प्रदेश तक ही सीमित रहे। देश को अकाल से बचाने में उन्हें कोई विशेष सफलता नहीं हुई, क्योंकि अराजकता के कारण किसानों के लिए कृषि पर घ्यान दे सकना सम्भव नहीं रह गया था, और अनाज के अभाव में जनता की भूख को मिटा सकने का कोई उपाय उस युग में था ही नहीं। आवागमन के साधनों के अभाव में यह भी सम्भव नहीं था, कि दुभिक्ष-पीड़ित प्रदेशों में बाहर से अन्न पहुँचाया जा सकता।

प्रकाल के समय में अन्न का मूल्य चाहे कितना ही बढ़ जाता हो, पर साघारण दशा में वस्तुओं की कीमतें बहुत सस्ती थीं। जलालु हीन खिलजी के समय में जब प्रकाल पड़ा, तो अन्न की कीमत ४० जीतल प्रतिमन हो गयी थी। फीरोज शाह तुगलक के समय के दुर्भिक्ष में तो अन्न और भी अधिक मंहगा हो गया था, और जनता के लिये ६४० जीतल प्रति मन के भाव से भी अन्न को प्राप्त कर सकना सम्भव नहीं रहा था। पर ये ऊँची कीमतें दुर्भिक्ष के समय की हैं। साधारण समयों में जब अनाज प्रचुर परिमाण में उत्पन्न होता था, कीमतें बहुत गिर जाती थीं। प्रसिद्ध यात्री इन्नवतूता के अनुसार बंगाल में वस्तुओं की कीमतें जितनी कम थीं, उतनी संसार के किसी भी अन्य देश में नहीं थीं। तीन प्राणियों का परिवार वंगाल में आठ दरहम में एक साल का खर्चा मजे में चला सकताथा। यदि हमें यह भी ज्ञात होता, कि इस युग में भारत के लोगों की औसत आमदनी क्या थी, तो यह भली-भांति अनुमान किया जा सकता, कि जनता किस प्रकार सुल से अपना जीवन निर्वाह करती थी। पर आमदनी के विषय में कोई निर्देश न मिलने के कारण इस विषय पर कुछ भी लिख सकना सम्भव नहीं है।

म्रलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक भ्रीर फीरोजशाह तुगलक के समय में भिन्न-भिन्न वस्तुम्रों की क्या कीमतें (दुभिक्ष के समय को छोड़कर) थीं, इसकी जान-कारों के लिए निम्नलिखित तालिका बहुत उपयोगी है—

वस्तु का नाम	श्रलाउद्दी न	मुहम्मद तुगलक	फीरोजशाह तुगलक
		(प्रति मन भाव जीतल	
गेहूँ जों	७ <u>१</u>	१ २	E
जों	8	5	8
घान	ય	१४	<del></del>
दाल	ሂ		
चीनी	६०	६४	१२०
मांस (बकरा)	₹ 0	६४	
घी	१६		१ ००

इस युग के प्रधान सिक्के टंका श्रीर जीतल थे। एक टंका ६४ जीतल के वरावर होता था। मृगल-युग में भी जीतल का चलन धा, यद्यपि उस समय इसकी कीमत बहुत कम हो गयी थी। श्रक्तवर के समय में एक दाम (पैसा) में २५ जीतल होते थे। श्रक्तगान-युग का टंका सोने का बना होता था। जब मुहम्मद तुगलक ने ताम्वे के भी टंके जारी किये, तो सोने के टंके की कीमत १०० ता स्र टंकों के वरावर हो गयी। इस दृष्टि से देखने पर जीतल की स्थिति ताम्बे के एक छोटे सिक्के के वरावर रहती है, श्रीर ७॥ जीतल में एक मन गेहूँ क्रय कर सकना सूचित करता है, कि श्रलाउद्दीन खिल जी के समय में श्रनाज श्रीर श्रन्य खाद्य सामग्री के भाव नि:संदेह बहुत सस्ते थे।

इस युग के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में भी भ्रनेक निर्देश उपलब्ध होते हैं। समुद्रमागं द्वारा इस काल में चीन, मलाया, ईरान, भ्ररव भीर यूरोप के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था। इन्तवत्ता भीर मार्को पोलो ने भारत के भ्रनेक वन्दरगाहों का उल्लेख किया है, जिनमें विदेशों के व्यापारी भ्रपना माल वेचने भीर भारतीय माल का ऋय करने के लिए एकत्र हुमा करते थे। कालीकट भीर भड़ोंच के वंदरगाह इनमें प्रमुख थे। भारत से जो माल भ्रन्य देशों में विकने के लिये जाता था, उसमें वस्त्र, भ्रफीम, भ्रन्न, नील भीर मसाले प्रधान थे। विदेशी व्यापारी सुवर्ण के वदले में इस माल को खरीदते थे। विदेशों से विकने के लिये भ्राने वाले पण्य में घोड़े भीर खच्चर मुख्य थे, जिनका सैनिक हिन्द से बहुत उपयोग था।

स्थलमार्ग द्वारा भारत का मध्य एशिया, ईरान, तिब्बत श्रीर भूटान के साथ व्यापारिक सम्बन्घ था, श्रीर घोड़ों, खच्चरों तथा ऊँटों के काफिलों द्वारा भारत श्रीर विदेशों के व्यापारी माल का श्रादान-प्रदान किया करते थे।

(३) सामाजिक दशा

ग्रुसलिम वर्ग भो भारत के समाज के दो प्रधान वर्ग थे, मुसलिम ग्रोर हिन्दू ।
मुसलिम वर्ग थासक था, श्रोर हिन्दू वर्ग शासित । दिल्ली के सुलतान सैनिक ग्रफसरों
श्रोर थासक वर्ग को नियत करते हुए यह ध्यान में रखते थे, कि केवल मुसलमानों को ही
उच्च पदों पर नियत किया जाय । मुसलिम लोग हिन्दुशों को नीची हिन्द से देखते
थे ग्रोर सुलतानों के राजदरवार में जानवूभकर उनकी हीन स्थित का वोध कराया
जाता था। इंटनवतूता ने लिखा है, कि जबकोई हिन्दू सुलतान के दरवार में कोई प्रार्थनापत्र लेकर उपस्थित होता था, तो हाजिब लोग चिल्लाकर कहते थे—'हादाक ग्रल्लाह'
या 'भगवान् तुम्हें सन्मार्ग पर ले श्राये'। जिजया-कर के कारण हिन्दुशों को सदा यह
श्रनुभूति बनी रहती थी, कि सल्तनत में उनकी स्थिति हीन है, श्रीर वे श्रपनी जान व माल
के लिये मुसलिम शासकों की कृषा पर निर्भर है। यदि कोई हिन्दू धर्म का परित्याग कर
एरलाम को स्वीकार कर ले, तो मुसलिम लोगों की हिण्ट में यह बात वड़े गौरव व पुष्य
की शिवी थी। मुसलिम लोग कुफ का द्यंत कर सद्धमें का प्रचार करने में गर्व श्रनुभव
करने थे। श्रीर वसोंकि एन पुग में राजशक्ति उन्हींके हाथों में थी, ग्रन: वे धर्मप्रचार
के लिये श्रनेक उच्चत-श्रनुचित उपायों का प्रयोग किया करते थे।

पर हिन्दू लोगों में स्वासिमान और द्यात्मगौरव के भाव नष्ट नहीं हो गये। ध

संख्या की दृष्टि से वे मुसलमानों की श्रपेक्षा बहुत श्रधिक थे। इसी कारण वे समय-समय पर विद्रोह द्वारा भ्रपने रोप को प्रकट करते रहते थे। श्रलाउद्दीन खिलजी जैसे प्रतापी सुलतानों ने इस बात का यत्न किया, कि हिन्दुग्रों की स्थित को बिलकूल हीन कर दें। वे अनुभव करते थे, कि जब तक हिन्दू लोग सम्पन्न रहेंगे, उनमें हीनभावना का पूर्ण रूप से विकास नहीं होने पायगा। गरीबी के कारएा मनुष्य विवश हो जाता है, श्रीर उसमें गौरव की भावना कायम नहीं रहने पाती । इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर श्रलाउद्दीन ने हिन्दुग्रों को सर्वथा निर्वन श्रीर श्रवश बना देने का प्रयत्न किया । भारत के प्रायः सभी किसान इस समय हिन्दू थे। मुसलिम लोगों को हल चलाने की कोई भ्रावश्य-कता नहीं थी, क्योंकि सेना श्रीर शासक वर्ग के पद उनके लिए खुले हए थे। ग्रलाउद्दीन ने व्यवस्था की, कि किसान लोग भ्रपनी पैदावार का ५० प्रतिशत कर के रूप में प्रदान किया करें। उपज का श्राघा भाग राज्य की प्रदान कर देने के बाद किसानों के पास इतना अन्त नहीं वच जाता था, जिससे कि वे ग्रपना ग्रीर ग्रपने परिवार का पेट भर सकते। भारत के प्राचीन राजा उपज का छठा भाग किसानों से विल रूप में ग्रहरण करते थे। छठे भाग के मुकावले में उपज का ग्राधा भाग कर के रूप में लेकर ग्रलाउद्दीन ने हिन्दुग्रों की ग्रार्थिक दशाको बहुत ही दयनीय बनादियाथा। इतना ही नहीं, उसने यह व्यवस्था भी की थी, कि हिन्दुस्रों के चरागाहों स्रीर मकानों पर भी टैक्स लगाये जाएं। केवल किसानों से ही नहीं, भ्रपितु खुट श्रीर वलाहर संज्ञक भूमिपतियों से भी भ्रला-उद्दीन ने इसी प्रकार सख्ती से कर वसूल करने धुरू किये, जिसका परिणाम यह हुमा, कि चौघरी, मुकद्दम ग्रादि उच्च वर्ग के हिन्दू लोगों की स्थित इतनी हीन हो गयी कि श्रव वे न श्रच्छे वस्त्र पहन सकते थे, न शस्त्र घारएा कर सकते थे ग्रौर न सवारी के लिए घोड़े ही रख सकते थे। ग्रौर तो ग्रौर रहा, उनके लियेताम्बूल तक का सेवन कर सकना सम्भव नहीं रह गया था। श्रफगान सुलतानों की इस नीति के कारएा उच्चवर्ग के हिन्दू भी इतने गरीव व श्रसहाय हो गये, कि उनकी महिलाश्रों को मुसलिम घरों में नौकरी करने के लिये विवश होना पड़ा। इस युग के मुसलमान हिन्दुओं की इस दुर्दशा को देखकर संतोप श्रनुभव करते थे। बरानी-जैसे लेखक ने श्रभिमान के साथ लिखा है, कि हिन्दुग्रों की दशा इतनी हीन हो गयी है, कि वे सिर उठकर नहीं चल सकते ग्रीर उनके घरों में सोना-चाँदी या सिक्के का नाम भी शेप नहीं बचा है । यह बात घ्यान देने योग्य है, कि इस हीन दशा में भी हिन्दू लोग भ्रपने घर्म पर दृढ़ रहे, भ्रीर उन्होंने सांसारिक उत्कर्ष व सुख के लिये ग्रपने घर्म का परित्याग नहीं कर दिया। इब्नवतूता के श्रनुसार जब कोई हिन्दू इस्लाम को ग्रहण करने के लिये तैयार हो जाता था, तो उसे सुलतान के सम्मुख उपस्थित किया जाता था। सुलतान उसे उत्तम वस्त्र और सुवर्ण के आभूपण प्रदान करता था, ग्रीर ऐहलीकिक सुख तथा उत्कर्ष का मार्ग उसके लिये खुल जाता था। पर ये सब प्रलोभन भी इस युग के हिन्दुग्रों को ग्रपने धर्म से विचलित करने में ग्रसमर्थ रहे।

श्रफगान सल्तनत में दास-प्रथा का बहुत प्रचार था। सुलतान ग्रीर उसके श्रमीरउमरा बहुत बड़ी-संख्या में दास रखा करते थे। ग्रलाउद्दीन के दासों (बन्दखानेखास) की संख्या ६०,००० थी, ग्रीर फीरोजशाह तुक्लक के दासों की संख्या

२,००,००० के लगभग घी। इस युग के नायब सुलतान ग्रीर ग्रमीर-उमरा भी बहुत-से दामों को खरीदकर भ्रपने पास रखा करते थे। दासों से भ्रनेक प्रकार के काम लिये जाते थे। सैनिक सेवा, राजसेवा श्रीर वैयक्तिक सेवा—सव प्रकार के कार्य दास लोग करत थे। बहुत-से दास प्रच्छे योग्य व वीर होते थे, घ्रीर घ्रपनी योग्यता के कारण श्रच्छी उन्नति भी कर लेते थे। योग्य दासों को दासता से मुक्त कर वड़े पदों पर नियुक्त कर देना इस युग में बहुत साधारण बात थी । कुतुबुद्दीन ऐवक स्रोर मिकक काफूर जैसे लोग गुरू में दास ही थे, पर श्रपनी श्रसाधारण प्रतिभाश्रीर योग्यता के बल पर वे सुलतान नथा प्रधान सेनापित के पदों पर पहुँच गये घे। इस युग के दासों में भारतीयों की संख्या बहुत श्रविक थी। युद्ध में परास्त सैनिकों को कैद कर या जीते हुए नगरों के नर-नारियों को बन्दी बनाकर गुलाम के रूप में वेच देना इस युग में सर्वधा उचित माना जाता था । सुन्दरी स्त्रियों की दासी-रूप में ग्रच्छी कीमत वसूल होती थी। वरानी के प्रनुसार रूपवती युवतियाँ ५०० से लेकर १००० टंका तक में खरीदी जा सकती थीं, श्रीर किसी-किसी यूवती दासी की कीमत तो २००० टंका तक भी पहुँच जाती थी। इस युग के दास-हट्टों में केवल भारतीय गुलाम ही नहीं विकते थे, ग्रिपतु चीन, तुर्किस्तान, ईरान श्रादि दूरवर्ती देशों के गुलामों का भी उनमें कय-विकय हग्राकताथा।

लूट द्वारा प्राप्त घन के कारण श्रकगान-युग के मुसलमानों में श्रनेक प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गयी थीं। घरतमग,बलवन घीर घलाउद्दीन सद्दा सुलतानों के समय में तुर्क, श्रफगान तथा श्रन्य मुसलमानों में श्रपूर्व साहस श्रीर उत्साह या। उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त कर भारत में ध्रपने राज्य की स्थापना की थी। बहुसंस्यक हिन्दुग्रीं के विरोध में वे श्रपनी सत्ता को तभी कायम कर सकते थे, जब वे धन्पम बीर हों। पर देवगिरि म्रादि समृद्ध नगरों की लूट द्वारा इतनी भ्रपार सम्पत्ति दिल्ली की सस्तनत की प्राप्त हो गयी थी, कि उसके उपभोग के कारण मुसलिम लोग भोग विलास में बुरी तरह से फँस गये थे। बड़े-बड़े सैनिक नेता व शासक लोगों को धन की कोई कमी नहीं थी, श्रीर सर्वसाधारण मुसलमानों के लिये 'खानकाह' खुले हुए थे, जिनमें वे श्रावस्यक भोजन धीर अन्य वस्तुओं को विना मूल्य के प्राप्त कर सकते थे। इस स्थिति में मुमलमानों को न खेती करने की भ्रावश्यकता थी, भौर न किसी शिल्प के धनुसरएकी। उनमें जो योग्य होते, वे सैनिक भीर राजकीय पद सुगमता से प्राप्त कर लेते ये। जो ध्रयोग्य होते, वे 'खानकाहो' की कृपा से मजे में अपना निर्वाह कर सकते थे। कमाई के लिये उन्हें किसी प्रकार के परिश्रम की आवश्यकता नहीं थी। इस दशा का परिगाम यह हुया, कि म्सलमानों मे एक प्रकार का निकम्मापन विकसित होने लगा, और वे मदिरापान, द्यन-श्रीटा धादि में भपने समय भीर शक्ति को नष्ट करने लगे। इस्लाम की दृष्टि में मदिगा सेवन अनुचित है, इसलिये अनेक सुलतानों ने इसके विरद्ध अनेक प्रकार के उपायों का प्रयोग किया । पर भोग-दिलास की प्रवृत्ति मुसलमानों में इतनी ग्रदिक दह गयी थी, कि वे इस दुराई से वच सकते में असमर्थ रहे। नाच-गान व अन्य आमीद-प्रमीद में मस्त रहने के कारण घीरे-घीरे म्सलिम दर्ग का दल निरंतर कीए होता गया।

इस युग में रिषयों की क्या स्थिति थी, इस सम्बन्ध में भी छुछ दातें उल्लेख-

नीय हैं। परदे की प्रथा इस समय उत्तरी भारत में भली-भौति विकसित हो गयी थी, श्रीर हिन्दू व मुसलिम स्त्रियां प्रायः परदे में ही रहती थीं। श्रफगान युग से पहले भी भारत में यह प्रथा विद्यमान थी; पर उसकी सत्ता केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों में ही थी। मुसलिम शासन में इस प्रथा कावहृत प्रसार हुआ। वाल-विवाह भी इस युग की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। उद्ण्ड मुसलिम सैनिकों व राजकमं चारियों के भय से हिन्दू लोग वचपन में ही श्रपनी वालिकाओं का विवाह करने लगे, ताकि माता पिता शोघ ही कन्या-दान का पुण्य प्राप्त कर निश्चिन्त हो जाएं। सती-प्रथा भारत में पहले भी विद्यमान थी। इस युग में भी उसकी सत्ता के श्रनेक प्रमाण मिलते हैं। स्त्रियां प्रायः श्रशिक्षत होती थीं, पर इस प्रकार के उदाहरण विद्यमान हैं, जिनमें स्त्रियां उच्च शिक्षाप्राप्त श्रीर सुसंस्कृत थीं। इक्नवत्ता ने भारत-यात्रा का वर्णन करते हुए लिखा है, कि जब वह हनीर पहुँचा, तो उसने वहां १३ ऐसे विद्यालय देखे, जिनमें वालिकाएं शिक्षा ग्रहण करती थीं। इसी नगर में वालकों के विद्यालयों की संख्या २३ थी।

(४) हिन्दू भ्रौर मुस्लिम संस्कृतियों का सम्पर्क

इसमें सन्देह नहीं, कि श्रफगान युग में हिन्दू श्रीर मुसलिम दो ऐसे वर्ग थे. जिनमें शासक भ्रौर शासित का सम्बन्घ था। मुसलिम लोग हिन्दुभ्रों को नीची निगाह से देखते थे, श्रीर उन्हें दवाकर रखना अपना कर्त्तव्य समभते थे। पर जब दो विभिन्न घर्मी श्रीर संस्कृतियों के लोग देर तक एक साथ निवास करते हैं, तो उन पर एक-दूसरे का प्रभाव पड़ना भ्रवश्यम्भावी हो जाता है। हिन्दू लोग सम्यता भीर संस्कृति की हिष्ट से बहुत ऊँचे थे। यद्यपि उनकी राजशक्ति मुसलिम भ्राकान्तों द्वारा पराभूत हो गयी थी, पर इससे उनकी संस्कृति की उत्कृष्टता नष्ट नहीं हुई थी। जब मुसलिम विजेता स्थायी रूप से भारत में थावाद हो गये, तो स्वाभाविक रूप से वे भारत के योगियों, सन्तों, धर्माचार्यों, विद्वानों श्रीर शिलिपयों के सम्पर्क में श्राये, श्रीर वे उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इसी प्रकार इस्लाम के रूप में जो नया घार्मिक श्रान्दोलन इस देश में प्रविष्ट हुग्रा था, उनमें ग्रपूर्व जीवनी-शक्ति थी । वह भी इस देश के पुराने घर्म को प्रभावित किये विना नहीं रहा। हिन्दू ग्रीर मुसलिम संस्कृतियों के इस सम्पर्क ने जो परिगाम उत्पन्न किये, उनका भारत के इतिहास में बहुत अधिक महत्व है। इसी से भारत की वह ग्राधुनिक संस्कृति प्रादुर्भूत हुई, जिस पर भ्रनेक ग्रंशों में मुस-लिम धर्म का प्रभाव विद्यमान है। पर इस प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिए कि दिल्ली की श्रफगान सल्तनत के क्षेत्र में हिन्दू और मुसलिम संस्कृतियों को एक-दूसरे के निकट में श्राने का वैसा श्रवसर नहीं मिला, जैसा कि गुजरात, मालवा, जौनपुर, दौलता-बाद श्रीर बंगाल के मुसलिम राज्यों में मिला। चौदहवीं सदी के उत्तरार्घ में स्थापित इन विविध सल्तनतों में तुर्क श्रीर श्रफगान मुसलमानों का वह महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं था, जो कि दिल्ली की केन्द्रीय सल्तनत में था। इन प्राम्तीय सल्तनतों के शासन में हिन्दू कर्मचारियों का बड़ा भाग था, श्रीर इनके सुलतान तथा श्रन्य श्रमीर-उमरा हिन्दुश्रीं के बहुत निकट सम्पर्क में थे। इसी कारएा ग्रहमदाबाद, माण्डू, लखनौती ग्रादि में हिन्दू ग्रौर मुसलिम संस्कृतियों को एक-दूसरे को प्रभावित करने का सुवर्णावसर प्राप्त हुन्ना था।

जिन साघनों से हिन्दू घौर मुसलमान एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में श्राये, वे

- (१) यद्यपि दिल्ली की सल्तनत में सब उच्च पदों पर मुसेलमानों की नियुक्ति की जाती थी, पर भूमि-कर घ्रादि करों को वसूल करने के लिये जो कर्मचारी पुराने समय से परम्परागत रूप में चले घ्राते थे, उनके सहयोग के विना सुलतानों का काम नहीं चलता था। जब भारत में घ्रंग्रेजों का घासन स्थापित हुआ, तो गवर्नर, कमिश्नर, कलेक्टर, जज, सेनापित घ्रादि सब उच्च राजकीय पदों पर घ्रंग्रेज घ्रफसरों की नियुक्ति की गयी; पर पटवारी, कानूनगो, पेशकार द्यादि छोटे राजकर्मचारी भारतीय ही रहे। कुछ इसी प्रकार की स्थिति दिल्ली की घ्रफगान सल्तनत में भी थी। उच्च मुसलिम राजपदाधिकारी छोटे हिन्दू कर्मचारियों के सहयोग से ही भूमिकर वसूल करते थे, और इस प्रकार उनके निकट सम्पर्क मे घाने का घ्रवसर प्राप्त करते थे।
- (२) चौदहवीं सदी के उत्तराघं में जौनपुर, लखनौती, माण्ड्र, घ्रहमदाबाद ग्रीर दोलताबाद को राजधानी बनाकर जो विविध मुसलिम सत्तनतें स्थापित हुई घीं, उनमें हिन्दू ग्रीर मुसलमानों का सम्पकं ग्रीर भी ग्रिषक घनिष्ठ घा। इन सत्तनतों में उच्च राजकीय पदों पर हिन्दुग्रों को नियुक्ति की गयी, ग्रीर शासन-सूत्र का संचालन बहुत-जुछ उन्हीं के हाथों में रहा। मालवा (माण्ड्र) की सत्तनत में चन्देरी का राजा मेदिनी राय ग्रीर उसके मित्र सर्वोच्च राजकीय पदों पर कार्य करते थे। वंगाल के सुलतान हुतेनशाह ने पुरन्दर, रूप घीर सनातन ग्रादि कितने ही हिन्दुग्रों को उच्च राजकीय पद दिये। बहुमनी सत्तनत में भी बहुत-से हिन्दू उच्च पदों पर नियुक्त थे, ग्रीर बीजापुर की ग्रादिलशाही में तो सब राजकीय कार्य ग्रुरू में मराठी भाषा में ही किया जाता था। इन्नाहीम ग्रादिलशाह को उसकी प्रजा 'जगत्गुरु' कहती थी। काश्मीर के मुलतान जैनुल ग्राब्दीन ने धमं के विषय में उसी नीति को घपनाया था, दाद में ग्रकयर ने प्रपत्त विशाल साम्राज्य में जिसका श्रनुसरण किया। इस युग के विजयनगर राज्य के हिन्दू राजा भी मुसलिम सेनापित श्रीर सैनिकों को ग्रपनी सेना में नियुक्त करने में संकोच नहीं करते थे। इस प्रकार शासकीय क्षेत्र में हिन्दुग्रों ग्रीर मुसलमानों को एक-दूगरे के सम्पक्त में ग्राने का ग्रवसर प्राप्त होता था।
- (३) एसमें सन्देह नहीं, कि शुरू में मुसलमानों ने धपने धमें का प्रचार करने के लिये शस्त्र-शक्ति का प्रयोग किया था। पर भारत जैसे विशाल देश में जहाँ वीर लोगों की कभी नहीं थी, तलवार के जोर पर इस्लाम का प्रचार कर सकना सुगम नहीं था। जो काम मुसलिम धान्नान्ताधों की तलवार नहीं कर सकी, उसे सम्पन्न करने के लिये धनेक पीर, धौलिया व धमंप्रचारक तत्पर हुए; धौर उनकी धमंनिष्टा, उच्च जीवन धौर सदुपदेश जनता को धपने प्रभाव में लाने में बहुत ग्रंश तक सफल हुए। यद्यपि बहुसंख्यक हिन्दुओं ने एस्लाम को नहीं धपनाया, पर वे मुसलिम सन्तों धौर पीरों के प्रभाव में ग्राये बिना भी न रह सके। इसीलिए इस ग्रुग में घनेक ऐसे मुसलिम पीर हुए, जिनके प्रति हिन्दुओं की भी धद्धा थी, धौर जिनके सहुपदेशों का धवए। कर गैरमुनलिम भी ग्रानन्द धनुभव करते थे। इसी प्रकार मुसलिम लोग भी भारत के योगियों, सन्त-महात्माधों धौर दार्शनिकों के प्रभाव में धाये, धौर उनके प्रति थड़ा रखने लगे। वैष्एव मत्तों द्वारा भक्ति

की जो मन्दाकिनी इस युग में प्रवाहित हो रही थी, भनेक मुसलमानों ने भी उसमें स्नान कर शान्ति लाभ की ।

(४) जिन हिन्दुन्नों ने मुसलिम जासन के समय में इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, धमं परिवर्त्तन के कारण उनमें मामूलचूल परिवर्त्तन नहीं मा गया था। सिंदयों के मज्जातन्तुगत संस्कारों को एकदम नष्ट कर देना किसी के लिए भी सम्भवनहीं होता। यही कारण है, जो इस युग में मनेक मुसलिम स्त्रियों भी सती प्रचा का प्रनुसरण करती थीं, श्रीर नये मुसलिम बने हुए लोग पूर्ववत् ही हिन्दू योगियों श्रीर साधु-सन्तों का प्रादर करते थे। इन नव-मुसलिमों के सम्पर्क में भाने वाले तुर्क व भक्षणान लोगों को भी भारत की पुरानी परम्परा से परिचय प्राप्त करने का ग्रवसर मिलता था।

इन सब कारणों से हिन्दू भीर मुसलमान जिन क्षत्रों में एक दूसरे के निकट सम्पर्क में श्राये, वे निम्नलिखित थे—कला, भाषा, साहित्य श्रीर घम । हम इन चारों परपृथक् पृथक् रूप से विचार करेंगे। घम के क्षेत्र में हिन्दू मुसलिम सम्पर्क का जोपरिणाम हुआ, वह भारत के इतिहास में बहुत भिष्क महत्त्व रखता है। भतः उस पर हम एक पृथक् श्रष्ट्याय में प्रकाश ढालेंगे।

(५) वास्तु कला

हिन्दू ग्रीर मुसलिम सम्पर्क का सबसे प्रत्यक्ष भीर स्थूल रूप वह वास्तुकला है, जिसका इस युगमें विकास हुमा, घीर जिसे ऐतिहासिकों ने 'इण्डो-मुसलिम' या 'पठान' कला का नाम दिया है। मुसलिम शासन की स्थापना से पूर्व वास्तु-कला भारत में प्रच्छी उन्नत दशा में थी, यह पहले प्रदर्शित किया जा चुका है। इसी प्रकार जिन तुकों व प्रफ-गानों ने भारत पर ब्राक्रमण कर यहाँ भपना धाधिपत्य स्थापित किया था, वे भी भपनी विशिष्ट वास्तु-कला का विकास कर चुके थे। दसवीं सदी तक भ्ररव-साम्राज्य बहुत जन्नत दशा को प्राप्त हो चुका था, धोर ग्ररब, मिस्र, ईरान धादि मुसलिम देशों की संस्कृतियों के सम्मिश्ररण के काररण वहाँ एक ऐसी वास्तु-फला का विकास हो गया था, जो भारत की बास्तु-कला से बहुत भिन्न थी। महमूद गजनवी ने भ्रपने विशाल साम्राज्य का निर्माण कर गजनीको बहुत-सी सुन्दर इमारतों व मसजिदों से सुकोभित किया था, जिनके निर्माण में भारतीय शिल्पियों का भी वड़ा हाथ था। भारत की लूट से महमूद ने केवल प्रपार धन-सम्पत्ति ही प्राप्त नहीं की थी, अपितु हजारों शिल्पी भी वह अपने साथ गंजनी ले गया था। इन शिलिपयों ने गजनी की इमारतों में जहां मुसलिस कला को दृष्टि में रखा, वहाँ साथ ही भवन-निर्माण के भारतीय खादशौँ और विधियों का भी प्रयोग किया। इसी-लिए जब भारत में तुर्कों व ग्रफगानों का शासन स्थापित हुन्ना, तो इस देश के ये नये शासक भारतीय वास्तु-कला से सर्वथां प्रपरिचित नहीं थे। उन्होंने दिल्ली म्रादि में जो नई इमारतें बनवाई, उनके निर्माण के लिये उन्होंने भारतीय शिल्पियों से ही काम लिया । इन शिल्पियों के लिये यह श्रसम्भव था, कि वे प्रपने परम्परागत कला-सम्बन्धी द्यादर्शों को भुलाकर एक विदेशी कला का प्रयोग कर सकें। इसी कारए। द्यफगान युग की इमारतें भारत की परम्परागत वास्तु-कला के अनुरूप हैं, और इसी लिए हेवल जैसे कसा-विज्ञ ने यह प्रतिपादित किया है, कि 'शरीर और आत्मा' दोनों दृष्टियों से इस युग की वास्तु- कला विद्युद्ध रूप से भारतीय व धायं है। यद्यपि फर्ग्युसन सदृश प्रनेक ऐतिहासिकों ने इस युग की वास्तुकला को 'पठान' नाम दिया है, पर इस तथ्य से इन्कार नहीं निया जा सकता, कि प्रफगान युग की वहुसंस्थक इमारतें प्राचीन भारतीय वास्तु-कला से वहुत प्रविक्त प्रभावित हैं, और सर जान मार्शल सदृश ध्रनेक ऐतिहासिकों ने इस तथ्य को स्वीकार भी किया है। यदि दिल्ली को सल्तनत को दृष्टि से घ्रोभल कर जौनपुर, माण्डू, ग्रहमदाबाद प्रादि प्रान्तीय सल्तनतों की इमारतों को दृष्टि में रखा जाय, तब तो हिन्दू कना का प्रभाव घ्रीर भी स्पष्ट हो जाता है।

भारत का प्रथम मुसलिम सुलतान कुतुबुद्दीन ऐवक था। उसके समय में जो इमारतें बनीं, उनमें कुतुब मीनार घौर कुतुब मसजिद सर्वप्रधान हैं। ये दोनों दिल्ली के समीप महरौली में स्थित हैं। इस स्थान पर प्राचीन समय में एक विशाल हिन्दू-मन्दिर था, जिसके मध्यभाग में सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा एक विष्णु-घ्वज स्थापित किया गया था। चन्द्रगुप्त का यह विष्णुध्वज (लोहे का विशाल स्तम्भ) श्रद तक वहां विद्यमान है, श्रीर इस प्राचीन विष्णु-मन्दिर का स्मारक है। कृत्व मसजिद का निर्माण इसी मन्दिर को घ्राघार बना कर किया गया था, भीर उसकी दीवारों पर ग्रव तक भी हिन्द-मृतियां सुरक्षित हैं। कृत्व भीनार के निर्माता के सम्बन्ध में ऐति-हासिनों में मतभेद रहा है। श्रनेक ऐतिहासिनों ने प्रतिपादित किया है, कि यह मीनार घौहान राजा पृथिवीराज या उसके किसी पूर्वज ने श्रपनी विजयों की स्मृति को स्यिर रखने के लिए 'विजय-स्तम्भ' के रूप में बनवाई थी। बाद में कृतवृद्दीन ऐवक ने इसके श्रनुकरण में एक नई मीनार का निर्माण शुरू कराया, पर वह उसे पूर्ण नहीं कर सका । यह दूसरी मीनार ग्रब तक भी श्रपूर्ण दशा में विद्यमान है। जिन युक्तियों के ग्राधार पर कृत्व मीनार को मध्य हिन्दू-युग की कृति बताया गया है, उनका उल्लेग करना यहाँ सम्भव नहीं है। पर बहुसंख्यक ऐतिहासिक यही मानते है, कि २४२ फीट ऊँची यह विशाल मीनार कुतुबुद्दीन ऐवक के समय में बननी द्युरू हुई थी, धौर मुलतान घल्तमझ के शासन-काल में बनकर तैयार हुई थी। बिजली के धाषात से फीरोजनाह तुगलक के समय में इसकी उपरली मंजिल हूट गयी थी, जिसके स्थान पर इस सुलतान ने दो छोटी मंजिलोंका निर्माण करा दिया था । कुत्युद्दीन ऐवक के समय की धन्य इमारतों में धजमेर की 'ग्रहाई दिन का भोंपड़ा' नाम की मसजिद भी बड़े महत्त्व की है। यह भी ग्रहनमग के समय में यनकर तैयार हुई थी । महरौली की कुतूब मसजिद के समान इमका निर्माण भी एक पुराने हिन्दू-मन्दिर के धाधार पर ही किया गया था। बुनुबुद्दीन के शामन-काल में अस्तमदा बदायूँ का सूबेदार था। वहाँ उसने 'हौजे सम्सी' धौर 'सम्सी ईदगाह' का निर्माण कराया । दिल्ली का सुलतान बनने के बाद भी ग्रस्तमश ने ददायुँ का घ्यान रता. श्रीर १२२६ ईस्वी में वहां की प्रसिद्ध 'जामा मसजिद' का निर्माण कराया। धपगान युग की ये ही एमारतें सदसे प्राचीन है।

घलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली की सल्तनत का बहुत उत्कर्ष हुन्ना। विदिध हिन्दू राजवंदों का धन्त कर उनकी राजधानियों से जो प्रपार सम्पत्ति प्रला-उद्दीन ने प्राप्त की, उसके कुछ घंदा का उपयोग उसने दमारतों के निर्मागा के लिये भी किया। इनमें सीरी का किला, हजार सितून मह्ल, घलाई दरवाजा, हीज-प्रलाई ग्रीर होजे-लास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यद्यपि इस समय ये सुरक्षित दशा में नहीं हैं, पर इनके भग्नावशेषों से भ्रलाउद्दीन की वास्तुकृतियों का भ्राभास लिया जा सकता है। भ्रलाउद्दीन खिलजी के समय में ही भ्रजमेर में 'निजामुद्दीन श्रीलिया की दरगाह' का निर्माण हुमा। ये सब 'इण्डो-मुसलिम' वास्तु कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। विशेष-तया, महरौली की कुतुब मसजिद में भ्रलाउद्दीन द्वारा निर्मित भ्रलाई दरवाजा कला की दृष्टि से भ्रनुपम है।

तुगलक-वंश के शासन काल में जो इमारतें वनीं, वे सीन्दर्यं श्रीर कला की दृष्ट से उतनी उत्कृष्ट नहीं हैं, जितनी कि इससे पूर्वकाल की हैं। उनमें भलंकरण की अपेक्षा सादगी श्रीर गम्भीरता श्रीवक है। दिल्ली के समीप तुगलकावाद नगरी इसी युग में स्थापित हुई थी। उसके पास में विद्यमान गयासुद्दीन तुगलक का मकवरा बहुत सुन्दर माना जाता है। तुगलक वंश के सुलतान फीरोजशाह को वास्तु-कला से बहुत प्रेम था। उसने श्रपने नाम से फीरोजावाद की स्थापना की, जिसके भग्नावशेप श्रवतक भी दिल्ली के चौगिर्द के प्रदेश में विद्यमान हैं। फतहावाद श्रीर हिसार फीरोजा नाम के दो भन्य नगर भी उसने वसाये, श्रीर गोमती नदी के तट पर जौनपुर नामक नगर की नींव दाली, जो श्रागे चलकर एक स्वतन्त्र सल्तनत की राजधानी बना। फीरोजशाह तुगलक को प्राचीन काल के पुरातत्त्व-सम्बन्धी ध्रवशेषों में भी बहुत दिलचस्पी थी। इसी लिए सम्राट् श्रशोक के दो प्रस्तर-स्तम्भों को श्रम्वाला श्रीर मेरठ जिलों से वह दिल्ली ले भाया था, जो श्रव तक भी वहाँ विद्यमान हैं।

लोदी श्रीर सैयद-वंशों के शासन काल में भी श्रनेक मकवरों श्रीर मसजिदों का निर्माण हुश्रा, जिनमें सुलतान सिकन्दशाह लोदी का मकवरा श्रीर 'मोठ की मस-जिद' सबसे प्रसिद्ध हैं।

पर दिल्ली के सुलतानों के मुकावले में जीनपुर, ग्रहमदाबाद, लखनौती, माण्ह भीर दौलताबाद के सुलतानों ने नये राजप्रासादों, मकवरों भीर मसजिदों के निर्माण में ग्रधिक कर्नृत्व प्रदक्षित किया। यद्यपि राज्यविस्तार की दृष्टि से ये प्रान्तीय सुलतान दिल्ली के सुलतानों की ग्रपेक्षा हीन थे, पर सभ्यता ग्रीर संस्कृति के क्षेत्र में ये उनसे बहुत बढ़े-चढ़े थे। जीनपुर के शरकी सुलतान जहाँ साहित्य श्रीर ज्ञान के प्रेमी थे, वहाँ उन्होंने भपनी राजधानी को सुन्दर इमारतों से विभूषित करने पर भी बहुत घ्यान दिया। शरकी सुलताश्रों की बहुत-सी कृतियां श्रव तक भी जीनपुर में विद्यमान हैं, जिनमें सुलतान इब्राहीम (चौदहवीं सदी का श्रन्तिम चरण) द्वारा निमित श्रताला मसजिद श्रीर सुलतान हुसैनशाह की जामा मसजिद बहुत प्रसिद्ध हैं। ग्रताला मसजिद को इस युग की सर्वश्रेष्ठ वास्तु-कृतियों में गिना जाता है, भ्रौर इसमें संदेह नहीं, कि उसके निर्माण में पुरानी हिन्दू वास्तु-कला का उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शन किया गया है। इस मसजिदपर हिन्दू-प्रभाव इतना श्रघिक है, कि सामान्य मसजिदों के समान इसमें ऊँची मीनारों तक को स्थान ^{नहीं} दिया गया । जौनपुर की ये मसजिदें पुराने समय के हिन्दू-मन्दिरों के ही रूपान्तर हैं, यद्यपि इनके निर्माण का प्रयोजन किसी देवप्रतिमा का प्रतिष्ठापन नहीं था। जीतपुर की लाल दरवाजा मसजिद का स्वरूप तो हिन्दू-शैली से बहुत श्रविक समता रखताहै। बंगाल के मुसलिम सुलतानों ने भी अपने मकवरों, मसजिदों ग्रीर प्रासादों का निर्माण कराते हुए भारत की पुरानी वास्तु-कला का श्रनुसरण किया था। इसीलिए इन पर हिन्दू-जैली का प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से विद्यमान है। वंगाल में इस यूग की जो कृतियाँ घव तक मुरक्षित हैं, उनमें १३६८ में निर्मित श्रदीना मसजिद, १४४३ ईस्वी के लगभग बनी छोटा सोना मसजिद श्रीर १५२६ में बनी बड़ा सोना मसजिद सर्वप्रधान हैं। प्रसिद्ध कलाविज फर्ग्युसन के श्रनुसार बड़ा सोना मसजिद बंगाल की सर्वश्रेष्ठ वास्त-कृति है।

गुजरात के सुलतानों ने मसजिदों श्रीर मकवरों के निर्माण पर बहुत श्रिषक श्रम किया था। इस्लाम के प्रवेश से पूर्व गुजरात में जैन-धर्म का विशेष हुए से प्रचार था। इसीलिये जब वहां के मुसलिम सुलतान नई इमारतों के निर्माण में प्रवृत्त हुए, तो उन्होंने जिन शिल्पयों को इमारत बनाने का कार्य सुपुदं किया, वे जैन मन्दिरों के निर्माण का श्रनुभव रखते थे। इसी लिए जब उन्होंने मुसलिम सुनतानों के श्रादेश के श्रनुसार मसजिद का निर्माण किया, तो वे श्रपने परम्परागत श्रम्यास को मुना नहीं सके। श्रहमदाबाद नगर की स्थापना सुनतान श्रहमद धाह (१४११-१४४१) हारा की गयी घी। उसने श्रपनी राजधानी को श्रनेक प्रासादों श्रीर मसजिदों से विभूषित किया, जिनके निर्माण के लिये न केवल पुराने हिन्दू भीर जैन मन्दिरों के भग्नावशेषों का प्रयोग किया गया, भिषतु उनकी वास्तु-कला का भी श्रनुसरण किया गया। गुजरात के सुनतान तक्षक क्षत्रिय थे, जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। धर्म-परिवर्तन के बाद भी वे श्रपनी भारतीयता को नहीं छोड़ सके थे। इसी कारण उनकी वृतियों पर हिन्दू कला या प्रभाव श्रीर भी श्रधिक है। श्रहमदाबाद की इमारतों में तीन दरवाजा श्रीर जामा मसजिद श्रेण्ठ हैं, जो इस युग की इण्डो-मुसलिम वास्तु-कला के उरहण्ट उदाहरण है।

मालवा के सुलतानों ने भी ग्रपनी राजधानी माण्डू को घनेक प्रमारतों से विभू-पित किया । उनकी कृतियों में जामा मसजिद, हिंडोला महल, जहाज महल, हुमंगमाह का मकवरा भीर बाजबहादुर व रूपमती के राजशासाद बहुत प्रसिद्ध है ।

दक्षिणी भारत में बहमनी राज्य और उसके भग्नावणयों पर स्यापित हुई शाहियों के सुलतानों ने भी अनेक अकार की इमारतों के लिये उत्साह दिखाया। इनकी वास्तु-कला में भारतीय तत्त्व के अतिरिक्त ईरानी, तुर्क और मिस्री तत्त्व भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। इसका कारण यह है, कि इन देशों के अनेक माहसी और मुयोग्य व्यक्ति समय-समय पर बहमनी सुलतानों के राजदरवारों में आते रहे, और वहां उनको समुचित आदर प्राप्त हुआ। इनमें अनेक व्यक्ति ऐसे भी थे, जो वास्तु-कला के विधेपन थे। पर इसमें सन्देह नहीं, कि बहमनी राज्य की वास्तु-कला पर भी भारतीय हिन्दू-कला की अमिट छाप है, और वहां की अनेक मसजिदें तो प्राचीन हिन्दू-मंदिरों के स्पान्तरमात्रा है।

(६) संगीत छौर चित्र कला

संगीत—वारतु-कला के स्रतिरिक्त संगीत के क्षेत्र में हिन्दू सौर मुसलमानों के सम्पर्क ने सनेक महत्त्वपूर्ण परिस्ताम उत्पन्त किये । इस्लाम के प्रादुर्भाव के बाद के प्रार-मिभक काल में झरद लोगों ने संगीत पर घ्यान नहीं दिया था, क्योंकि इस्लाम में भादना का बहुत स्थान नहीं था। पर मागे चलकर जब ईरान भ्रादि देशों में इस्लामका प्रसार हुआ, तो उस धर्म में भ्रनेक ऐसे सम्प्रदाय विकसित हुए, जो भनित और भावना को महत्त्व देते थे, भीर भगवान की पूजा के लिए संगीत का भी उपयोग करते थे। भारत के मुसलमानों ने भी कव्वाली भीर खयाल के रूप में अपने मकवरों में संगीत का प्रारम्भ किया। संगीत के ये प्रकार भारत के लिये नये थे, पर बाद में भारतीय संगीताचारों ने इन्हें पूरी तरह से भ्रपना लिया, भीर ये भारतीय संगीत के महत्त्वपूर्ण भ्रंग वन गये।

श्रफगान युग में संगीत कला की जो उन्नित हुई, उसका मुख्य श्रेय जौनपुर के शरकी सुलतानों को प्राप्त है। वहाँ के सुलतान इन्नाहीम शाह (१४०६-३७) भीर हुसैनशाह (१४५७-७६) के दरवारों में ही संगीत के उस प्रकार का सूत्रपात हुमा, जिसे 'खयाल' कहा जाता है। इन्नाहीम के शासनकाल में बहादुर मिलक नाम के एक राजपुरुष ने संगीत को नवजीवन प्रदान करने के लिए एक महान् सम्मेलन का श्रायोजन किया, जिसमें विविध प्रदेशों के संगीताचार्य एकत्र हुए। भारतीय संगीत के सम्बन्ध में जो श्रनेक वातें विवादग्रस्त थीं, उन सब पर विचार करके इस सम्मेलन द्वारा 'संगीत- शिरोमिए।' नाम के ग्रंथ का निर्माण हुआ।

चित्र-कला—ग्रफगान युग में भारतीय चित्रकला की उस शैली का विकास हुगा, जिसे 'राजस्थानी शैली' कहते हैं। इसका विकास राजपूताना भौर गुजरात के प्रदेशों में पन्द्रहवीं सदी में हुगा था। इस शैली से अनुसार इस युग में जिन चित्रों का निर्माण हुगा, उनका प्रधान प्रयोजन कृष्ण ग्रीर राधा के सनातन प्रेम का चित्रण करना है। कृष्ण ग्रीर राधा को निमित्त बनाकर इस युग के चित्रकारों ने पुरुष भीर स्त्री के प्रेम का बहुत सुन्दर रूप से चित्रण किया है। साथ ही, नायिका भेद, रामायण ग्रीर महाभारत के विविध कथानक, नल दमयन्ती की कथा, रागमाला ग्रीर वारहमासा ग्रादि के दृश्य भी राजस्थानी शैली द्वारा बहुत सजीव रूप में ग्रंकित किये गये हैं। इन चित्रों में विविध प्रकार के चटकीले रंगों का उपयोग किया गया है, ग्रीर इन्हें कागज पर प्रयुक्त किया गया है। इन चित्रों के रंग बहुत ग्राकर्षक ग्रीर भड़कीले हैं।

गुजरात का प्रसिद्ध सुलतान महमूद वेगड़ा (१४५१-१५११) कला का संरक्षक और कलावन्तों का ग्राश्रयदाता था। उसकी संरक्षा में वित्रकला की राजस्थानी शैली की ग्रच्छी उन्नित हुई। इसी काल में काश्मीर का शासन जैनुल ग्राब्दीन नामक मुसलिम शासक के ग्रधीन था। वह भी कला का वड़ा प्रेमी था। संगीत शौर चित्रकला दोनों की ही उन्नित पर उसने विशेष रूप से ध्यान दिया।

(७) भाषा ग्रौर साहित्य

शुरू में जब तुर्कों श्रीर श्रफगानों ने भारत में अपना शासन स्थापित किया, तो उन्होंने संस्कृत श्रीर प्राकृत भाषाश्रों का अपने सिक्कों पर उपयोग किया। यदि बाद के मुसलिम शासक भी यही करते, तो मुसलमानों के लिये भारत के जनसमाज का श्रंग बन जाना श्रधिक कठिन न होता। पर श्रफगान युग के मुसलमान श्रपने को हिन्दु श्रों से पृथक् समभते थे, श्रीर अपने को उनमें मिला देने के लिये तैयार नहीं थे। इसी कारण उन्होंने पश्चिम को श्रपनी राजभाषा बनाया। श्रंग्रेजी शासन के ग्रुग में जो स्थित श्रंग्रेजी भाषा की घी, वही अफगान सल्तनत के काल में पश्चियन भाषा की थी। अफगान नुनतान प्रपने राजकीय ब्रादेशों में पश्चियन भाषा का प्रयोग करते थे, श्रीर श्रवने सिवके ् भी इसी भाषा में ग्रंकित कराते थे। पर यह होते हुए भी यह सम्भव नहीं था, कि वे इस देश की भाषा की सर्वथा उपेक्षा कर सकते, वर्यों कि वे स्थायी रूप से भारत में वस गये थे। इस युग में भारत के जनसाधारमा की भाषा हिन्दी थी, जिसमें साहित्य का निर्माण भी प्रारम्भ हो चुका था। प्रनेक तुर्क व अफगान मसलमानों ने हिन्दी को अपनाया, भीर उसमें कविता की रचना भी की। इस प्रकार के लोगों में श्रमीर खुसरो का नाम विणेष रूप से उल्लेखनीय है। घ्रमीर खुसरो ने तैरहवीं सदी के उत्तरार्घ में घ्रपनी रचना प्रारम्भ की थी. श्रीर बलबन, श्रलाउद्दीन जिनजी श्रीर कृत्ब्रद्दीन मुवारकशाह का वह समकालीन था। वह पशियन का प्रकाण्ड पण्डित था, श्रीर इस भाषा में उसने बहत-से ग्रन्थ ग्रीर काव्य लिखे थे। पर श्रमीर खसरो ने ग्रपने भावों को व्यक्त करने के लिये केवल पशियन भाषा का ही उपयोग नहीं किया। उसने हिन्दी (खड़ी बोली श्रीर वजभाषा) में भी कविताएँ लिखीं, श्रीर उनके कुछ उदाहरण श्रव तक भी उपलब्ध है। इस्लाम के सुफी सम्प्रदाय के धनेक सन्तों ने भी ग्रपने विचारों का जनसाधारएा में प्रचार करने के लिये हिन्दी-भाषा का श्राश्रय लिया। इनमें कृतवन (पन्द्रहवीं सदी का उत्तरार्घ), मंभन (सोलहवीं सदी का पूर्वार्घ) श्रीर मलिक महम्मद जायसी (सोलहवीं सदी) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जायसी हिन्दी के बहुत प्रसिद्ध कवि हए हैं, भौर उन्होंने 'पदमायत' नाम के एक विशाल महाकाव्य की रचना की घी। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक मुसलिम सन्त और कवि हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं के लियं हिन्दी-भाषा को श्रपनाया, भीर उसमें मृत्दर कविता का मृजन किया। इन कवियों और विद्वानों के कारण हिन्दू और मुसलमान एक-डूसरे के बहुत समीप प्रा गये थे।

उर्बू भाषा—हिन्दी-भाषा की जो शैली 'उर्बू' नाम से प्रसिद्ध है, उसका सूत्रपात प्रफागान युग में ही हो गया था। तुकं श्रीर श्रफागान शासक राजकीय कार्य में पित्रयन का भी उपयोग करते थे। भारत के जनसाधारण की भाषा में पित्रयन श्रीर श्रद्धी शब्दों का सिम्प्रथण होने से जो नई भाषा विकसित हुई, उसीका नाम उर्दू है। इसे ममम सकना भारतीयों के लिये श्रधिक कठिन नहीं था, वयोंकि इसका व्याकरण पूर्णक्ष से भारतीय था। मुसलिम शासकों के सम्पकं से उन्होंने बहुत-से पित्रयन श्रीर श्रद्धी शब्दों को प्रपना लिया था, श्रीर एस नई भाषा को लिखने के लिये पित्रयन लिवि का ही उपयोग किया था। पर उर्दू भारत के लिये विदेशी भाषा नहीं थी, वयोंकि उसके ५० प्रतिशत ने भी श्रिष्ठ शब्द भारत के जनसाधारण की भाषा है लिये गये थे। उर्दू भाषा का विवास इस गुम के शितहान की एक महत्त्वपूर्ण घटना है, वयोंकि इसके वार्ग हिन्दू श्रीर मुमलमान एक-वृश्वर के दहन समीप श्रा गये थे, भीर इनका भेद बहुत श्रुस हो गया था।

हिन्दी-भाषा—इसी प्रसंग में हमें हिन्दी-भाषा के विकास और साहिन्द के विषय में भी ए छ प्रभाष डालना चाहिये, रसोंनि यह इस हुग के जनसारात्मा की भाषा थीं। प्राचीन समय में भाषत थीं भाषा संस्कृत थीं, भीर राजा र क्लिन् बसी जा प्रयोग करते थे। मयति सभी सदी १० पूर्व में सर्वताधारम् जनता प्राहृत और पालि भाषान् नोस्ती थीं, पर

विद्वान कवि ग्रीर राजा संस्कृत को ही प्रयुक्त करते थे । महात्मा वृद्ध ने श्रपनी शिक्षा का जनता में प्रचार करने के लिये पालि भाषा को श्रपनाया, श्रीर इसी लिये बौद्ध त्रिण्टिक का निर्माण पालि में ही हुन्ना। श्रशोक जैसे बौद्ध-सम्राट् ने भपनी राजाज्ञात्रों के लिये पालि भाषा का ग्राश्रय लिया, क्योंकि वह ग्रपने ग्रादेशों को जनसाधारए तक पहुँचाने के लिये उत्सुक था। मौर्य युग के वाद जब वैदिक घर्म का पुनरुत्थान हुन्ना, तो साथ ही संस्कृत भाषा का भी एक बार फिर उत्कर्ष हुया । पर क्योंकि उस समय सर्वसाघारए लोगों की भाषा प्राकृत थी, श्रतः श्रनेक कवियों ने उसमें भी श्रपने काव्य लिखे. श्रीर सातवाहन भ्रादि भ्रनेक राजवंशों द्वारा प्राकृत को संरक्षण भी प्राप्त हुया। भाषा कभी एक रूप में स्थिर नहीं रहती, उसमें निरन्तर विकास होता रहता है। भारत की भाषा में भी निरन्तर विकास हो रहा था, श्रीर इसी से श्रनेक श्रपभ्रंश भाषाश्रों का निर्माण हपा। इन ग्रपभ्रंश भाषास्रों में श्रन्यतम भाषा हिन्दी थी, जिसका विकास श्राठवीं सदी ईस्वी में ही प्रारम्भ हो गया था । यद्यपि इस युग के पण्डित, विद्वान्, कवि श्रौर राजा श्रपने कार्यों के लिये इस अपभ्रंश भाषा का प्रयोग नहीं करते थे, पर धनेक बौद्ध सन्तों ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिये इसे अपनाया। इनमें श्राचार्य सरह या सरोवज का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऐतिहासिकों के प्रनुसार इनका समय प्राज्वीं सदी के लगभग था, श्रीर ये बच्चयान (बौद्ध-धर्म का श्रन्यतम सम्प्रदाय) के सुप्रसिद्ध 'सिद्ध' थे। श्राठवीं सदी में ही हिन्दी ने श्रपने उस रूप को श्रनेक श्रंशों में प्राप्त कर लिया था, जिसमें ग्रागे चलकर बहुत-से कवियों ने भ्रपने काव्यों की रचना की। सरह के समान भ्रन्य भी कितने ही वज्रयानी सिद्धों ने हिन्दी में भ्रपने उपदेश किये, भ्रीर जनसाघारण की इस भाषा को ग्रपने मन्तव्यों के प्रतिपादन के लिये प्रयुक्त किया। वज्रयानी सिद्धों के समान नाथपंथ के संतों ने भी हिन्दी-भाषा को ग्रयनाया, ग्रौर गोरखनाथ जैसे ग्राचार्यों ने इसी भाषा में श्रपनी 'साखियां या 'वानियां' लिखीं। गोरखनाथ के समय के विषय में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान् उन्हें नवीं सदी में हुग्रा मानते हैं, भीर कुछ चौदहवीं सदी में। वज्जयान ग्रीर नाथपंथ की परम्परा का भारत के अन्य सम्प्रदायों ने भी श्रनुसरए किया श्रीर मुसलिम सुफी संत भी इस परम्परा को श्रपनाये बिना नहीं रह सके। परिगाम यह हुमा, कि जिस समय में मुसलिम शासन स्थापित हुमा, हिन्दी इस देश में न केवल जनसाघारण की भाषा शी, श्रपितु विविध धर्म-प्रचारक भी श्रपने उपदेशों श्रौर काव्यों के लिये इसी का उपयोग करते थे।

वारहवीं सदी के श्रन्त में जब भारत पर मुसलमानों के श्राक्रमण प्रवत रूप से शरम्भ हुए, तो इस देश के राजवंशों व सैनिकों के सम्मुख एक नई समस्या उत्पन्त हुई। उन्हें श्रव एक विदेशी व विधमीं शक्ति का मुकाबला करना था, श्रीर इसके लिये उनमें श्रनुपम शौर्य व साहस का संचार करने की श्रावश्यकता थी। इसी कारण इस समय उस काव्य-परम्परा का प्रादुर्भाव हुश्रा, जिसे 'वीरगाथा काव्य' कहा जाता हैं। दसवीं सदी के श्रन्त में तुर्कों के श्राक्रमणों के समय में ही इन वीर काव्यों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था, श्रीर 'खुमान रासो' श्रीर 'वीसल देव रासो' जैसे काव्यों की रचना हुई थी। पर श्रफगान युग में इस प्रवृत्ति ने बहुत जोर पकड़ा, श्रीर चन्द बरदाई, भट्ट केदार, मधुकर किंव, जगनिक श्रीर श्रीधर जैसे किंवयों ने श्रनेक उत्कृष्ट वीर काव्यों की रचना

की। इन किन्यों के काव्य इस युग की हिन्दी में थे, श्रीर इनके कारण जनता में वीर भावना के प्रादुर्भीव में बहुत सहायता मिली थी। पर इन बीर काव्यों के कारण यह ऐतिहासिक प्रक्रिया क्की नहीं, जिसका प्रारम्भ शहाबुद्दीन गोरो के श्राक्रमणों से हुशा था। शीन्न ही भारत के बड़े भाग पर मुसलिम श्राक्षांताश्रों का श्राधिपत्य स्थापित हो गया श्रीर इस देश की छात्रशक्ति के छय के साथ ही वीर काव्यों का भी श्रंत हो गया। राजपूताने के बीर राजवंशों के श्राक्षय में रहने वाले भाट श्रीर चारण लोग बाद में भी बीरता के गीतों का मृजन करते रहे, पर हिन्दी की मृख्य काव्य-धारा का रुख परिवितत हो गया, श्रीर उसमें उस भिक्त-रस का प्रवाह शुरू हुशा, जो एक संतप्त व पीड़ित जनसमाज को शान्ति श्रीर संतोष का संदेश देता है।

पर यह स्पष्ट है, कि घ्रफगान युग में भारत की मुक्य साहित्यिक भाषा हिन्दी थी। इसी लिए मुसलमान लोग भी उसके प्रभाव में घ्राये विना नहीं रह सके। उन्होंने भी घ्रपनी साहित्यिक प्रतिभा को ग्रमिन्यक्त करने के लिये उसे घ्रपनाया, ग्रीर सर्व-साधारण लोगों के सम्पक्ष में घ्राने के उद्देश्य से पिध्यन शब्दों से मिश्रित एक ऐसी हिन्दी-भाषा का उपयोग गुरू किया, जो घ्रागे चलकर उर्दू नाम से हिन्दी की ही एक पृथक् व स्वतंत्र ग्रैली बन गयी।

दक्षिणी हिन्दी या उर्द्-श्रफगान युग में उत्तरी भारत में जिस साहित्य का विकास हुन्ना, वह या तो पामिक था श्रीर या बीर कान्यों के रूप में या । इस साहित्य के लिये उन भ्रमेक भाषाभ्रों का उपयोग किया गया था, जो उस युग में सर्वगाधारण की भाषाएँ थीं। उत्तरी भारत के नाथपंथी साध्यों ने श्रपनी वानियाँ जिस भाषा में लिखीं, उसे 'सपूरकड़ी' कहा जाता है। साधु मंत भारत के सब प्रदेशों में भ्रमण करते रहते थे, इस कारण उनकी भाषा में उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रदेशों के शब्द सिम्मिलत हो गये थे। उसे किसी एक प्रदेश की भाषा नहीं कहा जा सकता। मधु-वकड़ी भाषा के श्रतिरिक्त श्रफगान युग में प्रपानतया राजस्पानी श्रीर व्रजभाषायों में साहित्य का विकास हुआ। राजस्थानी भाषा का उपयोग मुख्यतया वीर-काव्यों के लिया हुन्ना, म्रीर म्रजभाषा का भिवत रस की कदिलामों के लिये। दक्षिणी भारत में भक्तिकी जिस लहर का प्रादुर्भाव हुया पा, उत्तरी भारत में जब वह धाई, तो बन्दावन उसका प्रधान केन्द्र बना, और वहाँ की भाषा (क्रजभाषा) को ही भक्त संतों ने भ्रपने गीतों के लिथे प्रयुक्त किया । पर भ्रफगान सल्तनत की राजधानी दिल्ली के धास-पास के प्रदेशों की भाषा 'कौरवी' थी, जिसे खड़ी दोली भी कहा जाता है। मेरठ गमिरनरी के प्रदेश को ही प्राचीन समय में 'कुरुदेश' वहते थे, स्रीर यमुना पार के रोहतक, हिसार धादि जिलों का प्राचीन नाम 'कुरुजांगल' था। इनकी भाषा 'कौरदी' थी । दिल्ली के तुर्क-श्रणगान सामक इस कौरवी भाषा के ही सबसे श्रविक सम्पर्क कार्यं किया करते थे। पर उत्तरी भारत के मुसलमानों ने जब दक्षि सापय में अपने शासन का विस्तार किया, और वहाँ मुसलिम शासन के अनेक केन्द्र कायम हुए, तो वहाँ विदेशी तुर्क-प्रफगानों की संख्या इतनी अधिक नहीं थी, कि वे पिशयन भाषा को अपने राज्य-कार्य के लिये प्रयुक्त कर सकते। उत्तरी भारत के ये मुसलमान दिल्ली के आस-पास के प्रदेश की कौरवी भाषा को दक्षि सापय में ले गये, और वहाँ के मुसलिम दरवारों में इसी भाषा ने प्राधान्य प्राप्त किया। यही कारण है, जो दक्षिण के अनेक मुसलमानों और मुगल शासकों के संरक्षण में 'हिन्दवी' भाषा के साहित्य का विकास हुआ। दक्षिण में विकसित हुई कोरवी भाषा के इस नये रूप को 'हिन्दी' और 'उर्दू' दोनों कहा जा सकता है। इसका व्याकरण और शब्दकोश कौरवी या खड़ी वोली के थे, पर इसमें पिशयन और अरबी शब्दों का भी सम्मिश्रण रहता था। इस नयी भाषा का विकास दक्षिणापथ के जिन मुसलिम सुलतानों के दरबार में विशेष रूप से हुपा, उनमें इत्राहीम आदिलशाह (१५७६-१६२६), मुहम्मद कुली कुतुबशाह (१५०-१६२) और मुहम्मद कुली कुतुबशाह (१५०-१६२) के नाम उल्लेखनीय हैं। वाद में पिशयन-मिश्रित कौरवी भाषा का विकास उत्तरी भारत के मुसलिम शासकों के दरवारों में भी होने लगा, और इस प्रकार हिन्दी भाषा की एक नवीन शैली भली-भाँति विकसित हो गयी।

पश्चियन साहित्य-पर इससे यह नहीं समभना चाहिये, कि भारत के मुसलिम शासकों ने ग्रपनी प्रिय पशियन भाषा को प्रोत्साहित करने श्रौर उसमें साहित्य का निर्माण कराने की स्रोर कोई घ्यान नहीं दिया । दिल्ली के श्रफगान व तुर्क सुलतान पर्शियन भाषा श्रीर साहित्य के बड़े प्रेमी थे, श्रीर उनके संरक्ष एा में श्रनेक विद्वान् पशियन भाषा में साहित्य का निर्माण करने के लिये तत्पर रहते थे। श्रमीर खुसरो ने बड़े गर्व के साथ लिखा है, कि दिल्ली पश्चियन साहित्य का बड़ा केन्द्र था, श्रीर इस क्षेत्र में बुखारा (मध्य एशिया में) का मुख्य प्रतिस्पर्धी था। इस युग में मध्य एशिया व ईरान आदि मुसलिम देशों पर मंगोल लोगों के स्राक्रमण वड़ी तेजी केसाथ हो रहे थे। मुसलिम शासक मंगोलों का मुकाबला करने में ग्रसमर्थ थे। परिगाम यह हुगा, कि मध्य एशिया, ईरान, ईराक भ्रादि से पर्शियन भाषा के बहुत-से विद्वान् दिल्ली आकर आश्रय लेने के लिये विवश हुए, और भारत के मुसलिम सुलतानों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया। मुसलिम देशों के इतने भ्रधिक विद्वान् इस समय दिल्ली के सुलतानों के दरवार में एकत्र हो गये थे, कि भ्रलाउद्दीन के सम्बन्य में निम्नलिखित वाक्य बरानी द्वारा लिखे गये थे—"सबसे ग्रिघिक ग्राक्चर्य की बात, जो श्रलाउद्दीन खिलजी के विषय में कही जा सकती है, वह यह है कि उसके श्राश्रय में विविध देशों श्रीर जातियों के कितने ही ऐसे विद्वान् एकत्र हो गये हैं, जो प्रत्येक विज्ञान के प्रकाण्ड पण्डित श्रीर प्रत्येक कला के विशेषज्ञ हैं। इन प्रतिभाज्ञाली विद्वानों की उपस्थिति के कारण दिल्ली नगर बगदाद के लिये ईर्ष्या का पात्र, कैरो का प्रतिस्पर्धी ग्रीर कुस्तुन्तुनिया का समकक्ष बन गया है।''मुहम्मद तुगलक जहाँ स्वयं कवि, दार्श-निक ग्रौर विज्ञानवेत्ता था, वहाँ साथ ही विद्वानों का ग्राध्ययदाता भी था।

ग्रफगान-युग के उन विद्वानों में जिन्होंने पिशयन भाषा के साहित्य को समृद्ध किया, कितपय के नाम उल्लेखनीय हैं। ग्रमीर खुसरो का जिक्र इसी प्रकरण में ऊपर किया जा चुका है। उसने यखपि हिन्दी में किताबें लिखीं, पर उसका मुख्य कार्य पिश- यन भाषा के गद्य और पद्य साहित्य को समृद्ध करना था। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन महाकवि णेव निजामुद्दीन हसन ने न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी ख्याति प्राप्त को। मृहम्मद नुगलक के समय में मौलाना मोयाउद्दीन उमरानी ने मुसलिम धर्मशास्त्र धौर विधान-गाम्त्र को अनेक प्रामाणिक पुस्तकों पर टीकायों लिखीं। फीरोजशाह नुगलक के शासन में काजी ब्रव्हुल मुक्तदिन शानिही, मौलाना ख्वाजिम और मौलाना ध्रहमद धानेदवरी छादि कितने ही बिद्धान् और किव हुए, जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा पश्चिम साहित्य को समृद्ध किया। केवल बिल्ली के मुलतान ही नहीं, प्रिष्तु जीनपुर, माण्ह, श्रहण्याबाद और दौलताबाद छादि के मुलतान भी प्रशियन भाषा के विद्वानों के श्राश्रयदाता थे, और उन्होंने प्रियन भाषा और माहित्य को बहुत प्रोत्साहित किया।

मुलतानों का आश्रय प्राप्त करनेवाले लेखकों ने केवल कविता श्रीर धार्मिक ग्रम्य ही नहीं लिखे अपिनु ऐतिहासिक ग्रथों की भी रचना की। पश्चिम भाषा में इतिहास लिखने वाले इन विहानों में मिन्हागुद्दीन, श्रमीर खुसरो, जियाउद्दीन वरानी श्रीर याहिया बिन श्रहमद सरहिन्दी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें भी जियाउद्दीन बरानी सबसे महत्त्वपूर्ण है, श्रीर उसके लिखे इतिहास द्वारा हमें श्रफ्यान युग के मुलतानों के राजनीतिक इतिहास से परिचय प्राप्त करने में बहुत सहायता सिलती है।

वंगाली साहित्य — अफगान सुनतानों के आश्रय में केवल प्रियन भाषा के साहित्य का ही विकास नहीं हुआ, अपिनु भारत की प्रान्तीय भाषाओं को भी प्रोत्साहन मिला। वगाल के सुनतान नसरतथाह (१५१६ ईस्बी) ने महाभारत का बगाली भाषा में अनुवाद कराया। प्रसिद्ध कदि विद्यापित ने सुनतान नसरतथाह और प्रियामुद्दीन महमूद बाह (१५२६ ई०) की पहल प्रथसा की है, और उन्हें बंगाली भाषा का नंरसक कहा है। इसी ग्रुग में सुन्तिवास ने बगाली भाषा में रामायसा की रचना की, जिनवाबगान में प्रायः वही स्थान है, उत्तरी-भारत में जो नुनमीस्रत रामायसा का है। सुन्तिवान को बगान के सुनतानों का आश्रय प्राप्त था। सुनतान हुनैनदाह (१४६६ ई०) के नंरसम्म में मालाप्त वस्त्र ने भागवत का बगानी भाषा में अनुवाद किया, और इम उपलब्ध में मुनतान ने उसे 'मुस्तराज का एक धन्य अनुवाद बगानी भाषा में बनाया, जो कार्य कवीन्द्र परमेश्वर में नम्यागरत का एक धन्य अनुवाद बगानी भाषा में बनाया, जो कार्य कवीन्द्र परमेश्वर में नम्यागरत का एक धन्य अनुवाद बगानी भाषा में बनाया, जो कार्य कवीन्द्र परमेश्वर में नम्यागर किया। परागन को के पुत्र चूनी को ने, जो कि बंगान के मुस्तान के प्रयीन चरमांव का सुदेदार था महाभारत के अश्वमेव पर्व का श्रीकर नन्दी हारा बंगानी प्रमुव्या का सुदेदार था महाभारत के अश्वमेव पर्व का श्रीकर नन्दी हारा बंगानी प्रमुव्याद कराया। इन प्रकार यह स्वस्ट है, कि इस प्रमु के मुनतान, विधेषत्या बगाल, गुजनराद छारि के प्रार्थीय मुनतान, भारत की प्रान्धीय भाषाओं के भी मक्षरक थे।

स्त पुग में सर्गत भाषा में भी जनेक पुस्तकों निकी गयी। पर यह कार्य प्रायः जन प्रदेशों में हुमा, उर्हो धनी मुहलिम हासन स्थापित नहीं हुमा था। इन प्रदेशों भी सम्बन्ध और संस्कृति पर हम एक पृथक सब्याय में प्रकाश डालेंगे।

पच्चीसवां ग्रध्याय

हिन्दू-धर्म की नवीन जागृति

(१) भारत के विविध धर्म ग्रौर इस्लाम

मुस्लिम धर्म से सम्पर्क होने पर भारत के पुराने हिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार हुया। एक विदेशी व विवर्मी जाति से परास्त हो जाना भारत के लिये एक भ्रसाघारण घटना थी । मुस्लिम म्राक्रमण से पूर्व भी भारत पर विदेशी लोगों के म्राक्रमण हए थे, पर या तो आकान्ता इस देश में स्थायी रूप से अपना शासन स्थापित करने में श्रसमर्थ रहे थे, श्रीर या इस देश में वसकर वे यहाँ की सम्यता श्रीर संस्कृति के रंग में ही रग गये थे। दारयवह ग्रीर सिकन्दर के ग्राक्रमण विजययात्रा-मात्रा थे। इस देश में ग्राने स्थायी ग्राधिपत्य को स्थापित करने में वे ग्रसमर्थ रहे थे। यवन, शक, पार्थियन, कुशारा श्रीर हूरा श्राकान्ता भारत में ग्रपनी राजशक्ति की कायम करने में श्रांशिक रूप से सफल हुए, पर भारतीयों के सम्पर्क से वे पूर्णतया भारतीय वन गये। उन्होंने इस देश की भाषा, सभ्यता, धर्म श्रीर संस्कृति की श्रपना लिया। पर तुर्को श्रीर श्रफगानों के रूप में जिन नवीन हुगों ने भारत में श्रपने राज्य स्थापित किये थे, वे एक ऐसे घर्म के अनुयायी थे, जिसमें अपूर्व जीवनी शक्ति थी, श्रीर जो सम्पूर्ण मानव समाज को श्रात्मसात् करने की महत्त्वाकांक्षा रखता था। मनुष्यमात्र की समता श्रीर ईश्वर व रसूल पर दृढ़ विश्वास ऐसे तत्त्व थे, जो इस नये घर्म को ग्रनुपम शक्ति प्रदान करते थे। इन्हीं के कारएा निस्न, सीरिया, ईरान श्रादि के पुराने धर्म इस्लाम के सम्मुख नहीं टिक सके। मुसलमान कहते थे, जो कोई मनुष्य ग्रल्लाह ग्रौर रसूल पर ईमान ले श्राएगा, उसमें ऊंच-नीच का भेद नहीं रहेगा। अल्लाह ग्रीर रसूल पर विश्वास मनुष्य को न केवल इस लोक में सुख प्रदान करेगा, पर विहरत का द्वार भी उसके लिये खुल जायगा। परम पद को प्राप्त करने का यह कितना भ्रधिक सीधा धौर सरल उपाय था। इहलोक में भ्रम्युदय भीर मृत्यु के बाद निःश्रेयस की प्राप्ति के लिये इससे सुगम भ्रन्य उपाय क्या हो सकता था? भारत में इस्लाम का प्रवेश होने पर देश के घार्मिक नेताग्रों के सम्मुख एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुमा । क्या वज्ययान भ्रीर शाक्त सम्प्रदायों की गुह्य साधनामी, मीमांसकों के कर्मकाण्ड श्रीर श्रद्धैतवादी स्मातों के ज्ञान मार्ग की अपेक्षा इस्लाम का यह मार्ग (ग्रल्लाह ग्रौर रसूल में विश्वास) ग्रधिक कियात्मक नहीं है ? यह तो स्पष्ट ही था, कि इस्लाम को स्वीकृत करके मनुष्य इहलोक में श्रपना श्रभ्युदय कर सकता था। उसे जिजया कर देने की ग्रावश्यकता नहीं रहती थी, ग्रौर राजकीय सेवा का मार्ग भी उसके लिये खुल जाता था। केवल घर्म-परिवर्त्तन करके कोई भी हिन्दू भारत के शासक वर्ग का ग्रंग बन सकता था। यदि वह नीच जाति का या भ्रछूत हो, तो इस्लाम की दीक्षा लेकर वह 'पापयोनि' न रहकर 'पाक' हो जाता था । ग्रीर मृत्यु के बाद ? इस्लाम

कहता था-ग्रन्ताह ग्रीर रसून में ईमान लाकर मनुष्य वहिन्त को प्राप्त कर सकता है। सर्वसाधारण लोगों की दृष्टि में निःश्रेयस, स्वर्ग या वहिन्त का यह उपाय वाममागियों की गुह्य साधनाग्रों व सोमांसर्कों के कर्मकाण्ड की ग्रपेक्षा किसी भी प्रकार हीन नहीं था।

यदि इस युग के हिन्दू धमं में जीवनी शक्ति, कल्पना व जिन्तन का श्रभाव होता, तो इस्लाम के सम्पक्त के कारण उसकी भी वही गित होती, जो ईरान, मिस्र ग्रादि के पुराने धमों की हुई थी। विजली की लहर निवंल मनुष्य के जीवन का ग्रन्त कर देती है, पर उन मनुष्यों में यह जीवन का संचार करती है, जिनमें श्रभी शक्ति का बहुत श्रधिक क्षय नहीं हो चुका होता। इस्लाम के सम्पक्त से हिन्दू धमं में नवजीवन का संचार हुग्रा। इस्लाम उसे नष्ट नहीं कर सका, वयोंकि उसकी शक्ति का सर्वधा हास नहीं हो गया था। उसके सम्पक्त से हिन्दू धमं में नवीन जागृति उत्पन्न हुई, जिसके कारण हिन्दू धमं पहले की श्रपेक्षा भी बहुत श्रधिक सबल हो गया।

(२) मध्य युग के भारतीय धर्म

इससे पूर्व कि हम हिन्दू घर्म की इस नवीन जागृति पर प्रकाश डालें, यह उप-योगी होगा कि इस्लाम के प्रवेश के समय भारत के विविध धर्मों की जो दशा थीं, उसका श्रत्यन्त संक्षिप्त रूप से उल्लेख कर दें। इस सम्बन्ध में पिछ्ने एक ब्रह्याय में विशद रूप से विचार किया भी जा चुका है।

बौद्ध-धर्म — बारहवी सदी में बौद्ध-धर्म भारत से प्रायः नष्ट हो चुका था। पूर्वी भारत (मगध श्रीर बंगाल) में श्रश्नी इस धर्म वी गत्ता थी, पर यह प्रधानतया बड़े- बड़े बिहारों में ही केन्द्रित था, जिनमें हजारों भिक्षु निवास करते थे। इस पुग के प्रायः सभी बौद्ध बज्यवान सम्प्रदाय के श्रनुयायी थे, जो रहस्यमधी कियाधो धौर गृह्य साधनाश्रों में विस्वास रखते थे। जनगमाज के हित व प्राणिमात्र के कस्याग् की इन्हें दर्श भी चिन्ता नहीं थी। बज्यवानी बौद्धों के श्रनुकरण में पौराणिक हिन्दू धर्म में भी वाममार्ग का विकास हो गया था, जो बज्ज्यान के समान ही गृह्य साधनाश्रों में विद्यान रहता था।

यासिक कर्मकाण्ड—कुमारिल भट्ट होरा यज्ञों के कर्मवाण्ड के प्रति एक बार भिर विरवास उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया था, छौर छनेक मीमांमा-मास्त्री तर्क हारा यासिक छनुष्ठानों के दैसानिक व उपयोगी रूप का प्रक्षिपदन करने थे। पर भीमांचयों का कर्मकाण्ड-प्रधान धर्म सर्वेसाधार्य जनता में बहुत लोकप्रिय नहीं हो सकताथा, वर्षोकि यासिक छनुष्ठान व्ययसाध्य थे, और वेदल सम्पन्न लोगही उन्ता छनु-सर्या कर नकते थे।

रमातं पर्य-शंवराचार्यं ने भारत में एक नये धामिक झान्दोवन दा प्रारम्भ विमा, जिसके दार्शनिक श्रंश को 'बेदान्त' धौर गायना दे श्रंग को 'म्मानं मार्ग' वहते थे । पेदान्त के शनुशार संगार में केवल इस्स ही गत्य है, श्रन्य सब शिष्या है। इस्तमन्य, गुड़, यह, बित्, भीर धानन्य रूप है। शीद इस्स के चितिन्ति सन्य बुछ नहीं है, धौर दिख्यों-से प्रतीयमान यह सराश शिष्या है—यह यथार्थ झान प्राप्त वह लेना ही दम्हुत: मोध-शांकि है। विस्तु एन शाम राधना के गिए यह धावस्यव है, कि मनुष्य देदगाम्य द्वारा विद्वित प्रमुक्ति एकं वा सनी-सीति प्राप्त वह स्वत्वे प्रन्तःवनम्य को गुड़ वरे। यह श्रावश्यक नहीं, कि यह शुद्धि एक ही जन्म में की जा सके। इसके लिये श्रनेक जन्मों व निरन्तर श्रम्यास की श्रावश्यकता होगी।

जैन-धर्म—बौद्ध (वज्रयान), शावत (वाममार्ग) श्रीर पौराणिक (स्मात्तं) धर्मों के श्रितिरक्त जैन धर्म भी इस युग में भारत के कुछ प्रदेशों में विद्यमान था, श्रीर उसके धर्माचार्य भी समय के प्रवाह से श्रष्ट्रते नहीं रह सके थे। जैनों में भी देवसेन (दसवीं सदी) श्रीर मुनि रामसिंह (ग्यारहवीं सदी) श्रीद कितने ही ऐसे धर्माचार्य उत्पन्न हुए, जिन्होंने कि शंकराचार्य के सिद्धान्तों से प्रभावित होकर 'ज्ञान' की उपयोगिता पर बल दिया। उन्होंने कहा, कि मनुष्य को चाहिए कि वह ज्ञान के उस एक श्रिग्कण को श्रपना ले, जो प्रज्वलित होकरपाप पुण्य को क्षण भर में भस्म कर देता है। विपय-सुखों का उपभोग करता हुशा भी मनुष्य श्रपने मन को इस ढंग से ढाल सकता है, कि इन विषय-सुखों का कोई प्रभाव उसके मन पर न पड़े। इस युग के श्रन्य धर्माचार्यों के समान जैन लोग भी सत्य ज्ञान श्रीर मन की साधना पर वल देते रहे।

सहजयान-इस युग में एक अन्य सम्प्रदाय भी प्रचलित था, जिसे 'सहजयान' कहते हैं। बज्जयानियों के समान सहजयान के श्रन्यायी भी सावना की महत्त्व देते थे। पर इनकी सावनाएँ मनुष्य को व्यभिचार की ग्रोर प्रवृत्त नहीं करती थी। सहजयानी लोग ऐसी सावनाग्रों का प्रतिपादन करते थे, जिनके द्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध किया जा सके। साधना के लिये गुरु की सहायता भ्रनिवार्य थी। गुरु अपने शिष्य की चित्तवृत्ति की परीक्षा करके उसके अनुसार ही उसे विशेष प्रकार की साधना का उपदेश देता था। जो साघक गुरु द्वारा ग्रादिष्ट मार्ग का भनुसरएा कर अपने उद्देश्य में सफल हो जाए, उसे 'सिद्ध' मान लिया जाता था। सहजयान सम्प्रदाय में इस प्रकार के ५४ सिद्ध हुए । इन सिद्धों में सरहपा वहुत प्रसिद्ध हैं । इनका समय शंकराचार्य से कुछ पहले माना जाता है। सरहपा या सरह की रचनाएँ उस अपभ्रंश भाषा में हैं, जो भ्रागे चलकर हिन्दी के रूप में विकसित हो गयी।वज्ययान द्वारा जिस ढंग की भ्रनैतिक श्रीर पतन की श्रोर ले जाने वाली गुह्य साघनाश्रों को सिद्धि के लिये श्रावश्यक माना जाता था, सहजयान ने उसके विरुद्ध श्रावाज उठाई, श्रीर चित्तशृद्धि द्वारा साधना के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। पर सभी सिद्ध व साधक सहजयानी साधु म्राचरण की पवित्रता व चित्त शुद्धि के स्रादर्श को किया में परिरणत नहीं कर सके। साधना की झाड़ में वे भी अनेक ऐसी कियाओं को अपनाते रहे, जिन्हें नैतिकता के अनुकूल नहीं माना जा सकता।

सहजयानी लोग भी घनेक प्रकार की गुह्य साधनायों में विश्वास रखते थे, ग्रीर चित्त शुद्धि के लिये हठयोग की ग्रनेकविध किथाएं किया करते थे। उनका धर्म भी सर्वसाधारण जनता के लिये न होकर कितियस साधकों व सिद्धों तक ही सीमित था।

नाथयोगी सम्प्रदाय इस युग में उत्तरी भारत में नाथयोगी सम्प्रदाय की बहुत प्रचार था। इस सम्प्रदाय के अनुयायी शैव धर्म वे थे, और योगेश्वर शिव को अपना आदर्श मानकर योग साधना में तत्पर रहा करते थे। अनुश्रुति के अनुसार इस सम्प्रदाय के आदि प्रवर्त्तक 'आदिनाथ' शिव थे। पर इनका वृतान्त उपलब्ध नहीं है, यद्यपि नाथ-योगी साधुओं में इनके सम्बन्ध में अनेक कथाएं प्रविलित हैं। इस सम्प्रदाय के ऐसे गुरु, ऐतिहासिक हिंट से प्रामाणिक रूप से जिनकी सत्ता को स्वीकार किया जा सकता है,

गुरु गोरखनाथ थे। पर उनके काल के विषय पर भी ऐतिहासिकों में बहुत मतभेद है। कोई उन्हें श्राठवीं सदी का मानता है, तो कोई बारहवीं सदी का। सम्भवतः, उन के काल को श्राठवीं-नवीं सदी में रखा जा सकता है। समय के समान उनके जन्म स्थान के सम्बंघ में भी श्रनेक मत हैं। ग्रव तक जो खोज हुई है, उसके अनुसार गुरु गोरखनाथ पिश्चमी भारत के निवासी थे, श्रोर उनका कार्यक्षेत्र उत्तरी भारत, श्रासाम, नैपाल श्रादि तक विस्तृत था। उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में उनके धर्म का प्रवार हुआ, श्रोर धीरे-धीरे श्रक्तगानिस्तान, वलोचिस्तान, सीलोन तथा पेनांग श्रादि श्रन्य प्रदेशों में भी उनके मन्तव्यों का प्रसार हो गया। समयान्तर में उन्हें भी श्रवतार माना जाने लगा, श्रीर उनके विषय में यह समभा जाने लगा किसतयुग में उन्होंने पेशावर में, त्रेतायुग में गोरखपुर में, द्वापर में हुरमुज में श्रीर कलियुग में गोरखमण्डी में श्रवतार ग्रहण किया था।

नाय योगी सम्प्रदाय के प्रधान गुरु यद्यपि गोरखनाय हुए, पर उनके स्रिति-रिक्त ग्रन्य भी अनेक गुरु इस सम्प्रदाय की गुरु-परम्परा में हुए, जिनमें जालन्घरनाय, चौरंगीनाथ, चुएाकरनाथ, पृथ्वीनाथ ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनकी 'वािएयाँ' इस सम्प्रदाय के साधुमों में अब तक भी प्रचलित हैं, भौर गोरखनाथ की रचनाएँ तो प्रकाशित भी हो चुकी हैं। ग्रन्य नाथ गुरुमों की फुटकर रचनाएं भी इस समय पुस्तक रूप में उपलब्ध हैं।

गोरखनाय के दार्शनिक सिद्धान्त वेदान्त के सहश हैं। पर शंकराचार्य के समान दे केवल ज्ञान मार्ग को पर्याप्त नहीं समभते। उनका विश्वास था, कि जब तक शरीर व उसकी इन्द्रियों को वश में नहीं किया जाता, और चित्तवृत्तियों का पूर्णतया निरोध नहीं होता, तब तक मनुष्य कदापि श्रपने उद्देश्य (आत्मज्ञान) को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी लिये उन्होंने योग साधना का उपदेश किया, और योग साधना के लिये हठयोग का भी प्रतिपादन किया। गुरु गोरखनाथ शरीर श्रीर मन दोनों की शुद्धि को बहुत महत्त्व देते थे, श्रीर इसके लिये विविध गौगिक श्रासनों श्रीर संयत जीवन का उपदेश करते थे। उन्होंने दूर-दूर तक श्रपने मन्तव्यों का प्रचार किया, श्रीर बहुत-से लोग उनके श्रनु-यायी हो गये। उनके द्वार। प्रवित्तित नाथयोगी सम्प्रदाय की श्रनेक शाखाएँ श्रव तक भी विद्यमान हैं, जिनमें सत्यनाथ पन्थ, धर्मनाथ पंथ, रामनाथ पंथ, लक्ष्मग्रानाथ पंथ श्रादि मुख्य हैं। इन विविध पंथों का प्रादुर्भाव गोरखनाथ की शिष्य परम्परा द्वारा ही किया गया था। नाथयोगी सम्प्रदाय का एक मुख्य केन्द्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हैं, जहाँ इसका एक समृद्ध मठ भी है। इस सम्प्रदाय के साधु कनफटे भी कहाते हैं, क्योंकि वे ग्रपने कानों को फाड़कर उनमें वड़े-वड़े छेद कर लेते हैं।

ग्यारहवीं और वारहवीं सिंदयों में दक्षिणी भारत में भिन्त का ग्रान्दोलन प्रवल हो रहा था, यह हम पिछले एक ग्रध्याय में लिख चुके हैं। यह ग्रान्दोलन शैव ग्रीर वैष्णव दोनों सम्प्रदायों में था। इसी लिये दक्षिणी भारत में ग्रनेक ऐसे भनत सन्त उत्पन्न हुए, जिन्होंने कि शिव ग्रीर विष्णु की भक्ति पर जोर दिया। इस ग्रान्दोलन के कारण दक्षिणी भारत में इस युग के शैव घर्मों में भी यौगिक साधनाग्रों का स्थान शिवभक्ति ने ले लिया था, पर उत्तरी भारत की दशा इससे सर्वथा भिन्न थी। वहाँ शैव घर्म का जो रूप प्रचलित था, उसमें ग्रव तक भी योग साधना का ही महत्त्व था। नाययोगी सम्प्रदाय जिस प्रकार शरीर श्रीर चित्त की शुद्धि के लिये श्रनेकविच योग-कियाश्रों का प्रतिपादन करता था, लोग उसी का श्रनुसरण किया करते थे।

काश्मीर का श्रैव सम्प्रदाय—इस युग में काश्मीर में श्रैव घर्म का एक श्रन्य सम्प्रदाय प्रचलित था, जिसके प्रवक्तंक वसुगुष्त नाम के श्राचार्य थे। इनका समय नशें सदी के प्रारम्भ में माना जाता है। इस सम्प्रदाय के श्रनुयायी भी श्रपनी शारीरिक, मानसिक, व श्राध्यात्मिक उन्नति के लिये योग साघना का ही श्राश्रय लेते थे। पर इनकी साघना में गुह्य उपायों को विशेष स्थान प्राप्त नहीं था। ये लोग मंत्रों के जप, प्राख्याम, घारणा, घ्यान, समाधि तथा पूजा को श्रधिक महत्त्व देते थे। इसी कारणा इनमें वाममार्ग व वज्जन्यान की प्रवृत्तियाँ कभी वलवती नहीं हुईं।

श्रन्य र्शंव सम्प्रदाय—पर उत्तरी भारत के सभी ग्रंव सम्प्रदाय काश्मीरी शैंवों के समान नैतिक जीवन बिताने के पक्षपाती नहीं थे। र्शंव वर्म में ऐसे भी श्रनेक सम्प्रदायों की सत्ता थी, जो वज्जयानी वौद्धों के समान गुद्ध सावनाश्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। इस प्रकार के सम्प्रदायों में कापालिक, कालमुख श्रीर पाशुपत सम्प्रदाय मुख्य थे। कापालिक श्रीर कालमुख साधु कपाल या नरमुण्ड को पात्र के रूप में प्रयुक्त करते थे, शव की भस्म शरीर पर रमाते थे, हाथ में त्रिश्च घारण करते थे, मिदरा का सेवन करते थे श्रीर मिदरा पात्र में ही प्रतीयमान महेश्वर की पूजा किया करते थे। पाशुगत लोग भी वज्ज्यानी बौद्धों के समान यह मानते थे, कि कर्तंव्य-श्रकर्तंव्य श्रीर खाद्य-श्रखाद्य के विवेक से ऊगर उठने के लिये साधक को उन सब कार्यों को करना चाहिए, जिन्हें साथारणतया निन्दनीय माना जाता है।

वैष्णव घर्म — वौद्ध , जैन श्रीर शैव घर्मों के साथ-साथ वैष्णाव घर्म भी इस युग में प्रचलित था। गुप्तवंश के शासन काल में वैष्णाव घर्म उत्तरी भारत का प्रवान घर्म था। पर ऐसा प्रतीत होता है, कि सातवीं सदी व उसके वाद के काल में उत्तरी भारत में शैव श्रीर वज्ययान घर्मों का श्रधिक प्रचार हो गया था। ये दोनों घर्म योग किया श्री गुद्ध साधना श्रों पर जोर देते थे, श्रीर भिक्त व पूजा का इनकी दृष्टि में विशेष महत्त्व नहीं था। पर किर भी उत्तरी भारत से वैष्णाव धर्म का सर्वथा लोप हो गया हो, यह वात नहीं थी। इस युग में भी वैष्णाव धर्म की सत्ता कायम थी, यद्या उसका श्रधिक प्रचार दक्षिणी भारत में ही था। उत्तरी भारत में जो लोग गुद्ध साधना श्रों व योग किया श्रों को महत्त्व नहीं देते थे, वे स्मार्त धर्म के श्रनुयायी थे। ये स्मार्त लोग यथार्थ ज्ञान को मोक्ष-प्राप्ति का साधन मानते थे, श्रीर विविध देवी देवता श्रों में समन्वय करने की प्रवृत्ति रखते थे। वर्णाश्रम धर्म का पालन कर श्रन्त: करणा की शुद्धि करना इनकी जीवन साधना का मुख्य रूप था।

भक्ति-मार्ग — जिस समय उत्तरी भारत में साघना श्रीर ज्ञान पर जोर देने वाले इन विविध सम्प्रदायों का विकास हो रहा था, दक्षिणी भारत के विविध घर्माचार्य भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करने में तत्पर थे। भक्तिमार्ग भारत के लिये नवीन नहीं था। प्राचीन समय में अन्वक-वृष्णि-संघ के क्षेत्र में वासुदेव कृष्ण द्वारा जिस भागवत धर्म का सूत्रपात हुपा था, वह याज्ञिक कर्मकाण्ड की अपेक्षा भक्ति को श्रविक महत्त्व देता था। पर भगवद्गीता का यह धर्म समन्वयात्मक था। इसमें ज्ञान, भक्ति श्रीर कर्म को समान रूप से स्थान दिया गया था । यही कारए। है कि 'परम भागवत' श्रीर 'परम वैष्णव' गप्त सम्राट ग्रव्वमेघ यज्ञ का भी ग्रन्ष्ठान करते थे । सातवीं सदी में वज्रयान सम्प्रदाय का विकास शुरू होने पर उत्तरी भारत में जो घामिक विचार-सरसी प्रबल हुई, उसमें या तो साधना को प्रधान स्थान दिया जाता था, या ज्ञान को । भक्ति का उसमें बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं था। ब्रह्म श्रीर जीव की एकता को प्रतिपादित करने वाले शांकर मत में भी भक्ति को विशेष स्थान नहीं भिल सकता था। इस दशा पें दक्षिएी भारत में अनेक ऐसे सन्त हुए, जो भक्ति मार्ग का प्रतिपादन करते थे, और विष्णु की भक्ति को ही मोक्ष का एकमात्र साधन मानते थे। इन सन्तों को आलवार कहा जाता था। इन भ्रालवारों ने भगवान् की भक्ति में जो अनेक गीत बनाये, उनका संग्रह बाद में 'प्रवन्धम' नाम से किया गया, जिसे वैष्एाव भक्त लोग बहत ग्रादर की दृष्टि से देखते हैं। ग्रालवारों के बाद भ्रनेक ऐसे ग्राचार्य दक्षिणी भारत में उत्पन्न हए, जिन्होंने भिवत-मार्ग को दार्शनिक विवेचन द्वारा पुष्ट किया। शंकराचार्थ के ग्रद्वंतवाद श्रीर वीद्धों के विज्ञानवाद व जून्यवाद में ईश्वर और भ्रात्मा की पृयक् सत्ता की गुंजाइश नहीं रहती थी, ग्रीर इन मतों को स्वीकार कर लेने पर जीव के लिये भिततमार्ग का श्रनुसरण करना निर्यंक हो जाता था। इसिनये रामानुचार्य जैसे श्राचार्यों ने विशिष्टाहुँत या द्वैतवाद का प्रतिपादन कर भक्ति मार्ग को दार्शनिक आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया। दार्शनिक विवेचन द्वारा पृष्टि पाकर दक्षिणी भारत में भिक्तिमार्ग की वहत जन्नति हुई. श्रीर श्रनेक ग्राचार्यों ने उत्तरी भारत में भी इसके प्रचार का प्रयत्न किया।

हिन्दू-धर्म में नई जागृति का सूत्रपात—बारहवीं सदी के ग्रन्त में जब भारत में मुसलिम राजसत्ता की स्थापना प्रारम्भ हुई, तो देश की घामिक दशा का यही रूप था। ु इस्लाम के प्रवेश के कारण यह ग्रावश्यक हो गया था, कि इस देश के धार्मिक नेता हिन्दू धर्म को एक ऐसा रूप प्रदान करें जो मुस्लिम शासकों और धर्म प्रचारकों से हिन्द-घर्म की रक्षा कर सके। यही कारण है, कि इस यूग में अनेक ऐसे सन्त-महात्मा उत्पन्न हए, जिन्होंने जाति भेद का विरोध करते हुए यह प्रतिपादित किया, कि भगवान की हिष्ट में न कोई मनूष्य नीच है, श्रौर न कोई उच्च । श्रपने गुएा, कर्म, सदाचार व भक्ति द्वारा ही कोई मनुष्य ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। साथ हो, इन संत-महात्माग्रों ने यह भी प्रतिपादित किया, कि ईश्वर पतितपावन है, भक्ति द्वारा प्रसन्न होता है, भक्त का उद्धार करने के लिये उसकी सहायता करता है, श्रीर भगवान तक पहुँचने के लिये गूरु का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। इस्लाम के समान इस युग के भारतीय धार्मिक म्रान्दोलन भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास, उसकी भिक्त भीर गुरु (रसूल) के महत्त्व पर बल देने लगे, श्रौर उन्होंने भगवान् के एक ऐसे रूप को जनता के सम्मुख उपस्थित किया, जो टुप्टों का दलन करने ग्रौर साधु लोगों का परित्राण करने के लिये मानव तन धारण करने में भी तं होच नहीं करता। इस अध्याय में हम भारत के इन्हीं नये धार्मिक श्रान्दो-लनों पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि इनके कारण हिन्दू धर्म इस्लाम के ग्राकमण से श्रपनी रक्षा करने में समर्थ हुन्ना था, ऋौर उसमें एक ऐसी नयी जागृति उत्पन्न हो गयी थी, जो अनेक अंशों में इस्लाम को भी अपने प्रभाव में ले आई थी।

(३) इस्लाम और भारत

जिस इस्लाम के प्रवेश के कारण भारत के वार्मिक नेताग्रों के लिये यह श्राव-श्यक हो गया था, कि वे अपने धर्म को एक ऐसा रूप दें, जो मुस्लिम शासकों ग्रीर धर्म-प्रचारकों से हिन्दू धर्म की रक्षा कर सके, उस (इस्लाम) के स्वरूप पर कुछ श्रविक विस्तार से प्रकाश डालना उपयोगी होगा।

इस्लाम धर्म के प्रादुर्भाव पर हम पिछले एक ग्रघ्याय में विचार कर चुके हैं। सातवीं सदी के शुरू में हजरत मुहम्मद द्वारा ग्रयव में इस धर्म का प्रारम्भ किया गया था, जो उस देश में एक महान् सुधारक के रूप में प्रगट हुए थे। मुहम्मद ने जहाँ ग्रपने श्रनु-यायियों को एक नये धर्म का सन्देश दिया, वहाँ साथ ही ग्रयव की दिविच जातियों ग्रीर कवीलों को एक सूत्र में संगठित भी किया।

भारत में इस्लाम का प्रथम प्रवेश—संगठित होकर ग्ररव लोगों ने ग्रपने जिस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, वह एक सदी से भी कम समय में पश्चिम में स्पेन से लगाकर पूर्व में सिंव नदी तक विस्तृत हो गया था। ७१२ ई० में एक ग्ररव सेनापित मुहम्मद विन कासिम ने भारत के सिन्व प्रान्त पर भी ग्राक्रमण किया था, शौर उसे जीतकर ग्रपने ग्रवीन कर लिया था। उत्तरी भारत में इस्लाम का पदार्पण इसी समय से हुग्रा।

पर दक्षिणी भारत में इस्लाम का प्रवेश इससे पूर्व ही हो चुका था। भारत का पश्चिमी देशों से व्यापारिक सम्बन्व वहुत पुराना है। भारत के व्यापारी पश्चिमी देशों में दूर-दूर तक समुद्री मार्ग द्वारा ग्राया जाया करते थे ग्रीर पश्चिम के व्यापारी भी ग्रच्छी बड़ी संख्या में भारत भाते थे। अरबों के उत्कर्ष के काल में, भारत के सामुद्रिक व्यापार में भ्ररव व्यापारियों का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। इस देश में इस्लाम का प्रवेश सबसे पूर्व इन ग्ररव न्यापारियों द्वारा ही हुमा। ६३६ ई० में ग्ररव के मुत्तलिम न्यापारी भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर ग्राने लगे, शीर उनके सम्पर्क में ग्राकर मलाबार के मोपला लोगों ने इस्लाम को स्वीकार करना भी प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्ररवों द्वारा सिंघ की विजय से पहले भी भारत में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, श्रीर दक्षिणी भारत के समुद्र तट के लोग इस नये धर्म को श्रपनाने लग गये थे। बाद में इसक्षेत्र में इस्लाम का प्रचार ग्रौर भी तेजी के साथ हुग्रा। नवीं सदी के उत्तराई में मलावार का राजा चैरामन पेरुमल था। श्ररब व्यापारियों के सम्पर्क से वह भी इस्लाम के प्रभाव में ग्रा गया, ग्रीर उसने ग्रपने राज्य में मुस्लिम धर्म-प्रचारकों को सब प्रकार की सुविघाएँ प्रदान कीं। दसवीं सदी के प्रारम्भ होने तक भारत के पूर्वी समुद्र तट पर भी इस्लाम का प्रचार प्रारम्भ हो गया था, श्रीर बहत-से मुस्लिम पीर व श्रीलिया इन क्षेत्रों में ग्रपने घर्म का प्रसार करने के कार्य में तत्पर हो गये थे।

इस प्रकार यह घ्यान में रखना चाहिये, कि महमूद गजनवी के आक्रमण से पूर्व भी भारत के श्रनेक देशों में इस्लामका प्रवेश हो गया था। सिन्ध और दक्षिण के समुद्र-तट के प्रदेश उस युग में ऐसे क्षेत्र थे, जहाँ मस्जिदों की मीनारें एक नये धर्म की सत्ता की सूचना दिया करती थीं। भारत के राजा इस नये धर्म के प्रति उदारता की नीति का अनुसरण करते थे। सहिष्णुता की भावना भारतीय संस्कृति की एक श्रनुपम विशेषता रही है। इसी कारण भारत के राजायों ने इस्लाम के प्रति भी उदारता थीर सिह्ण्युता का ही वरताव किया।

सूफी सम्प्रदाय - जो अनेक मुस्लिम पीर और श्रीलिया भारत के कतिपय क्षेत्रों में इस्लाम का प्रचार करने में तत्पर थे, उनमें सुफो लोग प्रधान थे। सुफी सम्प्रदाय के प्रादुर्भाव में भ्रनेक ऐसे घर्मों के मन्तव्यों का महत्त्वपूर्ण हाथ था, जिनकी सत्ता इस्लाम से पहले भी थी। अरब से प्रादुर्भृत होकर जिन देशों में इस्लाम का प्रसारहमा, उनमें पहले जरदुष्ट्र और ईसामसीह के घर्मों का प्रचार था। ये घर्म भारत के वौद्धों ग्रीर हिन्दुश्रों की विचार सरएी श्रीर दार्शनिक प्रणाली से अनेक श्रंशों में प्रभावित हुए थे, यह पहले लिखा जा जुका है। जिन लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया, वे ईश्वर, उसकी उपासना श्रीर उसके साथ मन्ष्य के सम्बन्ध के बारे में भपने विचार रखते थे, श्रीर ये विचार उनमें बहुत बढ़ मूल थे। बौद्धों की लाघना श्रीर हिन्दू योगियों की योगिकया श्रों से उन्हें भली भांति परिचय था। इस दशा में यह सर्व था स्वाभाविक था, कि उनके विचारों श्रीर विश्वासों का इस्लाम पर भी प्रभाव पडे ।बौद्ध लोग निर्वाश को मानव जीवन का स्रन्तिम लक्ष्य मानते थे, भौर उसकी प्राप्ति के लिए अष्टांगिक आर्य मार्ग का प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव के कारणा इस्लाम में भी एक ऐसे सम्प्रदाय का प्राद्भीव हुपा, जिसने कि 'फना' को मानव जीवन का ग्रन्तिम लक्ष्य माना, ग्रौर उसकी प्राप्ति के लिये एक ऐसे 'तरीके' का प्रतिपादन किया, जो बौद्धों के श्रष्टांगिक मार्ग से मिलता जुलता है। भारत के योगी उन चमत्कारों में विश्वास रखते थे, जिन्हें योग साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस्लाम के इस नये सम्प्रदाय ने भी 'करामात' या 'मोजजा' को अपने मन्तव्य में स्यान दिया। इस्ताम का यह सम्प्रदाय 'सूफी' कहाता है, श्रीर इस परभारतीय विचार-घारा के प्रभाव को प्राय: सभी बिद्धानोंने स्वीकार किया है। इसीलिये श्री हुमायूँ कबीर ने लिखा है कि सूफी मत का श्राद्यार कुरान में था, पर भारतीय विचार-घाराने इस पर भ्रत्यन्त गम्भीर प्रभाव डाला है।

सूकी सम्प्रदाय का प्रारम्भ कब श्रीर किस प्रकार हुशा, यह स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग तो इसे इस्लाम तं भी पहले का मानते हैं, श्रीर कुछ के अनुसार इसका प्रारम्भ भी हजरत मुहम्मद द्वारा ही हुशा था। पर ऐतिहासिक दृष्टि से यह कहना ग्रधिक संगत होगा कि जब अरव से बाहर इस्लाम का प्रचार हुशा, तो वहाँ के लोगों में प्रचलित विचारों श्रीर विश्वासों के प्रभाव के कारण ही इस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुशा, श्रीर श्रनेक ऐसे पीरों (साधुश्रों) ने, जो मुसलमान होते हुए भी बौद्ध, हिन्दू व ईसाई विचारघारा से प्रभावित थे, इस सम्प्रदाय का विकास किया। कट्टर मुसलमान इन सूकी पीरों को काफिर समक्ते थे, श्रीर इनके विचारों को इस्लाम के प्रतिकूल मानते थे। इसी कारण श्रनेक सूकी पीरों को प्राण दण्ड भी दिया गया। अपने विचारों के लिये शहीद होने वाले सूकी पीरों में मंसूर-जल-हल्लाज (दसवीं सदी) का नाम उल्लेखनीय है। वह ईश्वर श्रीर जीव में श्रभेद मानता था, श्रीर इसी कारण उसके विचार कट्टर मुसलमानों को सहा नहीं थे। मुस्लिम देशों में सूकी सम्प्रदाय के ककीरो व पीरों के प्रति सहिष्णुता की नीति के न वरते जाने का एक परिणाम यह हुशा, कि बहुत-से ऐसे फकीर भारत श्रीद तेशों में श्राने लगे। इस देश के निवासी धर्म के मामले में बहुत सहिष्णु थे, सब सम्प्रदायों देशों में श्राने लगे। इस देश के निवासी धर्म के मामले में बहुत सहिष्णु थे, सब सम्प्रदायों

के साधु-महात्म श्रों का श्रादर करने का उन्हें चिरकाल से ग्रम्यास था। इसी लिये सूफी फकीरों ने भारत को अपने घर्मप्रचार का क्षेत्र बनाया, श्रीर उन्हें अपने कार्य में सफलता भी मिली।

मुस्लिम प्रचारकों का भारत में कार्य—उत्तरी भारत में ग्यारहवीं सदी में मुस्लिम फकीरों ग्रीर पीरों ने भ्रपना कार्य प्रारम्भ किया। इत काल में भारत की राज-शक्ति राजपूत राजवंशों के हाथों में थी। मुस्लिम राजवंशों की स्थापना श्रभी इस देश में नहीं हुई थी। इस कारएा मुसलिम फकीरों को किसी भी प्रकार से राजनीतिक शक्ति का सहारा प्राप्त नहीं था। पर क्यों कि ये फकीर व पीर ऊँचे चरित्र के थे, ग्रीर साथ ही अनेक प्रकार की साधनाओं में भी तत्पर रहते थे, धतः इन्हें अपने प्रचार कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त हुई। इस युग तक भारत के हिन्दुग्रों में संकीर्एं जाति प्रया का विकास हो चुका था, श्रीर जनता के एक श्रच्छे वड़े भाग को हीन समभा जाने लगा था। ग्रतः इस दिलत वर्ग के लोगों को अपना अनुयायी बनाने में मुस्लिम फकीरों को अच्छी सफलता मिली। ग्यारहवीं सदी में शेख इस्माईल और श्रव्दुल्ला यमनी नाम के फकीर भारत में धर्म प्रचार के लिए श्राये, श्रीर वारहवीं सदी के प्रारम्भ में नूर सतागर ईरानी ने गुज-रात के प्रछूत हिन्दुग्रों को इस्लाम का अनुयायी बनाया। तेरहवीं सदी के शुरू में ही दिल्ली तुर्क-श्रफगान सल्तनत की स्थापना हो गयी थी। इस समय से मुसलिम पीर श्रीर फकीर श्रधिक वड़ी संख्या में भारत धाने लगे, धीर प्रचार कार्य में तत्पर हुए। इसमें संदेह नहीं, कि इन मुसलिम फक्तीरों द्वारा भारत में इस्लाम के प्रचार में बहुत सह।यता मिली।

वल प्रयोग द्वारा इस्लाम धर्म का प्रशार-पर यह समकता ऐतिहासिक दिष्ट से सत्य नहीं होगा, कि भारत में इस्लाम का प्रचार केवल पीरों ग्रीर फकीरों द्वारा शांति-पूर्वक ही हुग्रा । यह सच है कि जब तक इस देश में मुसलमान ग्राकांताग्रों का ग्राधिपत्य स्यापित नहीं हो गया था, मुसलिम पीर व फकीर शांतिमय उपायों से ही अपने घर्म का प्रचार करने में तत्पर रहते थे। पर जब शहाबुद्दीन गौरी के श्राक्रमणों के कारण भारत में तुर्क सल्तनत कायम हो गयी, तो इन विदेशी व विधर्मी शासकों ने वल का प्रयोग करके भी भारत की जनता को इस्लाम का अनुयायी बनाने का प्रयत्न किया। पर इस प्रसंग में यह भी ध्यान में रखना च। हिये कि जिन मुसलमान श्राकांता श्रों ने भारत में ग्राने शासन की स्थापना की थी, वे ग्रदवों के मुस्लिम ग्रादशों से बहुत जुछ. परे हट चुके थे। तुर्क लोग सम्यता की हिन्द से अरबों की तुलना में बहुत विछड़े हुए थे, श्रीर उनके स्वभाव में बर्बरता बहुत पर्याप्त थी। ये तुर्क हुएों की ही शाखा थे, जो कूरता में अनुपम थे। सम्यता में पिछड़े हुए तुकीं ने पहले बौद्ध धर्म को अपनाया, और फिर ग्ररवों के सम्पर्क में भाकर इस्लाम को। पर धर्म परिवर्त्तन के कारएा उनके स्व-भाव में विशेष परिवर्तन नहीं हुग्रा। वौद्ध घर्म को स्वीकार कर उन्होंने न ग्रशोक की नीति को श्रपनाया, श्रीर न मुसलमान वनकर मुहम्मद के श्रादर्शों को । इसलिए जब उन्होंने अपनी राजशक्ति का विस्तार करते हुए भारत पर आक्रमण किया, तो यहाँ के निवासियों पर भयंकर अत्याचार किये, और उन्हें अपने घर्म का अनुयायी बनाने के लिये वल का भी प्रयोग किया। तुर्क-ग्रफगान सलतान भारत में इस्लाम के प्रचार के

लिये इस कारणा भी प्रयत्नशील थे, क्योंकि इस देश की जनता का सहयोग वे तभी प्राप्त कर सकते थे, जविक यहाँ इस्लाम की शक्ति बढ़े। भारत की जिस राजशक्ति को परास्त कर उन्होंने इस देश में ग्रपना शासन स्थापित किया था, वह ग्रभी पूर्णतया नव्ट नहीं हुई थी। विविच राजपूत राजवंश ग्रभी विद्यमानथे, भारतभूमि वीगें ग्रौर सैनिकों से विहीन भी नहीं हुई थी। पुराने क्षत्रिय राजा फिर से ग्रपनी राजशक्ति का उद्धार करने के लिये उत्सुक थे। इस दशा में तुर्क शासन भारत में तभी स्थायी हो सकता था, जबिक इस देश के निवासियों का एक वर्ग इस्लाम कोस्त्रीकार कर मृस्लिम सुलतानों के शासन का सहायक वन जाए। इसी लिए तुर्क-ग्रक्गान सुलतानों ने ग्रपनी हिन्दू प्रजा पर जित्या कर लगाया, ग्रौर जो लोग इस्लाम को स्वीकार कर लें, उन्हें सम्मानित करने व राजकीय पद प्रदान करने की नीति को ग्रपनाया। सम्भवतः, राजनीतिक इिंट्ट से उस युग में वह बात सर्वथा श्रनुचित नहीं कही जा सकती थी।

इस्लाम की शिक्षाग्रों में जिहाद का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। जिहाद का धर्य है, धर्म-युद्ध । कूरान में जिहाद का क्या अभिश्राय है, इस बात पर विचार करने की हमें ग्रावश्यकता नहीं। घर्म पुस्तकों की व्याख्या के सम्बन्ध में धर्माचार्यों श्रीर विद्वानों के विविध मत हुम्रा ही करते हैं। हजरत मुहम्मद ने चाहे भ्रपने भ्रनुयायियों को तल-वार द्वारा वियमियों के विरुद्ध जिहाद करने का भादेश न दिया हो, पर यह ऐतिहासिक तथ्य है कि वाद के मुस्लिम घर्माचार्यों के अनुसार दो प्रकार के देश होते थे। जिन देशों के निवासी मुसलमान हों, उन्हें वे 'दारुल इस्लाम' (शांतिमय देश) कहते थे, ग्रीर जहाँ इस्लाम का प्रचार न हो, जन्हें वे 'दारुल हरव' (युद्धस्थली) समभते थे। वाद के मस्लिम घर्माचार्यों का मत घा कि दारुल हरव के खिलाफ जिहाद करना ग्रीर जनको जीत कर इस्लाम के भण्डे के नीचे ले ग्राना मुसलमानों का धार्मिक कर्त्तव्य है। जिहाद की यह भावना मुस्लिम राजाश्रों में विद्यमान थी, इस ऐतिहासिक तथ्य से इन-कार कर सकता सम्भव नहीं है। महम्मद की शिक्षाएँ इसके त्रिपरीत थीं या नहीं, कुरान में जिहाद का मूल श्रमिप्राय इससे भिन्न है, श्रीर सच्चा इस्लाम किसी पर जबरदस्ती करने का उपदेश नहीं देता, इन वातों पर धार्मिक व सैद्धांतिक हिष्ट से मतभेद की गँजाइश हैं पर यह नि:संदिग्ध है कि बहुत-से मुसलमान राजाग्रों ने जिहाद का यही श्रभिप्राय माना कि विविभियों को इस्लाम के भण्डे के नीचे ले ग्राना ग्रीर सर्वत्र मूसलिम घर्म का प्रचार करना उनका पवित्र कर्त्तव्य है। ऐसा करते हुए वे इस्लाम के सच्चे मन्तव्यों से दूर हट गये थे या नहीं, इस प्रश्न पर घर्माचार्य तर्क-वितर्क कर सकते हैं, पर इतिहास के साथ इसका विशेष सम्वंघ नहीं है।

हमें यह स्वीकार करना होगा, कि जिन तुर्क-ग्रफगान धाक्तांताग्रों से भारत पर ग्राक्रमण कर इस देश में ग्राना शासन स्थापित किया, उनमें जिहाद की भावना विद्यमान थी, ग्रीर वे जिहाद का यही ग्रिभिप्राय समक्षने थे कि भारत के विध्मी निवा-सियों को वल का प्रयोग कर ग्रपने धर्म का श्रनुयायों बना लें। पर साथ ही यह भी तथ्य है, कि तुर्क-ग्रफगान शासन की स्थापना के समय भारत में जो लूटमार हुई, ग्राकांताग्रों द्वारा जनता पर जो घोर श्रत्याचार किये गये, जिस प्रकार मन्दिरों ग्रीर मूर्तियों को तोड़ा गया—उस सब का उद्देश्य केवल धार्मिक ही नहीं था। इसमें ग्राक्रान्ताग्रों की घन-लिप्सा भी एक महत्त्वपूर्ण कारण थी। युद्धों द्वारा जब किसी देश की विजय की जाती है, तो श्राक्रांत देश के लोगों को श्रनेकविद्य कष्टों को सहना ही पड़ता है। भारत के लोगों को तुर्क श्राक्रमण के समय जिन भयंकर कष्टों को सहना पड़ा, उनके लिये इस्लाम को उत्तरदायी ठहराना कदानि उचित नहीं कहा जा सकता। इसमें श्राक्रांताश्रों की साम्राज्य-विस्तार सम्बन्धी श्राकांक्षाएं एवं घनलिप्सा घामिक भावना की तुलना में कहीं श्रिषक महत्त्व की बातें थीं, यह भी सर्वया निर्विवाद है।

इस्लाम ग्रीर हिन्दू धर्म में सम्पर्क - वारहवीं सदी के श्रन्त में तुर्क-श्रफगानों के म्राकमरा के कारण भारत की हिन्दू जनता को दो प्रकार से इस्लाम का सामना करना पड़ रहा था। एक ग्रोर मुस्लिम पीर श्रीर फकीर शांतिमय उपायों से श्रपने धर्म के प्रचार में तत्पर थे, श्रीर दूसरी श्रोर तुर्क-प्रफगान श्राकान्ता बल का प्रयोग कर जनता को इस्ताम का श्रनुयायी बना रहे थे। इस दशा में हिन्दू-धर्म श्रपनी रक्षा तभी कर सकता था, जब उसमें नवजीवन का संचार हो । इस प्रसंग में यह घ्यान में रखना चाहिये कि ईजिप्ट, ईरान, भ्रोर भ्रफगानिस्तान ग्रादि के लोग इस्लाम के मुकाबले में श्रपने पुराने पर्मों की रक्षा करने में श्रसमर्थ रहे थे। ईरान का जरदृष्ट्र वर्म इस्लाम की वाढ़ में वह गया था। मध्य एशिया के विविध देशों में कभी बौद्ध धर्म का प्रचार था, यह बात ग्रव केवल पुरातत्त्व-सम्बन्धी श्रवशेपों से ही ज्ञात हो सकती है। ईजिप्ट के पुराने निवासी जिन देवी देवताग्रों की उपासना करते थे, उनका परिचय भी हमें केवल खुदाई द्वारा प्राप्त मूत्तियों से ही मिलता है। पर भारत का पुराना हिन्दू धर्म ग्रव तक भी जीवित है। मलाया, इण्डोनीशिया श्रादि के जो प्रदेश पहले बृहत्तर भारत के क्षेत्र में थे, उनके पुराने हिन्दू ग्रीर बौद्ध लोग भी इस्लाम का मुकाबला करने में ग्रसमर्थ रहे। पर मुस्लिम फक़ीरों के सावनामय चमत्कार और तुर्क-ग्रफगान विजेताग्रों का बल-प्रयोग भी भारत से हिन्दू धर्म को नव्ट कर सकने में समर्थ नहीं हो सके। भारत की जनता के एक भाग को वे मुसलमान अवश्य बना सके, पर इस्लाम को स्वीकार कर लेने वाले लोगों की संख्या वहुत कम रही। इसका कारण यही है कि इस युग में वहुत-से ऐसे सन्त महात्मा भारत में उत्पन्न हुए, जिन्होंने हिन्दू घर्म में नवजीवन का संचार किया, श्रीर जिनके प्रयत्नों द्वारा हिन्दू धर्म में नई जागृति उत्पन्न हो गयी। इसी जागृति का यह परिखाम हुन्ना, कि हिन्दू लोग इस्लाम के मुकावले में अपने धर्म की रक्षा कर सकने में समर्थ हए।

(४) नये धार्मिक ग्रान्दोलन

मध्य काल के अन्त में भारत में जो नये घामिक आन्दोलन प्रारम्भ हुए, उन्हें स्थूल रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है—(१) वे जो भगवान् की भक्ति पर जोर देते थे, और ईश्वर के सगुरा रूप का प्रतिपादन करते थे। (२) दूसरे वे जो ईश्वर के निर्मुता रूप का प्रतिपादन कर ज्ञान और सावना द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार का उपदेश देते थे।

इनमें से पहले प्रकार के (भक्ति प्रधान) श्रान्दोलनों का सूत्रपात दक्षिण भारत के नायन्मार श्रीर श्रालवार भक्त संतों द्वारा हुश्रा था। इन सन्तों का उल्लेख पिछले श्रव्यायों में किया जा चुका है। भक्ति की जो घारा सुदूर दक्षिण से शुरू हुई थी, बह तेरहवीं सदी में महाराष्ट्र पहुँची, श्रीर बाद में उत्तरीं भारत में उसका प्रवेश हुमा। वैष्णव लोग पहले भी भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, पर तुर्क-श्रफगान युग में दक्षिण के समान उत्तरी भारत में भी बहुत-से ऐसे सन्त महात्माश्रों का प्रादुर्भाव हुश्रा, जिन्होंने सर्व-साधारण जनता को भक्ति के रस में निमन्न कर दिया। इन सन्तों के कारण पुराने वैष्णव श्रीर शैव घर्मों के स्वरूप में बहुत परिवर्त्तन श्राया।

ईश्वर के निर्गुण रूप का प्रतियादन करने वाले सन्त मुख्यतया उत्तरी भारत में हुए। साधना ग्रोर ज्ञान द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का जो विचार चिरकाल से भारत में चला ग्रा रहा था, नाथयोगी सम्प्रदाय के साधुग्नों से उसे बहुत वल मिला था। यह सम्प्रदाय ईश्वर के निर्गुण रूप का ही प्रतिपादन करता था, ग्रोर साधना का उपदेश देता था। इसलिये यह स्वाभाविक था कि उत्तरी भारत के बहुत-से सन्तों पर इस विचार-धारा का प्रभाव पड़े। पर यह घ्यान में रखना चाहिये कि इस युग में ईश्वर के सगुण ग्रीर निगुण रूपों का प्रतिपादन करने वाले सन्तों में कोई विरोध नहीं था। उनकी स्थित परस्पर विरोधी सम्प्रदायों के समान नहीं थी। जो सन्त ईश्वर की भक्ति पर जोर देते थे, वे साथ ही ज्ञान ग्रीर साधना की उपयोगिता को भी स्वीकार करते थे। भेद यही था, कि कुछ महात्मा भक्ति को ग्रविक महत्त्व देते थे, ग्रीर दूसरे ज्ञान व साधना को। शंकराचार्य के समय में भारत में जिस स्मात्तं भावना का विकास हुग्रा था, उसके कारण ग्रव यह विचार प्रवल हो गया था, कि विविध देवो देवताग्रों में ग्रभेद है, ग्रीर पूजा-पाठ, भक्ति ग्रादि के विविध प्रकारों द्वारा जिन सर्वोच्च शक्तियों की उपासना की जाती है, वे एक दूसरे से भिन्न न होकर एक ही भगवान को सूचित करती हैं।

तुर्क-प्रफगान युग में भारत में जो बहुन-से सन्न महात्मा उत्पन्न हुए, श्रीर जिनके प्रयत्नों तेहिन्दू धर्म में नवजीवन का संचार हुग्रा, ग्रव हम उनका संक्षेप से उल्लेख करेंगे।

ज्ञानदेव भक्ति की जो घारा सुदूर दक्षिण से प्रवाहित होनी प्रारम्भ हुई थी, वह घीरे-चीरे उत्तर की बोर बढ़ने लगी, और इस्लाम के ब्राक्रमणों द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में उसने बहुत उपयोगी कार्य किया। तेग्हवीं सदी के ब्रन्त में महाराष्ट्र के पंढरपुर नामक स्थान को केन्द्र बनाकर एक नये वैष्ण्व सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुन्ना, जिसे 'वाराकरी' सम्प्रदाय कहते हैं। इस सम्प्रदाय के अनुयायी कृष्ण की 'विट्ठलभगवान्' के रूप में पूजा करते थे, और उनकी पूजा विधि में भक्ति और कीर्त्तन का प्रायान्य था। ब्रि. तबाद में विद्यास रखते हुए भी वागकरी सम्प्रदाय के लोग भक्तिमार्ग का प्रतिपादन करते हैं। इसके प्रवर्त्तकों में मन्त ज्ञानदेव सर्व-प्रधान थे। उन्होंने गीता पर ज्ञानेक्यों नाम का भाष्य मराठी भाषा में लिखा, जिसमें इस सम्प्रदाय के मन्तव्यों को दार्शनिक ढंग से प्रतिपादित किया गया है। ज्ञानदेव को गुरु गीरखनाय की नाथ-योगी शिष्य परम्परा में सम्मिलत किया जाता है। इसका कारण यह है कि उनके विचारों पर उत्तरी भारत के ज्ञान मार्ग का भी प्रभाव था। वस्तुतः, ज्ञानदेव ने ज्ञान और भक्ति में बड़े सुन्दर ढंग से समन्वय किया, और श्रपने शिष्यों को यह उपदेश दिया कि वे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर भक्ति द्वारा उसे प्राप्त करने का प्रयन्त करें। ज्ञानदेव का समय तेरहवीं सदी के उत्तराई में माना जाता है।

नामदेव जानदेव के समय में ही महाराष्ट्र में एक अन्य सन्त उत्पन्न हुए, जिनका नाम नामदेव (१२७०-१३५० ई०) था। इन्होंने दक्षिण और उत्तर भारत में दूर-दूर तक यात्राएं कीं, और जनता को अपने मार्ग का उपदेश दिया। मराठी भाषा में विरचित प्रभगों के अतिरिक्त इनकी हिन्दी रचनाएं भी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। नामदेव सगुण भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, यद्यपि वाद में ज्ञानदेव के संग के कारण नाथपन्य के प्रभाव में आ गये थे। इस समय भारत के वहुत-से प्रदेशों में नाथपन्यी योगियों के मत का प्रचार था, जो अन्तर्मुख सावना द्वारा सर्वव्यापक निर्मुण ब्रह्म के ज्ञान को हो मोक्ष का सावन मानते थे। ज्ञानदेव के सम्पर्क में आकर सन्त नामदेव का भुकाव भी योगियों के मार्ग की और हो गया। यही कारण है, कि उनकी रचना में भक्ति मार्ग द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना और ज्ञान व सावना द्वारा निर्मुण ब्रह्म का साक्षात्कार—दोनों ही प्रकार के विचार पाये जाते हैं।

महाराष्ट्र में सन्त नामदेव ने भगवान् की भक्ति व प्रेम की जो घारा प्रवाहित की, ग्रनेक मुगलमान भी उससे प्रभावित हुए, ग्रीर वे उसके शिष्य वन गये। यह सर्वया उचित भी था, क्योंकि नामदेव के भक्ति-मार्ग के लिये न मन्दिरों की ग्रावश्यकता थी, ग्रीर न मिन्जिं की। उनकी हिष्ट में हिन्दू श्रीर मुसलमान सब एक समान थे। जिसे सत्य ज्ञान हो, वही उनकी हिष्ट में उत्कृष्ट था। नामदेव को निम्नलिखित वािएयाँ उनकी विचारसर्गी को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त है:—

हिन्दू भ्रन्धा, तुरको काना । दुवों ते ज्ञानी सयाना ॥

हिन्दू पूर्ज देहरा, मुसलमान मसीद । नाम सोई सेविया, जहाँ देहरा न मसीद ।

जिस प्रकार के विचार थागे चलकर उत्तरी भारत में संत कवीर ने प्रगट किये, प्रायः वैसे ही उनसे कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र में संत नामदेव ने ग्रभिव्यक्त किये थे। धीरे-घीरे ये ही विचार सम्पूर्ण भारत में व्याप्त हो गये, श्रीर इनके कारण भारत के विविध घमों के स्वरूप में बहुत कुछ परिवर्त्तन थ्रा गया।

स्वामी रामानन्द—भारत में इस्लाम के प्रवेश के बाद हिन्दू धर्म में जो नवीन जागृति हुई, उसका श्रेय प्रनेक श्रंशों में स्वामी रामानन्द को है। ये रामानुजानार्य की शिष्य-परम्परा में थे, श्रीर पन्द्रहवीं सदी के श्रंतिम भाग में हुए थे। इनके समय में दिल्ली का सुलतान सिकंदर लोदी था, जिसका शासन काल १४८६ से १५१७ ईस्वी तक था। 'श्री रामार्चन पद्धति' नामक पुस्तक में रामानंद ने श्रपनी पूरी गुरु-परम्परा दी हे। उसके श्रनुसार वे रामानुजानार्य के बाद १४वीं शिष्य-पीड़ी में हुए थे। उनके गुरु राधवानंद काशी में निवास करते थे, श्रीर उन्हीं से इन्होंने दीक्षा ग्रह्म की थी। रामानुजानार्य व उनकी शिष्य परम्परा के लोग वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णु के उपासक थे, श्रीर उन्हीं की भक्ति को मोक्ष का साधन मानते थे। रामानंद ने भक्ति के इस मार्ग में एक नये तत्त्व का समावेश किया। उन्होंने भगवान् की भक्ति के लिये वैकुण्ठवासी श्रगोचर विष्णु के स्थान पर मानव शरीर धारण कर राक्षसों का संहार करने वाले विष्णु के श्रवतार राम का श्राश्रय लिया, श्रीर उन्हीं के प्रेम व भक्ति को मोक्ष का साधन माना। राम श्रीर कृष्ण को विष्णु का श्रवतार मानने का विचार इस गुग से पूर्व भी भारत में विद्यमान था। पर राम के रूप में ही विष्णु की भक्ति करने के विचार

के प्रवर्त्तक स्वामी रामानंद ही थे। सम्भवतः, विष्णु के भ्रवतारों की पूजा पहले भी भारत में प्रचलित थी, पर रामानंद ने राम की भिवत को इतना व्यापक रूप प्रदान किया, कि वह हिन्दू घर्मका प्रधान तत्त्व बन गई।

रामानंद से पूर्व रामानुज-सम्प्रदाय में केवल द्विजातियों को ही दीक्षा दी जाती थी, पर रामानंद ने रामभित्त का द्वार सब जातियों के लिये खोल दिया। भक्तमाल, के अनुसार उनके प्रधान शिष्य निम्नलिखित थे—अनन्तानन्द, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहर्यानंद, भवानंद, पीपा, कवीर, सेन, घन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। इन बारह शिष्यों में से कवीर जाति के जुलाहे थे, और सेन नाई। रैदास जाति के चमार थे। नीची समभो जाने वाली जातियों के लोगों को अपनी शिष्यमण्डली में सम्मिलित करना वैष्णाव आचार्यों के लिये एक नई बात थी। इस्लाम के प्रवेश के कारण हिन्दू घर्म को जो एक जबदंस्त घक्का लगा था, और उसमें जो एक नयी स्क्रित उत्पन्न हुई घी, वह उसी का परिणाम थी। अपने मन्तव्यों का प्रचार करने के लिये, स्वामी रामानंद ने वौद्धों के भिक्षु संच के समान साधु मों के एक नये दल का संगठन किया, जो वैरागी कहाते हैं। वैरागी साधु मों का सम्प्रदाय अब तक भी विद्यमान है, और अयोध्या व चित्रकूट उसके प्रघान केन्द्र हैं।

चैतन्य-स्वामी रामानंद के समय में ही बंगाल में एक प्रसिद्ध वैष्णव संत हुए, जिनका नाम चैतन्य था। उनका समय १४८५ से १५३३ तक था। वे नदिया के ् एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे, श्रौर चौबीस वर्ष की श्रायु में सांसारिक जीवन का परित्याग कर उन्होंने घ्रपना सब घ्यान हरि भिक्त में लगा दिया था। वे हरिया विष्णु के कृष्णावतार के उपासक थे, भीर कृष्ण भक्ति को ही मोक्ष-प्राप्ति का साधन मानते थे । कृष्णुदास कविराज ने 'चैतन्य चरितामृत' ग्रंथ में उनकी जीवनी को विशद रूप से लिखा है। उनके श्रनुसार कृष्ण के प्रति प्रेम ही मानव-जीवन की परम साबना है। कृष्ण की भक्ति में वे ऊंच-नीच के भेद-भाव को कोई स्थान नहीं देते थे। उनका एक शिष्य हरिदास जाति से श्रछूत था। हरिदास ने एक बार चैतन्य से कहा, कि वे उसे स्पर्शन करें, क्यों कि वह अछूत है। इस पर चैतन्य धावेश में स्रा गये। प्रेम के श्रावेश में उन्होंने हरिदास को छाती से लगा लिया, श्रीर उससे कहा—तुम्हारा यह शरीर मेरा श्रपना है, इसमें एक ऐसी श्रात्मा का निवास है, जो प्रेम श्रीर समर्पण की भावना से परिपूर्ण है, तुम्हारा यह शरीर एक मंदिर के समान पवित्र है । चैतन्य ग्रपने शिष्यों को उपदेश करते थे, कि वे प्रेम की वेदी पर अपने सर्वस्व को अर्पण कर दें। इसी लिये बाह्मए। श्रीर शुद्र, हिन्दू श्रीर मुसलमान—सब उनके संदेश को भनित के साथ सुनते थे और उनके अनुकरण में अपनी जाति व धर्म के भेद को भूल जाते थे।

कवीर—रामानंद के शिष्यों में कबीर सर्वप्रधान थे। उनकी जाति, जन्म, कुल ग्रादि के सम्बंध में कोई निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता। हिन्दू लोग उन्हें हिन्दू मानते हैं, श्रौर मुसलमान उन्हें मुस्लिम समक्षते हैं। इस युग की धार्मिक प्रवृत्तियों ने हिंदुश्रों श्रौर मुसलमानों को किस श्रंश तक एक-दूसरे के समीप ला दिया था, कवीर इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इस सम्बंध में सव एक मत हैं, कि उनका जन्म जुलाहा कुल में हुश्रा था, श्रौर काशी में उन्होंने श्रपने जीवन का श्रच्छा वड़ा भाग व्य-

तीत किया था। कवीर का मुख्य कार्य यह था, कि उन्होंने हिंदु शों श्रीर मुसलमानों के बीच की गहरी खाई को पाटने तथा इन दोनों घर्मों में समन्वय श्रीर सहयोग की भावना को विकसित करने का प्रयत्न किया। हिंदू श्रीर मुसलिम धर्मों के बाह्य भेदों, रूढ़ियों श्रीर श्राडम्बरों की उपेक्षा करके उन्होंने धर्मों की श्रांतरिक एकता को प्रतिपादित किया।

कबीर रामानंद के शिष्य थे, जो राम की भक्ति पर वल देते थे। पर इस युग की बहसंख्यक भारतीय जनता नायपिययों के प्रभाव के कारएा भिवत मार्ग से विमुख थी, ग्रीर ऐसी ग्रंतःसाघना को महत्त्व देती थी, जिसमें प्रेमतत्त्व का ग्रभाव था। ये नायपंथी लोग भगवानुको निर्गुण रूप में देखते थे ग्रौर निर्गुण व निराकार ब्रह्म के लिये भिवत का विषय वन सकना सम्भव नहीं था। रामानंद के शिष्य होते हुए भी संत कबीर पर नायपंथी समप्रदाय का प्रभाव था । इसी लिथे उन्होंने राम या कृप्ण के रूप में भगवान् की उपासना न करके निर्णुए व निराकार रूप में ही उसकी पूजा की। पर यह करते हुए उन्होंने प्रेम मार्ग को अपनाया, श्रीर वैष्णव भक्तों के समान निर्गुण भगवान् से प्रेम करने श्रीर उसकी भनित का उपदेश दिया । इस प्रकार कबीर द्वारा प्रतिपादित मत नाथपंथी योगियों श्रौर रामानन्द के भक्ति-मार्ग का सुन्दर समन्वय था। अपने गुरु रामानंद के समान कबीर भी राम के उपासक थे, पर उनके राम घनुर्घारी सीतापति राम न होकर ब्रह्म के पर्याय मात्र थे। जिस प्रकार कबीर ने नाय-पंथी सम्प्रदाय के निर्मुण ब्रह्म की प्रेम द्वारा उपासना करने का उपदेश दिया, वैसे ही इस युग के प्रन्य संतों का प्रनुसरण कर उन्होंने ऊँच-नीच श्रीर हिन्द-मुस्लिम के भेद-भाव को भी दूर करने का प्रयस्त किया। उनकी दृष्टि में ग्रल्लाह ग्रीर राम में, करीम श्रीर केशव में या हरि श्रीर हजरत में कोई भेद नहीं था। श्रपने इस विचार को उन्होंने कितने सुंदर शब्दों में प्रगट किया है :---

भाई रे दुई जगदीश कहां ते स्राया, कहु कौन बौराया।
स्रक्ला राम करीमा केशव, हिर हजरत नाम घराया।
गहना एक कनक ते गहना, यामे भाव न दूजा।
कहन सुनन को दुई कर घाये, एक नमाज एक पूजा।।
वही महादेव, वही मुहम्मद, ब्रह्मा स्रादम कहिए।
को हिन्दू को तुरक कहावे, एक जिभी पर रहिये।।
वेद कितेब पढ़ें वे कुतवा, वे मुल्ला वे पाण्डे।
वेभर वेभर नाम घराये, एक मिट्टी के भाण्डे।।

इस्लाम ग्रौर हिन्दू घर्मों की मौलिक एकता का इससे ग्रधिक सुंदर प्रतिपादन सम्भव नहीं है। हिन्दुओं ग्रौर मुसलमानों में एकता की स्थापना करते हुए कबीर दोनों घर्मों के वाह्य ग्राडम्बर ग्रौर पूजा पाठ की विधि पर समान रूप से ग्राक्षेप करते थे। वे हिन्दुग्रों से कहते थे:—

पाहन पूजै हरि मिलै, तो मैं पूजू पहार। तातें या चाकी भली, पीस खाये संसार॥ इसी प्रकार मुसलमानों से उनका कहना था— कांकर पत्थर जोरि कैं, मसजिद लई चुनाय। ता चिंह मुल्ला बांग दें, बहरा हुग्रा खुदाय।।

दो सदी से भी ग्रधिक समय से हिन्दू श्रीर मुसलमान इस देश में एक साथ निवास कर रहे थे। घीरे-घीरे वे एक-दूसरे के बहुत निकट श्रा गये थे। इसी लिये कबीरदास जैसे संत दोनों घमों को खरी-खरी बातें सुना सकते थे, श्रीर उन्हें एक ऐसे घमें का मार्ग दिखा सकते थे, जो दोनों को समान रूप से स्वीकार्य हो। इस्लाम का सूफी सम्प्रदाय प्रेम के जिस मार्ग का उपदेश करता था, वह कबीर की निर्मुण भक्ति के मार्ग से बहुत भिन्न नहीं था। मुमलमानों का ग्रस्लाह वैष्णावों के विष्णु के समान राम व कृष्ण के रूप में मानव-शरीर को घारण नहीं करता। उसका स्वरूप नाथ-पंथियों के निर्मुण ब्रह्म से बहुत भिन्न नहीं है। यदि सूफी लोग इस निर्मुण श्रस्लाह के प्रति प्रेम कर सकते थे, तो हिंदू लोग श्रपने निर्मुण निराकार भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति क्यों नहीं कर सकते थे, तो हिंदू लोग श्रपने निर्मुण निराकार भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति क्यों नहीं कर सकते थे, तो हिंदू लोग श्रपने निर्मुण निराकार भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति क्यों नहीं कर सकते थे, तो हिंदू लोग श्रपने निर्मुण निराकार भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति क्यों नहीं कर सकते थे, तो हिंदू लोग श्रपने निर्मुण निराकार भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति क्यों नहीं कर सकते थे, तो हिंदू लोग श्रपने निर्मुण निराकार भगवान के प्रति प्रेम या भक्ति क्यों नहीं विद्यमान हैं, श्रीर उनकी मृत्यु होने पर दोनों ने उनके शव पर दावा किया था।

गुरु नानक—जिस समय वर्तमान समय के उत्तर प्रदेश में स्वामी रामानंद हिंदू धर्म में नवीन जीवन का संचार करने में व्यापृत थे, प्रायः उसी समय पजाव में एक महान् संत सुधारक ग्रपना कार्य कर रहे थे, जिनका नाम गुरु नानक था। नानक का जन्म लाहौर से ३० मील दूर तलवंडी नामक ग्राम में १४६६ ईस्वी में हुआ था। उनके जीवन के सम्बंध में बहुत-सी बातें जात हैं, पर उनका यहाँ उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हुए उनका ध्यान भगवान् की श्रोर आकृत्ट हुग्रा, श्रौर वे सांसारिक सुख को लात मारकर भगवान् का साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त हुए। इस उद्देश्य से उन्होंने प्रायः सम्पूर्ण भारत की यात्रा की, श्रौर भारत से बाहर मक्का भी गये। उनकी दृष्टि में हिन्दू श्रौर मुसलमानों में कोई भेद न या। यात्रा करते हुए जब वे हरिद्वार प्राये, तो उनके सिर पर मुसलमान कलंदरों की पगड़ी थी, श्रौर मस्तक पर हिन्दुश्रों की भांति टीका लगा हुग्रा था। उनकी वेश-भूपा को देखकर यह कोई नहीं समक्ष सकता था, कि वे हिंदू हैं या मुसलमान हैं। उनके दो शिष्य सदा उनके साथ रहा करते थे, जिनमें एक मुसलमान था। वे न हिंदुश्रों श्रौर मुसलमानों में कोई भेद करते थे, श्रौर न ऊची तथा नीची जातियों में। हिन्दुश्रों श्रौर मुसलमानों में अभेद की स्थापना करते हुए उन्होंने कहा था:—

वन्दे इक्क खुदाय के हिंदू मुसलमान। दावा राम रसूल कर, लड़दे वेईमान।।

गुरु नानक ने जो नया पंथ शुरू किया था, वह हिन्दू धर्म श्रीर इस्लाम का समन्वयात्मक पंथ था। उस युग की प्रवृत्ति का यह मूर्तिमान् रूप था। श्रागे चलकर यही सिक्ख-धर्म के रूप में परिवर्त्तित हो गया, श्रीर दस गुरुश्रों के नेतृत्व में इसने वहुत श्रिषक उन्तित की। पंजाब के क्षेत्र में इस धर्म का बहुत श्रिषक प्रभाव है।

रैदास—स्वामी रामानंद के शिष्यों में रैदास भी एक थे, जो जाति से चमार थे। इन्हीं से उस सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुग्रा, जिसे "रैदासी" कहते हैं। चमार जाति के लोग प्राय: इसी मत के अनुयायी हैं। यद्यपि ये अछूत जाति में उत्पन्त हुए थे, पर इनकी भक्ति से आकृष्ट होकर बहुत-से ब्राह्मण और द्विज भी इनको दण्डवत् किया करते थे। भारत की संत परम्परा में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। यह हिन्दू धर्म का दुर्भाग्य था, कि वैष्णाव धर्म में जात-पात की उपेक्षा करने की जो प्रवृत्ति इस युग में शुरू हुई थी, वह पूर्णतया सफल नहीं हो सकी, और रैदास के अनु-यायी और सजातीय लोग एक पृथक् पंथ के रूप में परिवर्तित हो गये। पर रैदास जैसे अछून कुलों में उत्पन्न संतों का ब्राह्मणों तक से पूजा जाना इस युग की वार्मिक जागृति का परिचायक अवस्य है।

इस युग में अन्य भी बहुत-से ऐसे संत महात्मा हुए, जिन्होंने जात-पांत के भेद-भाव की उपेक्षा कर ममुख्यों को एकता और भिक्त-मार्ग का उपदेश दिया। महाराष्ट्र के संत नामदेव के शिष्य चोखमेला जाति के महार थे। महार लोग अञ्चल माने जाते हैं। जब संत चोलमेला पढरपुर के प्रसिद्ध मंिर का दर्शन करने के लिये मये, तो उसके ब्राह्मण पुरोहितों ने उन्हें मंदिर में प्रविष्ट होने से रोका। इस पर उन्होंने कहा— ईश्वर अपने बच्चों से भिक्त और प्रेम चाहता है, वह उनकी जाति को वहीं देखता। दैदास,चोखमेला, नानक, कबीर आदि संत जो नई प्रवृत्ति हिन्दू-धमं में उत्पन्न कर रहे थे, उसने इस धमं में नवजीवन का संचार करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया। आगे चलकर तुलसी, मीराबाई आदि ने सन्तों की इस परम्मरा को और आगे बढ़ाया। इन पर हम यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

(५) इस्लाम पर हिन्दू धर्म का प्रभाव

यम्ह ग्रसम्भव था, कि भारत में प्रवेश करने के वाद इस्लाम पर इस देश की घार्मिक परम्पराग्नों का कोई ग्रसर न पड़ता। तुर्क ग्रीर ग्रफगान ग्राकान्ताग्नों ने भारत में वसकर इस देश की स्त्रियों से विवाह किये थे। यद्यपि उन्होंने ग्रपनी परिनयों को मुस्लिम घर्म में दीक्षित कर लिया था, पर वे ग्रपने परम्परागत संस्कारों ग्रीर मज्जातन्तु-गत घारखाग्नों को छोड़ नहीं सकती थीं। मुस्तिम शासकों के प्रभाव से जिन बहुत-से हिन्दुग्नों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था, वे भी ग्रपनी रूढ़ियों व घार्मिक विश्वासों की तिलांजिल नहीं दे सके थे। इसी कारखा भारत के मुसलमान ग्रस्व ग्रादि श्रन्य देशों के मुसलमानी से बहुत मिन्न थे, ग्रीर उन पर भारतीय घर्मों का प्रभाव बहुत प्रत्यक्ष था।

भारत में ग्राकर इस्लाम ने जिन नये तत्त्वों को ग्रहण किया, उनका संक्षेप के साथ उल्लेख करना ग्रावश्यक है। मूर्तिषूजा के कट्टर विरोधी होते हुए भी भारत के मुसलमानों ने शीतला ग्रादि देवियों की पूजा करने में संकोच नहीं किया। शीतला (लेचक) एक ऐसा रोग है, जिससे बचने के लिए भारत में शीतला माता की पूजा की प्रथा देर से प्रचलित थी। भारत की स्त्रियों में इस देवी के प्रति विश्वास का संस्कार बद्धमूल था। जब उन्होंने तुर्क व ग्रफगान लोगों से विवाह कर इस्लाम को ग्रहण कर लिया, तब भी वे ग्रपने इस विश्वास का निराकरण नहीं कर सकीं। मुस्लिम होकर भी उन्होंने लीतला की पूजा को जारी रखा, ग्रीर उनके विदेशी पित ग्रपनी पित्नयों के रख को बदल सकने में ग्रसमर्थ रहे। बंगाल के मुसलमान काली, धर्मराज, वैद्यनाथ

श्रादि श्रनेक देवी-देवताश्रों की पूजा करते थे। भारत के लोगों में प्रकृति की विविध शिक्तियों को देवी-देवता के रूप में देखने की परम्प खा। वे नदी पर्वत ग्रादि के ग्रिधप्ठातृ देवताश्रों की कल्पना कर उनकी पूजा किया करते थे। इस्लाम पर भी भारत की इस परम्परा का प्रभाव पड़ा, ग्रौर मुसलमानों ने ख्वाजा खिळा के रूप में नदियों के ग्रिधण्ठातृ देवता की श्रौर जिन्दा गाजी के रूप में सिहवाहिनी देवी के प्रेमी देवता की कल्पना कर डाली। भारत के मुसलमान पीरों के मजारों की पूजा करने के लिए भी प्रवृत्त हुए। श्रपने पीरों व सन्तों के मजार बनाकर उन्होंने वहाँ उस्त करने शुरू किये, जिनमें हिन्दु प्रों के देव मित्दरों के समान दृत्य श्रौर गान होता था, श्रौर पुष्प श्रादि द्वारा मजार की पूजा की जाती थी। यह परम्परा श्रव तक भी भारत के मुसलमानों में विद्यमान है, श्रौर इसके कारण भारत का इस्लाम ग्रदव के श्रसली इस्लाम से श्रनेक श्रंशों में भिन्त हो गया है।

इस्लाम के सूफी सम्प्रदाय पर भी भारत के वैदान्त भीर भक्ति मार्ग का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। सूफी सम्प्रदाय बहुत पुराना है, ग्रीर इसके पीरों ग्रीर फकीरों ने इस्लाम के प्रचार के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। भारत में सुफी सम्प्रदाय का प्रवेश ग्यारहवीं सदी के श्रन्तिम भाग में हुआ था, जबिक अबुल हसन हुज हुज्बिरी नामक सूफी पीर ने गजनी से भारत बाकर बापना कार्य शुरू किया। भारत के सूफी पीरों में सबसे प्रसिद्ध मुइनुद्दीन चिश्ती (तेरहवीं सदी) थे, जिनकी दरगाह धजमेर में विद्यमान है, घौर जो मूसलमानों का वहत बड़ा तीर्थ है। इस दरमाह पर प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसमें मुसलमानों के अतिरिक्त बहुब-से हिन्दू भी शार्मिल होते हैं। यहाँ हमें अन्य प्रसिद्ध सूफी पीरों का परिचय देने की म्रावश्यकता नहीं। पर उल्लेलनीय वात यह है, कि इन लोगों ने हिन्दू-परम्परा की घनेक वातों को अपनाया। भारत में ग्राने से पूर्व ही सूफी लोग प्रेम-साधमा में विश्वास करते थे। पर भारत ग्राकर वे बाथयोगी सम्प्रदाय के सम्पर्क में आये, धीर उससे प्रभावित होकर उन्होंने अनेक यौगिक कियाओं की अपनी सावना में समाविष्ट किया। रामामुनाचार्य के विशिष्टाद्वैत से प्रभावित होकर उन्होने जीव के ईश्वर के प्रति मक्ति करने का मार्ग ग्रपनाया, श्रीर इस प्रकार सूफी सम्प्रदाय ने एक ऐसा रूप घारमा कर लिया, जो भारत के 'निर्गुण मार्ग' के अनुवायियों के लिये कोई श्रपरिचित बाल नहीं थी। कबीर सद्श सन्त जिस ढंग की भिक्त श्रीर उपासना का प्रतिपादन करते थे, उसको 'निर्गुरा मार्ग' कहते हैं । मुस्लिम सूफियों के प्रेम-मार्ग में श्रीर कवीर के निर्गुसा पन्थ में बहुत समता थी। सूफी पीरों ने श्रपने मन्तव्यों को सर्व-साधारण चनता को समकाने के लिये जिन प्रेम-कथाग्रों का घाश्रण जिया, वे भारत की भ्रपनी कथाएँ थीं, भ्रीर इस देश में चिरकाल से प्रचलित थीं। मनुष्यों के साथ पन्, पक्षी श्रीर वनस्पति को भी सहानुभूति सूत्र में बद्ध दिखाकर एक सर्वे व्यापी जीवन-शक्तिका स्राभास देवा भारत की प्राचीन प्रेम कथार्थों की सनुपम विशेषता है । मनुष्य के दु:ख से पशु-पक्षी भी प्रभावित होते हैं, श्रीर पुष्प पत्र भी उनका साथ देते हैं—इस कल्पना को इस देश के कथा-लेखकों ने अपनी आँखों से भोकल नहीं किया वा। सूफी लेंग जब इस देश में श्रपने सम्प्रदाव का प्रचार करने में प्रष्टुत्त हुए, तो उन्होंने मारत की सभी प्रकार की कथाग्रों का प्रयोग किया भीर उनके ग्रावार पर ईश्वर-प्रेम का सन्देश दिवा।

यही कारण है, कि भारत के सर्वसाघारण लोगों को मुस्लिम पीर व फकीर वहुत वेगाने प्रतीत नहीं होते थे, श्रौर वे उन्हें श्रद्धा श्रौर श्रादर की दृष्टि से देखते थे। हिन्दू लोगों में जो मुस्लिम पीरों के मजारों की पूजा प्रारम्भ दुई, उसका यही मूल कारण था।

हिन्दू-धर्म श्रीर इस्लाम के मेल श्रीर एक-दूसरे के समीप श्राने का एक महत्त्व-पूर्ण परिणाम यह हुश्रा, कि अनेक ऐसे सम्प्रदायों का प्रारम्भ हुश्रा, जिनके अनुयायी हिन्दू श्रीर मुसलमान दोनों थे। इन सम्प्रदायों में 'सत्यपीर' के उपासक सर्वप्रथम थे। बंगाल का सुल्तान हुसैनशाह (१४६३-१५१८) इस सम्प्रदाय का प्रवर्तक था। श्रागे चलकर मुगलकाल में सतनामी श्रीर नारायणी नामक दो श्रन्य ऐसे सम्प्रदाय प्रारम्भ हुए, हिन्दू श्रीर मुसलमान जिनके समान रूप से अनुयायी थे। पर पन्द्रहवीं सदी के श्रन्त में 'सत्य पीर' के रूप में हिन्दू श्रीर मुसलमानों के एक उभयनिष्ठ देवता का प्रादुर्भाव इस युग की हिन्दू मुस्लिम समन्वय की प्रवृत्ति का उत्तम उदाहरण है।

हिन्दुन्नों स्रोर मुसलमानों में ऐक्य की यह प्रवृत्ति निरन्तर जोर पकड़ती गयी।
तेरहवीं सदी में स्रफगान युग के प्रारम्भिक काल में हिन्दुन्नों स्रोर मुसलमानों के दो सर्वथा
पृथक् वर्ग थे। पन्द्रहवीं सदी के अन्त तक इस स्थिति में बहुत परिवत्तंन द्या गया था।
मुगलकाल में इन दोनों सम्प्रदायों में समन्वय की भावना की ग्रौर ग्रधिक वल मिला।
स्रकवर जैसे बादशाह के प्रयत्न से हिन्दू श्रौर मुसलमान एक-दूसरे के ग्रौर ग्रधिक
समीप श्रा गये। पर श्रौरंगजेव की कट्टर मुसलिम नीति ने इस प्रवृत्ति को श्राधात
पहुँचाया। इसी कारणा श्रनेक हिन्दू शिवतयाँ दिल्ली की मुगल बादशाहत के विरुद्ध
उठ खड़ी हुई, श्रौर उन्होंने मुस्लिम शासन को निर्वल कर विविध हिन्दू-राज्यों की
स्थापना की।

(६) हिन्दू धर्म पर इस्लाम का प्रभाव

जब दो संस्कृतियों का सम्पर्क होता है, तो वे एक दूसरे को ग्रवहय प्रभावित करती हैं। जिस प्रकार भारत की हिन्दू संस्कृति ने ग्रनेक प्रकार से इस्लाम को प्रभावित किया, जैसे ही इस्लाम का प्रभाव भी भारत के पुराने घमों पर पड़ा। इस्लाम द्वारा हिन्दू घम को प्रभावित करने के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में ग्रनेक मत हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि शंकराचार्य ने जिस ग्रद्धैतवाद ग्रीर एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया, वह इस्लाम के सम्पर्क का ही परिणाम था। शंकराचार्य सुदूर दक्षिण के जिस केरल प्रान्त में उत्पन्त हुए थे, उनके जन्म से पूर्व ही इस प्रदेश में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था, ग्रीर मलावार के समुद्र तट के निवासियों ने हजारों की संख्या में मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था। इस दशा में यह ग्रस्वाभाविक नहीं था, कि शंकराचार्य इस्लाम के एकेश्वरवाद से परिचित हों, ग्रीर उनके सिद्धान्तों पर इस्लाम का प्रभाव पड़ा हो। पर ऐतिहासिक हिंद से इस मत को स्वीकार कर सकता सम्भव नहीं है। विविध देवी-देवता एक ही ईश्वर की विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं, ग्रीर वस्तुत: ईश्वर एक ही है, यह विचार भारत में बहुत प्राचीन काल से चला ग्राता था। वेदों में भी इस प्रकार के मंत्र विद्यमान हैं, जो इन्द्र, मित्र, वरुण, ग्रिन, यम ग्रादि देवताग्रों को एक ईश्वर के ही विभिन्न नाम बताते हैं। उपनिषदों में तो यह विचार बहुत ही स्पष्ट रूप

से पाया जाता है। इसलिए शंकराचार्य को एकेश्वरवाद के लिए इस्लाम के मन्तव्यों से प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने उपनिषदों, गीता भीर ब्रह्म-सूत्रों से ही इस विचार को प्राप्त किया था। अद्वैतवाद, ब्रह्म और जीव की अभिन्तता, और संसार का मिध्यात्व शंकर के दार्शनिक विचारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। ईश्वर और जीव में अभेद इस्लाम को स्वीकार नहीं है। शंकर के दार्शनिक विचारों पर बौद्ध दर्शन के शून्यवाद और विज्ञानवाद का प्रभाव अवश्य पड़ा है, इसी कारण उन्हें अनेक विचारकों ने 'प्रछन्न बौद्ध' माना है। पर शंकर के विचार इस्लाम द्वारा प्रभावित हुए थे, यह स्वीकार कर सकना कदापि सम्भव नहीं है।

दक्षिणी भारत में नायन्मार श्रीर श्रालवार भक्तों ने जिस भक्ति मार्ग का प्रति-पादन किया, उसे भी श्रनेक विद्वान् इस्लाम के सम्पर्क का परिणाम मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि इस्लाम का सूफी सम्प्रदाय ईश्वर-प्रेम को बहुत महत्त्व देता था, श्रीर श्रनेक प्रेमकथाओं द्वारा ईश्वर श्रीर मनुष्य के प्रेम का निरूपण करता था। पर सूफियों के प्रेम मार्ग श्रीर भारतीय सन्तों के भिततमार्ग में बहुत भेद है। जैसा कि हमने इसी घण्याय में ऊपर लिखा है, सूफी सम्प्रदाय के श्रनेक मन्तव्यों पर भारत का ही प्रभाव था। भारत के सन्तों ने भक्ति मार्ग सूफियों से नहीं सीखा, श्रिषतु सूफियों ने ही भारत के भक्ति श्रीर योग साधना के विचारों को ग्रहण किया। ईश्वर की भितत का विचार भी भारत में बहुत प्राचीन काल से चला श्राया है। दक्षिण के सन्तों ने इस पर विशेष रूप से जोर श्रवश्य दिया, पर इसका प्रारम्भ ही उन्होंने किया, यह स्वीकार कर सकना कठिन है।

पर साथ ही यह भी स्वीकार करना होगा, कि इस्लाम के सम्पर्क के कारण हिन्दू-घर्म में कतिपय नई प्रवृत्तियों का प्रारम्भ हुआ :---

- (१) दक्षिणी भारत के लिगायत सम्प्रदाय का उल्लेख इस इतिहास में पहले किया जा चुका है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी जाति भेद में विश्वास नहीं रखते, तलाक और विध्वा विवाह की अनुमित देते हैं, मुदों को जलाने के वजाय दफनाते हैं, सबके साथ खा पी सकते हैं, और श्राद्ध व पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं रखते। लिगायत सम्प्रदाय में ये सब बातें ऐसी हैं, जिन्हें इस्लाम का प्रभाव कहा जा सकता है। यद्यपि ये वातें भी भारत के लिए पूर्णत्या नवीन नहीं थीं, क्योंकि बौद्ध और जैन लोग जाति-भेद के विरोधी थे, और तलाक तथा विध्वा विवाह का विधान भी प्राचीन शास्त्रों में पाया जाता है, और भारत के अनेक संन्यासी सम्प्रदायों में शवों को गाड़ने की भी प्रथा थी, पर लिगायत सम्प्रदाय ने जिस ढंग से इन सब बातों को अपने मन्तव्यों में समाविष्ठ किया, उसे यदि इस्लाम के सम्पर्क का परिखाम माना जाए, ती अनुचित नहीं होगा।
- (२) जाति भेद की न केवल लिंगायत सम्प्रदाय ने उपेक्षा की, प्रिष्तु इस युग में प्राहुर्भूत हुए सभी घामिक ग्रान्दोलनों ने जात-पांत को श्रनुचित माना। रामानन्द जेसे महात्मा के शिष्यों में सभी जातियों के व्यक्ति सम्मिलत थे, चैतन्य ग्रस्त समके जाने वाले लोगों को भी गले लगाते थे, नानक की हिष्ट में हिन्दू घौर मुसलमान में कोई भेद नहीं था। भारत के धर्माचार्यों में यह श्रवश्य एक नई प्रवृत्ति थी। यद्यपि वौद्ध लोग बहुत पुराने समय से जाति भेद के विरुद्ध श्रावाज उठाते रहे थे, पर मध्य काल में

हिन्दू घमं का जो रूप था, उसमें जाति भेद को बहुत महत्त्व दिया जाता था। शंकरा-चार्य द्वारा प्रतिपादित स्मातं घमं वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन करता था, श्रोर सब नोगों को ग्रपने-ग्रपने वर्ण-घमं पर हढ़ रहने का उपदेश देता था। परन्तु श्रफगान युग के भारतीय संतों की प्रवृत्ति इससे बहुत भिन्न थी। मुसलमानों द्वारा भारत में जिस नई संस्कृति का प्रवेश हुमा था, उसमें जातिभेद या वर्णंभेद को कोई स्थान था ही नहीं। इस्लाम की हिष्ट में सब मनुष्य एक समान थे। इस दशा में यदि भारत के सन्तों ने मनुष्यमात्र की समानता श्रोर जातिभेद की उपेक्षा के विचार को इस्लाम से ग्रह्मा किया हो, तो श्राश्चर्य की कोई बात नहीं है। सम्भवतः, इस बात को यं कहना ग्रविक उपयुक्त होगा, कि जाति भेद के विरुद्ध जिन विचारों की भारत में पहले से ही सत्ता थी, इस्लाम के सम्पक्त ते उन्हें बहुत वल मिला, श्रोर इस देश के धार्मिक नेता मनुष्यों की समानतापर श्रधिक जोर देने लग गये।

- (३) तुर्क-प्रफगान युग के सन्त जिस प्रकार जाति भेद को महत्त्व नहीं देते थे, वैसे ही वे पूजा पाठ श्रीर कर्मकाण्ड के वाह्य ग्राडम्बरों को भी निरयंक मानते थे। मध्य युग में हिन्दू धर्म का जो स्वरूप विद्यमान था, उसमें धार्मिक कर्मकाण्ड व पूजा-पाठ का बहुत महत्त्व था। इसके विपरीत इस्लाम की पूजा विधि बहुत सरल थी। तुर्क-श्रफगान युग के सन्तों ने भी कर्मकाण्ड श्रीर पुरोहितों के प्रमुत्व का विरोध कर हिर के भजन का उपदेश दिया, जिसे कुछ श्रंश तक इस्लाम के सरल रूप का प्रभाव माना जा सकता है।
- (४) इस्लाम के सम्पर्क से जहां हिन्दू घमं में अनेक सुघारवादी आन्दोलनों का प्रारम्भ हुमा, वहां साथ ही कितपय ऐसी प्रवृत्तियां भी उत्पन्न हुई, जिनके कारण हिन्दू घमं की रूढ़ियों को भीर अधिक हढ़ करने का प्रयत्न किया गया। इन प्रवृत्तियों के प्रतिपादक यह समभते थे कि यदि प्रत्येक वर्ण के आचरण-सम्बन्धी नियमों को कठोर बना दिया जाए, तो हिन्दू घमं का रूप एक ऐसे दुर्ग के समान हो जायगा, जिसे भेद सकना इस्लाम के लिए सम्भव नहीं रहेगा। जब प्रत्येक मनुष्य अपने वर्ण घमं का भली-भांति पालन करेगा, तो उसके लिए इस्लाम के सम्पर्क में आ सकना और घमं-परिवर्तन कर सकना सम्भव नहीं रह जायगा। सम्भवतः, इसी प्रयोजन से स्मृतियों षर इस युग के कुल्लूकभट्ट, नीलकण्ठ, कमलाकरभट्ट और हेमाद्रि ने नई टीकाएं लिखीं, जिनमें स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित नियमों की अधिक कठोर रूप में व्याख्या की गयी। इस स्थित का यह परिणाम हुआ, कि एक और जहां सर्वसाधारण लोग सन्त सुधारकों के सम्पर्क में आकर ऊँच-नीच के भेद-भाव को भुलाने और हरिभजन में प्रवृत्ति होने लगे, वहां दूपरी और हिन्दू समाज के उच्च वर्णों के लोग कर्मकाण्ड, पूजा-पाठ व अनुष्ठानों के नियमों का अधिक कठोरता से पालन कर अपने घर्म में दृढ़ रहने का यत्न करने लगे।

सामाजिक जीवन पर प्रभाव—इस्लाम के कारण भारत के सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव निम्नलिखित रूपों प्रगट हुग्रा—

(१) प्राचीन काल में भारतीय स्त्रियों में परदे की प्रथा का ग्रभाव था। पर इस्लाम के सम्पर्क से हिन्दुग्रों में भी परदे की प्रथा का प्रचलन हुग्रा। परदा मुसलमानों द्वारा ही भारत में ग्राया। इस से पूर्व कुलीन राजकुलों की महिलाएँ ही 'ग्रसूर्यम्पश्या' हुम्रा करती थीं। पर भ्रव सर्वसाघारण लोग भी स्त्रियों को परदे में रखने के लिए प्रवृत्त हुए। दक्षिणी भारत में इस्लाम का भ्रघिक प्रचार नहीं हुम्रा। इस कारण वहाँ भ्रव तक भी परदे का प्रचार नहीं है।

- (२) बाल-विवाह की प्रथा का प्रारम्भ भी इसी युग में हुश्रा। तुर्क-श्रफगान श्राकांता भारतीय कन्याश्रों को बलात् श्रपहरण करने में संकोध नहीं करते थे। इस दशा में बहुत से माता-पिता यह उपयोगी समभने लगे, कि श्रपनी कन्याश्रों का बचपन में ही विवाह करके कन्यादान के पुण्य को प्राप्त कर लें, श्रौर कन्या की जिम्मेदारी से भी वच जाएँ। मुस्लिम सम्पर्क के कारण ही भारत में बाल विवाह की प्रथा प्रारम्भ हुई।
- (३) प्राचीन काल में भारत में दास प्रथा की सत्ता अवश्य थी, पर इस देश में दास प्रया का वह रूप नहीं था, जो पाश्चात्य देशों में था, और न ही यहाँ बहुत बड़ी संख्या में दास रखने का रिवाज था। तुर्क-अफगान आकान्ताओं में दास प्रथा बहुत प्रचित्त थी। इसी कारण इस युग में दास प्रथा का जोर बहुत बढ़ गया, और सुलतान व उनके सामन्त बहुत बड़ी संख्या में दास रखने लगे। जहाँ भारत के निवासियों को बड़ी संख्या में गुलाम बनाया गया, वहाँ साथ ही तुर्किस्तान, ईरान आदि से भी दासों को लाकर भारत में उनका कथ-विकथ होने लगा।

छब्बोसवां ग्रध्याय

तुर्क-ग्रफगान युग के हिन्दू-राज्य

(१) विजयनगर साम्राज्य

भारतीय इतिहास के ग्रन्थों में प्रायः बारहवीं सदी के साथ हिन्दू-काल का श्रन्त कर दिया जाता है, श्रीर श्रागे का इतिहास जिस ढंग से लिखा जाता है, उससे पाठकों के मन पर यह प्रभाव पड़ता है, कि बारहवीं सदो के बाद भारत में श्रफगान व तुर्क जातियों के मुसलमानों का ग्राधिपत्य स्थापित हो गया था। इसी लिए ग्रनेक ऐति-हासिक इस काल को 'मुस्लिम युग' के नाम से सुचित करते है। यह संत्य है, कि वारहवीं सदी के श्रन्त में उत्तरी भारत में मुसलिम शासन का सुत्रपात हो गया था, श्रीर कुतुब्दीन ऐवक, वलवन श्रीर श्रलाउद्दीन खिलजी जैसे प्रतापी व महत्त्वाकांक्षी सुलतानीं ने दूर-दूर तक विजय यात्राएं कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। पर साथ ही यह भी असंदिग्ध है, कि अफगान युग में भारत के अनेक प्रदेश मुसलिम शासन से मुक्त थे, श्रीर इन पर विविध हिन्दू राजवंशों का भाषिपत्य विद्यमान था। यदि क्षेत्रफल की हिंद से देखा जाय, तो यह स्वीकार करना होगा कि दिल्ली के तुर्क-श्रफगान सुलतान ग्रीर जीनपूर, माण्डू, ग्रहमदावाद ग्रादि के प्रान्तीय सुलतान सब मिलकर भी भारत के श्राधे से श्रधिक प्रदेश को भ्रपने शासन में नहीं ला सके थे। भारतीय इतिहास का भन्शीलन करते हुए इस तथ्य को स्पष्ट रूप से भ्रपने सम्मुख रखना चाहिए। इस युग के विविध हिन्दू राज्यों में भारतीय इतिहास की वही घारा निर्बाघ रूप से प्रवाहित हो रही थी, जो हमें मध्य काल (सातवीं से वारहवीं सदी तक) में दृष्टिगीचर होती है। सम्यता, संस्कृति व धर्म के क्षेत्र में इस युग के ये हिन्दू राज्य भारत की प्राचीन परम्परा को कायम रखे हए थे। भारतीय संस्कृति के इतिहास में इन राज्यों का महत्त्व बहुत श्रविक है। इसी कारण इन पर पृथक् रूप से विचार करना उपयोगी होगा। ये राज्य निम्न-लिखित थे—(१) विजयनगर, (२) उड़ीसा, (३) कामरूप या ग्रासाम, ग्रीर (४) मेवाड़ या राजपूताना । क्योंकि नेपाल भी सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का ही ग्रंग है, ग्रतः उसे भी इस युग के हिन्दू राज्यों के ग्रन्तर्गत किया जा सकता है।

विजयनगर—अफगान युग के हिन्दू राज्यों में विजय नगर सबसे प्रधान था। इसकी स्थापना किन परिस्थितियों में श्रोर किस प्रकार हुई, इस विषय पर यहाँ प्रकाश डालने की ग्रावश्यकता नहीं। १३३६ ईस्वी में स्थापित यह राज्य चार सदी से भी अधिक समय तक स्थिर रहा, श्रोर इसके कारण कृष्णा नदी के दक्षिण का भारत मुसलिम श्राधिपत्य से बचा रहा। यह राज्य कितना वैभवशाली था, इसका श्रनुमान कितप्य विदेशी यात्रियों के विवरणों द्वारा किया जा सकता है। इटालियन यात्री निकोलों कोन्ति १४२० ई० में विजयनगर श्राया था। उसने इस नगरी के सम्बन्ध में लिखा है—

"इस नगरी की परिधि ६० मील है। इसकी प्राचीर पर्वत प्रृंखला के साथ लगी हुई है, इस कारए। इसका विस्तार श्रीर भी ग्रधिक हो गया है। नगर में नटवे हजार ऐसे पुरुष हैं, जो शस्त्र घारएा करने योग्य हैं। इसका राजा भारत के श्रन्य सब राजाओं की प्रपेक्षा ग्रधिक शक्तिशाली है।" श्रब्दुल रज्जाक नाम का एक पशियन यात्री १४४२ ईस्वी में विजय नगर श्राया था। उसने इसके सम्बंघ में लिखा है-"यह देश इतना समृद्ध भ्रीर ग्रावाद है, कि संक्षेप में इसका वर्णन कर सकना श्रसम्भव है। राजा के कोश में कितने ही ऐसे कमरे हैं, जो सुवर्ण से भरे हुए हैं। सोने को पिघलाकर एक वड़ा ढेर बना दिया गया है। राज्य के सब निवासी चाहे उच्च श्रेग्गी के हों या नीच वर्ग के, यहाँ तक कि बाजार के शिल्पी तक भी भ्रपने कानों, भुजाश्रों, गले श्रीर उंग-लियों में म्राभूषरा घाररा करते हैं।" डोमिन्गो पाएस नाम के पोर्तुगीज यात्री ने विजय-नगर का वर्णन करते हुए लिखा है-- "इस राज्य के राजा के पास बहुत श्रधिक कोश है। उसके सैनिक श्रीर हाथी भी संख्या में बहुत श्रधिक हैं ....। विजयनगर में प्रत्येक देश भीर जाति के लोग प्रचुर संख्या में हैं, क्यों कि यह व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र है। विविध प्रकार के रत्नों भीर विशेषतया हीरों का वहाँ बहुत लेन-देन होता है। ..... व्यापार की ग्रधिकता के कारण इसके बाजार लदे हुए बैलों से सदा परिपूर्ण रहते हैं।" एदोर्दो वार्वोसा नामक यात्री ने सोलहवीं सदी के शुरू में विजयनगर के विषय में लिखा था-"यह नगर व्यापार का वड़ा महत्त्वपूर्ण केन्द्र है। भारत में उपलब्घ हुए हीरे, पेगू के रूबी, चीन भौर एलेग्जे व्डिया के रेशमी वस्त्र, भीर मलाबार के चन्दन, मिर्च, मसाले, काफ़ूर ग्रीर मुश्क यहाँ के व्यापार की प्रधान वस्तुएँ हैं।'' विदेशी यात्रियों के इन उद्धरखों द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, कि विजयनगर वहुत ही समृद्ध तथा उन्नत राज्य था, ग्रीर विदेशी प्राक्रमणों के भय से मुक्त होकर इसके राजा प्रपने देश की समृद्धि के लिये विशेष रूप से प्रयत्नशील थे।

शासन-व्यवस्था—विजय-नगर राज्य का शासन प्राचीन चोल-राज्य की परम्परा के अनुरूप था। राज्य में कूटस्थानीय व मूर्धन्य स्थान राजा का था, जो ब्राह्मणों व अन्य जातियों के मंत्रियों के परामशं के अनुसार देश का शासन करता था। राज्य की मंत्रि-परिपद् के सदस्यों की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। मंत्री किसी एक जाति के नहीं होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही द्विजातियों के योग्य पुरुपों को राजा मंत्री पद पर नियुक्त करता था। पर राज्य की समृद्धि और शक्ति राजा की अपनी योग्यता पर ही निर्भर करती थी। इसी लिए राजा कृष्णदेव राय (मृत्युक्ताल १५३० ईस्त्री) ने अपनी पुस्तक 'आमुक्तमाल्यदा' में राजा के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदर्श का प्रतिपादन किया था—"मूर्घाभिषिक्त राजा को सदा धर्म को दृष्टि में रखकर शासन करना चाहिए। राजा को इस प्रकार के व्यक्तियों को अपना सहायक बनाना चाहिये, जो दण्डनीति में प्रवीण हों। उसे इस बात का पता लगाने में सदा सतर्क रहना चाहिए, कि राज्य में कहाँ ऐसी खानें हैं, जिनसे बहुमूल्य धातुएँ उपलब्ध हो सकती हैं। उसे जनता से कर वसूल करते हुए मृदु नीति का अनुसरण करना चाहिए, उसमें अपने शक्ति द्वारा कुचल देने की क्षमता होनी चाहिये। उसे अपनी प्रजा की रक्षा यालन करने में समर्थ होना चाहिये, और जनता को वर्णसंकरता से बचाना चाहिये।"

नि:सन्देह, राजा कृष्णदेव राय के ये विचार भारत के प्राचीन राजशास्य के प्रनुकूल यें श्रीर विजय नगर के भ्रनेक राजा इन्हीं के श्रनुसार शासन करने का प्रयत्न करते थे।

शासन की सुविधा के लिए विजयनगर-राज्य की छः प्रान्तों (राज्य, मण्डल या चावड़ी) में विभक्त किया गया था। इनके प्रांतीय शासकों की 'नायक' कहा जाता था। नायक-पद पर प्रायः राजकुल के पुरुषों को ही नियुक्त किया जाता था। प्रांतों (मण्डलों) के ध्रनेक उपविभाग थे। तामिल क्षेत्र में इन उपविभागों को कोट्टम, नाहू, पर्छ और ग्राम कहते थे। कर्णाटक क्षेत्र में इनके नाम वेण्ये, नाहू, सीम भौर ग्राम थे। प्राचीन काल की ग्राम-संस्थायें इस युग में भी विद्यमान थीं, श्रीर ग्राम-सभाशों द्वारा सर्वसाधारण जनता भ्रपने साथ सम्बध रखने वाले मामलों की स्वयं व्य-वस्था करती थी। ग्रामों श्रीर नगरों में शिल्पियों की 'श्रेिषायां' भौर व्यापारियों के 'निगम' इस युग में भी संगठित थे, श्रीर स्थानीय स्वशासन की इन विविध संस्थाशों के साथ सम्पकं रखने के लिए राजा की श्रीर से एक पृथक् कर्मचारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसे 'महानायकाचायं' कहते थे।

विजयनगर-राज्य में भूमिकर को 'विस्ट' कहते थे, जो स्पष्टतः संस्कृत के पड्भाग का प्रपन्नतः है। भारत की प्राचीन परम्परा के प्रनुसार उपज का छठा भाग भूमि-कर के रूप में वसूल किया जाता था। सम्भवतः, इसी प्रथा का प्रनुसरण विजयनगर में भी किया गया था। भूमिकर की वसूली के लिए भूमि को तीन वर्गों में वांटा गया था, सिचाई वाली भूमि, सूखी भूमि श्रीर उद्यान व जंगल। इन तीन प्रकार की भूमियों के लिए भूमिकर की दरें अलग-अलग थीं, श्रीर किस खेत से कितना कर वसूल किया जाए, यह स्पष्ट रूप से निश्चित कर दिया जाता था।

विजयनगर के सैनिक विभाग को 'कंदाचार' कहते थे, श्रीर इसके श्रध्यक्ष की 'दण्डनायक' कहा जाता था। पदाति, श्रश्वारोही, गजारोही श्रीर उष्ट्रारोही—ये चार प्रकार के सैनिक दण्डनायक की श्रधीनता में होते थे। बहुसंख्यक सेना 'भृत' होती' थी, जिसके सैनिक भृति या वेतन से श्राकृष्ट होकर ही सेना में भरती होते थे। यही कारण है, कि विजयनगर की सेना में बहुत से मुसलिम सैनिकों ने भी प्रवेश कर लिया था।

राजा के प्रधीन विविध प्रांतों के जो 'नायक' थे, उनको बहुत प्रधिकार प्राप्त थे। उनकी स्थिति अर्घस्वतंत्र राजाओं के समान थी। उनकी अपनी पृथक् सेनाएँ होती थीं, श्रीर अपने क्षेत्र से राज्य-कर को वसूल करना श्रीर न्याय-व्यवस्था का संचालन करना उन्हीं का कार्य होता था। यही कारण है, कि सोलहवीं सदी के उत्त-रार्घ में विजयनगर राज्य में प्रांतीय स्वतंत्रता की प्रवृत्ति ने जोर पकड़ा, श्रीर अनेक प्रांतीय नायकों ने अपने पृथक् राजवंश स्थापित करने का उद्योग शुक्त किया। विजयनगर राज्य के पतन में प्रांतीय नायकों की यह प्रवृत्ति एक महत्त्वपूर्ण कारण थी।

साहित्य श्रीर कला—भारत के सांस्कृतिक इतिहास में विजयनगर राज्य का बहुत महत्त्व है, क्योंकि साहित्य श्रीर कला के क्षेत्र में वहाँ प्राचीन हिन्दू-परम्परा श्रक्षुण्ण रूप से कायम रही। विजयनगर के राजाशों से संरक्षण पाकर संस्कृत, तेलगू, तामिल श्रीर कन्नड भाषाश्रों ने बहुत उन्नति. की, श्रीर उनमें उत्कृष्ट साहित्य का निर्माण हुगा। वेदों का प्रसिद्ध भाष्यकार साय्ण चौदहवीं सदी में हुगा था, श्रीर

विजयनगर राज्य की स्थापना में उसने बहुत सहायता की थी। संस्कृत वाङ्मय में सायगा-चार्य का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। चारों वेदों का भाष्य कर उसने वैदिक संहिताओं को भली-भांति समभ सकना बहुत सुगम बना दिया है। वर्त्तमान समय के विद्वान् वेदों का ग्रघ्ययन करते हुए सायएा-भाष्य का ही ग्राश्रय लेते हैं। सायएा के भाई माघव का भी संस्कृत साहित्य में बहुत उच्च स्थान है। वे विजयनगर राज्य के संस्थापक बुषक के मन्त्रों थे, ग्रीर उन्होंने 'पाराशर माधवीय' नामक ग्रन्थ की रचना की थी जिसे हिन्दू-विद्यान-शास्त्र विषयक पुस्तकों में बहुत श्रादर की दृष्टि से देखा जाता है। विजय-नगर की अनेक रानियाँ साहित्य के क्षेत्र मे बहुत ऊँचा स्थान रखती थीं। इनमें 'मधुरा-विजयम्' को लेखिका गंगादेवी ग्रीर 'वरदम्विकापरिखयम्' की लेखिका निरुमलम्बा-देवी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विजयनगर के प्रसिद्ध राजा कृष्णदेवराय का काल न केवल राजशक्ति के उत्कर्ष की दृष्टि से बहुत महत्त्व का है, प्रितित साहित्यः भीर ज्ञान के विकास के लिए भी वह सुवर्णीय युग के सहश है। कृष्णदेव राय स्वयं भी एक उत्कृष्ट विद्वान्, कवि व सगीतज्ञ या, श्रीर उसकी राजसभा में वहूत-से विद्वान् श्रीर कवि स्राश्रय प्राप्त किए हुए थे। जिस प्रकार सम्राट्चन्द्रगुप्त द्वितीय विकमादित्य की राजसभा के 'नवरतन' प्रसिद्ध हैं, वैसे ही कृष्णदेव राय की राजसभा के 'श्रष्ट-दिग्गज' प्रसिद्ध हैं। तेलगू साहित्य में इन भ्रष्टदिग्गजों का बहुत ऊँचा स्थान है। इनमें सर्वप्रधान पेहन नाम का कवि था, जिसकी कृतियां तेलगू साहित्य में बहुत भादर की दृष्टि से देखी जाती हैं। कृष्णादेव राय की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध 'ग्रामुक्तमाल्यदा' है, जो उसने तेलगू भाषा में लिखी थी। इसमें सन्देह नहीं, कि विजयनगर के राजाग्रीं की संरक्षा में दक्षिए। भारत ने साहित्य श्रीर ज्ञान के क्षेत्र में बहुत उन्नति की। इस युग में उत्तर भारत में मुसलिम शासन स्थापित हो चुका था, ग्रौर सुलतानों की संरक्षा में पश्चियन साहित्य की उन्निति हो रही थी। पर दक्षिणी भारत में विजयनगर के राजा संस्कृत भ्रौर दक्षिएगी भाषाभ्रों के संरक्षक थे, श्रौर उनके समय की शान्ति व समृद्धि से नाभ उठाकर भारत के भ्रनेक विद्वान् भीर कवि नवीन साहित्य के मुजन में तत्पर थे।

साहित्य के समान कला के क्षेत्र में भी विजयनगर राज्य ने वहुत उन्नित की थी। विजयनगर इस समय नव्ट हो चुका है, पर उसके भग्नावशेष उसके प्राचीन गौरव का ग्राभास देने के लिये ग्रब तक भी विद्यमान हैं। कृष्णदेवराय के समय में निर्मित 'हजार मन्दिर' इनमें सर्वप्रधान हैं। प्रसिद्ध कलाविज लीगहर्ल्ट के श्रनुसार इस समय जितने भी हिन्दू मन्दिर विद्यमान हैं, उनमें कला की दृष्टि से यह मन्दिर सबसे प्रधिक मद्त्वपूर्ण व निर्दोष है। इसी प्रकार विजयनगर का विट्ठल स्वामी मन्दिर वास्तुकला का एक ग्रत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है।

धार्मिक सिंदिगुता.—प्राचीन भारतीय परम्परा का अनुसरण करते हुए विजयन्त्रार के हिन्दू राजा सब धर्मों व सम्प्रदायों को समान हृष्टि से देखते थे। न केवल श्रीव, बौद्ध, बैष्णव श्रीर जैन आदि प्राचीन भारतीय धर्मों के प्रति, श्रपितु ईसाई, यहूदी व इस्लाम सहश विदेशी धर्मों के प्रति भी ये राजा सहिष्णुता व उदारता की नीति का अनुमरण करते थे। एदोदों बार्बोसा ने लिखा है, कि विजयनगर के राजा ने सब लोगों को इतनी श्रधिक स्वतन्त्रता दी हुई है, कि किसी भी धर्म को मानने वाला कोई भी

श्रादमी उसके राज्य में स्वतन्त्रतापूर्व क श्रा-जा सकता है, वहाँ वस सकता है, श्रीर प्रपने धर्म का श्रनुसरण कर सकता है। वहाँ यह नहीं पूछा जाता, कि तुम हिन्दू हो या ईसाई, यहूदी हो या मुसलमान। विजयनगर के राजाओं की धार्मिक सिहण्णुता की नीति की यदि इसी युग के ईसाई व मुसलमान राजाओं की धार्मिक नीति से तुलना की जाय, तो उनका भेद स्वयं स्पष्ट हो जायगा। धार्मिक सिहण्णुता की नीति के कारण ही विजयनगर के राजाओं ने पोर्तुगीज लोगों को श्रपने राज्य के समुद्र तट पर वसने श्रीर व्यापार को विक-सित करने की श्रनुमित दी, यद्यपि इन यूरोपियन लोगों ने उसका दुरुपयोग करने में संकोच नहीं किया।

सामाजिक दशा—विदेशी यात्रियों के वृत्तान्तों से सूचित होता है, कि विजयनगर राज्य में स्त्रियों की दशा वहुत जन्तत थी। राजनीतिक, सामाजिक श्रीर साहिरियक जीवन में जनका स्थान बहुत ऊँचा था। विजयनगर की जिन श्रनेक रानियों ने उत्कृष्ट साहित्य की रचना की, उनका उल्लेख ऊपर किया जा चका है। पर यह वात ध्यान देने योग्य है, कि इस राज्य की स्त्रियां मल्लविद्या, शस्त्र-संचालन श्रादि में भी कुशल होती थीं। नूनिज नामक विदेशी यात्री ने लिखा है, कि विजयनगर के राजा की सेवा में ऐसी भी स्त्रियां हैं, जो कुश्ती करती हैं, श्रीर जो फलित ज्योतिप व भविष्यज्ञान में भी प्रवीण हैं। राजा की सेवा में वहुत-सी ऐसी स्त्रियां नियुक्त हैं, जो सव हिसाब-किताब रखती हैं, श्रीर राज्य की घटनाश्रों को लेखबद्ध करती हैं। उसकी सेवा में ऐसी स्त्रियां भी हैं, जो संगीत व बाद्य में श्रत्यन्त कुशल हैं। उसकी श्रपनी रानियां भी संगीत में प्रवीण हैं। इतना हो नहीं, राजा के श्रन्तःपुर में न्याय-प्रतीहार श्रादि के पदों पर भी स्त्रियां नियुक्त हैं, जो अपने कार्य को श्रच्छी तरह योग्यता के साथ करती हैं। स्त्रियां की ऐसी उच्च स्थित होन पर भीविजयनगर राज्य में सती की प्रथा विद्यमान थी, श्रीर विधवा होने पर बहुत-सी स्त्रियां पति के साथ चिता पर चैठकर श्रपने को भस्म कर देती थीं।

विजय-नगर राज्य में मांस मक्षरण का बहुत प्रचार था। गाय या वैल को वहाँ भ्रवच्य माना जाता था, श्रीर उसके मांस को खाने का निपेध था। नूनिज ने विजय-नगर के राजाश्रों के भोजन के सम्बन्ध में लिखा है, कि वे सब प्रकार की चीजों का भक्षरण करते हैं। केवल गाय श्रीर बैल वे नहीं खाते, क्योंकि इन्हें वे श्रवच्य समभते हैं, श्रीर इनकी पूजा करते हैं। भेड़, वकरा, सुग्रर, खरगोश, मुर्गा, बत्तख, कबूतर धादि तो उनके लिए खाद्य हैं ही, पर साथ ही वे चूहे, विल्ली श्रीर छिपकली को खाने में भी एतराज नहीं करते। बाजार में पशु-पक्षी जीवित रूप में विकते हैं, ताकि उन्हें खाने के लिए खरीदने वाले लोगों को श्रपनी खाद्य वस्तु के सम्बन्ध में किसी भी भ्रम की गुञ्जाइश न रहे। यद्यपि विजयनगर के राजा कट्टर हिन्दू थे श्रीर वैष्णव धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखते थे, पर मांस-भक्षरण के विरोधी नहीं थे। यशों में पशु हिंसा भी इस समय दक्षिणी भारत में प्रचलित थी। विजयनगर में 'नो दिन' का एक उत्सव मनाया जाता था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पशुश्रों की बिल दो जाती थी। इस उत्सव के श्रन्तिम दिन २५० भैंसों श्रीर ४५०० बकरों की बिल दो जाती थी। इन पशुश्रों की बिल चढ़ाते हुए यह ध्यान में रखा जाता था, कि एक ही श्राधात से उनका सिर धड़ से

धलगहो जाय।

श्रायिक दशा — विजवनगर-राज्य के शिल्शी ग्रीर व्यापारी 'श्रेणियों' ग्रीर 'निगमों' में संगठित थे, ग्रीर ग्रपने ग्रायिक संगठनों के नियमों का पालन करते हुए ही ग्रायिक उत्पत्ति किया करते थे। पर इस राज्य की ग्रायिक दशा के संबंध में सबसे ग्रियक उत्पत्ति किया करते थे। पर इस राज्य की ग्रायिक दशा के संबंध में सबसे ग्रियक उत्पत्ति किया करते थे। पर इस राज्य की ग्रायिक दशा के संबंध में सबसे ग्रियक उत्पत्ति वात इसका विदेशी व्यापार है। ग्रिव्हुल रज्जाक नामक लेखक ने लिखा है, कि विजयनगर राज्य में ४०० बन्दरगाह थे, जिनमें सर्वप्रधान कालीकट था। ग्रपने विविध वन्दरगाहों से विजयनगर के व्यापारी वरमा, ग्ररव, ईरान, दिक्षणी ग्रफीका, ग्रवीसीनिया ग्रीर पोर्तगाल तक व्यापार के लिये ग्राया-जाया करते थे, ग्रीर इन देशों के व्यापारी भी भ्रच्छी बड़ी संख्या मे दिक्षणी भारत ग्रातेथे। सामुद्रिक व्यापार के क्षेत्र में विजयनगर राज्य ने ग्रच्छी उन्ति की थी। भारत से बाहर जाने वाले पण्य में वस्त्र, चावल, लोहा, शोरा, खांड ग्रीर मसालों की प्रधानता थी, श्रीर जो पण्य विदेशों से इस राज्य में विकन के थिये ग्राता था, उसमें घोड़े, मोती, ताम्बा, पारा, चीनी रेशम ग्रीर मूंगों की मुख्यता थी। विजयनगर राज्य की नौ-सेना शक्ति भी कम नहीं थी, ग्रीर विविध प्रकार के जहाजों का निर्माण भी वहाँ होता था।

विजयनगर की मुद्रा पद्धित में सुवर्ण, रजत और ताम्र का उपयोग किया जाता था, श्रीर उसके सिक्कों पर विविध देवताश्रों की प्रतिमार्ण श्रंकित रहती थी। वस्तुश्रों का मूल्य बहुत कम था, इस कारण लोगों को अपने निर्वाह के लिये विशेष कठिनाई नहीं होती थी। सामान्यतया, लोग समृद्ध श्रीर सुखी थे।

(२) ग्रन्य हिन्दू राज्य

उड़ीसा — स्वतन्त्र उड़ीसा-राज्य का संस्थापक श्रनन्तवर्मा चोड़ गंग (१०७६—११४६) था। जिस समय भारत पर श्रफगान श्राक्तान्ताश्रों के श्राक्रमण शुरू हुए, उड़ीसा का राज्य श्रच्छा शिवतशाली हो चुका था, श्रीर उसका विस्तार उत्तर में गंगा के मुहाने से शुरू कर दक्षिण में गोदावरी नदी के मुहाने तक था। कुनुबुद्दीन ऐवक के समय में श्रफगानों की सत्ता मगध श्रीर वंगाल में स्थापित हो गयी थी। श्रतः यह स्वाभाविक था, कि वंगाल के मुसलिम शासक उड़ीसा पर भी श्राक्रमण करें श्रीर उसे जीतकर श्रपनी श्रधीनता में लाने के लिये श्रयत्नशील हों। पर उड़ीसा के स्वतन्त्र हिन्दू राजाश्रोंने उनका मुकाबला करने में श्रद्भुत वीरता प्रदर्शित की, श्रीर श्रनेक वार श्राक्रमण करके भी मुसलिम श्राक्रान्ता उड़ीसा को जीत सकने में श्रसमर्थ रहे। मुसलमानों को परास्त करने वाल इन हिन्दू राजाश्रों में नरिसह प्रथम (१२३६–१२६४) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। १४:४ ईस्वी तक नरिसह प्रथम के उत्तराधिकारी स्वतन्त्र रूप से उड़ीसा का शासन करते रहे। ये राजा गंगवंश के थे। चौदहवीं सदी के उत्तराई में इनकी शक्ति क्षीण होनी प्रारम्भ हो गयी थी।

१४३४ ई० में गंगवंश के अन्त के साथ उड़ीसा से हिन्दू शासन का अन्त नहीं हो गया। गगवंश का अन्त कर उड़ीसा में नये राजवश की स्थापना करने वाला किपलेन्द्र (१४३४-१४७०) था, जिसने एक वार फिर अपन राज्य को उत्कर्प की चरम सीमा तक पहुँचा दिया। कि किन्द्र ने बंगाल और बहमनी राज्य के मुसलिम सुलतानों को

अनेक युद्धों में परास्त किया। एक वार तो उसकी सेनाएँ बहमनी सल्तनत की सेनाओं का पीछा करती हुई धीदर तक भी थ्रा पहुँची। वहमनी सुलतानों की शक्तिका क्षय करने में किपलेन्द्र की सेनाओं ने बड़ा कर्तृ त्व प्रदिशत किया। किपलेन्द्र ने विजयनगर राज्य के साथ भी श्रनेक युद्ध किये, श्रीर अपने राज्य की दक्षिणी सीमा को गोदावरी के दक्षिण में कावेरी नदी तक विस्तृत कर दिया। किपलेन्द्र के उत्तराधिकारी भी श्रच्छे शिवतशाली थे, श्रीर बहमनी सल्तनत तथा विजयनगर-राज्य से निरन्तर युद्ध करते हुए श्रपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ रहे थे। उड़ीसा का यह स्वतन्त्र हिन्दू राज्य १५६० तक कायम रहा।

उड़ीसा के हिन्दू राजा संस्कृत श्रीर तेलगू भाषा के प्रेमी थे, श्रीर उनके संरक्षण में इन भाषाश्रों के साहित्य ने बहुत उन्ति की । जगन्नाथपुरी के प्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण श्रनन्तवर्मा चोड़गंग के शासनकाल में शुरू हुग्रा था, श्रीर राजा रृसिंह प्रथम ने उसे पूर्ण कराया था। कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मन्दिर भी इसी राजा की कृति थी। उड़ीसा के इन हिन्दू राजवंशों के उल्लेख का प्रयोजन यह प्रदिशत करना है, कि श्रकगान युग में उड़ीसा सदृश एक ऐसा स्वतन्त्र हिन्दू राज्य पूर्वी भारत में विद्यमान था, जिसके राजा श्रत्यन्त शिनतशाली थे, श्रीर जो प्राचीन हिन्दू परम्परा का श्रनुसरण करते हुए विशाल मन्दिरों का निर्माण कराने श्रीर संस्कृत-साहित्य को प्रोत्साहित करने में तत्पर थे।

मेवाड़--अलाउद्दीन खिलजी के समव (चौदहवीं सदी के प्रथम चरएा) में अफ-गान भ्राकान्ताओं ने राजपूताना को भ्रपने भ्रधीन करने का किस प्रकार प्रवत्न किया, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पर उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त महीं हुई। कुछ समय के लिये प्रधान राजपूत दुर्गों को ग्रपने ग्रधिकार में रख कर भी मुसलिम श्राकान्ता इस प्रदेश को श्रपने श्राधिपत्य में लाने में श्रसमर्थ रहे। मेवाड़ के रांगाओं के नेतृत्व में विविध अजपूत राजवंश संगठित हुए, धीर उन्होंने न केवल श्रपचे-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक शासन किया, श्रिवतु गुजरात, मालवा ग्रीर दिल्ली के सुलतानों के साथ संघर्ष कर प्रपने ग्राधिपत्य का विस्तार भी किया। मैवाड़ के इम रासाम्रों में हम्मीर का उल्लेख पहले किया जा चुका है। उसके उत्तराधिकारियों में कुम्भा (१४३६ ई०) षड़ा प्रतापी हुन्ना । गुजराद्ध श्रीर माखवा के मुसलिम सुलजान इस समय अपनी शक्ति के निस्तार में तत्वर थे। कुम्भा ने उनके साथ बहुब-से युद्ध किये, श्रीर एक बार तो मालवा की खल्तनत की राजधानी माण्डू पर भी उसने कब्जा कर लिया। मेना इकी रक्षा के लिए उसने बत्तीस पुर्गो का निर्माण कराया, जिनमें कुम्भलगढ़ का किजा सबसे प्रसिद्ध है। मुस्लिम सुलतानों को परास्त करने के उपलक्ष्य में उसने एक विशाल जब स्तम्भ या कीतिस्तम्भ का निर्माख कराया, जो उस युग की राजभूत वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरशा है। यह स्तम्भ विचीड गढ़ में श्रव तक विद्यमान है, श्रीर संसार के सर्वोत्तम कीर्ति-स्तम्भों में इसकी गणना की जा तकती है। राणा क्रम्भा केवल अनुपम विजेता और योद्धा ही नहीं था, अपित कवि धौर संगीत-प्रेमी भी था।

राएगा कुम्भा के उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में यहां कुछ भी परिचय देसकना सम्भव नहीं है। उसके वंश में राया सांगा (संग्रामसिंह) ने मेवाड़ की शक्ति का स्रोर ग्राधिक उत्कर्ष किया, श्रोर सोलहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में जब मुगल विजेता बाबर ने भारत पर पाक्रमण किया, तो वही उत्तरी भारत की प्रधान राज-चाक्तिथा।

कामरूप व श्रासाम--- श्रफगान यूग के प्रारम्भ में श्रासाम श्रीर-पूर्वी बंगाल में श्रनेक छोटे-छोटे हिन्दू राज्य थे, जो ग्रापस में संघर्ष करते रहते थे। मगघ ग्रीर बंगाल को अपनी अधीनता में ले आने वाले अफगान आकान्ता पूर्व दिशा में और आगे बढ़कर इन हिन्द-राज्यों को अपनी अघीनता में ला सकने में असमर्थ रहे, और इन हिन्द राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता कायम रही। पन्द्रहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में इन राज्यों मैं ग्रन्यतम कामत-राज्य भ्रपने उत्कर्ष में समर्थ हुमा, श्रीर वर्त्तमान कूचिष्ठहार के दक्षिए। में स्थित कामतापूर को राजधानी बनाकर कामत राजाओं ने अपनी शनित को बहुत बढ़ा लिया। '१४६८ में इस राज्य का स्वामी नीलाम्बर था। वंगाल के सुलतान म्रलाउद्दीन हर्सनशाह ने उस पर श्राक्रमण किया, श्रीर नीलाम्बर उससे अपने राज्य की रक्षा करने में श्रसमर्थ रहा । पर मसलिम लोग ग्रासाम पर देर तक शासन नहीं कर सके । विश्वसिंह नाम के एक वीर पूरुष ने शीझ ही उसे मुसलिम झाधिपत्य से मुक्त किया, भीर १५१५ के लग-भग कूचिबहार को राजघानी बनाकर अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की। विश्वसिंह द्धारा स्थापित यह हिन्द राज्य १६३६ ईस्वी तक कायम रहा । इस समय भारत में शक्ति-शाली मगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, श्रीर मुगल वावबाह सुदूर पूर्व के इस प्रदेश को भी अपने आधिपत्य में लाने में समर्थ हुए थे। पर सम्पूर्ण आसाम मुगलों की श्रघीनता में नहीं ग्रा गया था। तेरहवीं सदी में ग्रहोम नाम की एक मंगोल जाति ने उत्तर की तरफ से भ्रासाम पर भ्राकमण किया था, भीर उसके उत्तर-पूर्वी प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। जिस समय भासाम के पश्चिमी प्रदेश पर कामतापुर के राजाश्रों श्रौर विश्वसिंह के उत्तराधिकारियों का शासन था, उसके पूर्वी प्रदेश पर ग्रहोम लोगों के स्वतन्त्र राज्य की सत्ता थी। भारत में ग्राकर ग्रहोम लोगों ने हिन्दू घर्म भीर भारतीय संस्कृति को भ्रपना लिया था, इसी लिये श्रीर उनके राज्य को सब दृष्टियों से हिन्दू राज्य समका जा सकता है। मुसलिम धाकान्ता श्रों ने उत्तरपूर्वी श्रासाम के ब्रह्मेम राज्य को भी अपनी अधीनता में लाने का प्रयत्न किया, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। मुगल सम्राटों के शासन काल में भी इस राज्य की स्वतन्त्र सत्ता कायम रही। भारत के जो कतिपय प्रदेश मुगलों के शासन में ग्राने से वच रहे, न्डनमें ग्रहोम राज्य भी एक था।

सत्ताईसवां ग्रध्याय

भारतीय इतिहास का मुगल-युग

(१) मुगल-साम्राज्य

मंगोल भ्राक्रमण-वारहवीं सदी के श्रन्तिम वर्षों में शहाबुद्दीन गीरी की श्रफगान सेनाओं ने भारत पर ब्राकमण किया था। सोलहवीं सदी के पारम्भिक भाग में मुगल श्राकान्ता बावर ने भारत की विजय की । शहाबुद्दीन गौरी श्रीर वावर के बीच में सना तीन सौ वर्षों का अन्तर था। इस सूदीर्घ काल में भारत विदेशी श्राक्रमणों से प्राय: मक्त रहा । चंगेज खां के नेतृत्व में जब चीन में मंगील लोगों का उत्कर्ष हुया, तो उन्होंने श्रयने उस विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जो पूर्व में प्रशान्त महासागर से शुरू कर पश्चिम में काला सागर तक विस्तृत था। चंगेज खाँकी मंगोल सेनाओं ने भारत के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों पर भी हमले किये थे, ग्रीर लाहीर तक के प्रदेश की अपने भ्रघीन कर लिया था। इस समय दिल्ली की तुर्क-भ्रफगान सल्तनत का भ्रघिपति भ्रत्तमश (१२११--१२३६ ई०) था। पर उत्तर-पश्चिमी भारत पर मंगीलों का शासन देर तक कायम नहीं रहा । चंगेज खाँ के वंशज मंगू खाँ की मृत्यू (१२५० ई०) के बाद विशाल मंगोल साम्र ज्य खण्ड-खण्ड हो गया, श्रीर उसके भन्नावशेषों पर चार राज्य स्थापित हुए । ये राज्य चीन, पश्चिया, रूस स्रीर साइबीरिया के थे । इनमें से पर्शिया के मंगोल राज्य का भारतीय इतिहास के साथ घनिष्ट सम्बन्घ है। चौदहवीं सदी में इस राज्य में एक महत्त्वाकांक्षी पुरुष का प्रादर्भाव हम्रा, जो चंगेज खाँ के विशाल साम्राज्य का पुनरुद्धार करने के लिये उत्सुक था । इस वीर पुरुष का नाम तैमूरलंग था। इसी प्रयत्न में उसने भारत पर भी श्राक्रमण किया, श्रीर १३६८ ई॰ में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। दिल्ली के निर्वल श्रफगान सुलतान उसका मुकावला करने में श्रसमर्थ रहे। पर तैमूर ने भारत में स्थिर रूप से शासन करने का प्रयत्न नहीं किया। वह आधी के समान ग्राया, ग्रीर श्रफगान सल्तनत को तहस-नहस कर पश्चिया को लीट गया। इसी कारण यह समभा जा सकता है, कि वारहवीं सदी के शुरू से सोलहवीं सदी के प्रारम्भ तक किसी ऐसी विदेशी शक्ति ने भारत पर ग्राकमण नहीं किया, जिसका विचार इस देश को जीतकर स्थायी रूप से अपने अधीन करने का हो।

१४०५ ई० में तैमूर की मृत्यु हुई। तैमूर द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद स्थिर नहीं रह सका। पश्चिया के बाहर के जो प्रदेश उसने जीतकर श्रपने ऋषीन किये थे, वे सब स्वतन्त्र हो गये। खास पश्चिया और उसके समीपवर्त्ती प्रदेशों पर भी तैमूर के उत्तराधिकारी निश्चिन्तता के साथ शासन करने में ग्रसमर्थ रहे।

वाबर—तैमूर के साम्राज्य के खण्ड-खण्ड हो जाने पर जो ग्रनेक छोटे-छोटे राज्य कायम हुए थे, उनमें फरगाना का राज्य भी एक था। इस राज्य का स्वामी बावर था, जो तेमूर का ही वशज था। उसके अन्य कुटुम्बीजन वावर को राज्य-च्युत कर स्वयं राजा बनने के लिये उत्सुक थे। अपने बन्धु-वान्धवों से निरन्तर लड़ाई में व्यप्न रहने के कारण वाबर निराश हो गया। अपने अनुयायी सैनिकों को साथ लेकर उसने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया, और हिन्दूकुश पर्वतमाला को पार कर काबुल को जीत लिया। उस समय भारत में कोई एक शक्तिशाली राजा नहीं था। दिल्ली के अफगान सुलतान बहुत निर्वल हो चुके थे। उनकी निर्वलता से लाभ उठाकर बगाल, गुजरात, मालवा आदि में अनेक स्वतन्त्र मुसलिम सल्तनतें स्थापित हो गयी थीं, और राजपूताना में मेवाड़ के नेतृत्व ने एक अत्यन्त शक्तिशाली हिन्दूराज्य-संघ कायम हो गया था। वाबर ने इस स्थिति से लाभ उठाया, और १५२५ ई० में दिल्ली के सुलतान इब्राहीम लोदी को परास्त कर उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार भारत में मंगोल शासन का सूत्रपात हुआ। बाबर मगोल जाति का था, उसके वंशज मुगल कहाते हैं, वयों कि मुगल मगोल का ही रूपान्तर है।

इब्राहीम लोदी को परास्त कर बाबर ने दिल्ली और उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर अपना अधिकार स्यापित कर लिया था। पर भारत की प्रधान राजशक्ति इस समय प्रफगान सल्तनत नहीं थी । मेवाड़ का रागा साँगा इस समय उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था। बाबर तब तक श्रपने को भारत का विजेता नहीं समभ सकता था, जब तक कि वह रागा साँगा को परास्त न कर दे। साँगा भी बाबर को हराकर भारत से बाहर निकाल देने के लिए उत्सुक था, क्योंकि वह स्वयं दिल्ली पर श्रिविकार करना चाहता था। उसने बाबर के साथ युद्ध करने के लिए बड़ी भारी तैयारी की । सब राजपूत राजाओं को सहायता के लिए निमन्त्रण दिया गया। राज-पूत राजाग्रों ने वड़े उत्साह से श्रपने श्रधिपति साँगा का साथ दिया । श्रनेक श्रफगान सरदार भी बावर को परास्त करने के लिए साँगा के साथ ग्रा मिले, वयोंकि मुगलों की विजय से राजशक्ति उनके हाथों से भी निकल चुकी थी। सीकरी के समीप १५२७ ई॰ में घनघोर युद्ध हुग्रा, जिसमें वावर की विजय हुई। भारत की विजय में वावर को जो भ्रसाघारण सफलता मिली, उसका प्रधान कारण यह था, कि वह युद्ध में तोपों का प्रयोग करता था। बारूद श्रीर तोप का प्रयोग सबसे पहले मंगोल लोगों ने ही गुरू किया था। चंगेज खाँकी विश्वविजय में वारूद ही प्रधान रूप से मंगोलों का सहायक हुन्ना था। सांगा को रशाक्षेत्र में परास्त कर बावर ने राजपूताना के श्रनेक दुर्गो पर श्राक्रमण किये, और उन्हें विजय करने में भी वह सफल हुया।

दिल्ली के श्रफगान सुलतान श्रीर राजपूत राजाशों को परास्त कर बावर ने विहार श्रीर वगाल पर भी श्राक्रमण किये। जौनपुर श्रीर वंगाल की मुसलिम सल्त-नतों को परास्त कर प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत को श्रपनी घ्रवीनता में ले श्राने में वाबर को श्रसाधारण सफलता प्राप्त हुई। वाबर का सम्पूर्ण जीवन युद्धों में ही व्यतीत हुगा। इसी कारण श्राने विजित प्रदेशों के शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए वह विशेष प्रयत्न नहीं कर सका। १४३० ई० में उसकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु के समय वाबर द्वारा स्थापित साम्राज्य पश्चिम में श्रामू नदी से लेकर पूर्व में वंगाल की खाड़ी तक, श्रीर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मालवा तक विस्तृत हो गया था।

हुमार्यू — बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमार्यू विशाल मुगल-साम्राज्य का स्वामी बना। पर ग्रभी मारत में मुगलों की शक्ति भली-भांति सुदृढ़ नहीं हुई थी। इसी लिए बिहार में शेर खां नामक बीर पुरुप केने तृत्व में ग्रफगानों ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ग्रभी हुमार्यू इस विद्रोह को पूर्ण रूप से शान्त भी नहीं कर पाया था, कि गुजरात के स्वतन्त्र मुसलिम सुलतान बहादुरशाह ने उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य पर ग्राक्रमण कर दिया। उसे परास्त करने के लिए हुमार्यू को बहुत यत्न करना पड़ा। मुगल बादशाह को बहादुरशाह के साथ युद्ध में व्यस्त देखकर विहार में शेरखां ने श्रपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली, ग्रीर ग्रन्त में हुमार्यू को परास्त कर दिल्ली पर ग्रिवकार कर लिया (१५४०)। बाबर द्वारा स्थापित मुगल-साम्राज्य भारत में देर तक कायम नहीं रह सका, ग्रीर एक बार किर दिल्ली ग्रपनानों के ग्राविपत्यं में ग्रा गयी। शेरखां द्वारा दिल्ली में एक नये ग्रफगान राजवंश का सूत्रपात हुग्रा, जिसे 'सूरी' कहते हैं। शेरखां या शेरशाह योग्य शासक था। उसने पंजाब, सिंघ ग्रीर मालता की विजय कर ग्रपने साम्राज्य का विस्तार किया, ग्रीर उसके कर्तृ त्व के कारण ग्रफगान सल्तनत ने एक बार किर श्रपने पुराने गौरव को प्राप्त कर लिया।

जिस समय शेरशाह भारत में अफगान शासन को पुन:स्थापित करने के लिए प्रयत्न कर रहा था, हुमायूँ भी शान्त नहीं बैठा था। शेरशाह की मृत्यु (१५४५ ई०) के वाद उसने पशिया के शाह तहमास्य की महायता से एक वार फिर अपने भाग्य को आजमाया। कावुल और कान्वार को जीतकर १५५५ ई० में उसने भारत पर आकम्सण कर दिया, और शेरशाह के वंशज सुलतान सिकन्दरशाह को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया।

प्रकबर—१५५६ ई० में हुमायूँ की मृत्यु के वाद प्रकवर मुगल साम्राज्य का स्वामी बना। राजगद्दी पर श्रारूढ़ होने के समय मुगलों का शासन केवल उत्तर-पश्चिमी भारत, पंजाब, दिल्ली ग्रीर धागरा तक ही सीमित था। सूरवंशी ग्रफ्गान सुलतानों को युद्ध में परास्त कर दिल्ली की राजगद्दी पर तो मुगलों का श्रविकार हो गया था, पर इस समय दिल्ली की यह सल्तनत बहुत विस्तृत नहीं थी। शेरशाह के उत्तराधिकारी सूर सुलतानों की निर्वलता से लाभ उठाकर वंगाल, जौनपुर, मालवा, सिन्ध, गुजरात श्रादि में फिर से स्वतन्त्र मुसलिम सुलतानों के शासन स्थापित हो गए थे, श्रीर मेवाड़ जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर ग्रादि के राजपूतों ने श्रपने स्वतन्त्र राज्य पुनः स्थापित कर लिये थे। दक्षिणी भारत तो इस समय दिल्ली के श्राधिपत्य से मुक्त था ही। श्रपने पिता से जो राज्य श्रकवर ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया था, उसका क्षेत्रफल सुदूर दक्षिण के विजयनगर के राज्य के मुकाबले में भी कम था। श्रतः भारत में मुगल शासन को स्थापित करने का वास्तविक श्रेय श्रकवर को ही प्राप्त है।

इतना ही नहीं, युद्ध में परास्त होने के बाद भी सूरवंशी अफगानों का भूलो-च्छेद नहीं हो गया था। आदिलशाह सूर के नेतृत्व में अफगान राजशक्ति ने एक वार फिर सिर उठाने का यत्न किया, और हेमू नामक भार्गव-वंशी हिन्दू के सेनापितत्व में अफगानों ने आगरा और दिल्ली को मुगलों से जीत लिया। दिल्ली को जीतकर हेमू ने अपने को सम्राट् उद्घोषित कर दिया, और 'विकमादित्य' की प्राचीन व गीरवशाली उपाधि घारण कर स्वतन्त्र रूप से शासन प्रारम्भ किया। पर हेमू विक्रमादित्य का शासन देर तक कायम नहीं रह सका। १५५६ ई ० में पानीपत के रणक्षेत्र में ग्रकवर की मुगल सेनाग्रों ने हेमू को परास्त कर दिल्ली श्रीर श्रागरा को एक वार फिर अपने धिकार में कर लिया।

पर अभी तक भी भारत का बड़ा भाग मुगलों की अधीनता में नहीं आंया था। भारत में अपने प्राधिपत्य का विस्तार करने के लिये अकबर ने बहुत-से युद्ध किये। उनका संक्षेप के साथ निर्देश कर सकना भी इस इतिहास में सम्भव नहीं है। अपने शासन-काल में अकबर प्रायः सम्पूर्ण उत्तरी भारत को अपनी श्रधीनता में लाने में समर्थ हुआ, ग्रीर दक्षिणापथ के श्रफगान राज्यों के साथ भी उसने संघर्ष किया। भारत में श्रकवर को दो राजशक्तियों के विरुद्ध युद्ध करना था, मुसलिम ग्रीर हिन्दू राजपूत । जिन अफगानों और राजवृतों के अनेक राज्य इस समय भारत के विविध प्रदेशों में स्थापित थे, उन्हें परास्त किये विना अकबर भारत में अपने ग्राधिपत्य का विस्तार नहीं कर सकता था। पर साथ ही उसके लिये यह भी सुगम नहीं था, कि वह अफगान और राजपूत दोनों राजशक्तियों का एक साथ मुकाबला कर सके। श्रफगानों श्रीर मूगलों का धर्म एक था, पर धर्म की एकता उन्हें मित्र बना सकने में असमर्थ रही। इस स्थिति में अकबर का ध्यान राजपूतों की ब्रोर गया, जो वीरता, साहस ब्रादि गुणों में संसार की किसी भी जाति से कम नहीं थे। श्रकवर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना करते हुए राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का यत्न किया, और इसमें वह सफल भी हुन्ना। इसी लिये उसने राजपूतों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित कर उनके साथ मैत्री की। सबसे पूर्व जयपुर के राजा भारमल ने अपनी कन्या का विवाह अकबर के साथ कर दिया। इसके वाद ग्रन्य भी भ्रनेक राजपूत राजाश्रों ने ग्रकबर के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये। अकवर ने राजपूतों को मुगल साम्राज्य में ऊँचे-ऊँचे पद प्रदान किये, श्रीर उनकी सेना की सहायता से ही भारत के बड़े भाग की विजय की । नि:सन्देह, ग्रकवर की यह नीति वहुत बुद्धिमत्तापूर्ण थी। इसी के कारण वह भारत में प्रपना स्थिर शासन स्थापित कर सका था।

यद्यपि अन्य सब राजपूत राजाओं ने अकबर के साथ मेल कर लिया या, पर मेवाड़ के राणा किसी भी प्रकार मुगलों के साथ मैत्री करने और अकबर को अपना अधि-पित मानने के लिये तैयार नहीं हुए। राणा प्रताप के नेतृत्व में मेवाड़ के राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। यद्यपि मेवाड़ के सब दुर्ग मुगल मेनाओं के अधिकार में आ गये थे, पर राणा प्रताप ने जंगलों को अपना केन्द्र बनाकर अकबर के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा, और अपने राजवंश के गौरव को क्षीण नहीं होने श्या। पर इसमें संदेह नहीं, कि राणा प्रताप के अतिरिक्त अन्य सब राजपूत राजा अकबर की नीति से सन्तृष्ट थे, और उन्होंने स्वेच्छापूर्वक उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया था। अपने छोटे-छोटे राज्यों के स्वतन्त्र शासक होने की अपेक्षा उन्हों दिशाल मुगल-साम्राज्य के उच्च पदाधिकारी, सूबदार व सेनापित होने में अधिक गौरव अनुभव होता था, और वे यह भली-भांति समभते थे, कि मुगलों की शक्ति उन्हीं की सहायता और सहयोग पर निर्भर है।

श्रकबर ने हिन्दुन्नों के प्रति उदारता की नीति का श्रनुसरएा किया। उससे पूर्व मथुरा, हरिद्वार, श्रयोघ्या, प्रयाग, काशी श्रादि हिन्दू तीर्थों की यात्रा करने के लिये श्राने वाले तीर्थयात्रिमों पर एक विशेष कर (तीर्थयात्रा-कर) लगाया जाता था । श्रकवर ने उसे हठा दिया। १५६४ में उसने हिन्दुत्रों से जिजया-कर वसूल करना भी वन्द कर दिया। इस कर से राज्य को करोड़ों रुपये की ग्रामदनी थी। पर ग्रपनी हिन्द् प्रजा को सन्तुष्ट रखने के लिये ग्रकबर ने इस श्रामदनी की परवाह नहीं की। जिजया-कर को हुटा देने से मुगल साम्राज्य की हिन्दू श्रीर मुसलिम प्रजा में कोई भेद नहीं रह गया, यह बात भारत के इतिहास में बहुत महत्त्व रखती है। तुर्क-ग्रफगान यूग में भारत में मुसलिम वर्ग का शासन था। पर अब अकवर ने अपने साम्राज्य में एक ऐसे शासन की नींव डाली, जो किसी सम्प्रदाय विशेष या किसी विशिष्ट वर्ग का न होकर सब जातियों व घर्मों का सम्मिलित शासन था। उसने श्रपने राज्य में ऊँचे-ऊँचे पदों पर हिन्दुश्रों को नियत किया। राजा टोडरमल उसका दीवान व भ्रयंसियव था। राजा भगवानदास ग्रीर मानसिंह उसके सबसे बड़े सेनापति थे। श्रफगानिस्तान जैसे मुसलिम प्रदेश का शासन करने के लिये उसने मानसिंह को नियुक्त किया था। इसी प्रकार बंगाल थ्रादि ग्रन्य ग्रनेक सूबों के शासक भी इस युग में हिन्दू लोग थे, जिनकी नियुक्ति सुवेदार के रूप में श्रकवर द्वारा की गयी थी। इस सब का परिणाम यह हुआ, कि भारत में मुगलों के शासन का स्वरूप पूर्ण रूप से 'राष्ट्रीय' हो गया । हिन्दुश्रों के प्रति श्रकवर ने जिस नीति का अनुसरण किया, श्रीर धर्म के सम्बन्ध में जिस विचार-सरगी का उसने प्रारम्म किया, इस पर हम आगे चलकर विशद रूप से प्रकाश डालेगे।

जहाँगीर—१६०५ ई० में अकवर की मृत्यु के वाद उसका लड़का सलीम जहाँगीर के नाम से विशाल मुगल साम्राज्य का स्वामी वना। वह राजपूत माता का पुत्र था, इस कारण उसमें हिन्दू रक्त विद्यमान था। उसने अनेक अंशों में अपने पिता की उदार नीति को जारी रखा। दक्षिणापथ में मुगल-शासन का विस्तार करने के लिए उसने अनेक युद्ध किये, पर उनमें उसे विशेष सफलता नहीं मिली। वहमनी राज्य के भग्नावशेषों पर जिन पाँच शाहियों की स्थापना हुई थी, उनमें से अहमदनगर की निजामशाही को अकवर ने अपने अधीन कर लिया था। पर इस समय मिलक अम्बर नाम के सुयोग्य पुरुष ने निजामशाही की स्वतन्त्र सत्ता का पुनरुद्धार किया, और उसे परास्त करने के जहाँगीर के सव प्रयत्न विफल हुए।

शाहजहाँ—१६२६ में जहाँगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां मुगलों के राज-सिंहासन सर ग्रारूढ़ हुगा। दक्षिणापथ में अपने ग्राधिपत्य को वितृत करने में उसे सफलता मिली। १६३३ में उसने ग्रहमदनगर को जीतकर निजामशाही को ग्रपने ग्रधीन कर लिया, श्रीर बीजापुर व गोलकुण्डा की शाहियों के विरुद्ध युद्ध कर उन्हें ग्रपनी श्रधीनता स्वीकृत करने के लिये विवश किया। शाहजहां के प्रयत्नों से दक्षिणापथ का बड़ा भाग भी मुगलों की ग्रधीनता में आ गया। जहांगीर ग्रौर शाहजहां दोनों उदार बादशाह थे, श्रीर ग्रकवर के प्रयत्न से मुगल साम्राज्य का जो 'राष्ट्रीय' रूप कायम हुआ था, उसे उन्होंने नब्द नहीं होने दिया।

श्रीरंगजेब-वादशाह शाहजहाँ के जीवन काल में ही अपने अन्य भाइयों को

गृहयुद्ध में परास्त कर श्रीर शाहजहाँ की बन्दी बनाकर श्रीरंगजेव मुगल-साम्राज्य का स्वामी बना। श्रक बर की नीति का परित्यागकर उसने भारत को एक इस्लामी राज्य के रूप में परिगात करने का प्रयत्न किया। मुगल साम्राज्य की नींव राजपूतों श्रीर हिन्दुश्रों की सहायता श्रीर सहानुभूति पर रखी गयी थी। श्रीरंगजेब ने इसी पर कुठाराधात किया। इस्लाम के सिद्धान्तों के श्रनुसार भारत के शासन-सूत्र का संचालन करने के उद्देश्य से जो कार्य श्रीरंगजेब ने किये, उनमें मुख्य निम्नलिखित थे:—

- (१) हिन्दुग्रों पर फिर से जिजया-कर लगाया गया।
- (२) हिन्दू मन्दिरों को तोड़ने की आज्ञा जारी की गयी। काशी में विश्वनाथ, गुजरात में सोमनाथ और मथुरा में केशवराय के मन्दिर उस समय बहुत प्रसिद्ध थे। वे सब श्रीरंगजेव की आज्ञा से तोड़ दिए गये। अन्य भी बहुत-से मन्दिर गिराये गये।
- (३) व्यापार, व्यवसाय आदि में हिन्दुओं श्रीर मुसलमानों में भेद किया गया। यदि मुसलिम व्यापारी से ढाई प्रतिशत कर लिया जाता था, तो हिन्दू व्यापारी से पाँच प्रतिशत कर वसूल करने की व्यवस्था की गयो। इसका प्रयोजन यह था, कि हिन्दू व्यापारी आर्थिक लाभ के लालच से इस्लाम को स्वीकार कर लें।
- (४) जो हिन्दू इस्लाम की दीक्षा ले लेते थे, उन्हें इनाम दिये जाते थे। उनका जुलूस निकाला जाता था। उन्हें राज्य में ऊँचा पद मिलता था। 'मुसलमान हो जाम्रो म्रीर कानूनगो वन जाम्रो'—यह उस समय एक कहावत-सी वन गई थी।
- (५) यह आज्ञा प्रचलित की गयी, कि हिन्दू लोग सार्वजनिक रूप से अपने उत्सव श्रीर त्योहार न मना सकें।
- (६) हिन्दुम्रों को उच्च राजकीय पदों से हटाकर उनके स्थान पर मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति को भ्रपनाया गया।
- (७) दिल्ली के राजदरबार में जो स्रनेक हिन्दू रोति रिवाज प्रविष्ट हो गये थे, उन सब को बन्द कर दिया गया।

श्रीरंगजेव की इस हिन्दू-विरोधी नीति का परिणाम मुगल-साम्राज्य के लिये बहुत बुरा हुग्रा। हिन्दुशों की जो शक्ति श्रव तक मुगलों के लिये सहारा बनी हुई थी, वह श्रव उनके विरुद्ध उठ खड़ी हुई। हिन्दुशों ने श्रीरंगजेव के विरुद्ध जो विद्रोह किये, उनमें मुख्य विम्नलिखित थे:—

- (१) मथुरा के समीप जाटों ने विद्रोह कर दिया। बीस साल तक जाट लोग निरन्तर मुगलों के विरुद्ध संवर्ष करते रहे।
- (२) नारनील के समीप सतनामी सम्प्रदाय के अनुयायियों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह को शान्त करने में औरंगजेब की सेनाओं को विकट कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
- (३) पंजाव में सिक्खों के गुरु तेगवहादुर ने श्रीरंगजेव की नीति का विरोध किया। बादशाह के खिलाफ बगावत फैलाने के श्रपराध में बड़ी कूरता के साथ गुरु तेगवहादुर का वध किया गया। गुरु के वध का हाल जानकर सिक्खों में सनसनी फैल गयी। वे श्रपने गुरु की हत्या का वदला लेने के लिये उठ खड़े हुए। इस समय मिक्खों में एक वीर पुरुष का प्रादुर्भाव हुशा, जिसने उन्हें संगठित कर एक प्रवल शक्ति के रूप में

परिवर्तित कर दिया । यह महापुष्प गुरु गोविन्द सिंह था । उसके प्रयत्न से सिक्ख लोग एक प्रवल सैनिक शक्ति (खालसा) वन गये, श्रीर मुगलों के विषद्ध संघर्ष के लिये तत्पर हुए ।

(४) राजपूताना में दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में राजपूतों ने विद्रोह का भण्डा खड़ा किया। चौथाई सदी के लगभग तक राजपूत लोग मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। मेवाड़ के राणा राजिसह ने भी इस संघर्ष में दुर्गादास का साथ दिया। कुछ समय के लिये ऐसा प्रतीत होने लगा, कि राजपूताना को श्रपने श्राधियत्य में राव सकना श्रौरंग-जेव के लिये सम्भव नहीं रहेगा। मुगल वादशाह ने राजपूतों को परास्त करने के लिये जो भी सेनाएँ भेजीं, वे प्रायः श्रपने प्रयत्न में श्रसफल रहीं। श्रन्त में ग्रौरंगजेव को राजपूतों के साथ सन्धि करने श्रीर उन्हें सन्तुष्ट करने के लिये विवश होना पड़ा।

(५) दक्षिणी भारत में शिवाजी न मराठा राज्य की नींव डाली, जिसका उद्देश्य मुसलिम शासन का भ्रन्त कर हिन्दू राजशवित का पुनरुद्धार करना था।

मुगल-साम्राज्य की जो नीति प्रकवर ने निर्धारित की थी, उसके तीन प्रधान तत्त्व थे—(१) शासन को किसी धर्म या वर्ग की शनित पर थ्राश्रित न रखकर सम्पूर्ण राष्ट्र पर श्राधित रखना। (२) हिन्दू पों के सहयोग व सहानुभूति को प्राप्त करना। (३) सम्पूर्ण भारत को एक शासन की अधीनता में लाना। श्रीरंगजेय की हिन्दू-विरोधी नीति के कारण उसके समय में पहले दो तत्त्वों का अन्त हो गया था। पर तीसरे तत्त्व को किया में परिएात करने के प्रयत्न में श्रीरगजेव ने कोई कसर नहीं उठा रखी। शाहजहाँ के शासन काल में दक्षिणापय में मुगल सत्ता का बहुत विस्तार हुग्रा था। श्रहमदनगर पर मुगलों का अधिकार हो गया था, श्रीर बीजापूर की श्रादिलशाही तया गोलकुण्डा की कुतुबशाही ने शाहजहाँ के ग्राधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। पर भ्रीरंगजेव इन शाहियों की भ्रधीनता स्वीकृत कर लेने की वात को पर्याप्त नहीं समभता था। इन शाहियों के सुलतान शिया सम्प्रदाय के भ्रनुयायी थे, श्रीर भीरंगजेव सुन्ती था। उसकी दृष्टि में शिया लोग भी विधर्भी थे। यपने साम्राज्य के विस्तार की माकांक्षा भीर विवर्भी शिया शासन का मन्त कर देने की मभिलाप। से उसने एक वड़ी सेना को साथ लेकर दक्षिए। की और प्रस्थान किया। उसके शासनकाल के पिछले पच्चीस वर्ष दक्षिए। में ही व्यतीत हुए। ग्राखिर, ग्रौरंगजेब गोलकुण्डा श्रीर बीजापुर की स्वतन्त्र सल्तनतों का श्रन्त कर उन्हें श्रपने साम्राज्य के श्रन्तर्गत करने में सफल हुआ। दक्षिएा में श्रीरंगजेव ने केवल गोलकुण्डा श्रीर बीजापुर का ही प्रन्त नहीं किया, ग्रिपितु उसकी श्रिधिक शिवत मराठों के साथ संघर्ष करने में व्यतीत हुई।

(२) मराठों का अभ्युदय

श्रीरंगजेव के शासन काल की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना मराठा शिवत का अम्युदय है। अफगान युग में हिन्दुओं में धार्मिक पुनर्जागरण की जो लहर चल रही थी, उसका उल्लेख हम पिछले एक अध्याय में कर चुके हैं। इसी लहर के परिणाम-स्वरूप महाराष्ट्र में भी अनेक ऐसे सन्त-महात्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने मराठा लोगों में नवजीवन का संवार किया। महाराष्ट्र के इन सन्तों में तुकाराम, रामदास, वामन- पण्डित श्रीर एकनाथ बहुत प्रसिद्ध हैं। स्वामी रामदास समर्थ सतरहवीं सदी में हुए थे। उन्होंने न केवल मराठों के घामिक विचारों में जीवन श्रीर स्फूर्ति उत्पन्न की, श्रिपतु, उनका घ्यान श्रपने देश श्रीर जाति के प्रति भी श्राकृष्ट किया। रामदास ने महाराष्ट्र में वह राष्ट्रीय लहर चलाई, जिसने मराठों में श्रात्मसम्मान श्रीर राष्ट्रीय उत्कर्ष की भावना को जागृत किया। वे उपदेश करते थे, कि "जो मराठे हैं, उन सब को मिलाकर एक कर दो। महाराष्ट्रीय धर्म की वृद्धि करो। धर्म के लिए बलि देने को तत्पर रहो। धर्म के शत्रुशों का संहार करो।"

रामदास जैसे महात्माओं के कारण मराठों में नवजीवन श्रीर संगठन तो उत्तन्त हो ही रहा था, ऐसे समय में उनमें एक महापुरूष का प्रादुर्भाव हुन्ना, जिसने उन्हें एक प्रवल शक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस महापुरूष का नाम शिवाजी (जन्मकाल १६२७ ई०) था। शिवाजी के पिता शाहजी श्रहमदनगर की निजामशाही के एक प्रतिष्ठित जागीरदार थे। उनकी श्रपनी जागीर पूना में थी। शाहजी श्रहमदनगर के राजदरवार में एक सामन्त का साजीवन व्यतीत करते थे, श्रीर शिवाजी पूना में श्रपनी माता जीजावाई के पास रहते थे।

शिवाजी—वाल्यावस्था से ही शिवाजी के हृदय में महत्वाकांक्षाएँ उत्पन्त होने लगी थीं। दक्षिण के मुसलमान सुलतानों की उस समय जो दुर्दशा थी. उससे लाम उठाकर उन्हें अपनी शक्ति के विस्तार का अच्छा अवसर हाथ लगा। अहमदनगर तव मुगलों के हाथ में जा चुका था। वीजापुर और गोलकुण्डा पर भी उनके आक्रमण जारी थे। इस स्थिति से लाभ उठाकर शिवाजी ने अपनी जागीर के नवयुवकों की एक सेना एक त्रित की, और पूना के आस-पास के दुर्गों पर हमले शुरू कर दिये। ये किले शीझ ही शिवाजी के हाथ में आ गये। शिवाजी जिन किलों और प्रदेशों पर आक्रमण कर अपनी शक्ति के विस्तार में लगा था, वे बीजापुर के आदिलशाह के राज्य में थे। अतः स्वाभाविक रूप से उसने शिवाजी के साथ अनेक युद्ध किये, पर उसे अपने प्रयत्न में सफलता नहीं हुई। अन्त में विवश होकर बीजापुर के सुलतान ने शिवाजी के साथ सन्धि कर ली, और उसे उन सब दुर्गों व प्रदेशों का स्वामी स्वीकार कर लिया, जिन्हें उसने पिछले वर्षों में जीता था!

स्रव शिवाजी एक स्वतन्त्र राज्य का स्वामी हो गया था। मुगल यादशाह् सौरंगजेब दक्षिणापय में प्रपने ग्राधिपत्य को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील था, स्रतः उसने शिवाजी के साथ भी युद्ध शुरू किए। शाइस्ता खाँ, जसवन्तिमिह श्रीर जयसिंह के सेनापितत्व में मुगल-साम्राज्य की सेनाग्रों ने उस पर श्राक्रमण किये। पहले दो सेनापित शिवाजी को काबू में लाने में ग्रसमर्थ रहे। पर जयमिह जैसे बीर श्रीर कुशल सेनापित को परास्त कर सकना शिवाजी के लिये किटन था। जयमिह ने शिवाजी को मुगल बादशाह की ग्रधीनता स्वीकृत करने के लिए तैयार कर लिया। जयसिंह की प्रेरणा से शिवाजी दिल्ली गया, धौर इस युग के श्रन्य मामन्त राजाशों के समान जीवन विताने के लिए उद्यत हो गया। पर दिल्ली के वातावरण से उसने मन्तोप धनुभव नहीं किया, श्रीर कुछ समय वाद वह फिर श्रपने राज्य को वापन लोट श्राया। पूना लौटकर शिवाजी ने श्रपने राज्य को मली-मौति संगठित किया, श्रीर १६७४ में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी घूमघाम के साथ उसका राज्याभिषेक हुन्ना।

शिवाजी के राज्य के दो भाग थे -- स्वराज्य ग्रीर मुगलिया । जो प्रदेश शिवाजी के श्रपने शासन में थे, उन्हें 'स्वराज्य' कहते थे। मुगलिया प्रदेश शिवाजी के श्रपने शासन में नहीं थे, पर मराठे लोग इनसे 'चौय' और 'सरदेशमृखी' नाम के कर वसूल करते थे। जिन स्थानों से यह कर वसूल किये जाते थे, उनकी अन्य शक्तियों के श्राक्रमणों से रक्षा करना मराठे लोग ग्रपना कर्त्तं य समभते थे। शिवाजी के स्वराज्य में उत्तर में कल्याएा से लेकर दक्षिए में गोप्रा तक के प्रदेश सम्मिलित थे। पर शिवाजी इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हुमा। सन् १६६७ में उसने एक बड़ा साहसपूर्ण कार्य किया। अपने स्वराज्य से बहुत दूर दक्षिण की भ्रोर जाकर बेल्लारी श्रीर जिन्जी के दुर्गी की उसने विजय कर लिया। इन विजयों के कारण सुदूर दक्षिण में भी उसके श्राचिपत्य का विस्तार हुन्ना। मराठा राज्य की नींव को सुदृढ़ बनाकर १६८० में शिवाजी ने इस संसार से विदा ली। इसमें सन्देह नहीं, कि शिवाजी भारतीय इतिहास की महान् विभूतियों में से एक था। एक बिखरी हुई जाति को संगठित कर एक सूत्र में वांधना ग्रीर फिर ग्रपने स्वतन्त्र राज्य को कायम कर देना कोई सावारए। वात नहीं है। ग्रामे चलकर मराठों का बहुत ग्रविक उत्कर्ष हुग्रा, श्रीर कुछ समय के लिए वे सर्वप्रधान राजशक्ति बन गये। पर मराठों के इस उत्कर्ष का सुत्रपात शिवाजी के साहस ग्रीर प्रतिभा के कारण ही सम्भव हुग्रा था।

सम्भाजी — शिवाजी का उत्तराधिकारी सम्भाजी था। वह श्रीरंगजेव के मुकावले में श्रपने राज्य की रक्षा कर सकने में श्रसमर्थ रहा। मुगलों की जिन सेनाश्रों ने वीजापुर श्रीर गोलकुण्डा की सल्तनतों का श्रन्त किया था, वे सम्भाजी के मराठा राज्य को भी परास्त करने में समर्थ हुईं। १६८६ में सम्भाजी केंद्र कर लिया गया, श्रीर बड़ी कूरता के साथ उसका वध किया गया।

पर मराठों का यह ग्रयकर्ष सामयिक था। श्रीरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्हें श्रयनी शक्ति को बढ़ाने का फिर श्रवसर मिला। यद्यपि मुगल सेनाशों ने मराठों के दुगों पर कब्जा कर लिया था, पर मराठे लोग इससे हार नहीं मान गये थे। उन्होंने मगलों के साथ संघर्ष को बन्द नहीं किया। उनके बहुत-से दल चारों तरफ से मुगल साम्राज्य पर श्राक्रमण् करने के लिये निकल पड़े। वे किसी प्रदेश पर श्रयना स्थिर शासन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करते थे। वे जहाँ जाते चौथ श्रीर सर शमुखी वसूल करते। श्रगर उन प्रदेशों के सूवेदार इन करों को नियमपूर्वक देते रहते, तब तो ठीक था, श्रन्यथा मराठे लोग उन पर श्राक्रमण् कर देते। मुगलों के विरुद्ध श्रपनी शक्ति का उत्कर्ष करने के लिए मराठों ने इसी ढंग को श्रपनाया था।

पेशवाश्रों का श्रम्युदय — श्रीरंगजेव के उत्तराधिकारी निर्वल थे। न उनमें श्रकवर जैसी नीति-कुशलता थी, श्रीर न श्रीरंगजेव जैसा साहस । मराठों ने इस स्थिति से पूरा लाभ उठाया । बालाजी विश्वनाथ नामक सुयोग्य नेता के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली की बादशाहत के श्रान्तरिक भगड़ों में हस्तक्षेप किया, श्रीर सम्पूर्ण दक्षिणी भारत से चौथ श्रीर सरदेशमुखी वसूल करने का श्रधिकार प्राप्त कर लिया । बालाजी विश्वनाथ के प्रयत्न से मराठों की शक्ति बहुत बढ़ गयी । मुगल साम्राज्य की शक्ति

भारतीय इतिहाः का मुगल-युग

के क्षीण होते ही उन्होंने अपने असली मराठा राज्य को वो स्वाधीन करही लिया था, अब चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर वे दक्षिणी भारत की वास्तविक राजशक्ति वन गये।

पेशवा वाजीराव (१७२०-१७४०) के समय में मराठों की शक्ति केवल दक्षिणी भारत तक ही सीमित नहीं रह गयी। उन्होंने दक्षिणी भारत से श्रागे बढ़कर गुजरात, मध्यभारत आदि पर भी श्राक्षमण करने शुरू किये। इन श्राक्षमणों के परि-र्णामस्वरूप वाजीराव के समय में मराठों के चार नये राज्य कायम हुए। राघोजी भोंसले ने मध्य भारत में नागपुर को राज्यानी बनाकर एक नए राज्य की स्थापना की। गुजरात में महादजी गायकवाड़ ने, मालवा श्रीर इन्दौर में महहारराव होलकर ने श्रीर ग्वालियर में रानोजी सिन्ध्या ने श्रपने राज्य कायम किये। ये चारों सरदार पेशवाशों को अपना श्रधिपति मानते थे, श्रीर पेशवा शिवाजी के वंशज छत्रपति राजा के नाम पर वास्तविक राजशक्ति का उग्योग करता था। सिन्ध्या, गायकवाड़, होलकर श्रीर भोंसले कियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र राजा थे, श्रीर श्रपने शासन क्षेत्र को श्रीर श्रिषक विस्तृत करने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। उत्तर में इन वीर राजाशों ने गंगा यमुना के द्वाबे तक श्राक्षमण किये, श्रीर वहाँ के मुगल शासकों के साथ संघर्ष किये। मुगल साम्राज्य इस समय इतना निर्वल हो चुका था, कि मराठों से प्रपनी रक्षा कर सकना उसके लिए सम्भव नहीं रह गया था।

बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बालाजी वाजीराव (१७४०-१५६१) पेशवा के पद पर श्रिविष्ठित हुआ। उसके शासन काल में मराठा साम्राज्य प्रपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच गया। इसी काल में राघोजी भोंसले ने उड़ीसा श्रीर बंगाल पर श्राक्रमण किया। उड़ीसा मराठों के शासन में श्रा गया, श्रीर बगाल में उन्होंने चौथ श्रीर सरदेशमुखी-कर बसूल किये। इसी समय एक मराठा सेना ने रहेल-खण्ड पर श्राक्रमण किया, श्रीर पेशवा के भाई रघुनाथ राव ने पंजाब पर चढ़ाई की। सिन्व नदी के तट पर स्थित श्रटक के दुर्ग पर मराठों का भगवा भण्डा फहराने लगा। दिल्ली का मुगल बादशाह इस समय मराठों के हाथों में कठपुतली के समान था। उसका तेज मराठों के सामने मन्द पड़ गया था।

(३) मुगल साम्राज्य का ह्रास

श्रीरंगजेव की हिन्दू विरोधी नीति के कारण मुगल शासन के राष्ट्रीय कृप का अन्त हो गया था, श्रीर राजपूत, सिक्ख, मराठे श्रादि विविध हिन्दू राजधित्यां मुगल श्राधिपत्य का अन्त कर श्रपने स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने में तत्पर हो गयी थीं। इस समय में यदि मुगल राजकुल श्रीर उसके विविध मनसबदारों व सूबेदारों में ऐवय होता, श्रीर वे खण्ड-खण्ड होते हुए साम्राज्य की रक्षा के लिए सम्मिलित रूप से यत्न करते, तो शायद कुछ समय के लिए उसकी रक्षा हो भी जाती। पर वे भी श्रापस में लड़ने, धपने स्वतन्त्र राज्यों को कायम करने श्रीर धपने वैयक्तिक उत्कर्ष की फिक्र में रहते थे। परिणाम यह हुशा कि विशाल मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, श्रीर उसके स्थान पर विविध राज्य कायम होने लगे। पंजाब में सिक्खों ने जोर पवड़ा। दुन्देल-

खण्ड, राजपूनाना श्रीर मध्य भारत में श्रनेक स्वतन्त्र व श्रधं-स्वतन्त्र राजपूत राज्य कायम हुए। जाटों ने श्रागरा के समीप के प्रदेशों में श्रपने राज्य स्थापित किये। मराठे न केवल दक्षिणी भारत में श्रपनी शक्ति का विकास करने में समर्थ हुए, श्रपितु श्रटक से कटक तक श्रीर हिमालय से कुमारी श्रन्तरीय तक श्रपने श्राधिपत्य की स्यापना के उद्देश्य से विजय-यात्राएं करने के लिए प्रयत्नशील हुए। मृगल वादशाहों द्वारा नियुक्त प्रान्तीय सूत्रेदार भी दिल्ली के वादशाह की शक्ति की उपेक्षा कर स्वतन्त्र राजाशों के समान श्राचरण करने की प्रवृत्ति रखने लगे।

ऐसी स्थित में श्रीरंगजेब की मृत्यू (१७०७ ई०) के बत्तीत साल बाद १७३६ में पिशया के शाह नादिरशाह ने भारत पर श्राक्रमण किया। इस समय दिल्ली की राजगद्दी पर मुझ्मदगाह विराजमान था। वह नादिरशाह का मुकाबला करने में श्रसमर्थ रहा। मुगज सेना को युद्ध में परास्त कर नादिरशाह ने दिल्ली पर कठना कर लिया, श्रीर उसे बुरी तरह से लूटा। उसने दिल्ली में करलेश्राम का भी हुनम दिया। यद्यपि पिशयन श्राक्षान्ता ने भारत में श्रपना स्थायी शासन स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया, पर उसके श्राक्रमण के कारण मुगल बादशाहत की रही-सही शक्ति भी नष्ट हो गयी। मराठों, राजपूतों श्रीर सिक्खों ने उसे पहने ही खोखला कर दिया या। जो शक्ति उसमें शेष थी, वह श्रव नादिरशाह के श्राक्रमण से नष्ट हो गयी। इसके वाद मुगल बादशाह नाम को ही भारत का सम्राट् रह गये।

पशिया का जो साम्राज्य नादिरशाह ने कायम किया था, वह भी देर तक स्थिर नहीं रहा । उसकी मृत्यु के कुछ समय बाद प्रफगानिस्तान में, जो श्रकवर सद्श प्रतापी मुगल सम्राटों के शामन काल में मुगल साम्राज्य के अन्तर्गत था, ग्रहमदशाह श्रन्दाली ने श्रपने पृथक राज्य की स्थापना की । श्रपने राज्य के उत्कर्ष को दृष्टि में रखकर उसने कई बार भारत पर चढ़ाई की, श्रीर सन् १७५७ में बूरी तरह दिल्ली को लूटा। इस समय तक भारत में मराठो की शक्ति वहुत वढ़ चुकी थी। उत्तरी भारत के भी अधिकांश प्रदेश उनकी अधीनता को स्वीकार करते थे। दिल्ली का मुगल वादशाह उनके हाथों में कठातली के समान था। श्रहमदशाह श्रव्याली का सबसे महत्त्व-पूर्ण आक्रमण सन् १७६१ में हुआ। इस आक्रमण का उद्देश्य पंजाव से मराठों की सत्ता का ग्रन्त करना था। श्रहमदशाह ग्रव्दाली पहले के ग्राकमणों द्वारा पंजाब को ग्रपने ग्राचिपत्य में ला चुका था। पर ग्रव मराठों ने उसकी ग्रोर से शासन करने वाले पंजाब के सुवेदार को परास्त कर वहाँ अपना सुवेदार नियत कर दिया था। १७६१ के ग्राकमणा में ग्रहमदशाह ग्रब्दाली ने पंजाब के मराठा सूदेदार को परास्त किया, श्रीर दिल्ली को एक वार फिर श्रपसे कब्जे में कर लिया। जब यह समाचार मराठों को माल्म हुमा, तो उन्होंने ग्रव्दाली का मुकाबला करने के लिए वड़ी भारी तैयारी की। सदाशिवराव भाऊ शीर पेशवा बालाजी बाजीराव के पुत्र विश्वासराव ने बीस हजार घुड़सवार, दस हजार पदाति और एक वड़ा तोपखना लेकर दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। तोपखाने का सेनापित इब्राहीम गर्दे था, जो श्रपने तोपखाने के काररा दक्षिण में वहत नाम पैदा कर चुका था। सब मराठे राजा अपनी-अपनी सेनाएँ लेकर पेशवा की सहायता के लिए ग्राए। ग्रनेक राजपूत राजाग्रों ने भी शब्दाली के विरुद्ध

युद्ध में मराठों के साथ सहयोग किया। पहले दिल्ली की विजय की गथी। वारहवीं सदी के भ्रन्तिम भाग से शुरू कर जो दिल्ली साढ़े गांच सदी से भी अविक समय तक निरन्तर मुसलिम सम्राटों के कब्जे में रही थी, अब भ्रठारवीं सदी के मध्य भाग में उस पर मराठों का भ्राविपत्य स्थापित हो गया। पेशवा के पुत्र विश्वासराव को दिल्ली का 'मराठा-सम्राट' उद्घोषित करने की योजना वनाई गयी। नि:सन्देह, इस समय मराठों की शक्ति उत्कर्ष की चमर सीमा पर पहुँच गयी थी।

सहमदशाह श्रद्धाली ने मराठों का मुकावला करने के लिए पूर्ण शक्ति के साथ तैयारी की थी। १७६१ ई० समाप्त होने से पूर्व ही पानीपत के रएक्षेत्र में ग्रद्धाली श्रीर मराठों की सेनाग्रों में लड़ाई हुई। सदाशिवराव भाऊ ने श्रपने उद्दृण्ड व्यवहार द्वारा जाट श्रीर राजरून लोगों को नाराज कर दिया था। श्रक्तवर ने हिन्दुश्रों के प्रति जिस नीतिका अनुसरए किया था, उसके कारए हिन्दुश्रों नें मुगल-राजवंश के प्रति श्रादर का भाव था। श्रीरंगजेव की हिन्दू विरोधी नीति भी इस भावना को पूर्णतया नष्ट नहीं कर सकी थी। बाद के मुगल बादशाहों ने भी अपने शासन में राजपूतों व श्रन्य हिन्दुश्रों को ऊँचे पद दिये थे, श्रीर हिन्दू लोग मुगल वादशाहत व उसकी विविध संस्थान्नों के प्रति सम्मान का भाव रखते थे। इस्लाम के धर्मस्थानों श्रीर रीति-रिवाजों का भी वे श्रादर करते थे। सदाशिवराज भाऊ ने दिल्ली के लाल किले श्रीर जामा मिस्जद श्रादि के प्रति जो श्रसम्मान प्रदिशत किया, वह राजपूतों श्रीर जाटों को श्रच्छा नहीं लगा। इसी लिये पानीपत के युद्ध (१७६१) में इन लोगों ने मराठों का साथ नहीं दिया। युद्ध में मराठे लोग परास्त हुए। सदाशिवराव, विश्वासराव श्रीर श्रन्य श्रनेक मराठे सरदार युद्ध में मारे गये। पानीपत की इस पराजय से मराठा-शक्त को बहुत धक्ता लगा। उनके उत्कर्ष का काल श्रव समाप्त हो गया था।

इस समय भारत में एक अन्य विदेशी जाति अपनी शक्ति का विकास करने में तत्वर थी। इसने हिन्दुकुश पर्वतमाला को पार कर उत्तर-पश्चिम की और से भारत में प्रवेश नहीं किया था। यह समुद्र के मार्ग से भारत में आई थी। इसका नाम अंग्रेज जाति है। मराठों के निर्वेल पड़ने पर अंग्रेजों की शक्ति भारत में तेजी के समय बढ़ने लगी, और अठारहवीं सदी का अन्त होने तक वे भारत की प्रधान राजशक्ति बन गये।

श्रठारहवीं सदी के उत्तराई में भारत की राजशक्ति जिन विविध जातियों व राजवंशों के हाथों में थी, उनका निर्देश इस ढंग से किया जा सकता है।—

(१) मुसलिम—(क) दिल्ली में मुगल वादशाहों का शासन था, पर उनकी शक्ति बहुत क्षीए दशा में थी। (ख) अवध में एक पृथक् व स्वतन्त्र मुसलिम राजवंश की स्थापना हो गयी थी, जो नाममात्र को मुगल वादशाह की अधीनता स्वीकृत करता था। (ग) बंगाल के सूवेदार भी मुसलिम थे, पर किथात्मक दृष्टि से वे स्वतन्त्र थे। (घ) दिक्षिए।पथ (दक्खन) के सूवे का शासन अठारहवीं सदी के शुरू में निजामुलमुल्क के सुपूर्द किया गया था, जो मुगल वादशाह की निर्वलता से लाभ उठाकर स्वतन्त्र रूप से आचरए। करने लगा था। चौथ और सरदेशमुखी प्रदान कर मराठों को सन्तुष्ट रखते हुए दक्खन का यह निजाम अपनी स्वतन्त्र सत्ता को कायम रखे हुए था।

(२) मराठे—शिवाजी द्वारा मराठा शक्ति का किस प्रकार प्रादुर्भाव हुश्र

श्रीर पेशवाश्रों ने उसे किस प्रकार विकसित किया, इस विषय पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है। श्रठारहवीं सदी के मध्य भाग में मराठों की शिवत उत्कर्प की चरम सीमा को पहुँच चुकी थी, श्रीर १७६१ के बाद भी खालियर, नागपुर, इन्दौर, बड़ौदा व महा-राष्ट्र में उनके स्वतन्त्र व शक्तिशाली राज्य कायम थे। श्रपने 'स्वराज्य' के श्रितिरक्त बहुत-से 'मुगलिया' प्रदेशों पर भी मराठों का श्राविपत्य था, जिनसे कि वे चौय श्रीर सरदेशमुखी वसूल करते थे।

- (३) राजपूत—मुगल वादशाहत के उत्सर्प-काल में भी राजपूताना के राजपूत राज्य अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र रूप से शासन करते थे। मुगल सेनाओं के सेनापित विभिन्न सूवों के सूवेदारों के रूप में राजपूत राजाओं की शक्ति व वैभव में बहुत वृद्धि हो गयी थी। औरंगजेव के बाद राजपूताने के विविध राजा कियात्मक दृष्टि से स्वतन्त्र हो गये थे, और मुगल बादशाहन की राजनीति में खुलकर खेलने लगे थे।
- (४) सिक्ख—श्रीरंगजेब के ज्ञासन काल में ही गुरु गोबिन्दिसह के नेतृत्व में सिक्खों ने अपना सैनिक संगठन बना लिया था। १७६१ में पानीपत के रगासेत्र में मराठों के परास्त हो जाने पर पंजाब में अपनी राजदािक के विकास का उन्हें अनुपम अवसर मिला, श्रीर १७६७ में श्रहमदशाह अब्दाली को परास्त कर उन्होंने पंजाब में अपने अनेक स्वतन्त्र राज्य कायम कर लिये। श्रठारहवीं सदी के अन्त तक सिक्ख पंजाब की प्रधान राजदाित बन चुके थे।
- (५) जाट—अठारहवीं सदी के मध्य तक दिल्ली और ग्रागरा के समीपवर्ती अदेशों में अनेक छोटे-छोटे जाट राज्य स्थापित हो गये थे, श्रौर १६७१ में मराठों के परास्त हो जाने के बाद उन्हें अपने उत्कर्ष का सुवर्णीय अवसर प्राप्त हुग्रा। सूरजमल नाम के वीर नेता के नेतृत्व में उन्होंने श्रागरा, घौलपुर, मैंनपुरी, हाथरस, श्रलीगढ़, इटावा, मेरठ, रोहतक, फर्छलनगर, मेवात, रिवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, और भरतपुर को राजधानी बनाकर अपने स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर ली। अठारहवीं सदी के उत्तराई में जाटों का यह राज्य भी भारत की प्रधान राजधानितयों में अन्यतम था।

भारत की यह राजनीतिक दशा थी, जब कि अंग्रेजों ने इस देश में अपने उत्कर्ष का प्रारम्भ किया। यद्यपि अंग्रेज अठारहवीं सदी के पूर्वाई में ही इस देश में अपना पैर जमा चुके थे, पर उन के आधिपत्य का विस्तार मुख्यतया अठारहवीं सदी के उत्तराई और उन्नीसवीं सदी के पूर्वाई में हुआ। इस विदेशी राजशक्ति को यहाँ अपने आधि-पत्य को स्थापित करने में जो सफलता हुई, उसका प्रधान कारण यही था, कि औरंग-जेब के बाद मुगल-साम्राज्य खण्ड-खण्ड होना शुरू हो गया था, और इस देश में कोई एक ऐसी प्रवल राजशक्ति नहीं रह गयी थी, जो इन विदेशी व विधमीं लोगों से भारत की रक्षा करने में समर्थ हो सकती।

(४) मुगल-युग की विशेषताएं

इस प्रच्याय में अब तक हमने मुगल-युग के भारतीय इतिहास को प्रत्यन्त संक्षेप के साथ लिखा है। इसका प्रयोजन यह है, कि मुगल-युग की सम्यता श्रीर संस्कृति को भनी-भांति समभने में सहायता मिले। इससे पूर्व कि हम इस युग की सम्यता, संस्कृति, धर्म, शासन-प्रवन्ध, भाषा, साहित्य ग्रादि पर प्रकाश डालें, यह उपयोगी होगा कि मृगल साम्राज्य की कतिपय ऐसी विशेषताग्रों का निदर्शन करें, जिनका सम्बन्ध इस इस युग के राजनीतिक इतिहास के साथ है।

(१) शक्तिशाली केन्द्रीय शासन—मुगल-सम्राटों ने भारत के इतिहास में वहीं कार्य किया, जो इंग्लैंण्ड में ट्यूडर वंश के राजाओं ने ग्रीर फांस में वूर्वों वंश के लुई चौदहवें ग्रादि राजाओं ने किया था। संसार के विविध देशों के मध्यकालीन इतिहास की यह विशेषता रही है, कि सामन्त पद्धित के कारण देश में शान्ति ग्रीर व्यवस्था का प्रभाव होकर प्रराजकता की प्रवृत्तियां जोर पकड़ती रही हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में भी इसी प्रकार के मध्ययुगका प्रारम्भ हो गया था, जब कि देश में कौई ऐसा राजा नहीं हुमा, जो विविध राजवंशों ग्रीर सामन्तों को पूर्णतया प्रपना वशवर्ती बनाकर शान्ति ग्रीर व्यवस्था स्थापित करने में समर्थ रहा हो। सातवीं सदी से वारहवीं सदी तक के हिन्दू राजा निरन्तर ग्रापस में लड़ते रहे, ग्रीर विजय यात्राग्नों द्वारा देश में ग्रराजकता उत्पन्न करते रहे। तेरहवीं, चौदहवीं ग्रीर पन्द्रहवीं सदियों में ग्रफगान सुलतानों के शासन काल में भी यही दशा रही। पर मुगल सम्राटों के शासन काल में इस स्थिति में परिवर्त्तन ग्राया, ग्रीर कम से कम विन्ध्याचल के उत्तर के प्रदेशों में एक सुव्यवस्थित शासन स्थापित हो गया। ग्रकवर, जहांगीर, शाहजहां ग्रीर ग्रीरंगजेव का यही प्रयत्न रहा, कि वे सारे भारत को जीतकर ग्रपने शासन में ले ग्राएँ। इसमें उन्हें सफलता भी हो जाती, यदि ग्रीरंगजेव हिन्दूविरोधी नीति का ग्रनुसरण न करता।

मुगल बादशाहों ने भारत की विविध राजशक्तियों को अपना वशवर्ती बनाकर उन्हें अपना सहायक बना लिया था। अकवर से पूर्व सैकडों राजा, महाराजा, मुसलिम सरदार और सुलतान भारत के विविध प्रदेशों पर शासन करते थे, जो मदा श्रायस में लड़ते रहते थे। दिल्ली के अफगान सुभतानों के शासनकाल में इस स्थित में कोई अन्तर नहीं श्राया था। श्रवाउद्दीन खिल्जी जैसा दिग्वजयी सुलतान भारत के बहुत खड़े भाग की विजय करने में समर्थ हुशा था। पर उसकी विजयों के कारण न भागत की विविध राजशक्तियाँ श्रकगान सुलतानों की वशवर्ती हुई थीं, श्रोर न उनके पार-स्परिक संघर्ष का ही श्रन्त हुशा था। पर अकवर की नीति के कारण भारत के विविध राजवंश पूर्णतया मुगल बादशाह दे वशवर्ती हो गये थे। श्रपने छोटे-छोटे राज्यों में स्वतन्त्र राजा के समान शासन करने की जेशन व श्रागरा और दिल्ली के राजदरवार में मनसबदार के रूप में जीवन व्यतीत करना श्रधिक सम्मानास्पद समभने लगे थे। मध्य काल की सामन्त पद्धति का हास होकर श्रव यह स्थिति आ गयी थी, कि पुराने छग्न व स्वतन्त्रताश्रिय राजा श्रोर सरदार गुगल दरवार में श्रमीर-उमराश्रों के रूप में श्रदव कायदे के साथ खड़े होने को गौरव की वात मानने लगे थे। इनकी स्थित वेदल श्रपनी तलवार पर श्राधित न रहकर वादशाह की छ्या दृष्टि पर निर्मंग्हों गयी थी।

(२) राष्ट्रीय शासन—मुगल वादशाह का शासन विसी सम्प्रदाय या जातिविशेष का शासन नहीं था। वह सच्चे अर्थों में 'राष्ट्रीय' शासन था, जिसमें हिन्दुब्रों ग्रीर मुसलमानों को समान रूप से उन्नति का अवसर था। वेदल राजपूत राजा

ही नहीं, श्रिपतु वीरवल जैसे मध्यवर्ग के लोग भी अपनी योग्यता के कारए। इस समय उन्नति करने में समर्थ हुए थे।

- (३) उदारतापूर्ण शासन मुगल-दरवार के वैभव श्रीर समृद्धि से श्राकृष्ट होकर बहुत-से विदेशो लोग इस समय भारत में श्राते रहे, श्रीर मुगल बादशाहों ने उन्हें उदारतापूर्वक श्रपने दरवार या शासन-प्रबन्ध में स्थान दिया। विशेषतया, पशिया, मिस्र, शरब श्रादि मुसलिम देशों के बहुत-से विद्वान व वीर इस युग में भारत श्राए श्रीर उनके सम्पर्क से यहाँ के ज्ञान व सैनिक शिवत की वृद्धि में पर्याप्त सहायता मिली।
- (४) विदेशी व्यापार में वृद्धि—भारत में एक सुत्यवस्थित शासन की स्थापना के कारण इस देश के विदेशी व्यापार में भी बहुत वृद्धि हुई, श्रीर स्थल व जल दोनों मागों से भारत का विदेशी व्यापार वहुत उन्तत हुग्रा। इस युग में भारत का विदेशी व्यापार केवल मुस्लिम देशों तक ही सीनित नहीं रहा, श्रिवतु पोर्तुगीज, इच, फेंच, ब्रिटिश श्रादि यूरोपियन लोग भी व्यापार को दृष्टि में रखकर भारत श्राने जाने लगे। मुगल वादशाह इन यूरोपियन व्यापारियों का स्वागत करते थे, श्रीर उन्हें व्यापार-विषयक सब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते थे।
- (५) वारूद का प्रयोग—वारूद श्रीर तोवसाने का प्रवेश वादर द्वारा भारत में हुया। मुगल-सम्राट् जो इस देश के बड़े भाग पर श्रपना सुव्यवस्थित शासन स्थापित कर सके, उसमें उनकी युद्धनीति व वारूद का प्रयोग भी महत्त्वपूर्ण कारण थे। मुगलों का सैन्य-संगठन वहुत उत्कृष्ट था, श्रीर उन्होंने श्रपनी सैनिक शिवत को इतना श्रिषक बढ़ा लिया था, कि कुछ समय के लिये भारत में उनका कोई भी प्रतिद्वन्द्वी नहीं रह गया था।
- (६) राष्ट्रीय एकता—भारत में राष्ट्रीय एकता के विकास में मुगल-साम्राज्य ने बहुत सहायता पहुँ चाई। हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी इस युग में भारत की प्रधान भाषा बन गयी। उत्तरी भारत के बड़े भाग में समभी व बोली जाने वाली हिन्दी भाषा में पिश्चिम शब्दों का समावेश होने से इस युग में एक ऐसी भाषा का विकास हुन्ना, जो न केवल उत्तरी भारत में सर्वंत्र प्रयक्त होने लगी, ग्रिपतु मुस्लिम विजेता जिसे दक्षिणी भारत में भी प्रपने साथ ले गये। इस भाषा का प्राहुर्भाव श्रफ्तगान युग में ही हो चुका था। पर मुगलकाल में इसका विशेष रूप से विकास हुन्ना। इस राष्ट्रीय भाषा को पिश्चिम लिपि में लिखने पर उर्दू कहते थे, श्रीर नागरी लिपि में लिखने पर हिन्दी। पर इसे हिन्दू श्रीर मुसलमान समान रूप से प्रयोग में लाते थे। दक्षिण में कितने ही मुसलमान कवियों ने इसमें काव्य की रचना की, श्रीर ग्रव्दुर्रहीम खानखाना जैसे मुसलमान कवि (ग्रकबर के समय में) ने इसमें कितनी ही कवितायें बनाईं।
- (७) ज्ञान्ति श्रीर व्यवस्था का युग—मुगलों के ज्ञासन में भारत में जो ज्ञान्ति श्रीर व्यवस्था कायम हुई, उसके कारण इस देश की बहुत समृद्धि हुई। कला, भवन-निर्माण, संगीत साहित्य, कविता, धर्म श्रादि सभी क्षेत्रों में इस समय भारत ने स्रसाधारण रूप से उन्नति की।

ग्रट्ठाईसवां ग्रध्याय

मुगल युग का भारत

(१) शासन-व्यवस्था

भारत के इतिहास में मुगल युग की शासन-व्यवस्था का बहुत ग्रधिक महत्त्व है। इसका कारण यह है, कि इस समय देश का शासन जिस ढंग से संगठित हुग्रा था उसके भ्रनेक तत्त्व ब्रिटिश युग में भी कायम रहे, भीर अब तक भी उसके ग्रवणेप विद्यमान हैं। शहरों के कोतवाल, मालगुजारी वसूल करने वाले तहसीलदार, कातूनगो भ्रीर पटवारी उस युग का स्मरण दिलाने के लिये पर्याप्त हैं, जबिक भारत में मुगल सम्नाटों का शासन था।

मुगल गुग की शासन न्यवस्था का निर्माण प्रकवर के समय में हुन्ना था। यद्यपि मुगलों के पहले दो वादशाह वावर ग्रोर हुमाथूँ थे, पर वे अपने राज्य को सुव्यवस्थित रूप नहीं दे सके थे, क्योंकि उनका अधिकांश समय युद्धों में ग्रीर भारत में प्रपना ग्राविपत्य स्थापित करने में ही व्यतीत हो गया था। मुगल साम्राज्य को सुव्यवस्थित रूप देने ग्रीर उसके शासन को भली-भांति संगठित करने का प्रवान थेय प्रकवर को प्राप्त है। पर उससे भी पूर्व शेरशाह सूरी ने दिल्ली को हुमायूँ की श्रधीमता से मुक्त कर जब उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, तो उसने ग्रपने शासन को सुसंगठित ग्रीर सुव्यवस्थित करने पर भी विशेष रूप से घ्यान दिया। शेरशाह गूरी ने मालगुजारी वसूल करने व विविधराजकर्मचारियों द्वारा देश के शासन की जिन व्यवस्था का सूत्रपात किया था, ग्रागे चलकर श्रकवर ने उसी को विकसित किया। ग्रत: मुगल शासन पद्धित को श्रनेक ग्रंशों में शेरशाह द्वारा स्थापित व्यवस्था का ही विकसित हप मानना चाहिये।

शासन का स्वरूप—मुगलों द्वारा स्थापित शासन-पद्धति के स्वरूप को भली। भाँति समभने के लिये उसकी निम्नलिखित विशेषताश्रों को घ्यान में रखना श्रावःयक है—

(१) मुगल आक्रान्ता भारत के लिये विदेशी थे। वे धर्म से मुनलमान थे, श्रीर पशिया तथा अरव के शासन-सम्बन्धी सिद्धान्तों से भली-भांति पिरिचत थे। पर उनके लिये यह सम्भव नहीं था, कि भारत की शासन-सम्बन्धी परम्पराशों की सर्वधा उपेक्षा कर मुस्लिम सिद्धान्तों के भनुसार इस देश का शामन कर सकते। इनलिये उनकी शासन-व्यवस्था मुसलिम राज्य के सिद्धान्तों और भारत की परम्परागत शामन-विधि के समन्वय का परिणाम थी। भारत में ग्राम-संस्थाओं और शिल्पिशों व व्यापारिशों के प्राधिक संगठनों (श्रेणी और निगम) का व्हत महत्त्व था। अष्रगान युग में शी स्थानीय स्वशासन की इन परम्परागत संस्थाओं का दिनाश नहीं हुआ था। मुगल सुगमें भी ये पूर्ववत् कायम रहीं, और सर्वसाधारण जनता अपने साथ सम्बन्ध रखने

वाले मामलों का पुरानी परम्परा के श्रनुसार स्वयं शासन करती रही। भारत की विविध जातियों व विरादिरयों में जो कानून व प्रथायें पुराने समय से चली श्रा रही थीं, मुगलों ने उनमें हस्तक्षेप नहीं किया। उत्तराधिकार, विवाह, स्त्री-पुरुप का सम्बन्ध श्रादि सामा-जिक मामलों के वे कानून ही कायम रहे, जो विविध जातियों में चिरकाल से चले श्राते थे। पर केन्द्रीय शासन श्रीर विविध सूबों के शासन की व्यवस्थाकरते हुए मुगल वादशाहों ने उस शासन-विधि को श्रपनी हिन्ट में रखा, जो ईरान, ईराक, मिस्र श्रादि मुसलिम देशों में विद्यमान थी, श्रीर जिससे वे भली-भांति परिचित थे।

- (२) मुगल-शासन का स्वरूप सैनिक था। उसकी सत्ता सैन्य-शिवत पर प्राश्रित थी। श्रतः प्रत्येक उच्च पदाधिकारी वे लिये यह श्रनिवायं था, कि सेना में उसका उच्च स्थान हो। ये कमंचारी 'मनसबदार' कहाते थे। मनसब मुगल-सेना एक श्रोहदा होता था, श्रीर राज्य के प्रत्येक कमंचारी के लिये यह श्रावश्यक था, कि सेना में वह श्रपना श्रोहदा (मनसब) रखे। इन मनसबदारों के दसहजारी, पाँच-हजारी, हजारी श्रादि कितने ही वगं थे। सबसे छोटा मनसबदार दस सैनिकों का नायक होता था, श्रीर सबसे बड़ा दस हजार सैनिकों का। राज्य के दीवान, बहशी, काजी, मुहतसिव श्रादि सब उच्च पदाधिकारी सेना में भी 'मनसबदार' की स्थित रखते थे। केवल बड़े पदाधिकारी ही नहीं, श्रपितु राज्य के मुनीम श्रादि छोटे कमंचारी भी मुगल-सेना में श्रोहदा रखते थे। विविध कोटि के इन मनसबदारों के लिये यह श्रावश्यक था, कि वे श्रपनी स्थित के श्रनुसार सैनिकों व घुड़सवारों की एक निद्वित संख्या श्रपने प्रधीन रखें, श्रीर श्रपने वेतन से उनका खर्च चलाएं। मनसबदारों को वेतन या तो नकद मिलता था, श्रीर या उसके बदले में उन्हें जागीर दे दी जाती थी, जिसकी श्रामदनी से वे श्रपना श्रीर श्रपने सैनिकों का खर्च चलाते थे।
- (३) मुगल-सरकार जनता के हित ग्रीर कल्याग के लिये शिक्षगालय तथा ग्रस्पताल ग्रादि खुलवाना ग्रपने कार्यक्षेत्र से वाहर की वात समभती थी। इस युग में संसार के विविध देशों के राजा देश में शान्ति स्थापित रखना ग्रीर वाह्य ग्राक्रमगों से उसकी रक्षा करना ही ग्रपना प्रधान कर्त्तंच्य समभते थे। उनके राज्य-शासन का स्वरूप 'पुलिस स्टेट' के सदृश था। जनता के हित व कल्यागा के लिये जिस प्रकार के उपायों का ग्रवलम्बन करना ग्राजकल के राज्य ग्रपना कर्त्तंच्य समभते हैं, वैसा इस युग में नहीं समभा जाता था। ये कार्य या तो इस युग के धार्मिक सम्प्रदाय करते थे, ग्रीर या सम्पन्न व्यक्ति। मुगल-बादशाहों ने भी शिक्षा, साहित्य ग्रादि को प्रोत्साहन देने के लिये धन का उदारतापूर्वक व्यय किया। पर इनका यह कार्य राजा व बादशाह की स्थिति में न होकर एक सम्पन्न या धनी व्यक्ति की स्थिति में ही था। इस युग के ग्रन्य सम्पन्न पुरुषों के समान मुगलबादशाहों ने भी विद्वानों ग्रीर साहित्यकों का संरक्षण व प्रोत्साहन किया। पर यह करते हुए उन्होंने इस कार्य को ग्रपना राजकीय कर्त्तंच्य नहीं समभा। बादशाह की स्थिति में वह ग्रपना प्रधान कर्त्तंच्य यही समभते थे, कि देश की ग्राम्यन्तर व बाह्य शत्रुओं से रक्षा करें, श्रीर सेना की सहायता से ग्रपने ग्राधिपत्य के क्षेत्र का विस्तार करने में तत्पर रहें।
  - (४) मुगल वादशाह पूर्णतया निरंकुश और स्वेच्छाचारी थे। उनकी शिवत

को मर्यादित करने के लिये कोई ऐसी राज-सभाएं व अन्य संस्थाएं नहीं थीं, जो उनकी इच्छा पर अंकुश रख सकतीं। इसमें सन्देह नहीं कि राज्य-कार्य में उनकी सहायता करने के लिए मन्त्रियों की सत्ता थी, और दीवाने-खास में उपस्थित अमीर-उमरा और मनसवदार लोग उसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर परामर्श दे सकते थे। पर इस परामर्श को मानना न मानना राजा की अपनी इच्छा परनिर्भर था। यही कारएा है, कि अकवर ने हिन्दुओं के प्रति जिस नीति का अनुसरएा किया, औरंगजेब ने उसे आमूल-चूल परिवर्तित कर दिया। पर साथ ही यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है, कि वादशाह की निरंकुशता की एक सीमा भी थी। वह ऐसी नीति का अनुसरएा नहीं कर सकता था, जो उसके मनसबदारों को सर्वथा अस्वीकार्य हो। इसी कारएा अकवर को 'दीने-इलाही' के प्रचार में सफनता नहीं हुई, और इसीलिये औरंगजेब की हिन्दू-विरोधी नीति ने मुगल-साम्राज्य को खण्ड-खण्ड कर दिया।

- (५) इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार राजा न केवल अपने राज्य का स्वामी होता है, अपितु साथ ही मुसलिम घर्म का अधिपित भी होता है। इसी लिये हजरत मुहम्मद के उत्तराधिकरी खलीफा लोग जहाँ अरव साम्राज्य के स्वामी थे, वहाँ साथ ही सम्पूर्ण मुसलिम जगत् के भी प्रधान थे। राजा और पोप दोनों के पद उनमें एकी भूत हो गये थे। साथ ही, मुसलिम विधान-शास्त्र के अनुसार यह भी आवश्यक है, कि राजा शरायत के अनुसार शासन करे। मुसलिम राज्य में राजा मुसलिम प्रजा का शासक होता है। गैर-मुसलिमों की सत्ता या तो मुसलिम राज्य स्वीकार ही नहीं करता, या उनके जान-माल की रक्षा के बदले में उनसे एक विशेप कर वसूल करता है, जिसे जिया कहते हैं। इसी लिये तुर्क-अफगान युग में हिन्दुओं को जिजया कर देना पड़ता था। पर अकवर, जहाँगीर और शाहजहाँ ने मुसलिम राज्य के इस सिद्धान्त की उपेक्षा की, श्रीर शासन के क्षेत्र में हिन्दुओं और मुसलमानों के भेद को दूर कर दिया। इसी दृष्टि से उनके शासन को 'राष्ट्रीय' समक्षा जाता है, क्योंकि उसमें हिन्दुओं श्रीर मुसलमानों की एक समान स्थित थी।
- (६) जिस प्रकार मुगल बादशाह राज्य-शासन के सर्वोच्च अधिकारी ये, वैसे ही न्याय के क्षेत्र में भी जनकी सत्ता सर्वोपरि थी। वे अपनी इच्छा के अनुसार 'शासन' (राजाज्ञा) जारी करते थे, और उनकी पालन करना सम्पूर्ण प्रजा के लिए धावश्यक था। विवादग्रस्त वातों का अन्तिम निर्णय राजा द्वारा ही निया जाता था, और काजी आदि विविध न्याय-सम्बन्धी अधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध वादशाह की अदालत में अपील की जा सकती थी। दीवाने-धाम में जनता को यह अवसर मिलता था, कि वह वादशाह की सेवा में अपने प्रार्थना-पत्र पेश कर सके। जहाँगीर ने आगरा के किले में स्थित शाहबुर्ज से लेकर यमुना के किनारे तक एक जंजीर लटकवा दी थी, जिसके सिरे पर धण्टियाँ वैधी हुई थीं। कोई भी व्यक्ति इस जंजीर को खीचकर वादशाह का ध्यान अपनी अर्जी की ओर आकृष्ट कर सकता था। पर मुगल काल वा राजा न्यायप्रिय हो या नहीं, यह भी उसकी अपनी इच्छा और प्रवृत्ति पर ही निर्मेर था। साथ ही, इस प्रसंग में यह भी ध्यान देने योग्य है, कि सर्वेसाधारण जनना को अपने विवादग्रस्त विषयों के लिये वादशाह और उसके मूवेदारों की छेदा में उपिध्त

होने की विशेष ग्रावश्यकता नहीं होती थी, वयों कि ग्रामों, ग्राथिक संगठनों ग्रीर विरादिरयों की ग्रपनी-ग्रानी पंचायतें इस ग्रुग में भी विग्रमान थीं, ग्रीर चहु संख्यक मामजों का निर्ण्य उन्हीं द्वारा होता था। जिन मामलों को ग्राजकल दीवानी (सिविल) कहा जाता है, वे राजकीय न्यायालयों में चहुत कम पेश होते थे। उनका निर्ण्य प्राय: जनता की ग्रपनी पंचायतों द्वारा ही होता था। फीजदारी के मामले ग्रीर मुसलिम प्रजा के मामले काजी की प्रदालत में पेश होते थे, ग्रीर प्राय: उन्हीं के वारे में वादशाह की सेवा में ग्रर्ज की जाती थी।

(७) यद्यपि राज्य के ग्राधिक जीवन में सरकार कीई विणेष दिलचस्पी नहीं रखती थी, पर ग्रामी ग्रामेक प्रकार की ग्रावह्यकताग्रों की पूर्ति के लिये उसकी ग्रोर से बहुत-से कारखाने खुले हुए थे, जिनमें बहुत-से शिल्पी ग्रीर कर्मकर एकत्र होकर बड़े पैमाने पर ग्राधिक उत्पत्ति का कार्य करते थे। मनसबदारों को साल में दो बार बादशाह की ग्रोर से खिलत (पोशाक) दो जाती थी, ग्रीर इन मनसबदारों की संस्या ११,००० से भी ग्रविक थी। इतने मनसबदारों के लिये खिलत तैयार करना साचारण बात नहीं थी। ये पोशाकें राजकीय कारखानों में ही तैयार की जाती थीं। इस प्रकार के कारखाने ग्राफगान-युग में भी विद्यमान थे। वस्त्रों के ग्रतिरिवत ग्रामेक प्रकार के ग्रस्त्र-शस्त्र ग्रादि भी राजकीय कारखानों में तैयार होते थे, जिनका संचालन वादशाह द्वारा नियुक्त दारोगा द्वारा किया जाता था। इस युग की सरकार के विविध कार्यों में इन कारखानों का संचालन ग्रन्छा महत्वपूर्ण स्थान रखता था।

सरकार के विभाग-मुगल वादगाहत में सरकार के प्रधान राजपदाधिकारी निम्नलिखित थे, जो अपने-अपने विभाग के मुख्य श्रव्यक्ष होते थे--(१) दीवान--राजकीय ग्राय को प्राप्त करना श्रीर उसका हिसाब रखना दीवान का कार्य होता था। चादशाह के बाद राज्य में उस की स्थित सबसे ऊँची होती थी। (२) खानसामा-यह राजकीय अन्तःपुर व दरवार का प्रधान अधिकारी होता था। प्राचीन भारत में जो कार्यं 'श्रान्तर्विशिक' का था, वही मुगल काल में खानसामा का था। श्रकवर के श्रन्तःपुर में ५००० के लगभग स्त्रियाँ थीं, जो सब उसकी विवाहित पत्नियाँ नहीं थीं। यही दशा श्रन्य मुगल बादशाहों के श्रन्तःपुरों की भी थी। इतने विशाल श्रन्तःपुरों की सुन्यवस्था के लिए एक पृथक् सरकारी विभाग की सत्ता ग्रनिवार्य थी। यही कारण है, कि इस युग में खानसामा की स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण थी। (३) बल्शी-सेना के खर्च का हिसाब रखना श्रीर विविध मनसबदारों को नियमित रूप से वेतन ग्रादि प्रदान करना बल्शी का कार्यथा। (४) काजी-यह न्याय विभाग का प्रधान ग्रधिकारी होता था। (५) सदर-उस्-सदूर-- घार्मिक संस्थ। ग्रों को जो सहायता बादशाह की तरफ से दी जाती थी, या उसकी तरफ से गरीबों व अनाथों के पालन के लिये जो खर्च होता था, उसकी व्यवस्था करना सदर-उस्-सदूर का कार्य था। (६) मुहतसिब— जनता के नैतिक कार्यों पर नियन्त्रण रखना इस अधिकारी के विभाग के अधीन था। इन छ: मुख्य पदाधिकारियों के श्रतिरिक्त (७) दारोगा-ए-तोपखाना और (६) दारोगा-डाक-चौकी नामक दो अन्य भी उच्च पदाधिकारी थे, जो राज्य में ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते थे, यद्यपि उनकी स्थिति पहले छः ग्रधिकारियों की तुलना में हीन

मानी जाती थी।

मुगल-युग के सन्य उच्च राजपदाधिकारी निम्नलिखित थे— (१) टक्साल का दारोगा, जिसका काम मुद्रा-पद्धित की व्यवस्था करना श्रीर सिक्कों को ढलवाना होता था। (२) मीर माल, जिसकी स्थित वर्त्तमान समय के 'लाई प्रिवी सील' के सदृश होती थी। (३) मुस्तौ की या ग्राडिटर-जनरल। (४) नाजिरे-बृगुनात या सरकारी कारखानों का दारोगा। (५) मुशरिफ, जो भूमिकर विभाग का सिवव होता था। (६) मीर-बहरी या नीसेनाघ्यक्ष। (७) मीर-वर्र या जंगलात के महकमे का ग्रध्यक्ष। (५) वाकाए नवीस— राज्य में जो कुछ घटनाएँ घटित हो रही हैं, उन सबसे वादशाह को सवगत कराना इस पदाधिकारी का काम होता था। (६) मीर-प्रजं—यह जनता के प्रार्थनापत्र वादशाह की सेवा मे उपस्थित करता था। (१०) मीर-मंजिल या नवार्टर-मास्टर-जनरल। (११) मीर-तोजक—इसका कार्य शाही दरबार के साथ सम्बन्ध रखने वाली विविध विधियों व कायदों के यथावत् श्रनुसरण वपालन की व्यवस्था कराना होता था।

मुगल बादशाह के केन्द्रीय शासन में ये भठारह राजक मंचारी सर्वप्रमुख होते थे, श्रीर इन्हीं की सहायता से बादशाह राज्य-शासन का संचालन किया करता था। ये भ्रपने कार्यों के लिये केवल बादशाह के प्रति ही उत्तरदायो होते थे, श्रीर तभी तक श्रपने पदों पर रह सकते थे, जब तक कि बादशाह का विश्वास उन्हें प्राप्त रहे।

केन्द्रीय सभाग्नों का ग्रभाव — मुगल बादशाहों के शासन में कोई ऐसी केन्द्रीय सभाएं नहीं थीं, जिनले परामर्श लेना वादशाह के लिए ग्रनिवार्य हो। पर वह ग्रपनी इच्छा के अनुसार मन्त्रियों और राज्य के मनसवदारों से समय-समय पर परामर्श करता रहता था। उनके परामर्श को वादशाह स्वीकार करे या नहीं, यह उसकी इच्छा पर ही निर्भर था। ग्रकगान-युग के बारे-खास श्रीर वारे-ग्राम के समान दीवाने-ग्राम भीर दीवने-ग्राम मुगल-युग में भी विद्यमान थे। दीवाने-ग्राम में वादशाह सर्वसाधारण जनता के प्रार्थना-पत्रों पर विचार करता था, श्रीर दीवाने-खास में वह राज्य के उच्च पदा- धिकारियों से परामर्श करता था। दीवाने-खास में कौन लोग उपस्थित हों श्रीर वे किस कम से किस जगह पर वैठें, इन सव बातों के सम्बन्ध में विद्यद रूप से नियम यने हुए थे। पर ये संस्थाएं वादशाह की निरंकुशता व स्वेच्छाचारिता को किसी भी रूप से नियन्त्रित नहीं कर सकती थीं। मुगल-युग के राजा पूर्ण रूप से 'एकतन्त्र' व 'एकराट्' होते थे।

बादशाह की सर्वोच्च सत्ता—मुगल-युग के वादशाह न केवल शासन के क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता रखते थे, पर धर्म की दृष्टि से भी उनका बहुत ऊँचा स्थान था। इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार [मुसलिम लीग उन्हें अपना 'खलीफा' भी मानते थे, और उन्हों के नाम से 'खुतबा' भी पड़ा जाता था। अकवर जैसे शक्तिशाली बादशाह ने अपने को भारत के सब निवासियों का धर्मगुरु बनाने का भी प्रयत्न किया था। उमकी अनेक उपाधियों में 'जगत्-गुरु' भी एक थी। जिस प्रकार लोग प्रातःकाल सूर्य के दर्शन करते हैं, या अन्य देवी देवताओं के दर्शन करके अपने कार्य को प्रारम्भ करने हैं, वैसे ही बादशाह के रूप में जो प्रत्यक्ष देवता विद्यमान था, उसके दर्शन करना भी बहुत- से लीग श्रपना पुण्य कर्त्तं व्य मानते थे। राजमहल के भरोखे पर खड़ा होकर वादशाह सूर्योदय के दो घड़ी वाद जनता को दर्शन देता था, श्रीर बहुत-से लोग भरोखे के नीचे के विशाल मैदान में इसी उद्देश्य से एक होते थे, ताकि उन्हें वादशाह के दर्शनों का पुण्य लाभ हो सके। श्रक्तवर के समय में एक ऐसा भी सम्प्रदाय संगठित हो गया था, जिसके श्रनुयायी वादशाह का दर्शन किये विना न भोजन ही खाते थे, श्रीर न पानी ही पीते थे। इस सम्प्रदाय को 'दर्शनिया' कहते थे। मुगल वादशाहों के श्रतुल प्रताप के कारण लोगों ने उनके प्रति दैवत्व भावना का विकास कर लिया था। प्राचीन युग के रोमन सम्राटों के समान श्रकवर, जहांगीर श्रीर शाहजहां जैसे वादशाह श्रपने को ''दैवी'' मानने लगे थे। यही कारण है, कि जहांगीर की मलका ने भी 'जगत्-गुसांइनों' की उपाधि घारण कर ली थी।

श्रफगान-यूग में विविध प्रान्तों के नायब सुलतान प्राय: वही स्थित रखते थे, जो दिल्ली के सुलतान की होती थी। पर मुगल-युग में वादशाह की स्थिति प्रान्तीय सूबेदारों की तुलना में बहुत ऊँची मानी जाती थी। बादशाह को कतिपय ऐसे विकेषा-विकार प्राप्त थे, जो साम्राज्य के किसी भी सूवेदार, सिपहसालार या श्रघीनस्य राजा को प्राप्त नहीं थे। इनमें से कुछ विशेषाधिकारों का उल्लेख करना उपयोगी है-(१) राजमहल के भरोखे पर खड़े होकर प्रजा को दर्शन देने का ग्रधिकार केवल बादशाह को या। (२) हथेली को जमीन से छुत्राने के बाद फिरमाये पर लगाकर जो 'तसलीम' की जाती है, वह केवल वादशाह के प्रति ही की जा सकती थी, किसी ग्रन्य व्यक्ति के प्रति नहीं। (३) जब बादशाह यात्रा के लिए चलता था, तो नगाड़े बजाये जाते थे। इसी प्रकार जब वादशाह दरबार में हाजिर होता था, तो दमदमा बजाया जाता था। नगाड़ा श्रीर दमदमा केवल वादशाह के लिये ही बज सकते थे । (४) किसी सुवेदार की यह ग्रियकार नहीं था, कि वह किसी व्यक्ति को कोई उपाधि या खिताव दे सके। यह ग्रधिकार केवल वादशाह को प्राप्त था। (५) जब बादशाह सवारी पर चलता हो, तो कोई म्रादमी उसके साथ सवारी पर नहीं चल सकता था। यदि बादशाह पालकी पर हो, तो उसका लड़का घोड़े पर चढ़ सकता था। पर अन्य सब लोगों के लिये पैदल चलना भ्रावश्यक था। यह भ्रधिकार केवल वादशाह को ही प्राप्त था। मनसबदार व राजा यदि सवारी पर जाते हों, तो अन्य लोग भी सवारी का प्रयोग कर सकते थे। (६) विकलांग करने की भ्राज्ञा देने का प्रधिकार केवल बादशाह को था। (७) हायियों की लड़ाई केवल बादशाह ने सामने ही कराई जा सकती थी। मनसबदारों को यह ग्रविकार नहीं था, कि वे ग्रामोद-प्रमोद के लिये हाथियों को लड़ा सकें। इसी प्रकार की प्रत्य ग्रनेक वातों के कारए। मुगल-पुग में बादशाहों की स्थित ग्रन्य सब लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक ऊँची बनी हुई थी, क्योंकि सर्वसाधारए लोगों की दृष्टि में इन वातों का बहुत महत्त्व था।

प्रान्तीय शासन — मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य को बारह सूबों में विभवत किया था। उसकी मृत्यु के समय तक मुगल सूबों की संख्या १२ से बढ़कर १५ हो गयी थी, क्यों कि कतिपय नये प्रदेश साम्राज्य की अं नना में आ गये थे। इन पन्द्रह सूबों के नाम निम्नलिखित थे— आगरा, इलाहाबाद, अवध

दिल्ली, लाहीर, मुलतान, काबुल, श्रजमेर, बंगाल, बिहार. श्रहमदाबाद, मालवा, वरार, खानदेश श्रीर श्रहमदनगर। जहाँगीर के समय में मुगल सूर्वो की संस्था १७ हो गयी, श्रीर जब श्रीरंगजेब के समय में मुगल-साम्राज्य चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर गया, तो उसके सूर्वो की संख्या २१ तक पहुँच गयी। मुगल साम्राज्य के सूर्वो का शासन करने के लिये जो पदाधिकारी नियत किये जाते थे, उन्हें 'नाजिम', 'सूबेदार', 'सिपहसालार', या 'साहिब-सूर्वा' कहते थे। वयोंकि सूर्व का निजाम श्रपन क्षेत्र की मुगल-सेना का प्रधान सेनापित भी होता था, श्रतः उसे सिपहसालार भी कहा जाता धा। नाजिम या सूबेदार श्रपने सूर्व के शासन श्रीर सेना-दोनों का श्रधिपित होता था। उसके श्रधीन भी श्रनेक राजपदाधिकारी होते थे, जिनमें प्रमुख दीवान, बख्शी, काजी, सदर श्रीर वाकपानवीस थे। इन पदाधिकारियों की सूर्व में वही स्थिति थी, जो केन्द्रीय शासन में इन्हीं नामों के पदाधिकारियों की होती थी। सूबेदार की नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी।

नाजिम या सूत्रेदार का प्रधान कार्य अपने सूत्रे में शान्ति श्रीर व्यवस्या स्यापित रखना समका जाता था। मुगल वादशाहत का स्वरूप 'पुलीस राज्य' के सदृश था, अतः सूत्रेदारों से यही आशा की जाती थी, कि वे अपने क्षेत्र की आस्यन्तर और वाह्य शत्रुओं से रक्षा करें। सार्वजनिक हित के कार्यों के प्रति इस युग के शासक उपेक्षावृत्ति रणते थे, अतः सूत्रेदार भी इन वातों की श्रोर कोई व्यान नहीं देते थे। यदि वे विद्वानों को आश्रय देते, और ज्ञान, साहित्य श्रादि के संवर्धन के लिये कोई कार्य करते थे, तो उसे वे अस्ती वैयक्तिक स्थित में ही करते थे। सूत्रेदारों के श्रधीन श्रनेक फौजदार होते थे, जो सूत्रे के विभिन्त विभागों में शान्ति श्रीर व्यवस्था कायम रखने का कार्य करते थे।

मुगलों के शासन का प्रभाव मुख्यतया नगरों तक ही सीमित था, वयों कि शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता विशेष रूप से वहीं पर होती थी। प्रामों का प्रबन्ध पुराने युग से चली श्रा रही ग्राम संस्थाओं के ही हाथों में था, श्रीर इसके कारण सर्वसाधारण जनता को मुगल-शासकों के सम्पर्क में श्राने का बहुत कम श्रवमर मिलता था। जमीन की मालगुजारी देने के सम्बन्ध में किसानों का जिन कमंचारियों से मम्पर्क होता था, उनके विषय में हम इसी श्रव्याय में शांगे चलकर प्रकाश डालेंगे।

सैत्य संगठन—मूगल युग की सेना के चार विभाग मुख्य थे—पुडमवार मेना, पदाित सेना, तोपखाना और नोसेना। इनके अतिरिक्त हािषयों और ऊँटों के दरने भी होते थे, जो विशेष परिस्थितयों में प्रयोग में लाये जाते थे। सेना में सर्वप्रधान स्थान घुड़सवारों का था। इसी लिये विविध वर्गों के मनमवदारों के लिये यह ग्राव-श्यक था, कि वे घोड़ों की एक निश्चित संख्या ग्रपने पाम रखें, जिन्हें ग्रावश्यकता-नुसार राज्य के लिये प्रयुवत किया जा सके। तोपखाने का भारत में प्रदेश वादर के समय में हुगा था, और मुगल वादशाहों ने उसकी उन्नति पर बहुत ध्यान दिया था। ग्रीरंग-जेव के समय तक मुगल-सेना में तो ग्रसाने का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया था, श्रीर युद्धों में बन्दू कों व तोपों का विशेष कप से प्रयोग होने लगा था। नोपखाने के सद व मं-चारियों और सैनिकों को राज्य कोष से वेतन मिलता था। मनमबदारों के साथ उनवा कोई समबन्ध नहीं होता था। मुगल बदशाह के समय में नौनेना का भी ग्रच्छा महन्द

था। इसके लिए एक पृथक् विभाग था, जिसके प्रधान प्रधिकारी को 'मीर-बहरी' कहते थे। इसके कार्य निम्नलिखित थे—(१) निदयों के पार उतरने के लिये सब प्रकार की नौकाश्रों का निर्माण करवाना, (२) युद्ध के काम श्राने वाले हाथियों को पार उतारने के लिए विशेष प्रकार की नौकाएं बनवाना (३) मल्लाहों की भरती करना ग्रीर उन्हें नौकानयन सिखाना (४) निदयों का निरीक्षण करना, श्रीर (५) निदयों को पार करने के लिये घाटों पर कर को वसूल करना। इसके श्रतिरिक्त राज्य के पास ऐसे भी जहाज थे, जिनसे समुद्र यात्रा की जा सकती थी। पूर्वी वंगाल में ढाका में मूगलों ने ७६८ ऐसे जहाज तैनात किये हुए थे, जो सब प्रकार के ग्रस्य सस्त्रों से सुसज्जित थे। इन जहां जो का प्रयोजन यह था, कि श्रराकान के लोगों के श्राक्रमणों से बंगाल के समुद्रतट की रक्षा की जा सके। सम्भवतः, इसी प्रकार के जहाजी वेड़े मुगत-साम्राज्य के पिवसी समुद्रतट पर भी रखे गये थे, यद्यपि मुगल-सेना में जंगी जहाजों का स्थान बहुत महत्त्व-पूर्ण नहीं था। इस युग में स्थल सेना का महत्त्व श्राधिक था, श्रीर मुगलों की भ्रान साम्राज्य का विस्तार करते हुए उसी की भविक भावस्यकता भी पड़ती थी। इसी लिये मीर-गहरी का प्रवान कार्य निदयों के पार उतरने योग्य नौकाग्रों की व्यवस्था करना ही होता था, क्योंकि प्रवने विशाल साम्राज्य की रक्षा करने व उसका विस्तार करने के लिये निदयों को पार करना बहुन आवश्यक था।

घुड़सवार घीर पदाति सेना का संगठन मनसबदारों के श्रधीन या। मनसब के सम्बन्ध में हम पहले भी लिख चुके हैं। गनसब का ग्रभिप्राय है, पद या सेवा। सबसे छोटा मनसव दस सैनिकों का होता था, ग्रीर सबसे बड़ा दस हजार का। दस ग्रीर दस हजार के बीच में मनसबदारों के ३२ वर्ग थे, और प्रत्येक मनसबदार से यह ग्राशा की जाती थी. कि वह सैनिकों ग्रीर घोड़ों की एक निश्चित सख्या सदा अपने पास तैयार रखे, ताकि भावश्यकता पड्ने पर सरकारी कार्य के लिये उसका उपयोग किया जा सके। मुगल-युग में इस प्रकार के मनसबदारों की कुल संख्या ११,५०० थी, जिनमें से ७५०० को अपने व अपने अधीनस्य सैनिकों के खर्च के लिए वेतन दिलता था, श्रीर शेप ४००० को वेतन के बदले में जागीरें दी गई थीं, जिसकी ग्रामदनी से वे ग्रपना खर्च चलाते थे। पर सब मनसबदार अपने लिये नियत किये गये सैनिकों व घोडों को अवश्य ही अपने पास तैयार रखते हों, ऐसा नहीं था। बहुत-से मनसबदार इस विषय में प्रमाद भी करते थे, श्रीर श्रपने वेतन व जागीर की श्रामदनी का उपयोग श्रपने वैयन्तिक सुख के लिये करने में भी संकोच नहीं करते थे। अकवर ने इस सम्बन्ध में प्रनेक व्यवस्थाए की थीं। उस द्वारा एक ग्राज्ञा यह प्रकाशित की गयी थी, कि प्रत्येक मनसबदार अपने सैनिकों का वाकायदा रजिस्टर रखे, जिसमें सैनिक का नाम, उसके वाप का नाम, कौम, जन्म-स्थान व वैयक्तिक पहचान भ्रादि सब वातें दर्ज हों। इसी प्रकार उनके पास जो घोड़े हों, उन्हें भी दाग कर रखा जाय, ताकि जरूरत पड़ने पर निरीक्षण करने में कठिनाई नही । इन ग्राजाग्रों के बावजूद भी मनसबदार लोग प्रायः अपने कर्त्तव्य में शिथिलता करने से बाज नहीं ग्राते थे।

यद्यपि मुगल-साम्राज्य की शक्ति का प्रधान भाषार उसकी सेना थी, तथापि इस युग के सैन्य-संगठन को सर्वथा निर्दोष नहीं कहा जा सकता। युद्धनीति के सम्बन्ध

में यब सैनिक एक नियन्त्ररा का श्रनुसररा नहीं करते थे। घर्म, जाति व प्रदेश के प्रनु-सार सैनिकों में बहुत भेद हो जाता था। साथ ही, सैनिक लोग ग्रपने को बादशाह की सेवा में नियुक्त न समक्षकर ग्रपने मनसवदार का सेवक समक्रते थे। इस दिष्ट से मगल-सेना मध्य-काल की सामन्त पद्धति की सेना से बहुत भिन्न नहीं थी। बड़े-बड़े मनसबदार परस्पर ईर्ष्या रखते थे, और अवसर पड़ने पर आपसमें युद्ध करने व राजगद्दी के किसी एक उम्मीदवार का पक्ष लेकर उसकी सहायता करने में भी संकोच नहीं करते थे। इस दशा में सैनिक भी अपने मनसबदार की तरफदारी करते थे, श्रीर मुगल सेना के विविध संग श्रापसी युद्ध में ही व्यापृत हो जाते थे। श्रकवर के वाद जब मुगलों का वैभव बहुन बढ़ गया, तो उनकी सेना में भोग-विलास की प्रवृति उत्पन्न हो गयी। मुगल सेना जब युद्ध के निये चलती थी, तो ऐसा प्रतीत होता था, मानो कोई नगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल पड़ा हो। जहाँ सेना का पड़ाव पड़ता था, एक नगर-सा बस जाता था। हजारों खेमे व तम्बू गड़ जाते थे, जिनमें बड़े मनसबदारों के तम्बू रेशम के होते थे। नर्तक, वादक, गायक और तमाशा दिखाने वाले सेना के साथ-साथ चलते थे। छावनी में भी मनसबदारों को रूपाजीवाधों धीर गिएकाधों के विना चैन नहीं पड़ती थी। यही कारण है, कि शिवाजी की मराठी सेनाग्रों का मुकावला करने में प्रतापी मुगल गछाट् श्रसमर्थं रहे।

पुलिस-नगरों में शान्ति श्रीर व्यवस्था कायम रखने के लिये कोतवालों की नियुक्ति की जाती थी। श्राइने- श्रकवरी के श्रनुसार कोतवाल के कर्त्तव्य निम्नलिखित थे-(१) चोरों को पकड़ना, (२) तोल भ्रोर माप के उपकरणों को नियन्त्रित रखना, भीर इस बात का ख्याल करना कि व्यापारी लोग ग्राहकों से मुनासिय कीमत लें; (३) रात के समय शहर के वाजारों, गिलयों धीर मार्गों पर पहरे का इन्तजाम करना; (४) शहर के निवासियों का प्रपने रिजस्टर में उल्लेख करना, धौर बाहरी प्रादिमयों पर निगाह रखना; (५) शहर की गलियों, रास्तों श्रीर मकानों का रिकार्ड रखना; (६) खुफिया पुलिस की नियुवित करना, जिसका काम शहर के गुण्डों पर निगाह रणना, नागरिकों के श्राय-व्यय का पताक रना, श्रीर पड़ोस के ग्रामों के मामलों पर दृष्टि रसना होताथा; (७) जिन मृत-लोगों का कोई वारिस न हो, उनकी सम्पति पर कटना कर लेना प्रीर उसका हिसाब रखना वयोंकि लावारिस सम्पत्ति का मानिक राज्य हो जाता था। (द) गाय, बैल, मैस-मैंने, घोड़े घीर ऊँट के वच को रोकना; मुगल-युग में प्राय: गोवव का निषेध था। (६) किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरद्ध मती हीने के लिये दिवश किये जाने पर उस सती होने से रोकना। निःसन्देह, मुगल-युग के कोतवालों के ये कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण थे, ग्रीर इन्हें सम्पन्न करते हुए उन्हें दहुत सतकं होने की भावश्यकता होती थी।

देहात में शान्ति श्रौर व्यवस्था रखने के लिये मुगल-युग में पुलिस का होई विशेष प्रवन्य नहीं थां। प्रान्तीय सूवेदारों की श्रधीनता में श्रनेक फौजदार उम युग में भी नियुक्त थे, पर फौजदारों का कार्य केवल यह था, कि श्रपने क्षेत्र में विद्रोह न होने दें। चोर-डाकू धादि से जनसाधारण की रक्षा करने का कार्य इस युग में भी श्राम-संस्थाश्रो के ही हाथों में था, श्रौर वे ही ग्रामों की श्रान्तरिक मुख्यदस्या के लिये

उत्तरदायी थीं।

कानून भीर न्याय-व्यवस्था - जिन श्रथों में श्राजकल के राज्यों में कानून की सत्ता होती है, उस प्रकार के कानून मुगल काल में विद्यमान नहीं थे। यद्यपि समय-समय पर वादशाहों की श्रोर से श्रनेक 'शासन' (राजाजा) जारी किये जाते थे, श्रीर उनकी स्थिति कानून के सदृश होनी थी, पर इस प्रकार के कानूनों की संख्या बहुत कम थी। मुगल-पूग में विवाद-ग्रस्त मामलों का निर्माण जिन कानूनों के अनुसार किया जाता था, उन्हें हम निम्नलिखित भागों में विभवत कर सकते हैं-(१) वादशाह द्वारा जारी की गयी राजाजाएँ। (२) शरायत कानून-वयोंकि न्याय का कार्य प्रवानतया काजियों के सुपूर्व था, ग्रतः वे न्याय करते हुए शरायत के कानून को दृष्टि में रखते थे। करान और हदीसद में जो नियम प्रतिपादित हैं, काजियों के विचार के अनुसार वे सत्य व सनातन कानून होते थे, श्रीर न्याय-कार्य में वे जन्हीं का जपयोग करते थे। मूसलमानों के श्रापसी मुकदमों में तो शरायत का कानून दृष्टि में रखा ही जाता था, पर जिन मुकदमों में एक पक्ष हिन्दू और दूसरा पक्ष मुसलिम हो, उनमें भी शरायत के कानून का ही प्रयोग होता था । (३) हिन्दु घों के परम्परागत कानून-जिन मुकदमों में वादी ग्रीर प्रतिवादी दोनों हिन्दू हों, उनका निर्णय करते हुए काजी लोग हिन्दुग्रों के चरित्र ग्रीर व्यवहार (परम्परागत कानून) को दृष्टि में रखते थे। पर ऐसा करना उनके लिये म्रनिवार्य नहीं था। काजी लोग जो कुछ भी उचित समभों, वही वे करते थे। उनने न्याय कार्य को मर्यादित करने के लिये वर्त्तमान समय के जाव्ता-दीवानी श्रीर जाव्ता-फीजदानी के ढंग के कोई विघान उस समय विद्यमान नहीं थे। कोई भी मन्द्य काजी के फैसले के खिलाफ बादशाह की सेवा में अपील कर सकता था। अपीलों को सुनने श्रीर उनका निर्णय करने के लिये एक पृथक् महकमा था, जिसमें मीर-मर्ज के ग्रघीन ग्रनेक पदाधि-कारी होते थे। महत्त्वपूर्ण मामलों का निर्णय वादशाह स्वयं भी करता था, ग्रीर जब बादशाह विजय-यात्रा पर या ग्रन्य किसी कार्य से राजधानी के बाहर हो, तब भी मीर-म्रर्ज का महकमा उसके साथ-साथ रहता था।

न्याय विभाग के प्रधान ग्रविकारी को 'काजी-उल्-कजात, कहते थे। यह ग्रिविकारी साम्राज्य के विविध सूर्यों की राजधानियों में प्रान्तीय काजियों की नियुक्ति करता था। काजी के न्यायालय में तीन कर्मचारी होते थे—काजी, मुपती ग्रीर मीर-ग्रदल। काजी का यह कार्य था, कि वह मामले की जांच करे। मुपती मुसलिम कानून का प्रतिपादन करता था, ग्रीर यह बताता था कि शरायत के ग्रनुसार मामले का क्या फैसला होना चाहिये। मीरप्रमल काजी की जांच ग्रीर मुपती द्वारा की गई कानून सम्बन्धी व्याख्या के ग्रनुसार फैसला लिखने का कार्य करता था। काजी की ग्रदालत में दीवानी ग्रीर फीजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे पेश होते थे। हिन्दुग्रों के पारस्परिक विवादों का निर्णय भी इसी ग्रदालत द्वारा किया जाता था। यह ग्राशा की जाती थी, कि काजी लोग निष्पक्ष, न्यायप्रिय ग्रीर ईमानदार हों, पर किया में सभी काजी इन गुर्णों से युक्त नहीं होते थे।

पर इस प्रसंग में यह घ्यान में रखना चाहिये कि काजियों की भ्रदालतें केवल साम्राज्य ग्रीर सूत्रों की राजधानियों में ही थीं। भ्रन्य नगरों में इन भ्रदालतों का प्रायः ग्रभाव था। बाद में मुगल बादशाहों ने ग्रन्य बड़े नगरों में भी काजी निक्यूत किये। पर छोटे नगरों ग्रीरग्रामों में काजियों की ग्रदालतें किसी कायम नहीं हुई। इन स्थानों पर न्याय का कार्य इस युग में भी ग्राम-पंचायतों के हाथों में ही रहा, जो स्थानीय परमगरागत कानूनों के श्रनुसार मामलों का निर्णय करने में तत्पर रहती थीं। (२) मालगुजारी

मुगल-साम्राज्य की राजकीय ग्रामदनी का प्रधान स्रोत मालगुजारी या भूमि-कर था। इसे वसूल करने के लिये जो व्यवस्था शेरशाह सूरी के समय में जूरू हुई थी, श्र कवर ने भली-भांति उसे विकसित किया। जमीन का यथोचित वन्दोवस्त करने श्रीर उससे व्यवस्थित रूप से मालगुजारी वसूल करने की जो पद्धति श्रकवर के समय में शुरू हुई, उसका प्रधान श्रेय राजा टोडरमल को है, जो पहले सहायक दीवान के पद पर नियत था, श्रीर बाद में अकबर का मुख्य दीवान वन गया था। भारत के इतिहास में टोडरमल द्वारा गुरू की गयी इस व्यवस्था का महत्त्व बहुत ग्रविक है, वयोंकि बाद में ब्रिटिश लोगों ने भी उसे अनेक अंशों में अपनाया। मालगुजारी वसूल करने के लिए इस समय जमीन को चार भागों में विभक्त किया गया-(१) पोलज-जिस जमीन पर प्रतिवर्ष खेती होती हो, ग्रौर जो कभी परती न पडती हो, उसे पोनज कहते थे। (२) परती-जिस जमीन की उपज-शक्ति को कायम रखने के लिये उसे कभी कभी खाली छोड़ देना ग्रावश्यक हो, उसे 'परती' कहते थे। (३) छाचर-यह वह जमीन होती थी, जो तीन या चार साल तक विना खेती के पड़ी रहे। (४) वंजर-जो जमीन पाँच साल या अधिक समय तक खाली रहे, उसे बंजर कहते थे। जमीन को इन चार भागों में विभक्त कर यह अन्दाज किया जाता था कि पोलज श्रीर परती जमीनों की श्रीसत पैदावार क्या होती है। इसके लिये प्रत्येक किसान की जमीन को तीन भागों में बाँटा जाता था, विद्या, मध्यम श्रीर घटिया। यदि विद्या जमीन मे प्रति बीधा २० मन, मध्यम से १५ मन ग्रीर घटिया जमीन से १० मन पैदावार मानी जाय, तो उस किसान की श्रीसत पैदावार १५ मन प्रति बीघा मान ली जाती थी। यह सिद्धान्त तय कर लिया गया था, कि प्रत्येक किसान से उसकी श्रौसत पैदायार का तिहाई हिस्सा मालगुजारी के रूप में वसूल किया जाएगा । जो उदाहरए। हमने लिया है उसके अनुसार किसान को पाँच मन प्रति वीघा के हिसाब से मालगुजारी देवी पड़ती थी। पर मालगुजारी की मात्रा को तय करते हुए यह भी ध्यान में रखा जाता था, कि किसान ध्रपने खेतों में कौन-सी फसल बोता है। उसे यह हक था, कि मालगुजारी चाहे नकद दे ग्रीर चाहे फसल के रूप में। नकद मालगुजारी की मात्रा क्या हो, यह विछ्ने दम मालों में फसल की जो की मतें रही हों, उनके ग्राघार पर तय किया जाना था। टोडरमल से पहले नकद मालगुजारी तय करते हुए चालू कीमत को दृष्टि में रखा जाता था। पर इसमें अनेक दिक्कतें पेश आनी थीं। अतः टोडरमल ने यह व्यवस्था की थी, कि मिछ रे दम सालों की कीमतों को घ्यान में रखकर नकद मालगुलारी तय कर दी लाय, स्रीर दस सालों के लिये वही मात्रा कायम रहे दिस माल बीन जाने पर जमीन का नया बन्दोवस्त होता था, जिसमें पैदाबार और कीमतों की घटाबड़ी को हरिट में रख कर मालगुजारी की मात्रा तय की जाती थी।

जमीन की पैमाइश के लिये अकबर के समय में एक नये माप की प्रयुक्त किया गया, जिसे 'इलाही गज' कहते थे। यह ३३ इंन के करीब होता था। पहले जमीन को मापने के लिये रस्ती का प्रयोग किया जाता था। अकबर के समय में उसके स्थान पर जरीब का प्रयोग युष्ट हुआ, जिसे बांस के दुकड़ों को लोहे के छहलों से जोड़कर बनाया जाता था। आज तक भी जमीन की पैमाइश के लिये भारत में जरीब इस्तेमाल की जाती है, यद्यपि आजकल की जरीब लोहे की होती है। जरीब से जमीन की पैमाइश करके यह तय किया जाता था, कि किसान कितनी जमीन पर खेती करता है। फिर यह निश्चित होता था, कि उसकी जमीन पोलज, परती, छाचर या वंजर— किस प्रकार की है। फिर उसकी श्रीसत पैदाबार का हिसाब करके उस पर मालगुजारी की मात्रा नियत की जाती थी। जमीन के बन्दोबस्त की इस पद्धति को 'जब्ती' कहते थे। बिहार, इलाहाबाद, मुलतान, अबध, आगरा, मालवा, लाहीर और दिल्ली के सूबों में इसी पद्धति के अनुसार जमीन का बन्दोबस्त किया गया था। बाद में गुजरात श्रीर अजमेरके सूबों के अनेक प्रदेशों में भी इस पद्धति का अनुसरण किया गया। पर इसके प्रतिरक्त बन्दोबस्त के अन्य कई तरीके भी मुगल युग में प्रचलित थे। जनका हम यहाँ उल्लेख नहीं करेगे, क्योंकि उनका विष्ठण महत्त्व नहीं था।

मालगुजारी को वसूल करने के लिये मुगल बादशाहत के सुवेदार ग्रपने प्रधीनस्य विविध राजकर्मचारियों की सहायता लेते थे। सूबे में शान्ति प्रौर व्यवस्था स्थाति रखने के लिये नाजिम या सूत्रेदार के ग्रधीन ग्रनेक फीजदार होते थे। पर मालगुजारी को वसूल करने की दृष्टि से सूबे को अनेक विभागों में विभक्त किया जाता था, जिन्हें सरकार ग्रीर परगना कहते थे। प्रत्येक सूबे में बहुत-से सरकार होते थे, ग्रीर प्रत्येक सरकार में बहुत-से परगने । परगना बहुत-से ग्रामों से मिलकर बनता था ध मालगुजारी को वसूल करने का काम पटवारी ग्रीर मुकद्दम नाम के दो कर्मवारी करते थे, जो राजकीय सेवा में न होकर ग्राम-संस्थात्रों के ग्रचीन होते थे। प्राचीन-युग के 'ग्रामणी' को ही इस युग में 'मुकद्म' कहा जाने लगाथा। पटवारी उसके प्रधीन होता था, भीर खेती की पैमाइश का हिसाव रखकर जभीन से मालगुजारी वसूल करता था। राज्य के सबसे निम्न श्रेग्गी के कर्मचारी कारकुन कहाते थे, जो खेतों की पैमाइश करने भीर उनकी पैदावार का हिसाब रखने का काम करते थे। कारकुनों द्वारा तैयार किये गये हिसाब के ग्राचार पर कानूनगो मालगुजारी की मात्रा निर्वारित करता था। प्रत्येक ग्राम से कितनी मालगुजारी वसूल होनी है, यह निश्चित करना कानूनगो का ही काम था, जो अपने अधीन कारकुनों द्वारा प्रत्येक ग्राम के खेतों की पैमाइश कराता था श्रीर उनमें पैदा होने वाली फसल का हिसाब रखता था। कानूनगो द्वारा निर्घारित की गबी मालगुजारी की रकम को वसूल करना ग्राम के मुकद्दम ग्रीर पटवारी का काम था, जो मालगुजारी की रकम को पोद्दार के पास जमा करा देते थे। पोद्दार उन खजांचियों को कहते थे, जो राज्य की ग्रोर से मालगुजारी व ग्रन्य राजकीय करों को जमा करने श्रीर राज्यकोप में पहुँचाने के लिये नियुक्त थे। मालगुजारी की वसूली के लिये प्रत्येक सूबा अनेक सरकारों में विभक्त था, यह ऊपर लिख चुके हैं। 'सरकार' के राज-कर्मचारी को 'स्रालमगुजार' कहते थे, जिसका प्रधान कार्य अपने क्षेत्र की राजकीय

ग्रामदनी को समुचित रूप से वसूल किये जाने की व्यवस्था करना था। प्रत्येक सरकार के प्रधान नगर में 'फौजदार' भी होते थे, पर उनका मालगुजारी वनूल करने के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता था। उनका मुख्य कार्य यही था, कि वेग्रपने क्षेत्र में शान्ति और व्यवस्था को कायम रखें।

इसमें सन्देह नहीं, कि पैदावार का तीसरा भाग मालगूजारी के रूप में वसूल करने की व्यवस्था करके मुगल-सम्राटों ने भारत की प्राचीन परम्परा का उलंघन किया था, जिसके अनुसार उपज का केवल 'पड्भाग' भूमिकर के रूप में लिया जाता था । इससे किसानों में अवश्य ही असन्तोप उत्तरन हुआ होगा । पर अकबर आदि सभी मुगल बादशाहों ने यह भी यत्न किया था, कि जो भ्रनेक प्रकार के अन्य कर ग्रामों व नगरों से वसूल किये जाते हैं उन्हें भव न लिया जाये। भ्रफगान-युग में इन करों की मात्रा बहत बढ़ गयी थी, और ये 'भ्रववाव' कहाते थे। भौरंगजेव ने राजाजा द्वारा जिन अववाब करों को नष्ट करने का आदेश दिया, उनमें से कतिपय का यहाँ उत्तेय करना उपयोगी है। ये श्रवबाव निम्नलिखित थे-(१) मछली, सब्जी, गोवर के उपले, पेड़ों की छाल और पत्ते, बांस और इँधन, तेल, घड़े भीर कमोरे, तमाखू मादि के कय-विकय पर वसूल किये जाने वाले कर। (२) जमीन को रहन पर रखने, जाय-दाद को बेचने भीर इमारत के मलवे को बेचने पर लिये जाने वाले कर। जब कोई श्रादमी श्रपनी जायदाद बेचता था, तो कानुनगो उसमे ढाई प्रतिगत के हिसाव से भववाब वसूल करता था। मलवा वेचने पर एक हजार इँट पीछे तीन टंका स्रववाद लिया जाता था। (३) राहदारी-कर, जो विविध मार्गो के पहरे के इन्तजाम का सर्च चलाने के लिये वसूल किया जाता था। (४) वाजार में जमीन पर बैठ कर माल-सब्जी, फल, कपडा प्रादि बेचने वाले लोगों से खाली जमीन को इस्तेमाल करने के लिये वसूल किया जाने वाला महसूल। (४) कर्ज की रकम को श्रदालत द्वारा वसूल कराने पर राजकर्मचारी लोग प्रायः रकम का चौथाई भाग 'श्कराना' के रूप से वमूल कर लेते थे। (६) मल्लाही टैक्स, जो नदियों के नौका द्वारा पार करने पर लिया जाता था। (७) तोल भ्रौर माप के विविध उपकरणों पर सरकारी मोहर लगाते समय वसूल किया जाने वाला कर । (=) जमीन की चकवन्दी करते हुए जनता मे वमृत किया जाने वाला कर। (६) जब किसी इलाके में कोई नया राजकर्मचारी नियुवन होकर आता था, तो अपने इलाके के व्यापारियों से पेशकश (भेंट-उपहार) प्राप्त करता था। इसी प्रकार के ग्रन्य बहुत-से कर मुगल-साम्राज्य के विविध कर्मचारी जनता से वसूल करते थे, जिनके कारण सर्वसाधाः ए। लोग सदा परेशान रहते थे। मृगल सम्राटों ने यत्न किया, कि इन भववावों को नष्ट कर दें। इसी लिये उन्होंने माल-गुजारी की मात्रा 'पड्भाग' से बढ़ाकर पैदावार का तीसरा हिस्सा नियत कर दी, ताकि उससे ग्रामदनी बढ़ जाने पर सरकार को ग्रदवाब वसूल करने की ग्रावस्यवता न रहे। पर अपने इस उद्देश्य में मुगल-सम्राट् सफल नहीं हो सबे, वयोकि उनके अधीनस्य वर्ष-चारी सब प्रकार के उचित-धनुचित उपायों से अपनी धामदनी की वृद्धि के लिये उत्सुक रहते थे, और बादशाह की आज्ञा की उपेक्षा करने में संकीच नहीं करते थे।

(३) सामाजिक दशा

मुगल काल के ऐतिहासिकों ने पिशयन भाषा में जो इतिहास लिखे हैं, उनमें
मुगल बादशाहों की विजय-यात्राग्रों, उनके राजदरबार श्रीर श्रन्तःपुर के पड्यन्त्रों
का विशद रूप से उल्लेख हैं। उनके श्रनुशीलन से इस युग की सामाजिक व श्राधिक
दशा के सम्बन्ध में विशद परिचय नहीं मिलता। पर इस काल में श्रनेक यूरोपियन
यात्री भारत में व्यापार श्रीर स्रमण श्रादि के लिये श्राये, श्रीर उन्होंने मुगल-साम्राज्य
का जो वृतान्त लिखा है, उससे हमें इस युग की सम्यता श्रीर संस्कृति के सम्बन्ध में
श्रनेक महत्त्वपूर्ण बातें ज्ञात हो सकती हैं। सोलहवीं सदी के शुरू में ही श्रनेक यूरोपियन
यात्री भारत श्राने लगे थे, श्रीर मुगल काल में इस देश में उनका श्रावागमन जारी
रहा। बाद में यूरोपियन लोगों ने इस देश पर श्रपना राजनीतिक श्राधिपत्य भी स्थापित
कर लिया।

मुगल काल का सामाजिक जीवन सामन्त-पृत्वति पर ग्राश्रित था, जिसमें वादशाह का स्थान कूटस्थानीय व मूर्वन्य था। बादशाह की स्थित जन-समाज में सर्वोच्च थी। उसके वाद उन ग्रमीर-उमराग्रों का स्थान था, जो विविध श्रेगी के मनसव प्राप्त कर राज्य-शासन श्रीर समाज में उच्च पद प्राप्त किये हुए थे। इन ममीर उमरावों को श्रनेक ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिनके कारण उनकी स्थिति सर्वसाधारण जनता से सर्वया भिन्न हो गयी थी। ये ग्रमीर उमरा बड़े ब्राराम के साथ जीवन व्यतीत करते थे, श्रीर भोग विलास में स्वाहा करने के लिये इनके पास वन की कोई कमी नहीं होती थी। बादशाह का अपना जीवन भी बहुत अनियन्त्रित और विलास-पूर्ण होता था, श्रीर श्रमीर-उमरा लोग श्रपने श्रपने क्षेत्र में श्रपने मनसब के अनुकार वादशाह का भ्रनुकरण करना भ्रपना जन्म-सिद्ध ग्रधिकार समभते थे। न केवल मुगल वादशाह के, श्रिपतु श्रमीर-उमराश्रों के भी बड़े-बड़े हरम (ग्रन्त:पुर) होते थे, जिनमें सैंकड़ों हजारों स्त्रियां निवास करती थीं। श्रकवर के हरम में ४००० स्त्रियां थीं, जिनके भोजन-म्राच्छादन व विलास-सामग्री का प्रवन्ध करने के लिये एक पृथक् विभाग था। बादशाह के उदाहरण का अनुसरण कर अमीर-उमरा भी बहुत-सी स्त्रियों, नर्तिकयों श्रीर पेशलरूपा दासियों को श्रपने हरम में रखते थे, श्रीर उन पर दिल खोलकर खर्च करते थे। बादशाह व अमीर-उमराओं की ओर से बहुत-सी टावतें सदा होती रहती थीं, 'जिनमें सुरापान ग्रौर सुस्वादु भोजन के ग्रतिरिक्त नाच-गान भी हुआ करता था। मुगल बादशाहत में 'मनसब' वंशकमानुगत नहीं होती थी। यह आवश्यक नहीं था, कि पांच-हजारी का लड़का भी पिता की मृत्यु के वाद पाँचहजारी पद को प्राप्त करे। यही दशा उन जागीरों के सम्बन्ध में थी, जो बादशाह की श्रोर से मनसब का खर्च चलाने के लिये किसी मनसबदार को दी जाती थीं। इसका परिस्णाम यह था, कि स्रमीर-उपरा ग्रपनी जागीर व मनसब को ग्रपनी वैयनितक ग्रामदनी का साघनमात्र समभते थे, श्रीर इस भ्रामदनी को मीज बहार में उड़ा देने में ही ग्रपनी भलाई मानते थे। सुन्दर पोशाक, उत्कृष्ट सुरा, षड्रस भोजन, भोग-विलास, नृत्य-गायन व द्यूत-क्रीड़ा ब्रादि में वे रुपये को पानी की तरह बहाते थे। धन-ऐक्वर्य की प्रचुरता ने उन्हें आलसी और विलासी बना दिया था। मोरलैण्ड ने हिसाब लगाकर बताया है, कि पांचहजारी मनसबदार की मासिक श्राय १८०० रुपये थी, श्रीर एकहजारी मनसवदार की ५००० रुपये मासिक। यह श्राय उस खर्च को निकालने के वाद थी, जो मनसवदार को श्रपने पढ़ के श्रनुका सैनिक श्रीर घोड़े श्रादि को रखने के लिए करना पड़ता था। इस युग में वस्तुश्रों का मूल्य इतना कम था, कि जीवन के लिये श्रावश्यक वस्तुश्रों के क्रय में यह रकम खर्च ही नहीं हो सकती थी। इस दशा में यदि विविध मनसवदार श्रपनी प्रचुर श्राय को ऐशो-इशरत में व्यय करें, तो यह सर्वथा स्वाभाविक ही था।

अमीर-उमरा श्रीर सर्वसाघारण जनता के बीच की एक मध्य श्रेणी का विकास भी इस युग में हो गया था, जिसमें निम्न वर्ग के कर्मचारी, ज्यापारी स्रीर समृद्ध शिल्पियों को ग्रन्तर्गत किया जा सकता है। मुगल साम्राज्य के कारण भारत में जो शान्ति श्रीर व्यवस्था स्यापित हो गयी थी, उसमें यह सर्वथा स्वाभाविक था. कि देश के श्राम्य-न्तर ग्रीर बाह्य व्यापार का भली भांति विकास हो । वडे-वडे नगरों में निवास करने वाले व्यापारी एक स्थान के माल को दूसरे स्थान पर वेचकर ग्रच्छी रकम पैदा कर लेते थे, पर वे जानवू भकर भ्रपना रहन-सहन सादा रखते थे, क्यों कि नगरों के कीत-वालों का एक कार्य यह भी था, कि वे लोगों की म्रामदनी भीर खर्च का पता करते रहें। व्यापारियों को सदा यह भय बना रहता था, कि कहीं राजकर्मचारी उनके रहन-सहन से उनकी श्रामदनी का श्रन्दाज न कर लें, श्रौर फिर उचित श्रनुचित उपायों से रुपया प्राप्त करने का यस्त करें। इसी लिये वे बहुत सादे तरीके से रहते थे। विनयर ने जिखा है, कि व्यापारी लोगों की श्रामदनी चाहे कितनी भी क्यों न हो, वे श्रत्यन्त मित-व्ययिता से खर्च करते थे। यही दशा समृद्ध शिल्पियों की भी घी, जिन्हें कि मुगल-काल के वैभव के कारण ग्रपने शिल्प से ग्रच्छी खासी ग्रामदनी प्राप्त करने का ग्रवसर मिल गया था। बन्दरगाहों में निवास करने वाले श्रनेक ऐसे व्यापारी भी इन यूग मे थे, जो विदेशी व्यापार के कारण ग्रत्यन्त धनी हो गये थे। ये ग्रमीर-उमराग्रों के समान विलास-मय जीवन दिताते थे। इन्हें राजकर्मचारियों का विशेष भय भी नहीं या, वर्षोकि धनेक मनसवदार समय-समय पर इनसे भेंट-उपहार धौर कर्ज प्राप्त कर इनमे *मन्त्र*ट रहते थे।

स्रमीर-उमरा व मध्य श्रेणी की तुलना में सर्वसाघारण जनता की दशा स्रत्यन्त हीन थी। इस श्रेणी में किसान, कर्मकर और शिल्पी लोग गामिल थे, जो स्रवनी स्राय-रयकता स्रों को पूर्ण कर सकने योग्य सामदनी को सुगमता के माय प्राप्त नहीं कर मकते थे। इनको तन ढकने के लिये कपड़ा भी किठनता से प्राप्त हो पाता था। रेगमां व ऊनी कपड़ों का प्रयोग तो इनकी कल्यना से भी परे था। सर्वमायाएण जनता की दशा के सम्बन्ध में कितप्य यूरोपियन यात्रियों के विवरणों से बहुत सच्छा प्रकाग पड़ना है। फांसिस्को पल्सेम्रतं नामक यात्री ने जहांगीर के समय में भारत की यात्रा की थी। उसने लिखा है कि इस देश की जनता में तीन वर्ग ऐसे हैं;, जो नाम को तो स्वतन्त्र है, पर जिनकी दशा गुलमों से बहुत भिन्न नहीं है। ये वर्ग मस्टूरों (कर्मकरों), चप-रासियों, नौकरों स्रौर छोटे दूकानदारों के हैं। पल्सेम्रतं के सनुमार मस्टूरों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। राजकर्मचारी उनसे स्वेच्चापूर्वक वेगार से मक्ते थे। समीर-उमरा व राजकर्मचारी लोग जिस मजदूर को चाहें, काम के लिये दुला सकते थे। कोई यह साहरा नहीं कर सकता था, कि वे गर देने से इन्कार करे। ध्रमीर-उमरा य राजकर्गचारी काम के बदले में उन्हें रवा वे उन दें, यह उनकी अपनी इच्छापर निर्भर था। मजदूर व नौकर लोग उनसे स्वच्छापूवक वेतन व मजदूरी तय नहीं कर सकते थे। छोटे दूकानदारों को भी ध्रमीर-उमराघों और मनसबदारों का भय सदा बना रहता था। शिवत-सम्पन्न राजकर्मचारी वाजार भाव से कम कीमत पर उनसे माल खरीदते थे, और कीमत की प्राप्ति के लिए वे उनकी कृपा पर ही निर्भर रहते थे। वे जानबूक्त कर गरीबी का जीवन बिताते थे, वयोकि वे सदा राजकर्मचारियों की लूट व द्योपण से डरते रहते थे।

पर इस सब विवेचन से यह नहीं समभना चाहिये, कि मुगल-काल में सर्वसाधारण जनता की दशा बहुत खराब थी। कीमतों की कमी के कारण इस युन में
मनुष्य बहुत कम खर्च में अपना निर्वाह कर सकता था। अनेक श्रकार के प्रववाबों
का अन्त कर मुगल-सम्राटों ने मालगुजारी की माशा पैदाबार के एक तिहाई हिस्के के
रूप में निर्धारित कर दी थी, जिसे प्रदान करने के बाद किसान निश्चिन्त रूप से उपज
के दो-तिहाई भाग को अपने खर्च के लिये प्रयुवत कर सकता था। जमींदारी प्रथा
उस युग में नहीं थी। जमीन तीन प्रकार की होती थी— खालसा, जागीर और सयूरघाल।
जिन जमीनों पर बादबाह का स्वामित्व था, उन्हें खालसा कहते थे। मनसवदारों को
वेतन के बदले में जो भूमि प्रदान की जाती थी, उसे जागीर कहते थे। सयूरघाल जमीन
बह थी, जो किसी विशेष प्रयोजन से राज्य की ओर से किसी व्यक्ति को मुफ्त में दी गयी
होती थी। इन तीनों प्रकारकी जमीनों पर किसान को उपज के तृतीयांश से अधिक
कर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी। शेप से वह अपना निर्वाह भली-भांति कर
सकता था।

सुरापान की इल्लत से सर्वसाधारण लोग मुक्त थे। केवल घनी व भमीर-उमरा लोग ही सुरा के व्यसनी थे। टैरी नामक यूरोपियन यात्री ने लिखा है, कि लोग मदमस्त ग्रवस्था में कभी दिखाई नहीं देते, यद्यपि शराव प्रचुर परिमाण में उनलब्ब है। लोगों का भोजन बहुत सादा होता था, श्रीर वे विदेशियों के प्रति भद्रता का -व्यवहार करते थे। बाल-विवाह इस यूग में भली-भांति प्रचलित हो चुका था। देल्ला-वाल नामक एक यात्री ने दो वालकों के विवाह का वर्णन किया है, जिन्हें घोड़े पर सहारा देकर विठाया गया था, ग्रौर वरात में भी जिन्हें सहारा देकर घोड़े पर ले जाया गया था। श्रकवर ने इस बात का प्रयत्न किया था, कि बाल-विवाह की प्रथा वन्द हो। उसकी राजाज्ञा भों में से एक यह भी थी, कि रजस्वला होने से पूर्व किसी कन्या का विवाह न हो सके। उसने दहेज-प्रथा, वहु-विवाह ग्रीर निकट सम्बन्धियों के विवाह को रोकने के लिये भी श्रादेश दिये थे। पर श्रकबर को श्रपने इन प्रयत्नों में कहाँ तक सफलता हुई थी, यह कह सकना कठिन है। पेशवाग्रों ने भी विवाह के सम्बन्ध में ग्रनेक ऐसे श्रादेश जारी किये थे, जिनका उद्देश्य पारिवारिक सम्बन्ध को निर्दोप बनाना था। पर यह स्पष्ट है, कि मुगल काल में बाल-विवाह और दहेज प्रथा भली-भाँति विकसित हो चुकी थीं। विधवा-विवाह को इस युग में श्रच्छा नहीं माना जाता था, यद्यपि महा-राष्ट्र की ब्राह्मण-भिन्न जातियों श्रीर उत्तरी भारतके जाटों में यह प्रचलित था। विघ-

वामों के सती हो जाने की प्रथा भी इस युग में प्रचलित घी। म्रनेक मुगल सम्नाटों ने इमे रोकने व मर्यादित करने का प्रयत्न किया, पर वे सफल नहीं हो सके । नगरों के कोत- जालों का एक कर्तव्य यह भी था, कि किसी विघया को वे उसकी इच्छा के विरुद्ध सती न होने दें। विविध हिन्दू जातियों में अपने कुलीन होने का विचार भी इस युग में भली-भाँति विकसित हो गया था, और कुलीन समभे जाने वाली जातियाँ मन्य लोगों को म्रपने से हीन समभने लगी थीं।

फिलत ज्योतिष में इस यूग के हिन्दू और मुसलमान-दोनों का समान रूप से विश्वास था। विजय-यात्रा के लिये प्रस्थान करते हुए या कोई नया कार्य प्रारम्भ करते हुए लोग शकून का विचार करते थे। पीरों, फकीरों ग्रीर साधुन्नों के प्रति जनता में श्रद्धा का भाव था। टेविनियर ने लिखा है, कि इस देश में ८,००,००० म्सलिम फ हीर भीर १२,००,००० हिन्दू साधू हैं, जो जनता से भिक्षा प्राप्त कर ग्रपना निर्वाह करते हैं। टेविनियर की दी हुई संख्यायें कहाँ तक सही हैं, यह निश्चय कर सकना कठिन है, पर वर्त्तमान भारत के साध्यों को दुष्टि में रखते हुए इनको सही न मानने का कोई कारएा नहीं है। गुलामी की प्रथा भी इस समय प्रचलित थी, यद्यपि गुलामों की संख्या बहुत श्रधिक नहीं थी। गुनामों का कय-विकय कोई ग्रसाधारण बात नहीं थी, भीर बड़े नगरों में कोई भी मनुष्य कीमत देकर दास-टामी को खरीद सकता था। हिन्दु भों की नैतिक दशा बहुत उन्नत थी। टेवनियर ने उनके विषय में लिखा है, कि "हिन्दू लोग नैतिक द्ष्टि से बहुत उत्कृष्ट हैं। बैवाहिक जीवन में वे श्रपनी स्त्रियों के प्रति धन्रक्त र ते हैं, ग्रीर उनके साथ घोखा नहीं करते। उनमें व्यभिचार या प्रनीनकता बहुत कम पाई जाती है।" पर मुसलिम अमीर-उमराधों का जीवन इस ढंग का नहीं था। वे अपने वैयक्तिक जीवन में नैतिकता के आदशों का बहुत कम पालन करते थे। मुगल राजशक्ति के पतन में यह बात बहुत ग्रधिक सहायक हुई घी।

(४) ग्राधिक दशा

बाहर श्रीर हुमायूँ के समय की श्राधिक दशा के सम्बन्ध में हमें श्रधिक परिचय नहीं है। बाबरनामा में बादशाह बाबर के काल की श्राधिक दशा के विषय में शो कुछ लिखा है, श्रनेक ऐतिहासिक उसे प्रामाणिक नहीं मानते। इसी प्रकार गुलबदन वेगम के हुमायूँनामा में उल्लिखित विवरण को भी विश्वास-योग्य नहीं माना जाता। उसके श्रनुसार श्रकवर के जन्म स्थान श्रमरकोट में चार वहारियाँ एक रुपये में खरीदी जा सकती थीं, श्रीर श्रन्य वस्तुश्रों की कीमतें भी इसी प्रकार से श्रद्यविक नस्ती थीं। पर श्रकवर के समय की श्राधिक दशा पर जहाँ श्राइने-श्रकवरी से बहुन प्रकार पड़ना है, वहाँ इस बाल के यूरोपियन यात्रियों के विवरणों से भी इस सम्बन्ध में बहुन-भी दातें जात होती हैं। बाद के मुगल बादशाहों के शासन-काल के मम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने के भी श्रनेक विश्वसनीय साधन ऐतिहासिकों के पास विद्यमान हैं। इस बाल में यूरोपियन व्यापारियों ने श्रपनी कोठियाँ समुद्र तट के नगरों में स्वापित कर दी थीं, श्रीर उनके रिकार्डों से मुगल द्रुग के शाधिक जीवन के विषय में बहुन श्रामाण्डिक शादक कारी श्राप्त की जा सकती है।

नगर—मुगल युग में भारत के अनेक नगर बहुत समृद्ध थे। फिच नामक यूरोिषयन यात्री ने १५६५ में लिखा था—''आगरा और फतहपुर दो बहुत बड़े नगर
हैं। इन दो में से प्रत्येक विशालता और जनसंख्या की दृष्टि से लण्डन की अपेक्षा बहुत
बड़ा है। आगरा और फतहगुर के बीच का अन्तर बारह मील है। इस सुदीर्घ मागं
के दोनों और बहुत-सी दुकानें हैं। इस पर चलते हुए इतने मनुष्य मार्ग में मिलते
हैं, कि यह प्रतीत होता है, मानो हम बाजार में घूम रहे हों।'' पंजाब के विषय में टैरी
ने लिखा है—''यह एक विशाल और उपजाऊ सूबा है। इसका प्रधान नगर लाहीर
है, जो बहुत बड़ा है, और जनसंख्या व सम्मित दोनों दृष्टियों से अत्यन्त समृद्ध है।
व्यापार के लिये यह भारत के सबसे बड़े नगरों में से एक है।'' १५६१ में मोंसरात ने
लाहीर के विषय में लिखा था, कि ''यह नगर यूरोप व एशिया के किसी भी अन्य नगर
की तुलना में कम नहीं है।'' आगरा, फतहपुर सीकरो और लाहीर के समान युरहानपुर
(खानदेश), अहमदाबाद (गुजरात), बनारस, पटना, राजमहल, बदंबान, हुगली,
ढाका और चटगांव भी मुगल-युग में अत्यन्त समृद्ध नगर थे।

मुद्रा पद्धति—मुगल-युग की मुद्रा-पद्धति को स्यायी व नियमित रूप देने के लिये अकवर ने बहुत उद्योग किया। १५७७ ई० में उसने अव्दुस्समद शिराजी को टकसाल का दारोगा वनाया, जिसके अधिकार में दिल्ली की टकसाल दे दी गयी। इस तरेह के दारोगा लाहौर, जौनपुर, अहमदावाद, पटना आदि की टकसालों के लिये भी नियत किये गये। यह व्यवस्था की गयी, कि इन विभिन्न टकसालों में जिन सिक्कों का निर्माण हो, वे तोल, आकार और घातु-गुद्धता आदि की दृष्टि से एकसदृश हो। अकवर के सिक्कों में रुपया और दाम प्रमुख थे। रुपया चांदी का होता था, और उसका वजन १७५ ग्रेन या ११ माशा के लगभग था। एक रुपये में ४० दाम होते थे, जिन्हें पैसा भी कहते थे। दाम या पैसे का वजन ३२३ ग्रेन था। आजकल के पैसे के मुकावले में यह बहुत भारी होता था, और इसके निर्माण के लिये ताम्बे का प्रयोग किया जाता था। अकवर ने चांदी का एक अन्य सिक्का भी जारी किया था, जिसे 'जलाली' कहते थे। यह आकार में चौकोर होता था। अकवर के समय में जो मुद्रापद्धति जारी की गयी, वही थोड़े-बहुत श्रदल-बदल के साथ सम्पूर्ण मुगल युग में कायम रही।

कीमतें — प्राइने-प्रकंशरी में बहुत-सी वस्तुशों की कीमतें दी गयी हैं, जो मुगलयुग की ग्राधिक दशा को जानने के लिये बहुत सहायक हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख
करना उपयोगी होगा। श्रकंशर के समय में गेहूँ का भाव १२ दाम प्रति मन था। ग्रन्य
वस्तुश्रों का भाव प्रति मन निम्नलिखित प्रकार था— जो ग्राठ दाम, चना १६॥ दाम,
बढ़िया चावल २० दाम, घटिया चावल ११ दाम, बाजरा द दाम, मूँग १८ दाम, ग्राटा
२२ दाम, घी १०५ दाम, तेल द० दाम, दूघ २५ दाम श्रीर चीनी १२८ दाम। शक्कर
का भाव ५५ दाम प्रति मन श्रीर उड़द की दाल १६ दाम प्रति मन थी। भेड़ १९
६० स्वयं में खरीदी जा सकती थी, श्रीर गाय का मूल्य १० रुपया था। वकरे का मांस
६५ दाम प्रति मन के भाव से बिकता था। इस प्रसंग में यह घ्यान में रखना श्रावश्यक है,
कि श्रकंबर के समय का मन वर्त्तमान समय के २५ सेर के बराबर होता था। यदि

श्रकवरी रुपये को वर्तमान समय के रुपये (जिसका वजन १२ माशा होता है) के वरावर मान लिया जाय, तो विभिन्न वस्तुग्नों के मूल्य इस प्रकार होंगे—गेहूँ १ ह० की ८३ सेर, वाजरा १ रु० का १२५ सेर, उड़द या मूंग की दाल १ रु० की ५६ सेर, घी १ रु का ह सेर, दूध १ रु का ४० सेर, बकरे का मांस १ रु का १५ सेर, ग्रीर चीनी १ रु की प सेर । वर्तमान समय की कीमतों से तुलना करके यह भली भांति समका जा सकता है, कि अकबर के समय में सर्वसाधारण जनता के उपयोग की सब वस्तुयें बहुत म्रिविक सस्ती थीं। पर कीमतों के सस्ती होने के साथ-साथ इस युग में मजदूरी की दर भी बहुत कम थी। मामूली मजदूर की मजदूरी इस समय दो दाम प्रति दिन ग्रीर मिस्त्री, राज, बढ़ई ग्रादि की मजदूरी ७ दाम प्रति दिन थी। यदि गेहूँ की दृष्टि से देखा जाय, तो भ्रकबर के समय मजदूर भ्रपनी दैनिक मजदूरी से सवा चार सेर के लगभग गेहूँ खरीद सकता था। मिस्त्री, बढ़ई आदि तो अपनी मजदूरी से १३ सेर के लगभग गेहें प्रतिदिन प्राप्त कर सकते थे । सस्ती कीमतों के कारएा इस यूग के लोगों को ग्रपना गुजारा करने में विशेष कठिनाई नहीं होती थी। मजदूरी की दर कम होते हुए भी लोग प्रसन्न व सन्तुप्ट थे। एडवर्ड टैरी के अनुसार "सम्पूर्ण देश में लाद्य पदार्थों का वाहुत्य घा.....श्रीर विना किसी कठिनाई के सब लोग रोटी खा सकते थे।" इसमें सन्देह नहीं, कि मृगल-युग में सर्व साघारण जनता श्रायिक दृष्टि से बहुत दुर्दशाग्रस्त नहीं थी, श्रीर वह प्रपने लिये भावश्यक वस्तुएं सुगमता से प्राप्त कर लेती थी।

द्भिक्ष-मूगल-युग में भारत को अनेक दुभिक्षों का सामना करना पड़ा। शागरा श्रीर वियाना के समीपवर्ती प्रदेशों में १४४४-४६ में एक भयंकर द्भिक्ष पड़ा, जिसका वर्णन करते हुए वदायुँनी ने लिखा है-लोग मानव मांस को खाने में तत्पर हो गये श्रीर दुभिक्ष पीड़ित नर-नारियों की दशा की श्रांखों से देख सकना सम्भय नहीं रहा, भीर यह सम्पूर्ण प्रदेश एक रेगिस्तान के समान दिखाई देने लगा । १५७३-७४ में गुजरात में दुर्भिक्ष पड़ा, जिसके साथ ही एक भयंकर महामारी भी फैल गयी। प्रनाज के ग्रभाव में कीमतें बहुत बढ़ गयीं, श्रीर लोगों को धनन्त कष्ट भोगने पड़े। १४६४ में लेकर १५६ मतक एक बार भारत को पुनः दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ा, श्रीर नरमांस तक का भक्षण करने में लोगों ने संकोच नहीं किया। इस दुनिक्ष में प्रनेक नगरों के बाजार लाशों से पट गये थे, धीर लाशों को दफना सकना भी सम्भव नहीं रह गया था। इन तीन दुर्भक्षों में से एक बावर के समय में हुया, एक हुमायूँ के समय में श्रीर तीसरा श्रकबर के समय में। जहाँगीर के शासनकाल में भारत को किसी दुनिक्ष का सामना नहीं करना पड़ा । पर शाहजहाँ के समय में दक्खन धीर गुजरात में एक दार फिर दुभिक्ष पड़ा, जिसका दृतान्त एक डच व्यापारी ने इस प्रकार लिखा है—"गलियों में ज्ञर्धमृत दशा में पड़े हुए लोगों को दूसरे लोग मार डालते थे, घौर मनुष्य मनुष्य का भक्षमा करने के लिये तत्पर हो गये थे। मनुष्यों के लिये गलियों व मार्गों पर चल सबना कठिन हो गया था, वयोंकि उन्हें सदा यह भय बना रहता या कि कोई उन पर ब्रावसमान वर दे।" भ्रकबर भ्रौर शाहजहाँ जैसे बादशाहों ने टुमिक्ष के श्रवसरों पर जनता को मोजन देने के लिये भ्रतेक व्यवस्थायें कीं। पर उनसे बहुत लाभ नहीं हुन्ना, विशेषनमा होहे नगरों श्रीर ग्रामों में निवास करने वाले लोग उनसे कोई लाभ नहीं उटा सके।

मुगल युग में दुभिक्षों का प्रधान कारण यह था, कि इस काल में भारत की ग्राधिकाँश भूमि देवमातृका थी। नहरों व कुग्रों से रिजाई का कोई विषेप प्रवन्य नहीं था। यदि किसी साल वर्षा न होती, तो फसल नष्ट हो जाती ग्रीर जनता के लिये भोजन प्राप्त कर सकना कठिन हो जाता। इस युग में ग्रावागमन ग्रीर माल की दुलाई का वैसा प्रवन्ध नहीं था, जो रेल, मोटर, ग्रादि के ग्राविष्कार के कारण ग्राजकल के जमाने में हैं। ग्रतः यदि गुजरात में श्रकाल पड़ता, तो पंजाय या वंगाल से वहाँ ग्रनाज पहुँचा सकना सुगम नहीं होता था। दुभिक्ष की भयंकरता का यही प्रधान कारण था।

शिल्प और व्यवसाय—मुगल-युग में भारत के श्राधिक जीवन का प्रवान श्राधार खेती थी। वहुसंख्यक लोग खेती द्वारा अपना निर्वाह करते थे। पर अनेक व्यवसाय व शिल्प इस पुग में विकसित हो चुके थे, और भारत में तैयार हुए सूती व रेशभी कपड़ों और अन्य अनेक पदायों की नकेवल इस देश के सम्पन्न लोगों में अपितु विदेशों में भी बहुत माँग थी। यह च्यान में रखना चाहिये, कि यूरोप में भी अभी व्यावसायिक कान्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। भारत के समान इंगलैंड और फांस के कारीगर भी अठारहवीं सदी के प्रारम्भ तक यान्त्रिक शक्ति की सहायता के विना छोटे-छोटे उपकरणों से ही आधिक उत्पत्ति किया करते थे, और बड़े कल-कारखानों का विकास इस समयतक नहीं श्राधा था। यदि अठारहवीं सदी के पूर्वाई तक के व्यावसायिक जीवन को हिण्ट में रखा जाय, तो भारत फांस था इंग्लैंग्ड से किसी भी प्रकार कम नहीं था, और इस देश में तैयार हुए माल को देश-विदेश में सवंत्र अत्यन्त श्रादर की दृष्टि से देखा जाता था।

भारत के इस युग के व्यवसायों में वस्त्र-व्यवसाय सर्वप्रधान था। गुजरात, खानदेश, जौनपुर, बनारस, पटना श्रादि इस व्यवसाय के केन्द्र थे, श्रीर बंगाल में जिस ढंग का महीन सूतीकपड़ा बनता था, वह संसार में श्रपनी तुलना नहीं रखता था। उड़ीसा से पूर्वी बंगाल तक का सारा प्रदेश कपड़े के कारखानों से छाया हुया था, श्रीर ऐसा प्रतीत होता था, कि मानो यह सब प्रदेश वस्त्र-निर्माण का एक विशाल कारखाना हो। विशेषतया, ढाका का जिला महीन मलमल के लिये सर्वत्र प्रसिद्ध था। फ्रांसिस्को पल्सेग्रर्त के श्रनुसार पूर्वी बंगाल के सीनारगाँव श्रीर चावासपुर में सब लोग वस्त्र-व्यवसाय द्वारा ही अपना निर्वाह करते थे, और वहाँ तैयार हुग्रा कपड़ा अपनी खूबियों के कारण भ्रत्यधिक विख्यात था। विनयर ने लिखा है, कि वगाल में सूती भीर रेशमी कपड़ा इतना म्राधिक होता है, कि उसे न केवल बंगाल व मुगल-साम्राज्य का, म्रापितु सब पड़ोसी देशों व यूरोप तक का, इस पण्य के लिये विशाल भाण्डार समभा जा सकता है। वस्त्र-व्यवसाय के साथ-साथ कपड़े की रंगाई ग्रीर छपाई का शिल्प भी इस देश में बहुत उन्नत दशा में था। टैरी के अनुसार सूती कपड़े को रंगकर या विना रंगे ही इस प्रकार सुन्दरता के साथ छापा जाता था, कि पानी द्वारा रंग व छपाई को उतार सकना किसी भी तरह सम्भव नहीं रहता था। भारत की छींट संसार के बाजारों में सर्वत्र दिखाई देती थी, श्रीर सव देशों के घनी लोग बड़े शौक से उसे कय करते थे। सूती वस्त्रों के समान रेश भी कपड़ों का भी प्रधान केन्द्र बंगाल ही था। टैवर्नियर के यात्रा-विवर्ण के ग्राधार पर मोरलैण्ड ने लिखा है, कि वंगाल में २५,००,००० पौण्ड वजन के लगभग का रेशम प्रतिवर्ष तैयार होता था, जिसमें से ७,४०,००० पौण्ड रेशम डच लोगखरीद कर यूरोप भेज देते थे, छौर

शेप वंगाल व भारत के ग्रन्थ सूत्रों में बुनाई के लिये प्रयुक्त किया जाता या। इस रेशम का कुछ भाग स्थलमागं द्वारा मध्य एशिया को भी जाता था। रेशमी कपड़ा बुनने की खड़ियाँ बंगाल के अतिरिक्त लाहौर, ग्रागरा, गुजरात ग्रादि में भी थीं। इसी लिये इन प्रदेशों के व्यवसायी वंगाल के रेशम को क्रय करने के लिये सदा उत्मुक रहते थे। ग्रकवर ने शाल और गलीचे के व्यवसाय को भी प्रोत्साहन दिया था। काश्मीर के ग्रातिरिक्त लाहौर भीर श्रागरा भी इस व्यवसाय के श्रक्ते महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। शाल और गलीचों के साथ-साथ अनेक प्रकार के ऊनी वस्त्र व कम्बल भी इन स्थानों के व्यवसानों में तैयार होते थे।

मुगल-युगके अन्य व्यवसायों में नौका-निर्माण श्रीर बारे का कारोबार विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। विशाल मुगल-साझाज्य में निदयों को पार करने के लिये श्रीर विशेषतया सेनाश्रों को निदयों के पार उतारने के लिये नौकाश्रों का बहुत महत्त्व था। साथ ही, इस युग में व्यापार के लिये भी गंगा जैसी निदयों बहुत काम श्राती थीं। जल मार्ग द्वारा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत सस्ता पड़ता था। इन सब प्रयोजनों के लिये जो नौकायें जरूरी थीं, वे सब भारत में ही बनती थीं। बंगाल की खाड़ी के समीपवर्त्ती प्रदेशों की श्रराकानी लोगों व सामुद्रिक डाकुश्रों से रक्षा करने के लिये मुगल काल में एक जहाजी बेड़ा भी था, यह हम पहले लिख चुके है। ये जहाज भी भारत के शिलिपयों द्वारा ही तैयार किये जाते थे। बोरे का उपयोग बाक्द के निर्माण के लिये होता था। मुगल-युगमें बाक्द का प्रयोग बड़े पैमाने पर गुरू हो गया या, ग्रत: मुगलों के तोपखाने के लिये श्रावश्यक बाक्द का निर्माण करने के प्रयोजन से घोरे की बहुत माँग रहती थी। डच ग्रीर इंग्लिश व्यापारी भी भारत से घोरा गरीद कर ग्रपने देशों को भेजते थे श्रीर वहां उसे बाक्द के लिये प्रयोग में लाया जाता था। इन कारण श्रीरे का व्यवसाय भी इस युग में श्राव्छी उन्तत दशा में था।

इन बड़े व्यवसायों के श्रतिरियत हाथी-दांत, श्रावनूस की लकड़ी, सोना-चौदी श्रादि की श्रनेक प्रकार की सुन्दर व कलात्मक वस्तुएँ इस युग के भारतीय गिल्पी तैयार करते थे, जिन्हें देश-विदेश के धनी मानी-लोग वड़े गौक से खरीद ते थे।

विदेशी व्यापार — मुगल-युग में विदेशों के साथ व्यापार स्वल घौर जल — दोनों मार्गों से होता था। विदेशी व्यापार के दो स्थल मार्ग प्रधान थे। एक मार्ग लाहौर ने काबुल को जाता था, धौर दूसरा मुलतान से कन्यार को। सामुद्रिक व्यापार के लिये खनेक बन्दरगाह भारत के समुद्र तट पर विद्यमान थे, जिनमें सिन्य का लाहौरी वन्दर, गुजरात के सूरत, भड़ौच घौर कैम्बे, रत्निगिरि के तटवर्ती वसीन, चौल घौर दाभौल, मलाबार के कालीकट घौर कोचीन, घौर पूर्वी समुद्र तट के सातगाँव, श्रीपुर, चटगाँव, सोनारगाँव, नेगापटम छौर मछलीपटम बन्दरगाह विशेष हप से उल्लेखनीय है। इनके ध्रितिरवत पिवसी समुद्र तट का गोधा वन्दरगाह भी इस समय ध्रच्छी उन्दत दशा में था, जो पोर्तुगीज व्यापारियों का महत्त्वपूर्ण केन्द्र पा। इन बन्दरगाहों ने भारत का माल विदेशों में घौर विदेशी माल भारत में विश्वय के लिये घाता था। राज्य की घोर से इस माल पर महसूल लिया जाता था, जिसकी मात्रा सोना-चाँदी पर दो प्रतिशत छौर अन्य सब प्रकार के माल पर साढ़े तीन प्रतिशत घी। यूरोपियन देशों के बहुत-ने ब्या शर्ग इस युग में ब्यापार के लिये भारत धाने जाने खगे थे, घौर इनके वारण भारत के स्व युग में ब्यापार के लिये भारत धाने जाने खगे थे, घौर इनके वारण भारत के

विदेशी व्यापार की मात्रा बहुत ग्रधिक बढ़ गई थी। मुगल बादशाहों की यह नीति थी, कि सोना-चाँदी भारत से बाहर न जाने पाए, ग्रीर विदेशी व्यापारी जो माल इस देश से खरीदें, उसकी कीमत वे सोना-चाँदी में ग्रदा किया करें। इसी लिये यूरोपियन व्यापारियों को भारत का माल प्राप्त करने के लिए सोना-चाँदी ग्रपने साथ लाना पड़ता था। जो माल बिकी के लिये भारत से बाहर जाता था, उसमें विविध प्रकार के सूती व रेशमी वस्त्र, मिर्च-मसाले, नील, श्रफीम ग्रीर ग्रीपिध मुख्य थे। भारत में विकने श्राने वाले विदेशी माल में सोना, चाँदी, घोड़े, घातुएँ, हाथी दाँत, मूंगें, ग्रम्बर, मिण्माणिक्य, सुगन्धि ग्रादि प्रधान थे। विदेशी व्यापार के कारए। इस देश के बन्दरगाहों में निवास करने वाले व्यापारी बहुत समृद्ध हो गये थे, ग्रीर भारत के वैभव में भी इससे बहुत सहायता मिली थी।

उनतीसवां ग्रध्याय

मुगल-युग का साहित्य, कला, धर्म श्रीर जीवन

(१) ज्ञिक्षा

शिक्षणालय—जिस प्रकार भ्राजकल राज्य की भ्रोर से शिक्षणालयों का संचालन

व नियन्त्रण होता है, वैसा प्राचीन व मध्यकाल में नहीं होता था। मुगल युग के शिक्षणालय भी न राज्य द्वारा संचाचित थे, श्रीर न राज्य का नियन्त्रण ही उन पर विद्यमान था।
इस काल में शिक्षा का कार्य घामिक संस्थाश्रों के श्रधीन था, श्रीर मन्दिरों व मस्जिदों
के साथ श्रनेक इस प्रकार के विद्यालय स्थापित थे, जिनमें विद्यार्थी साधारण व उच्च
शिक्षा प्राप्त करते थे। बौद्ध-युग में जिन विहारों व महाविहारों की स्थापना हुई थी,
वे श्रव नज्द हो चुके थे। उनका स्थान श्रव मन्दिरों श्रीर मस्जिदों के साथ सम्बद्ध शिक्षासंस्थाश्रों ने ले लिया था। हिन्दू-मन्दिर न केवल हिन्दू-धमं, दार्शनिक चिन्तन श्रीर
भारतीय संस्कृति के केन्द्र थे, प्रिपतु साथ ही शास्त्रों की शिक्षा का कार्य भी वहाँ होता था।
यही बात मस्जिदों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है, जहाँ पिश्यन भाषा, कुरान
व श्रन्य मुसलिम धमंग्रन्थों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था थी। इन धामिक शिक्षणालयों
का खर्च जहाँ जनता द्वारा दिये जाने वाले दान से चलता था, वहाँ मुगल बादशाह य उनके
व इ-वड़े मनसवदार व श्रमीर-उमरा भी इन्हें श्राधिक सहायता य जागीरें प्रदान करते थे
श्रीर उनकी श्रामदनी से इनका खर्च भली भाति पूरा हो जाता था। मुगल बादशाहों
ने मस्जिदों के साथ विद्यमान 'मकतवों' की दिल खोलकर सहायता की, श्रीर विद्वानों
के संरक्षण व सहायता में भी उन्होंने बहत उदारता दिखाई।

सैयद मकबर श्रली ने श्रपनी तवारीख में वावर के विषय में लिया है, कि बादशाह बादर ने मकतवों व शिक्षणालयों की उन्नति पर वहुत घ्यान दिया, श्रौर उसकी सरकार के धन्यतम विभाग शुहरते-धाम का एक कर्त्तंच्य यह था, कि वह शिक्षा-संस्थाओं की उन्नति की व्यवस्था करे। यद्यिष हुमायूँ का श्रिधकांग समय युद्धों में व्यतीत हुगा, पर उसे भूगोल श्रौर ज्योतिष का बहुत शौक था। पुस्तकों का वह वड़ा श्रेमी था, धौर युद्ध यात्रा के समय भी वह बहुत-सी पुस्तकों को धपने साथ रखता था। उमने दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की, धौर पुराने किले में घरशाह द्वारा निमिन प्रमोद-भवन को पुस्तकालय के रूप में परिणत किया। अकबर के समय में मुगल माझाज्य पूर्णतया व्यवस्थित हो गया था। इस कारण बादशाह मकतवों धौर मदरसों की उन्नति पर विशेष घ्यान दे सका। फतहपुर सीकरी, धागरा व धन्य धनेक नगरों में उनने मदरसे खुलवाये, जिनमें विविध मुसलिम विद्वान् शिक्षण के कार्य में व्यापृत रहने थे। धकबर ने यह भी व्यवस्था की, कि इन मदरसों में हिन्दू विद्यार्थ भी शिक्षा प्राप्त वर सकें। जहाँगीर परियान धौर तुर्की भाषाधों वा विद्वान् था। उनने यह धादेश जारी

किया, कि जिस किसी घनी मनुष्य का कोई वारिस न हो, उसकी सम्पति पर राज्य का भ्रधिकार हो जाय, भ्रौर सम्पत्ति का उपयोग मकतवों श्रीर मदरसों की मरम्मत के खर्च के लिये किया जाए। 'तारीखें-जांजहां' में जहांगीर के विषय में लिखा है, कि जो मदरसे वर्षों से उजड़े पड़े थे श्रीर जिनमें पशु भी निवास करने लगे थे, बादशाह की कोशिश से वे सब अध्यापकों श्रीर विद्यार्थियों से परिपूर्ण हो गये। शाहजहाँ को भी विद्या श्रीरज्ञान से बहुत प्रेम था। वह ग्रपना कुछ समय नियमित रूप से विद्याध्ययन में व्यतीत करता था, श्रीर उसने दिल्ली में एक नये मदरसे की स्थापना की थी। दार-उल-वका नाम का एक पूराना मदरसा इस समय विल्कूल उजड़ी हुई दशा में या। शाहजहाँ ने उसका भी जीर्गोद्धार करवाया। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह भ्ररबी, प्रियन श्रीर संस्कृत का पण्डित था। उसने उपनिपद् भगवद्गीता, योगवासिष्ठ श्रादि श्रनेक संस्कृत ग्रन्थों का स्वयं पश्चियन भाषा में श्रनुवाद किया, श्रीर सुफी सम्प्रदाय सम्बन्धी अनेक मौलिक ग्रन्थ भी लिखे। यदि दाराशिकोह अपने पिता के बाद मुगल बादशाहत के राजिसहासन पर श्रारूढ़ हो सकता, तो नि:सन्देह भारत में विद्या श्रीर ज्ञान को बहुत श्रिविक प्रोत्साहन मिलता । पर दुर्भाग्यवश वह वादशाह नहीं वन सका, श्रीर इस विद्या-प्रेमी राजकुमार की आकांक्षायें मन की मन में ही रह गयीं। श्रीरंगजेय स्वयं अच्छा विद्वान् था। पर उसकी सवशक्ति मुगल-साम्राज्य का विस्तारकरने ग्रीर राज्यशासन को मुस्लिम सिद्धान्तों के श्रनुरूप बनाने में ही लग गयी। वह श्रपने साम्राज्य में शिक्षा की उन्नति की श्रोर ध्यान देने में श्रसमर्थ रहा, यद्यपि उसने इस्लाम की वृद्धि श्रीर मुस्लिम घर्मशास्त्रों के श्रध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिये श्रनेक महत्त्वपूर्ण कार्य किये।

मुसलिम वादशाहों के शासनकाल में विद्यमान विविध मकतवों ग्रीर मसजिदों में वहत-से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। यह शिक्षा प्रघानतया पशियन ग्रीर ग्ररवी भाषात्रों ग्रीर कुरान ग्रादि मुसलिम घर्म-ग्रन्थों की ही होती थी। इसी प्रकार हिन्दू-मन्दिरों में संस्कृत श्रीरहिन्दू शास्त्रों का श्रव्ययन-ग्रव्यापन होता था। गिएत, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र श्रादि वैज्ञानिक विषयों की पढ़ाई का भी इनमें प्रवन्घ था, पर ये विषय भी घामिक साहित्य के ग्रंग-रूप में ही पढ़ाये जाते थे। शिल्प की शिक्षा के लिये विद्यार्थी प्रायः उस्तादों (ग्राचार्यों) की सेवा में उपस्थित होते थे, जिनके पास वे शागिर्द (ग्रन्तेवासी) के रूप में निवास करते थे। पर मस्जिदों ग्रीर मन्दिरों के साथ सम्बद्ध ्रिक्षण-संस्थाय्रों से लाभ उठाने का ग्रवसर सर्वसाघारण जनता को बहुत कम मिलता था, श्रीर इस युग के बहुसंख्यक लोग प्राय: निरक्षर ही होते थे। बड़े घरों के लड़कों के समान उनकी लड़िकयाँ भी शिक्षा प्राप्त करती थीं। वादशाह के हरम ग्रीर धमीर-उमरावों के घरों की स्त्रियाँ जहाँ संगीत, कला आदि में निप्ण होती थीं, वहाँ साथ ही शिक्षित होने का भी प्रयत्न करती थीं। यही कारण है, कि मगल यूग में हमें ग्रनेक सुशिक्षित व सुसंस्कृत महिलाग्रों का पता मिलता है। वावर की लड़की गुलवदन वेगम एक सुशिक्षिता महिला थी। उसने 'हुमायूंनामा' नामक पश्चिम पुस्तक में ग्रपने भाई हुमायूँ का चरित्र लिखा है। हुमायूँ की भतीजी सलीमा सुलतान ने भी पिशयन भाषा में श्रनेक पुस्तकें लिखीं, जिनमें से कतिपय इस समय भी उपलब्ध हैं। जहाँगीर की प्रेयसी मलिका नूरजहाँ भीर शाहजहाँ की वेगम मुमताज महल भ्रत्यन्त सुसंस्कृत महिलायें थी । मुगल खानदान की अन्य सुशिड़ित महिलाओं में जहाँनारा श्रीर जेबुन्निसा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । ये सब स्त्रियाँ अरबी श्रीर फारसी पर अधिकार रखती थीं श्रीर विद्या व ज्ञान से उन्हें बहुत प्रेम था।

(२) साहित्य

पिशयन साहित्य—मुगल युग के साहित्य में पिश्यन ग्रन्थों का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस युग के पिश्यन साहित्य को तीन भागों में बांटा जा सकता है—(१) इतिहास व जीवन चिरत्र, (२) श्रनुवाद ग्रन्थ भीर (३) काव्यग्रन्थ। ऐतिहासिक ग्रन्थों में मुल्ला दाऊद द्वारा लिखित तवारी छे-श्रत्को, श्रवुल फजल द्वारा लिखित श्राइने-श्रक्तवरी ग्रीर श्रक्वर नामा, बदाजनी द्वारा लिखित मुन्तखाव-उत्-तवारीख, निजाम-उद्दोन श्रहमद द्वारा विरचित तवकाते-श्रक्वरी, फैजीसरहिन्दी द्वारा लिखित श्रक्वरनामा श्रीर श्रव्युल वकी द्वारा लिखित मश्रासं रे-रही मी ग्रन्थ विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। मुगल युग का सबसे श्रसिद्ध पश्चिम लेखक श्रवुल फजल था, जो श्रक्वर का परम मित्र ग्रार सहायक था। वह न केवल ऐतिहासिक था, श्रिपतु साथ ही एक सुमंस्कृत किव, श्रालोचक श्रीर विद्वान भी था। उसकी श्राइने-श्रक्वरी का श्रक्वर के समय के भारत का ज्ञान प्राप्त करने के लिये उतना ही महत्त्व है, जितना कि मीर्य चन्द्रगुष्त के समय के भारत के लिये कीटलीय श्रर्थ-शास्त्र का है।

मुगल वादशाहों ने अनेक संस्कृत ग्रन्थों का पिंगयन भाषा में अनुवाद करांग के लिये भी प्रयत्न किया। अकवर के आदेश से महाभारत के बहुत-से भागों का पिंगयन में अनुवाद हुपा, अगैर इन्हें 'रज्म-नामा' नाम दिया गया। महाभारन का यह अनुवाद मुस्लिम विद्वानों द्वारा किया गया था, जो कि पिंगयन के माय-साथ मंस्कृत के भी पिंग्डत थे। १५६६ में बदाउनी ने रामायण का पिंगयन में अनुवाद किया। हाजी इब्राहीम सरहिन्दी ने अथवंवेद को और फैजी ने नीलावती को पिंगयन भाषा में अनुवित किया। लीलावती गिणात का प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रन्थ है। इसी प्रकार मुक्ममल खाँ गुजरातीसे ज्योतिप के प्राचीन ग्रन्थ 'ताजक' का भौर मौलाना शाह मुह्ममद शाहबादी ने काश्मीर के इतिहास का पिंगयन में अनुवाद विया। अकवर की प्रेरणा से अनेक ग्रीक और ग्ररवी पुस्तकों भी पिंगयन में अनुवाद विया। श्रक्वर की प्रेरणा से अनेक ग्रीक पुस्तकों लिखी गयीं, वहाँ श्रन्य भाषाओं की ग्रनेक महत्त्वपूर्ण पुस्तकों अनुवाद द्वारा भी उसमें समाविष्ट हुईं। ग्रकवर की संरक्षा में दिन ग्रनेक विद्यों के पर्शियन भाषा में काव्य-रचना की, उनमें फैजी, गिजली, मुह्म्मद हुनैन नजीरी भीर सैयद जमालुदीन उफीं का बहुत ऊंचा स्थान है।

पशियन भाषा के जो अनेक विद्वान व साहित्यिक जहाँगीर के राजदरसार की शोभा बढ़ाते थे, जनमें गियास वेग, नकीव जा, मुत्तित जो, निम्नामतुल्या और प्रस्तृत हक देहलवी सर्वप्रधान हैं। इस काल के ऐतिहासिक प्रस्थों में मुझामीर-जहाँगीरी धौर जुब्दुत्तवारीज विशेष प्रसिद्ध है।

अपने पिता और पितामह के समान शाहजहों भी विद्वानों का संरक्षक व स्राध्यक्ष दाता था। उसके भाश्य में निवास करने वाने ऐतिहासिकों ने जो भनेक दिनास- प्रत्थ लिखे, उनमें भ्रव्युल हमीद लाहीरी द्वारा लिखित पादशाहनामा श्रीर इनायत खाँ द्वारा लिखित शाहजहाँनामा बहुत प्रसिद्ध हैं। शाहजहाँ के वृत्तान्त श्रीर इस युग के भारत के सम्बन्ध में परिचय प्राप्त करने के ये ही मुख्य साधन हैं। दाराशिकोह ने जिन श्रनेक संस्कृत पुस्तकों का पिश्यम भाषा में श्रनुवाद किया था, उनका उल्लेख हम इसी प्रकरण में ऊपर कर चुके हैं। श्रीरंगजेब को शिक्षा श्रीर साहित्य से विशेष प्रेम नहीं था। न उसे संगीत का शौक था, श्रीर न कला बकिता का। इतिहास लेखन के भी वह विरुद्ध था। फिर भी उसके समय में पिश्यम भाषा में श्रनेक इतिहास-ग्रन्थ लिखे गये, जिनमें मिर्जा मुहम्मद काजिम का श्रालमगीरनामा, मुहम्मद साकी का मश्रासीरे-श्रालमगीरी, सुजानराय खत्री का खुलासात्तुत्तवारीख, भीमसेन का नुक्काए-दिलकुशा श्रीर ईव्वरदास का फतूहाते-श्रालमगीरी बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार ब्रिटिश युग में बहुत-से हिन्दू श्रीर मुसलमान श्रीग्रेजी की योग्यता प्राप्त कर इस विदेशी भाषा में ग्रन्थ श्रायन करने के लिये प्रवृत्त हुए, वैसे ही मुगल शासन में श्रनेक हिन्दु श्री ने भी पश्यिम भाषा का श्रच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था, श्रीर उनके लिखे हुए पश्यिम भाषा के ग्रन्थ भाषा श्रीर शैली की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट कोटि के हैं। इस ग्रुग में राज-कीय कार्यों के लिये पश्यिम भाषा का ही उपयोग होता था, श्रीर इसी कारण उच्च व सम्यन्त वर्ग के हिन्दू इस भाषा में योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशीज रहते थे।

धौरंगजेव के शासनकाल के ध्रान्तिम भाग में मुगल-साम्राज्य में भ्रव्यवस्था और अराजकता छा गयी थी। उसके उत्तराधिकारी निवंल थे, धौर वे मुगल वादशाह को भ्रम्नुए एखने में भ्रममर्थ रहे। भौरंगजेव के वाद भारत की प्रधान राजशक्ति मुगलों के हाथों से निकलकर मराठों के हाथों में ध्रा गयी। यही कारए है, कि पिछले मुगल वादशाहों के समय में पश्यिन साहित्य का ध्रविक विकास नहीं हो सका, यद्यपि भ्रवेक लेखक व विद्वान् इस सुसंस्कृत भाषा को भ्रपनी रचनाभों के लिये प्रयुक्त करते रहे।

हिन्दी-साहित्य—हिन्दी साहित्य की दृष्टि से मुगल-युग को 'सुवर्णीय काल' माना जाता है। इसमें सन्देह नहीं, कि मुगल-साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत में जो शान्ति म्रीर सुव्यवस्थित शासन कायम हो गया था, उससे लाभ उठाकर झनेक प्रतिभाशाली किव इस युग में हिन्दी-काव्य-साहित्य के विकास में तत्पर हुए। हिन्दी भाषा का यह साहित्य प्रधानतया धार्मिक था। झकगान युग में हिन्दू धर्म में जो नई चेतना उत्पन्त हुई थी, उसके कारण सर्वसाधारण जनता में नवजीवन का संचार हो गया था। स्वामी रामानन्द, कबीर, नानक, चैतन्यम्रादि सन्त महात्माओं ने भारत के धार्मिक क्षेत्र में जो नई लहर चलाई थी, वह निरन्तर जोर पकड़ रही थी, और उससे प्रभावित होकर तुलसी, सूर म्रादि कवियों ने एक ऐसी भक्तिमयी धारा का प्रवाह शुरू किया, जिससे भारत की सर्वसाधारण जनता ने बहुत शान्ति भीर सान्त्वना प्राप्त की।

तुलसी, सूर भ्रादि किवयों का इस युग के धार्मिक इतिहास में बहुत श्रधिक महत्त्व है, क्योंकि उन्होंने भ्रपने धार्मिक विचारों के प्रतिपादन के लिये ही काव्य के साधन का उपयोग किया था। उनके धार्मिक विचारों पर हम भ्रगले प्रकरण में प्रकाश डालेंगे। पर तुलसीदास जैसे व्यक्ति केवल सन्त महात्मा व धर्मसुधारक ही नहीं थे,

ऋषितु वे महाकवि भी थे। उनके काव्य हिन्दी साहित्य में बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। यहाँ हम उनके काव्य व कविरूप पर ही विचार करेंगे।

महाकिव तुलसीदास सोलहवीं सदी के उत्तराई में हुए थे, श्रीर अकबर के समकालीन थे। स्वामी रामानन्द की शिष्यपरम्परा द्वारा रामभिवत की जो परम्परा 'निरन्तर पुब्टि पा रही थी, तुलसीदास से उमे बहुत वल मिला। यद्यपि तुलसी का प्रकबर के साथ कोई परिचय नहीं था, भीर उन जैसे सन्त की वादगाह के सम्पक्तं व संरक्षरा की कोई भ्रावश्यकता भी नहीं थी, तथापि इस युग के अनेक प्रतिष्ठित व समर्थ पुरुषों का व्यान उनकी भ्रोर भ्राकृष्ट हुन्ना, जिनमें भ्रव्दुर्रहीम खानखाना भ्रीर राजा मानसिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्रव्दुर्रहीम खानखाना या 'रहीम' से इनकी समय-समय पर दोहों में लिखा पढ़ी होती रहती थी, ग्रीर इनके प्रति वे बहुत ग्रादर का भाव रखते थे। तुलसीदास हिन्दी के सबसे बड़े महाकवि हए हैं, ग्रीर उनके राम-चरित मानस, विनय-पत्रिका ग्रादि काव्य हिन्दी-साहित्य के ग्रमील रत्न हैं। तुलसी-रिचत काव्य-ग्रन्थों में बारह प्रसिद्ध हैं, जिनमें पांच बड़े ग्रीर नात छोटे हैं। रामचरित-मानस को केवल काव्य के रूप में ही नहीं पढ़ा जाता. सर्वसाघारण जनता की दिष्ट में वह एक घर्मग्रंथ की भी स्थित रखता है। इसी लिए प्रनेक पाश्चात्य विद्वानों ने उसे हिन्दू धर्म की 'बाइबल' कहा है। इसमें सन्देह नहीं, कि राजाश्रों के राजमहलों श्रीर गरीबों के भ्रोपड़ों में रामचरितमानस का समान रूप से ब्रादर है, श्रीर इस एक ब्रन्थ ने उत्तरी भारत की जनता को जितना ग्रधिक प्रभावित किया है, उतना सम्मवतः ग्रन्य किसी पूरतक ने नहीं किया।

तुलसी के समान ही राम की भिवत का प्रतिपादन करने वाले धनेक धन्य गनत-कवि इस युग में हुए, जिनमें नाभादास, हृदयराम घीर प्राराचन्द चौहान के नाम उत्तेय-नीय हैं। पर श्रफगान युग के वैष्णव श्राचार्यों ने विष्णु की भवित केवन 'राम' के रूप में ही शुरू नहीं की थी। पुरुषोत्तम कृष्ण को विष्णु का घवतार मानकर उन्होंने कृष्ण-भिवत की भी जहर चलाई थी। कृष्ण-भिवत दाखा के भी बहुत-से मन्त-कि इस युगमें हुए, जिनमें सबसे प्रघान स्यान सूरदास ग्रीर मीरावाई का है। मूरदान जी बाबर, हुमायूँ और अकबर के समकालीन थे, और मुगल वादशाहों के सम्पर्क व संरक्षण में भागे विना ही एक ऐसी काव्यधारा का मृजन कर रहे थे, जिसमें स्नान कर भाज तक भी करोड़ों नर-नारी अपने को धन्य मानते हैं। सूरदास की कविता में अपूर्व माध्यं है, भीर उनका एक-एक पद हत्तन्त्री को भंकृत कर देने की क्षमता रखता है। कृष्ण की भिवत में जिस ढंग के पदों का उन्होंने निर्माण किया, वे हिन्दी-साहित्य के उक्कदल रत्न हैं। मीरावाई मेड़तिया के राठौर रत्निमह की पुत्री घीं, ग्रीर उदयपुर के महारागा के कुमार भीजराज के साथ उनका विवाह हुआ था। विवाह के बुछ समय बाद ही दे विधवा हो गयीं, भीर उन्होंने धपना सब ध्यान कृष्ण की भिवत में लगा दिया । दे सोलहवीं सदी के मध्य भाग में हुई थीं और उनके गीत ग्राज तक भी जनता में दहूत लोकप्रिय है। कृष्ण-भक्ति सार्ग के बन्य कवियों में कृष्णदास, परमानन्ददास, चतुर्भूछ-्दास, हितहरिवंश, गदाघर भट्ट, हन्दि।स, रसखान, ध्रुददास धौर श्रीभट्ट के नाम उर्वेगन-नीय है। ये सब कवि म्यल युग में हुये थे, और इन्होंने हुप्साकी मन्ति में जो दद बनाय

थे, वे म्राज तक भारत के भवत समाज में म्रादर का स्थान रखते हैं। इनमें रसखान का एक विशेष स्थान है, वयों कि ये जन्म ग्रीर धर्म से मूसलिम होते हुए भी कृष्ण के परम भक्त थे। हिन्दुगों के भिनतमार्ग से मुसलिम लोग भी किस प्रकार प्रमावित हो रहे थे, रमखान इसके उत्तम उदाहरण हैं।

हिन्दी काव्य का विकास इस युग में केवल सन्तकवियों द्वारा ही नहीं हुम्रा, ग्रिवत मुगल वादशाहों श्रीर उनके श्रमीर-उमराश्रों के श्राध्यय में भी श्रनेक ऐसे कवि हए, जिन्होंने हिन्दी साहित्य की समृद्ध बनाने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इनमें सर्वप्रधान स्थान श्रब्दुरेहीम खानखाना का है। वह वैरम खाँ का पुत्र था, श्रीर श्रकवर के समय के सबसे बड़े श्रमीर-उमराश्रों में से एक था। शब्दुरंहीम श्ररवी, पशियन ग्रीर संस्कृत का प्रकाण्ड पण्डित था. ग्रीर ग्रनेक विद्वानों व कवियों का ग्राश्रय-दाता था। पशियन के श्रतिरिक्त हिन्दी में भी उसने कविता की । हिन्दी जानने वाला कौन ऐसा मनुष्य होगा, जो रहीम के दोहों से अपरिचित हो। मुगलदरबार में श्राश्रय पाने वाले श्रन्य कवियों में नरहरि, टोडरमल श्रीर वीरवल के नाम उल्लेखीय हैं। भ्रकवर के दरवार में नरहरि का बड़ा मान था श्रीर वादशाह ने उन्हें 'महापात्र' की उपाधि से विभूषित किया था । रुविमणी-मंगल, छप्पयनीति, कवित्त-संग्रह ग्रादिः ग्रनेक पुस्तकों की इन्होंने रचना की। कहने हैं कि इनकी ही एक कविता की सुनकर ग्रकवर के हृदय में गौग्रों के प्रति करुणा उत्तन्त हुई थी, ग्रीर उन्होंने गोवध बन्द करने की श्राजा जारी की थी। गंग श्रकबर के दरवारी कवि थे, श्रीर रहीम इन्हें बहुत मानते थे। कहते हैं, कि ग्रब्द्रंहीम खानखाना ने उनके एक छप्पय मे प्रसन्न होकर उन्हें छत्तीस लाख रुपये दे डाले थे। ग्रकवर के दीवान टोडरमल हिन्दी में कविता भी करते थे, ग्रीर वे संस्कृत के भी विद्वान थे। श्रकवर के परम सखा बीरवल द्वारा विरचित भ्रनेक हिन्दी कवितायें भी इस समय मिलती हैं। मुगल-साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रकबरके समय में हिन्दी भाषा का इतना श्रधिक प्रचारथा, कि बहुत-से मुसलमानभी हिन्दी में कविता करने लग गये थे। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्रव्दर्रहीम खानखाना का उल्लेख ऊपर हो चुका है। श्रकवरको स्वयं भी हिन्दी कविता का शौकथा, श्रीर अनेक ऐसे कवित्त श्रवतकभी विद्यमान हैं जिन्हें 'साहि श्रक्तव्वर' का वनाया हुश्रा माना जाता है। हो सकता है, कि इन्हें वादशाह के नाम से उसके किसी दरवारी कवि ने वना दिया हो। पर इसमें सन्देह नहीं, कि श्रकवर हिन्दी का संरक्षक था, श्रीर उसके ग्राश्रय में ग्रनेक हिन्दी किव ग्रपना निर्वाह करते थे। इस काल में ग्रन्य भी भ्रनेक मुसलमान कवियों ने हिन्दी में कविता की । ग्रालम ग्रकवर के समकालीन थे, जिन्होंने 'माघवानल काम कंदला' नाम की प्रेम-कहानी दोहा-चौपाइयों में लिखी थी। इसी प्रकार जमाल, कादिर भौर मुवारक भ्रादि भ्रनेक मुसलमानों ने इस काल में हिन्दी में काव्य-रचना की । ये सभी कवि भिवत-मार्ग के अनुयायी नहीं थे, औरन इनकी कविता का उद्देश्य धार्मिक विचारों का प्रतिपादन ही था। ये कवि रस की स्रभिव्यक्ति के लिये काव्य की रचना करते थे, ग्रीर इसमें सन्देह नहीं कि कला की दृष्टि से इनकी रच-नाग्रों में वहत सौन्दर्य है।

काव्य के विकास के साथ-साथ हिन्दी में ग्रनेक ऐसे लेखक व कवि भी उत्पन्न

होने गुरू हुए, जिन्होंने कि संस्कृत के अनुकरण में हिन्दी में भी अलंकार ग्रन्यों की रचना की । इस प्रकार के साहित्यकों में केशवदास सर्वंप्रधान हैं। ये भी अकबर के समकालीन थे, श्रीर श्रीरछा नरेश महाराजा रामिसह के भाई इन्द्रजीतिसह की राजसभा में इन्हें बहुत मान प्राप्त था। श्रीरछा का राज्य इस समय मुगलों के प्रधीन था, श्रीर उसके राजा की स्थिति मुगलों के सामन्त के सदृश थी। केवबदास संस्कृत के पण्डित थे, श्रीर हिन्दी में भी जन्होंने संस्कृत की शास्त्रीय साहित्यिक पद्धित का अनुसरण किया। जन्होंने अलंकारों पर 'कविप्रिया' श्रीर रस पर 'रिसक प्रिया' लिखी। इनके श्रितिस्त कित्यय काव्य-ग्रन्थ भी जन्होंने लिखे, जिनमें अलंकार ग्रादि की प्रमुरता है। सेनापित नाम के एक ग्रन्य कि भी सत्ररहदीं सदी में हुए, जिनका हिन्दी काव्य-साहित्य में श्रच्छा महत्त्वपूर्ण स्थान है। मुगल-युग के बहुत-से हिन्दू व मुसलमान श्रमीर-उमरा भी बादशाहों के समान ही साहित्य-प्रमी थे, श्रीर किवयों का संरक्षण व प्रोत्साहन करना गौरव की बात समभते थे। विशेषतया, राजपूत राजाश्रों ने हिन्दी किवयों व साहित्यकों को श्राक्षय देने में बहुत उत्साह दिखाया। केशबदास के समान इस युगके श्रन्य श्रनेक किवयों ने भी राजपूत राजाश्रों के दरवार में श्राक्षय पाकर निश्चन्तता के साथ साहित्य-सुजन का कार्य किया।

श्रकवर के काल के बाद हिन्दी के जो किव हुए, उनमें विहारी लाल, महाराज जसवन्तिसिंह, मितराम, भूषणा श्रीर घन श्रानाद के नाम उन्लेखनीय हैं। ये सब किव सत्ररहवीं सदी में या श्रठारहवीं सदी के प्रारम्भिकभागमें हुए थे। श्रकवरके समय में हिन्दी किवयों ने जो श्रपूर्व प्रतिभा प्रदिशत की थी, वह बाद के किवयों में नहीं पार्र जाती। पर इसमें सन्देह नहीं, कि सम्पूर्ण मुगल-युग में हिन्दी माहित्य निरन्तर उन्नित करना रहा। श्रीरंगजेव जैसे धमान्ध मुसलिम वादशाह से यह श्राया नहीं की जा सनती थी, कि श्रकवर के समानवह भी हिन्दी किवयों का श्रादर करना। पर उसकी हिन्दू विरोधी नीति के कारण भारत में जो विद्रोह की भावना प्रादुर्भूत हुई, वह भूषण जैसे किवयों के काव्य में प्रयट हुई, श्रीर शिवाजी जैसे वीर द्वारा उन्हे श्रीत्साहन व संदक्षण प्राप्त हुमा।

दक्षिणापथ में भी बहुत-से कवि इस युग में हुए, जिन्होंने हिन्दी में काव्य रचना की । ये किव प्रायः सब मुसलमान थे । दक्षिण की भाषा हिन्दी नहीं थी । पर यहाँ मुसलिम शासन स्थापित हो चुका था । शासक व सैनिक के हप में जो बहुत-से मुनल मान व हिन्दू इस युग में उत्तरी भारत से दक्षिण में गये, उनकी भाषा हिन्दी ही थी । इसी कारण उन्होंने पिश्यम शब्दों से मिश्रित हिन्दी भाषा में कविता की । इन मुनलिम कवियों की भाषा को उर्दू और हिन्दी दोनों ही समक्ता जा सकता है, पर उनमें प्रायम की उर्दू के समान श्रद्धी व पिश्यम शब्दों की भरमार नहीं है ।

वंगाली साहित्य—महाप्रभु चैतन्य द्वारा वंगाल में भदित की जिस तहर का प्रारम्भ हुआ था, उसका उल्लेख हम विद्यले एक अध्याय में कर चुने हैं। दैरगाद धर्म से प्रभावित होकर मुगल-युग में वंगाल में अनेक ऐसे साहित्यिक उत्पन्त हुए, जिन्हों ने नवीन साहित्य का मुजन किया। इप्एण्डाम कविराज (जन्मकाल १५३१ ई०) दे दर्गा युगमें चैतन्य-चरितामृतनाम से महाप्रभु का जीवन-चरित्र लिखा। इस बाज के दैरगाद-साहित्य में वृत्यावनदास (जन्म काल १५०७ ई०) का चैतन्य-भागवत, ज्यावन्य (जन्म-

काल १५१३ ई०) का चैतन्य-मंगल, त्रिलोचनदास (जन्म १५२३ ई०) का चैतन्य-मंगल श्रीर नरहिर चक्रवर्ती का भिवत-रत्नाकार विषेष महत्त्व रखते हैं। इसी काल में ग्रनेक प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का बंगाली भाषा में श्रनुवाद भी किया गया। इन श्रनुवाद ग्रन्थों में काशीराम दास की महाभारत श्रीर मुकुन्दराम चक्रवर्ती की किव-कंकरणचण्डी उल्लेखनीय हैं। मुकुन्दराम चक्रवर्ती द्वारा विरचित इस पुस्तक का बंगाल में वही स्थान है, जो कि उत्तरी भारत में तुलसीकृत रामचिरतमानस का है।

(३) धर्म

तुलसी श्रीर रामभक्ति की लहर-श्रक्षणान युग में हिन्दू-धर्म में नवजागृति की जो लहर शुरू हुई थी, मुगल काल में उसे श्रीर श्रधिक वल मिला। स्वामी रामा-नन्द द्वारा राम भक्ति की जो परम्परा प्रारम्भ की गयी थी, तुलसीदास ने उसे जन-सावारणतक पहुँचा दिया। भारतीय इतिहास में तुलसी का महत्त्व एक महाकवि के रूप में उतना नहीं है जितना कि एक नवीन धार्मिक लहर को जनसाधारण तक पहुँचाने वाले घर्म-प्रचारक व सुघारक के रूप में है। पाज उत्तरी भारत की वहुसंख्यक जनता संस्कृत भाषा से प्रनभिज्ञ होने के कारण वेदशास्त्रों के मर्म रो परिचित होने के लिये वेद, ब्राह्मण-ग्रन्थ व उपनिपद् ग्रादि का ग्रध्ययन करने में श्रसमर्थं है। पर इस कारण उसे भारतीय धर्म की प्राचीन विचारसर्गी से अपरिचित रहने की श्रावश्यकता नहीं है। राम के चरित्र को निमित्त बनाकर तुलसीदास ने 'रामचरित मानस' में उस सब ज्ञान को सरल भाषा में लिख दिया है, जो वेद-शास्त्र में विद्यमान है। उपनिषदों का श्रध्यात्मवाद, दर्शनों का तत्त्विन्तन ग्रीर पूराणों की गायायें - ये सब रामचरित मानस में उपलब्ब हैं; ग्रीर वे भी ऐसी सरल भाषा में कि सर्वया निरक्षर व्यक्ति भी उन्हें सुगमता के साय समभ सकता है। हिन्दू वर्म, सम्यता, संस्कृति घोर विचारसरणी में जोक्छ भी उत्कृष्ट तत्व हैं, तुलसी ने रामचरित मानस में उन सबका श्रत्यन्त सुन्दर रूप में समावेश कर दिया है। मध्यकालीन यूरोप में क्रिश्चियन लोग बाइबिल का ग्रध्ययन लैटिन भाषा में किया करते थे। लैटिन सर्वसाधारए लोगों की भाषा नहीं थी। इसलिए नेवल सुशिक्षित पादरी ही भ्रपने धर्म ग्रन्थों के उपदेशों को जान सकने का ग्रवसर प्राप्त कर सकते थे। मध्य काल के अन्त में जब प्रोटेस्टेन्ट आन्दोलन शुरू हुआ, तो उसके नेताओं ने वाइबल का लोकभाषाओं में अनुवाद किया, ताकि लेटिन से अपरिचित सर्वसाधारण लोग अपने धर्म के मान्य प्रन्य का अनुशीलन करने में समर्थ हों। तुलसीदास जी ने यही कार्य हिन्दू धर्म-शास्त्रों के सम्बन्ध में किया। उन्होंने वेद-शास्त्रों का श्रनुवाद तो नहीं किया, पर उन सब के तत्व व सार को स्वतन्त्र रूप से सरल कविता में इस ढंग से ग्रभित्यक्त किया, कि सर्वसाधारएा जनता के लिये अपने धर्म के सिद्धान्तों व आख्यानों को जान सकना विलकुल सुगम हो गया । वार्मिक क्षेत्र में तुलसी का यह कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। पर उनका कार्य केवल यहीं तक सीमित नहीं था। उन्होंने विष्णु के ग्रवतार भग-वान् रामको एक ऐसे रूप में जनता के सम्मुख रखा, जो घनुष वारा हाथ में लेकर राक्षसों का संहार करने में तत्पर था। वांसुरी वजाकर भनतों के मन को मोह लेने वाले कृष्ण का रूप उन्हें ग्राकृष्ट नहीं करता था। उनका मस्तक उस भगवान के सम्मुख भूकता था, जो हाथ में घनुष बाग घारण करता है। इस युग की यही सबसे बड़ी श्रावश्यकता घी। इसमें सन्देह नहीं, कि तुलसीदास के प्रयत्न से जहां भारत में रामभित की लहर लोक- प्रिय हुई, वहां जनता में वीरता श्रीर श्राशा का भी संचार हुग्रा। जो हिन्दू जाति श्रफ-गान-युग में तुर्क व श्रफगान विजेता श्रो से निरन्तर श्राकान्त होती रही घी, निरन्तर परा-जयों के कारण जिसमें हीन भावना उत्पन्न हो गयी थी, वह श्रव धनुष वाण की सहायता से राक्षसों के हाथ में पड़ी हुई सीता का उद्धार करने वाले राम को श्रपना श्रादर्श मानकर नये जीवन श्रीर स्फूर्ति से परिपूर्ण हो गयी, श्रीर उसने मुगल साम्राज्य में वह स्थान प्राप्त कर लिया, जो उसके लिये उपयुक्त था। श्रत्याचारों व श्रधामिक रावण का नाश करने वाले राम के वीर श्रीर पुनीत चरित्र को जनता के सम्मुख रखकर तुलसीदास ने कहा— 'राम राज भयो काज सगुन सुभ, राजा राम सदा विजयी हैं'

इस सन्देश से—राम के सदा विजयी होने की वात से हिन्दू जाति में नशीन उत्साह का संचार हुमा, श्रीर वह भारत में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के तिये किटिबद्ध हो गई। इसी लिये मुगल-युग में हिन्दू लोग पददलित व होन दशा में ही नहीं रह गये थे। वे मुसलमानों के समकक्ष होकर विविध सूबों का शासन करते थे, मुसलिम सरदारों के विरुद्ध युद्ध करते थे, श्रीर साम्राज्य में प्रत्यन्त उच्च स्थान प्राप्त किये हुए थे।

कृष्ण भक्ति—सोलहवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में रामानुजाचार्य की बिष्य-परम्परा के ग्रन्यतम श्राचार्य श्री वल्लभावार्य ने वृत्दावन को ग्रपना वेन्द्र यनाकर कृष्ण् के पुरुषोत्तम रूप की भक्ति की जो लहर चलाई थी, उसका उल्लेग हम पहले कर मुके हैं । वरुलभाचार्य के श्रनुसार श्रीकृत्सा ही परब्रह्म हैं, श्रीर सब गुसों से सम्पन्न होने के कारण वे पूरुषोत्तम कहाते हैं । प्रानन्द की पूर्ण प्रभिष्यक्ति कृष्ण के इसी पृरुपोत्तम राप में होती है, श्रीर इस रूप में जो लीलायें वे करते है, वे भी नित्य हैं। भगवान् कृष्ण की नित्य लीला में श्रपने को श्रात्मसात् कर देना ही मनुष्य की नवींत्रुष्ट गति है। वन्तभा-चार्य ने स्नाने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्डन पर्वत (दृन्दावन में) पर एक विशाल मन्दिर का निर्माण कराया, जो कृष्ण की भक्ति का प्रधान वेन्द्र दन गया। वस्त्रभावार्य के बाद बुन्दावन व ग्रन्यत्र श्रनेक ऐसे कृष्णभवत उत्पन्त हुए, जिन्होंने कृष्णा की भिनत को जन-साधारण में प्रचारित करने के लिये बहुत-से सुन्दर पदों की रचना की । इनमें 'प्रध्ट-छाप' के कवि सर्वप्रधान हैं। वल्लभाचार्य के बाद उनके पुत्र विद्वलनाथ जी उनकी गरी के स्वामी बने थे। उन्होंने कृष्ण के भक्त ग्राठ सर्वोत्तम कवियों को चुनकर 'प्रष्टछाए' की स्थापना की। ये घाठ कवि निम्नलिखित घे -- सूरदाम, कुम्मनदाम, परमादन्ददास, कृष्ण दास, छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी, चतुर्भुजदाम और नन्ददाम ।इनमे सूरदान का स्थान सर्वोच्च है, श्रीर उन्होंने कृष्ण की भिवत का जनता में प्रमार वरने रे जिये प्रधने गीतों द्वारा जो अनुवस कार्य किया, वह भी वस्तुत: श्रद्धितीय है। ये सब विविध स्वर्वर के समकालीन पे, धौर इनके भक्ति गीतों से न केवल हिन्दू घरित मुसलमान भी बहुत प्रधिक प्रभावित हुए थे । यही कारएा है, कि सम्पूर्ण मुगल कान में बहुत-से ऐसे बदि होते रहे, जो भ्रपने मध्र गीतों द्वारा जनता में बृष्ण्मित्रित की भावना का संवार बनते रहे।

सिक्ख धर्म-अफगान युग में हिन्दू धर्म में नद-जागृति की जो उहर प्रारम्भ

हुई थी, उसमें गुरु नानक का स्थान बहुन महत्त्व का था। नानक की दृष्टि में हिन्दू ग्रीर मूसलमान एक समान थे, श्रीर उनकी किक्षा को सब लोग समान रूप से ग्रहुगा कर सकते थे। नानक के अनुयायी शिवख (शिष्य) कहाते थे। उनकी शिष्य परम्परा में दस गृरु हुए, जिनमें प्रन्तिम गुरु गोविन्द सिंहु थे। शुरू के सिक्ख गुरुयों का रूप प्रायः उसी ढंग का था, जैसा कि रामानुजाचायं व रामानन्द ग्रादि की शिष्य परम्परा के ग्राचायों का था। पर घीरे-घीरे सिवल पन्थ में परिवर्त्तन ग्राना शुरू हुग्रा, ग्रीर वह केवल एक घामिक सम्प्रदाय ही न रह कर एक राजनीतिक यवित भी बन गया। जहाँगीर केसमय में सिक्लों के गुरु म्रर्जनदेव थे। जब राजकुमार खुसरी (जहाँगीर का ज्येष्ठ पुत्र) भ्रपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर लाहौर जा रहा था, तो गुरु श्रर्जुनदेव ने उसे ग्राश्य प्रदान किया। इस वात पर जहांगीर वहत नाराज हुन्ना, श्रीर जब खुसरो के सहायकों को भयंकर दण्ड दिये गये, तो अर्जनदेव भी मुगल वादशाह के कीप के शिकार बने । उन पर जुर्माना किया गया, श्रीर जब उन्होंने जुर्माना देने से इन्कार किया, तो उन्हें मृत्युदण्ड दियागया । गुरु म्रर्जुन रेव समभते थे, कि उनके पास जो कुछ भी सम्पत्ति है, वह पन्य व ईश्वर की है, उसे वे जुर्माना ग्रदा करने के लिये प्रयुक्त करने का कोई ग्रविकार नहीं रखते। इस घटना ने सिवल घर्म के इतिहास में भारी परिवर्त्तन किया, वयोंकि सिवल लोग ग्रपने गुरु की हत्या को सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपने को संगठित करना श्रुरू किया, श्रीर इस प्रकार वे वार्मिक सम्प्रदाय के साथ-साथ एक राजनीतिक शवित भी वन -गए।

सिक्खों के नवें गुरु तेगबहाद्र थे, जो श्रीरंगजेव के समकालीन थे। श्रीरंगजेव किस प्रकार हिन्दू विरोघी नीति का श्राश्रय लेकर हिन्दुश्रों पर जिजया लगाने श्रीर उनके मन्दिरों को गिरवाने के लिये प्रयत्नशील था, इसका उल्लेख हम विछले एक अध्याय में कर चुके हैं। गुरु तेगवहादुर ने श्रीरंगजेव की इस नीति का विरोध किया। जब वादशाह को यह वात मालूम हुई, तो उसे बहुत फ्रोध भ्राया। गुरु तेगवहाहुर को दिल्ली बुलाया गया, और उन पर यह अभियोग लगाया गया, कि उन्होंने वादशाह के विरुद्ध बगावत फैलाई है। तेगबहादुर के सम्मुख दो विकल्प पेश किये गये, या तो वे इस्लाम को स्वीकार कर लें, अन्यथा उन्हें प्राग्ग-दण्ड दिया जाएगा। तेगवहादुर ने दूसरा विकल्प चुना। वड़ी ऋरता के साथ दिल्ली में उनका वध किया गया। गुरु के करल का हाल जानकर सिक्लों में सनसनी फैल गयी। वे अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिये उठ खड़े हुए। एक छोटे से घामिक सम्प्रदाय के लिए यह सुगम नहीं था, कि वह शिवतशाली मुगल बादशाह का सामना कर सकता। पर इस समय सिवखों में एक महा-पुरुप उत्पन्न हुमा, जिसने उन्हें भली-भौति संगठित कर एक प्रवल शक्ति के रूप में परिगात कर दिया । यह महापुरुष गुरु गोविन्द सिंह थे, जो सिक्खों के दसवें व प्रन्तिम गुरु थे। गोविन्द सिंह ने सिक्खों को एक प्रबल सैन्य शक्ति बना दिया। वह कहा करते थे-- 'चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊँ, तो गुरुगोविन्द सिंह कहाऊँ।' सचमुच उन्होंने पंजाब की चिड़ियों को बाज के साथ लड़ने के योग्य बना दिया। उन्होंने प्रत्येक सिक्ख के लिये पाँच कक्कों का घारएा करना भ्रावश्यक कर दिया। पाँच कक्के ये थे-कंघा. कच्छ, कड़ा, केश श्रीर कृपाए। इनका उद्देश्य यह था. कि सिक्ख सिपाहियों की तरह

रहें और सैनिक कार्य को गौरव की बात समकें।

गुरु गोविन्दसिंह राजाधों के समान रहते थे। पर मुगल साम्राज्य के सम्मृत उनकी शक्ति कितनी कम है, इसका भी उन्हें ज्ञान था। इसलिए उन्होंने पंजाब के पहाड़ों को श्रपना केन्द्र बनाया, ग्रौर समय समय पर वहाँ से निकलकर मुगल छावनियों पर ब्राक्रमरा करने गुरू किये । मुगलों ने नुरु गोविन्दसिंह व उनके 'खालसा' को कुचल डालने के लिये कोई कसर वाकी नहीं रखी। गुरु के दोनों लड़के पकड़े गये, स्रीर उन्हें इस्जाम स्वीकार करने के लिये कहा गया। पर वे इसके लिये तैयार नहीं हए। इस पर जन्हें जीते-जी दीवार में चुनवा दिया गया, पर वे धर्म से डिगे नहीं । ग्रीरंगजेव की मृत्यु तक गोबिन्दसिंह ने मुगलों के विरुद्ध धपने सवर्ष को जारी रखा। धीरंगजेव की मृत्यू के बाद जब मुगल माम्राज्य की शक्ति क्षीएा होने लगी, तो सिक्खों को अपने उत्कर्ण का अपूर्व अवसर हाथ लगा। गोविन्दसिंह सिक्यों के अन्तिम गृरु थे। उन्होंने अपने बाद के लिये कोई गुरु निहिचत नहीं किया था। उन्होंने यह व्यवस्था की, कि भविष्य में ग्रन्य नाहव ही सिक्खों के गुरु का कार्य करें। प्रन्य साहव में सिक्ख-गुरुग्री की वाशियां नंपृशीत हैं। गुरु गोविन्दसिंह ने धार्मिक दृष्टि से जहाँ ग्रन्थ साहब को ग्रपना उत्तराधिकारी नियत किया, वहाँ सिक्लों का सैनिक नेतृत्व उन्होंने बन्दा को सीप दिया। बन्दा वैरागी सम्प्रदाय का था, तथा युद्ध-विद्या ग्रीर सैन्य संचालन में प्रत्यन्त निपूरा पा। उसने गोविन्दसिंह के लड़कों की हत्या का बदला लेने के लिये सरहिन्द पर हमला किया, पौर वहाँ के फौजदार को परास्त कर सरहिन्द पर बब्जा कर लिया हिसी नगर में गोविनः-सिंह के पूत्रों को जीते-जी दीवार में चुनवाया गया था। सर्वेहद पर पटना करन के बाद भी बन्दा बहादूर निरन्तर मुगलों से संघर्ष करता रहा । मुगल बादगातों को उनके कारण अनेक संकटों का सामना करना पड़ा । अन्त में यन् १७१६ में यादमाह फर्यप-सियर उसे गिरफ्तार करने में सफल हुन्ना। बन्दा का बट्टो निर्देयता के साथ यथ रिया गया, प्रौर ग्रन्य भी बहुत-से सिक्खों को करल किया गया । पर इन ग्रह्याचारों ने निपन दवे नहीं। उनकी शक्ति निरन्तर बढ़ती ही गयी। घन्त में नादिरगाह और फारनद-शाह भ्रब्दाली के श्राक्रमणों के कारण जब पंजाब में मुगलों की कानन-कवित ग्रस्त-व्यस्त हो गयो. तो सिक्खों ने पंजाब में अपने धनेक स्वतन्त्र राज्य वायम कर लिये।

भारत के आधुनिक इतिहास में सिक्ख पत्य का महत्व बहुत प्रियक है। अफगान-युग में जो भनेक सन्त व धर्म-सुधारक उत्पन्न हुए थे, उनमें ग्रंथेते हुए नातक ही ऐसे थे, जिनकी शिष्य परम्परा आगे चलकर एक ऐसे पत्य के रूप में परिवर्तित ही रायी, जिसमें अपूर्व जीवनी शिवत है। रामानन्द, वल्लभावार्य और चैतन्य की शिष्य-परम्परा ने भ्रपने भ्रत्यायों को चाहे कितनी ही शिक्त प्रदान की हो, पर उमरे भारग उनके सम्प्रदायों में उस हंग के नवजीवन का संचार नहीं हुआ, जैसा कि गिवस पत्य में हुआ। जात-पाँत व जैंच-नीच के भेद का विरोध आदि वालों पर नानक भीर रागा-नन्द एक दृष्टिकीए रखते थे। पर रामानन्द व वल्लभाचार्य भ्रादि भित्तमार्थी भावार्थों को भ्रत्यायों एक ते अप रामानन्द व वल्लभाचार्य भ्रादि भित्तमार्थी भावार्थों को भ्रत्यायों एक ते अप रामानन्द व वल्लभाचार्य भ्रादि भित्तमार्थी भावार्थों सिक्ख लोग हुए। सिक्ख पत्थ प्राचीन हिन्दू-धर्म का एक ऐसा परिष्टित कप है, जिसमें उन बुराइयों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है, जो कि प्राचीन हिन्दू धर्म में देर से विवर्गित

हो रही थीं। पर यह बात श्रकगान-युग में प्रादुर्भूत हुए श्रन्य हिन्दू-सम्प्रदायों के सम्बन्ध में नहीं कही जा सकती।

दोने-इलाही-चिरकाल तक देश में एक साथ निवास करने के कारएा हिन्दुग्रीं श्रीर मुसलमानों में एक दूसरे के निकट सम्पर्क में श्राने की जो प्रवृत्ति श्रफगान-युग में प्रारम्भ हुई थी, मुगल-काल में वह बहुत श्रधिक जोर पकड़ गयी। श्रकवर धर्म के मामले में वहत सिह्प्ण था, श्रीर उसकी सिहप्णता की नीति का जहाँगीर श्रीर शाह-जहाँ ने भी धनुसरण किया था। इन मुगल बादशाहों ने हिन्दुश्रों के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये थे, श्रीर इनकी हिन्दू रानियाँ विवाह के वाद भी श्रपने धर्म पर दृढ़ रही थीं। यह स्वाभाविक था, कि इनका ग्रसर मुगल बादशाहों पर पड़ता। श्रकवर की घामिक नीति पर जहाँ उसकी हिन्दू पत्नियों का ग्रसर हुगा, वहाँ साथ ही शेख मुवारक ग्रीर उसके पुत्र ग्रन्दुल फजल ग्रीर फैजी के विचारों का भी उस पर प्रभाव पड़ा। ये सूफी सम्प्रदाय के थे, श्रीर घामिक दृष्टि से बहुत उदार विचार रखते थे। इनके संसर्ग से अकवर के विचारों में परिवर्त्तन ग्राना शुरू हुया, श्रीर इनके परामर्श से प्रकवर ने अपनी राजधानी फतहपुर सीकरी में एक इवादतलाने (पूजागृह) का निर्माण कराया। प्रति वृहस्पतिवार को यहाँ एक सभा होती थो, जिसमें हिन्दू, जैन, पारसी, यहूदी, ईसाई, शिया, सुन्ती श्रादि विविध सम्प्रदायों के विद्वान धार्मिक विषयों पर विदार करते थे। ग्रकवर स्वयं इस सभा में सभापति का ग्रासन ग्रहेण करता था, ग्रीर विविध धर्मा-चार्यों के विचारों का घ्यानपूर्व क श्रवण करता था। विविध धर्मी के विद्वानों के विचारों को सुनने के कारण अकवर के घार्मिक विश्वासों में बहुत परिवर्त्तन धाया, धीर इस्लाम के प्रति उसका विश्वास शिथिल होने लगा।

जिन विविध ग्राचार्यों के सम्पर्क में ग्राने के कारण ग्रकबर के घामिक विचारों में परिवर्तन भाना शुरू हुमा, उनमें से कतिपय के नाम उल्लेखनीय हैं । हिन्दू-घर्म का ग्रक्त के सम्मुख प्रतिपादन करने वाले विद्वानों में पुरुषोत्तम भीर देवी प्रधान थे। देवी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्णा, राम, महामाया ग्रादि के वास्तविक स्वरूप का प्रकवर को उपदेश दिया, श्रीर वह बहुवा उससे धर्मचर्चा किया करता था। जैन-धर्म का म्रकवर के सम्मुख प्रतिपादन करने वाले भाचाय हीरविजय सूरि, विजयसेनपूरि, भानुचन्द्र उपाध्याय श्रीर जिनचन्द्र थे। १५७८ के बाद कोई-न-कोई जैनाचार्य सदा भ्रकबर के दरवार में रहा करताथा। हीरविजय के उपदेशों से प्रभावित होकर श्रकवर ने कुछ निश्चित तिथियों में पशुहिंसा का भी निषेध कर दिया था। पारसी धर्म के म्राचार्य दस्तूर मेहरजी राना ने मनवर को जरदुष्ट्र के धर्म का उपदेश किया था, ग्रीर उसी के प्रभाव के कारण श्रकवर ने सूर्य की पूजा प्रारम्भ की थी, जो पारसियों की उपास्य ग्राग्नि का सबसे ज्वलन्त व प्रत्यक्ष रूप है। ईसाई धर्म से परिचय प्राप्त करने के लिये ग्रकवर ने गोप्रा से पोर्तुगीज पादरियों को ग्रवने दरवार में निमन्त्रित किया था । पर इस युग के ईसाई पादरी हिन्दुप्रो, जैनियों श्रीर पारसियों के समान सहिष्णू नहीं थे। उन्होंने ग्रकवर के दरवार में श्राकर कुरान ग्रीर पैगम्बर पर इस ढंग के ग्राक्षेप शुरू किये, कि मुसलिम लोग उनसे बहुत नाराज हो गये। सिक्ख गुरुग्रों के प्रति भी प्रक-बर की बहुत श्रद्धा थी, श्रीर वह उनकी वाििएयों को बड़े श्रादर के साथ सुनता था।

विविध धर्मों के श्राचार्यों की शिक्षाश्रों को श्रवण कर श्रकवर ने इस बात की कोशिश की, कि एक ऐसे नये घमं का विकास किया जाए, जिसमें सब घमों की ग्रन्छी-ग्रन्छी वार्तों का समावेश रहे। इस नये धर्म का नाम दीने-इलाही रखा गया। प्रकबर स्वयं दीने-इलाही का प्रवत्तंक ग्रौर गुरु बना। इस घमं का मुख्य सिद्धान्त यह घा, कि ईश्वर एक है, और ग्रकवर उसका पैगम्बर है। मनुष्यों को सत्य ग्रसत्य का निर्एाय करते हुए श्रवनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए श्रोर किसी पर श्रन्यविञ्वास नहीं रखना चाहिये। दीने-इलाही के अनुयायी मांस-भक्षण से परहेज करते थे, और पशु हिसा को पाप मानते थे। प्रकवर प्रात:काल के समय सूर्य को नमस्कार करता था, श्रीर श्रीन की दैवी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप समभता था। उसके वहुत-से दरवारी दीने-इलाही के अनुयायी वन गये, पर ऐसा करने में उनका प्रधान हेतु बादशाह को प्रसन्न करना ही था। वे इस नये धर्म के सिद्धान्तों से आकृष्ट होकर इसके अनुयायी नहीं बने थे। यही कारण है, कि यह धर्म देर तक नहीं चल सका, और अकवर के साथ इसकी भी समाप्ति हो गई। यद्यपिदोने-इलाही सम्प्रदाय ने भारत में ग्रपना कोई स्थिर प्रभाव नहीं छोडा, पर वह इस युग की घामिक प्रवृत्तियों का मूर्त रूप था। सदियों से एक साथ निवास करते हुए हिन्दू श्रीर मुसलमान एक-दूसरे के इतने समीप श्रा गये थे, कि दीने-इनाही जैसे घर्म का विकास सम्भव हो सका था। यदि जहाँगीर श्रीर शाहजहां के बाद दारा शिकोह को मुगल साम्राज्य के राजसिंहासन पर शारूढ़ होने का भवसर मिनता, तो हिन्दू धर्म भीर इस्लाम के सामंजस्य की इस प्रवृत्ति को श्रीर श्रयिक वन मिलना । पर दर्भाग्य ने भीरंगजेव के बादशाह बन जाने के कारण यह प्रवृत्ति निवंस पट गयी, भीर उनकी हिन्दू-विरोधी नीति ने कारण हिन्दू लोग मुगल बादशाहत के सिलाफ उठ सहै हुए।

पामिक सहिल्णुता और समन्वय की प्रयुक्ति—प्रकृषान गुण के महय-पीर सम्प्रदाय के समान मुगल युग में भी धनेक ऐसे नम्प्रदायों का प्राटुर्भाय हुया, जिन्होंने हिन्दू और मुसलमान दोनों में एकता स्थापित करने का प्रयस्त किया। ये गम्प्रदाय सतनामी और नारायणी थे। नारायणी सम्प्रदाय के घनुदायी हिन्दू और मुगलमान दोनों थे, श्रीर वे पूर्व की भ्रीर मुख करके दिन में पांच वार प्रार्थना करते थे, ईश्वर के नामों में 'श्रल्लाह' को भी झन्तर्गत करते थे, और धपने मुद्दों को जलाने के बहाय प्रभीत में गाड़ा करते थे। इसी युग के एक साधक प्राण्नाथ ने एक नया आस्त्रीलन चराया, जिसमें जातिभेद, मूर्तिपूजा और ब्राह्मणों के प्रमुख का खंडन किया जाना था। प्राण्यनाय गुजरात का निवासी था, और हिन्दू मुनलमान दोनों के साध बंटकर भोजन करना पटना था। प्राण्यनाथ कहताथा, कि हिन्दू और मुसलमान दोनों के साध बंटकर भोजन करना पटना था। प्राण्यनाथ कहताथा, कि हिन्दू और मुसलमान दोनों के साध बंटकर भोजन करना पटना था।

मुगल-युग की ये प्रवृत्तियां यदि जोर पकड़ती रहती, तो भारत से हिन्दू मृनित्स समस्या उत्पन्त ही न हो पाती । पर औरंगजेब के समय के बाद ये प्रवृत्तियां निवल होती गयी, और हिन्दू व मुगलमानों में सामंजस्य की प्रक्रिया बहुत बुद्ध रुक्ष गर्या । दिश्य युग में भारत के विविध धर्मों में जो जागरण हुआ, उसके कारण तो यह प्रतिया एउदम समाप्त हो गयी, और हिन्दू व मुगलमान बहुत बुद्ध उसी प्रवार के दो देशों से विभन्त हो गयी, और हिन्दू व मुगलमान बहुत बुद्ध उसी प्रवार के दो देशों से विभन्त हो गये, जैसे कि तुर्क-प्रकान पुग के प्रारम्भ में थे।

(४) वास्तु कला

जिस प्रकार भगणान-पुण में प्राद्रभूंत हुई धार्मिक अपूर्त घोर साहित्यक जनति की प्रिष्ठमा पुणल पुण में भी जारी रही, जभी प्रकार वास्तुक्ता के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय कला कीर मुमलिम कला के सम्पत्ती में विकाल प्रमुक्तर इमारतों के निर्माण की जो बीली प्रक्रणान-पुण में प्रारम्भ हुई भी, मुमलकाल में तह निर्मार निर्माण की प्राप्त करती रही। यही कारण है, कि पुणल-पुण भी द्रमारतों पर दिल्ह भीर मुमलिम कलाओं के सम्मिश्रण का प्रभाव स्ववट मार्थ से द्रिष्ट्रमां पर होता है। यहिंग देश की छोड़कर अन्य सब मुनलिम बादभात पाम्युक्तरा की प्रेमी में, बीर प्रभाव में संस्थाण में प्रकेष सुन्यर इमारते इस देश में निर्मित हुई। याभिक महरूता के प्रमुख विकाश की स्वर्ण का विरोधी था, भीर उनकी प्रक्रिक का उपयोग निर्माण की बात्य विनाम के लिए प्रकि हुआ था। उसने बहुत-में मिरिटों की भूभियाद की किया, पर कियी एटइन्ट इमारत के निर्माण की घोर प्यान देन की घायव्य का प्रभाव कभी सनुभव नहीं की। मिरिटों की प्रवास की स्वर्ण की स्वर्ण की दिव्य में प्रविक्र महत्त्व की नहीं हैं।

पायर—वावर यहुन कम मनम यक भारत में शामन कर मका था। पीच सल के लगभगके स्वला बानन काल में भी उनका ध्यान वामनु कला थी भीर माइण्ड हुमा। उसने काल्स्टेन्टिनोचल से जिल्पियों को इस उद्देश्य में भारत निम्नित निम्नित कि वे यहाँ आकर नई शैली के धनुमार ममाजिशों व अन्य इमारतों का निर्माण करें। उन दिनों काल्स्टेन्टिनोचल वास्तु-कला का महत्वपूर्ण केन्द्र था, भीर वहाँ के धनेक शिली प्रानी निशिष्ट शैली के धनुमार भवन निर्माण में महार थे। पर भारत की किन्हों भी प्रमारतों पर काल्स्टेन्टिनोचल की वास्तु-कला का प्रभाव वृद्धिगोचर नहीं होता। अतः यह कह नकना कठिन है, कि बावर मुद्दर द्वभी में यास्तु-शिल्पों की भारत बुलाने की धननी योजना को कियाबित करने में मफान हो मका था। पर इन्में सन्देह नहीं, कि बावर ने धनेक मुन्दर इमारतों का निर्माण कराया था, जिनमें इस समय केवल तीन ही विद्यमान है। पानीपत की कानुकी वाम ममजिद बावर के समय की समय केवल बीन ही विद्यमान है। पानीपत की कानुकी वाम ममजिद बावर के समय की ही छितियों हैं। पर इनके अतिरिक्त आगरा, घौलपुर, ग्वालियर, वियाना और सीकरी में भी उसने अनेक इमारतें बनवाई थीं, जिनका उल्लेग बावरनामा में किया गया है। दुर्भाग्यवर, ये प्रमारतें अव नष्ट हो घुकी हैं।

हुमायूँ ने समय की केवल दो मनिविद इस समय विद्यमान है। जनमें से एक श्रागरा में हैं, श्रीर दूसरी हिनार जिने के फतहाबाद करके में। इन इमारतों पर पित्रयन वास्तु-कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं। हुमायूँ के शासनकाल के मध्य में ही श्रफ्णान नेता श्रेरशाह का दिल्ली पर शाधिपत्य स्थापित हो गया था। इस कारण हुमायूँ इमारतों के बनाने पर विशेष ध्यान नहीं दे सका। पर इस युगकी वास्तु-कला के इतिहास में श्रेरशाह का स्थान बहुत महत्त्व का है। दिल्ली के पुराने किले में जी मसजिद है, वह श्रीर इस किले की प्राचीर के श्रनेक भाग श्रेरशाह की ही कृतियां हैं। विहार के जिले में सहसराम नामक स्थान पर श्रेरशाह का मकदरा है, जो इण्डोन

मुमलिम वास्तु-कला का सत्यन्त उत्कृष्ट उदाहरण है। बाहजहाँ द्वारा निर्मित ताज-महल श्रीर सहसराम के इस मकबरे में कई दृष्टियों से समता है।

धकदर-- अकदर का शासनकाल जिस प्रकार हिन्दी-साहित्य के लिये सुवर्गीय युगथा, वैसे ही वास्तु-कला की दृष्टि से भी वह मुवर्गीय था। ध्रकदर को बास्तु-कला का बहुत गोक था, श्रीर जैसा कि श्रवुल फजल ने लिखा है, पत्यर श्रीर मिट्टी के इन 'परिवानों' का स्रायोजन करने में वह स्वयं भी बहुत दिलचस्पी लेता या । सकदर की वास्तुकृतियाँ संख्या में बहुत श्रविक हैं। कितने ही किलों, प्रासादों, बुजों, सरायों, मदरसों ब्रौर जलाशयों का उसने निर्माण कराया । उसके समय की धास्तु-कला में हिन्दू, जैन, पश्चिम स्नादि विविध कलाग्नों का बहुत मुन्दर सम्मिश्ररण हुन्ना है। जिस प्रकार धर्म के सामले में ब्रक्तवर समन्वय ब्रीर सामञ्जस्य की नीति का समर्थक था, धीर हिन्दू घर्म के अनेक तत्त्व उसने अपना लिये थे, वैसे ही वास्तुकला के क्षेत्रमें भी उसने समन्वय की नीति को अपनाया, और प्राचीन भारतीय कला का उदारतापूर्वक उपयोग किया। अकवर के समय की सबसे पुरानी इमारत हुमार्य का मकवरा है, जो दिल्ली में यद तक भी विद्यमान है। यह १५६५ में बनकर तैयार हुन्ना था। कला की दृष्टि से यह भार-तीयता के उतने समीप नहीं है, जितना कि पश्यिम कला से प्रभावित है। पर इसमें रंगीन टाइलों का प्रयोग नहीं हुन्ना है, जो कि पश्चिम शैली की महत्त्वपूर्ण विजेपना है । उसके बजाय इसमें भारतीय शैली के ब्रनुसार संगमरमर पत्यर का उदारतापूर्वक जपयोग किया गया है । रखधम्बोर की विजय से वापन लोटते हुए प्रकटरने **१**५६६ में फतहपुर सीकरी की नींय डाली, जो बाद में कुछ नमय तक मुगलों की राजधानी भी रहा । यह नगर प्रव तक भी विद्यमान है, यद्यपि मृगल-पृग में इसके विद्याल प्रामाद श्रायः गैर-श्राबाद ही पड़े रहे, श्रीर श्रव भी वे भूनों की नगरी के नद्रा प्रतीन होते हैं। फतहपूर सीकरी की इमारतों में सबसे प्रशिद्ध जामा मसजिद धौर द्वरद दरवाजा है। बुलन्द दरवाजे का निर्माण श्रकवर ने दक्षिण की विजय के उपलक्ष में करवाया था, श्रीर नि:सन्देह, यह भारत का सबसे ऊँचा व दिलाल विजय-द्वार है। ऊँचाई में यह १६७ फीट है, और वास्तु-कला की दृष्टि से अत्यन्त उत्हृष्ट है। फनहपुर कीकरी की मन्य इमारतों में राजा बीरबल का प्रसिद्ध सोनहरा मकान, स्वादमाह, दीवाने-स्थास भीर इवादतलाना विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यद्यपि ये इमारतें बहुत अधिक दिशान नहीं है, पर सीन्दर्य धीर कला की दृष्टि से ये सचमुच प्रनुपन है। इन्हीं को दृष्टि में रखकर ऐतिहासिक स्मिथ ने फतहपुर सीकरी के विषय में लिखा है, कि यह नगर प्रस्तर द्वारा निमित एक काव्य के समान हैं, जो कि घपना सानी नहीं रखता। प्रज्यर की इमारतों में सबसे महत्वपूर्ण सिकन्दरा का मकबरा है। इसका निर्माण प्रवटर ने गुरू कराया था, और जहागीर के समय में यह पूर्ण हुआ। इसे बौद्ध-दिहारों के नमूने पर बनाया गया है । गुरू में इसका जो नक्या तैयार विदा गया था, उतने छतु-सार इसका गुम्बल संगमरमर पत्थर का छीर इसके छन्दर की छन्न रोते की होती चाहिये थी । यदि ऐसा कर दिया जाता, सो निःमन्देह बादगाह बहदर का यह मरदरा सीन्दर्य में छड़ितीय हो जाता। पर इसके दिना भी यह करणन्त मुन्दर कीर बारास्मर है, और अकदर जैसे महान् सकाट् के अनुस्य है। पनहुत्र सीवरी के बाद प्रस्दर ने भ्रागरा को भ्रपनी राजधानी बनाया, श्रीर वहाँ श्रपने निवास के लिये लाल किले का निर्माण कराया, जिसके प्रासाद व दीवाने-ध्राम श्रीर दीवाने-खास वस्तुतः दर्शनीय हैं। श्रागरा के किले के प्रासाद को 'जहाँगीर महल' कहते हैं, जिसे कि हिन्दू-वास्तुकला के श्रनुसार बनाया गया है। फतहपुर सीकरी, ध्रागरा श्रीर सिकन्दरा की इन इमारतों के श्रतिरिक्त भ्रकवर ने इलाहाबाद श्रीर लाहीर में भी बहुत-सी इमारतें बनवाई थीं। विलयम फिन्च ने लिखा है, कि इलाहाबाद के महल के निर्माण में चालीस साल लगे, श्रीर उसमें पांच हजार से बीस हजार तक शिल्पी व मजदूर चालीस वर्षों तक निरन्तर काम करते रहे। श्रागरा के किले के समान लाहीर में भी श्रकवर ने एक विशाल किले का निर्माण कराया था।

जहाँगीर—जहाँगीर को चित्रकला का बहुत गीक था, श्रीर उसने वान्तु-कला की श्रीर विशेष ध्यान नहीं दिया। यही कारण है, कि उनके समय में श्रीयक इमारतें नहीं बन पायों। पर उसकी मिलका नूरजहाँ को वास्तु-कला से बहुत श्रेम था, श्रीर उसने श्रपने पिता इतिमादुदौला का जो मकबरा श्रागरा में बनवाया, वह गौन्दर्य श्रीर कला की दृष्टि से वस्तुतः श्रनुषम है। यह मकबरा संगमरमर से बनाया गया है, श्रीर इसकी शैली राजपूत है। उदयपुर में गोलमण्डल नाम का मिन्दर डमी शैली के श्रनुसार १६०० ई० के लगभग बना था। इतिमादुदौल्ला के मकबरे के निर्माण में इसी मिन्दर का श्रनुसरण किया गया है। जहाँगीर का मकबरा लाहौर में राबी के पार बना हुश्रा है, जिसका निर्माण भी नूरजहाँ ने कराया था। यह मकबरा भी कला की दृष्टि से श्रनुपम है। यद्यपि जहाँगीर ने इमारतों के निर्माण में विशेष दिलचस्पी नही दिखाई, पर बागों श्रीर उद्यानों का उसे बहुत शीक था। काइमीर में डल भील के तट पर स्थित सुन्दर उद्यान श्रीर श्रजमेर में श्रनासागर के घाट उसके प्रकृति-सौन्दर्य प्रेम के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

शाहजहाँ — मुगल वादशाहों में वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का स्थान सर्वोच्च है। उस द्वारा निर्मित प्रसाद, दुगं, उद्यान, मसजिद प्रादि प्रागरा, दिल्ली, लाहीर, काबुल, कान्घार, काश्मीर, प्रजमेर, प्रहमदावाद, मुखलीसपुर प्रादि कितने ही स्थानों पर श्रव तक भी विद्यमान हैं। इन सबके निर्माण में कितना खर्च हुमा होगा, इसका श्रन्दाज कर सकना सुगम नहीं है। पर यह निश्चित है कि इनके लिये शाहजहां ने करोड़ों रुपये खर्च किये होंगे। शाहजहां की वास्तु-कृतियों में सबसे महत्त्वपूणं श्रागरा का ताजमहल है, जिसे उसने श्रपनी प्रियतमा मुमताजमहल के चिरविश्वाम के लिये बनत्राया था। मुमताजमहल की मृत्यु सन् १६३० में हुई थी, श्रौर इसी समय शाहजहां ने इन विश्वविख्यात मकवरे का निर्माण शुरू करा दिया था। इसके लिये जहां वादशाह ने भारत के कुशल शिल्पियों को नियन किया था, वहां साथ ही पिश्वा, श्ररव, टर्की श्रादि से भी श्रनेक शिल्पियों को ग्रामन्त्रित किया था। ताजमहल के निर्माण का कार्य प्रधानतया उस्ताद ईसा के सुपूर्व था, जिमे १००० रु० मासिक वेतन दिया जाता था। स्पेन के एक पादरी मानरीक ने १६१४ ई० में श्रागरा की यात्रा की थी। उसने लिखा है, कि ताज की रूपरेखा जगेनियो वरोनियो नामक एक इटालियन शिल्पी ने तैयार की थी। इसी के श्राधार पर श्रनेक ऐनिहासिकों ने यह प्रतिपादित किया है,

कि ताज की कल्पना यूरोपियन शिल्पयों के विमाग से उत्पन्न हुई घी। हिमय के घनुसार ताजमहत्र यूरोपियन ग्रीर एशियन प्रतिभा के सम्मिलित प्रयत्न का परिएगाम है। पर बहुसंख्यक ऐतिहासिक इस बात को स्वीकृत नहीं करते । उनका कथन है, कि जरोनियो वरोनियों की मृत्यु १६४० में हो चुकी थी, श्रीर पादरी मानरीक को उससे मिलने का भ्रवसर कभी प्राप्त ही नहीं हुम्रा था। भ्रतः उसने जो सुनी-सुनाई बात स्रपने स्वापा-विवरण में लिखी है, उसकी प्रामाणिकता संदिग्व है। मूसलिम लेखक ताजमहल को उस्ताद ईसा की कल्पना व प्रतिभा का परिखाम बताते हैं, श्रीर सम्भवत: यही बात ठोक भी है। पर यह असम्भव नहीं, कि ताजमहल के निर्माण में कतिपय यूरोपियन शिल्पयों का सहयोग भी प्राप्त रहा हो। इस युग में बहुत-से यूरोपियन यात्री, पादरी श्रीर कलाविज्ञ लोग भारत में श्राने लगे थे, श्रीर मुगल दरवार के साथ उनका धनिष्ठ सम्पर्कथा। पर ताजमहल की कला में कोई ऐसा तत्त्व नहीं है, जिमे विदेशी या यूगे-पियन समका जा सके। सहसराम में विद्यमान शेरशाह के मकवरे की गैली ताज मे बहुत-कुछ मिलती-जूलती है, श्रीर संगमरमर की जिस हंग की जानियाँ ताज की सन्पम विशेषता हैं, वे राजपूताने के अनेक पुराने मन्दिरों में भी पार्ड जाती हैं। पर यह निःसन्दिग्ध है, कि ताजमहल मूगल-यूग की वास्तु-कला की मर्वोत्कृष्ट कृति है, सीर सैंकडों वर्ष बीत जाने के बाद इस बीसवीं सदी में भी वह संगार भर के कलाप्रेमियों के लिये घ्राश्चर्य की वस्तु है।

धाजकल की पुरानी दिल्ली (घाहजहानाबाद) भी घाहजहां की ही कृति है। वहाँ उसने लाल किले और जामा मिल्जद का निर्माण कराया, जो गौर्व्यं की दृष्टि से अनुपम आकर्षण रखते हैं। लाल किले की मोती मिल्जद, दीवाने-पाम, दीवाने-खास प्रादि इमारतें शाहजहां के सौन्दर्य और कला-प्रेम की परिचायक है। मन्नी विशालता की दृष्टि से ये अकबर के समय की इमारतों का मुनाबला नहीं कर गरती, पर सौन्दर्य की दृष्टि से ये अनुपम हैं, और विविध प्रकार के प्रतकारों द्वारा दर्ग दम दम से विभूषित कर दिया गया है, कि इन्हें प्रस्तर द्वारा निमित पाभूषण सममा जा सकता है। शाहजहां ने अलंकारमयी वास्तुकला द्वारा पृथ्वी पर वहिन्द (स्वगं) को उतारने जा स्वप्न लिया था, और इसमें उसे सफलता भी प्राप्त हुई। इसी लिये उसने दिल्ली के लाल किले में वने हुए दीवाने-खास पर पश्चिम भाषा का एक पद उत्वीर्ण करवाया था, जिसका अर्थ है, कि "यदि पृथ्वी पर कहीं वहिन्त है, तो वह यहाँ हैं, बेदल यहाँ है, अन्यत्र कहीं नहीं है।"

श्रीरंगजेब—शाहजहां की मृत्यु के बाद मुगल-युग की दाग्तु-कला में हाग श्रारम्भ हो गया। श्रीरंगजेब को लिलत बलाशों का जरा भी शौक नहीं था, श्रीर इस्लाम के श्रादशों का श्रनुसरण कर वह सादगी में दिश्वाम रखता था। दर्गा विदे श्रपने पूर्वजों के समान जसने किन्ही दिशाल व मुद्दर दमारतों के निर्माण का प्रयत्न नहीं किया। दिल्ली के लाल किले में उसने श्रपने निर्जा प्रयोग के लिये संस्मरमर की एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो श्रद तक भी दिद्यमान है, श्रीर उनके गादे मिजाज का परिचय देती है। काशी में दिश्वनाथ के मन्दिर को भूमिमान करा के उन्हों के अग्नावशेषों पर उसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो इस मुगल दादगाह की घर्मान्वता का जीता-जागता प्रमाण है। लाहीर की वादशाही मसजिद भी घीरंगजेव की ही कृति है।

श्रीरंगजेव के वाद मुगल-साम्राज्य खण्ड-खण्ड हो गया, श्रीर उसके उत्तरा-धिकारी मुगल वादशाह इतने समृद्ध व वैभवपूर्ण नहीं थे, कि वे वास्तुकला पर ध्यान दे सकते। पर मुगल-साम्राज्य के भग्नावशेष पर जो श्रनेक हिन्दू व मुगलिम राज्य इस युग में कायम हुए, उनके राजाशों व नवावों ने भवन-निर्माण की प्रक्रिया को जारी रखा। श्रमृतसर का सुवर्ण-मन्दिर (श्रकाल तस्त श्रीर गुक्द्वारा), लखनऊ के इमामवाड़े श्रीर हैदराबाद की श्रालीशान इमारतें इसी युग में निर्मित हुईं।

मन्दिर श्रीर मूर्तियां—जब भारत में गुसलमानों का शासन भली-भांति स्यापित हो गया, तो इस देश में मूर्तिकला का विकास सम्भव नहीं रह गया। मुसलिम लोग मूर्ति-पूजा के विरोधी थे, श्रीर बुतिशकन (मूर्तिभंजक) होना गौरव की बात समभते थे। इस दशा में यह सम्भव नहीं था, कि भारत के कारीगर नये मन्दिरों का निर्माण करने श्रीर उनमें प्रतिष्ठापित की जाने वाली मूर्तियों को गढने में प्रवृत्त हो सकते। इस युग की मूर्ति-कला पत्यर पर विविध श्राकृतियों या बेलों व फूलों के निर्माण में ही प्रगट हुई, श्रीर प्राचीन काल तथा मध्य काल में जिस ढंग से विशाल मन्दिरों श्रीर मूर्तियों का निर्माण होता था, वह श्रव प्रायः बन्द हो गया।

पर फिर भी श्रकवर जैसे उदार व सहिष्णु बादशाहों के शासनकाल में घीर ऐसे प्रदेशों में जहाँ मुसलिम शासन नहीं था, मुगल युग में भी हिन्दु प्रों के धनेक मन्दिरों धीर मूर्तियों का निर्माण सम्भव हो सका। पन्द्रहवीं सदी में मुगलों की सत्ता के स्थापित होने से कुछ समय पूर्व राजस्थान में महाराणा कुम्भा ने धनेक विशाल मन्दिर बनवाये, जिनमें कुम्भस्वामी विष्णु का मन्दिर बहुत प्रसिद्ध है। इस मन्दिर के धलंकरण बहुत उत्कृष्ट ढंग के हैं। महाराणा कुम्भा ने गुजरात विजय के उपलक्ष में एक विशाल विजय-स्तम्भ का भी निर्माण कराया था, जो कि ऊंचाई में ११२ फीट है।

भारत में मुगल सत्ता के स्थापित हो जाने पर सोलहवीं सदी में महाराजा मान-सिंह ने वृत्दावन में गोविन्ददेव का विशाल मन्दिर बनवाया। इसी काल में महाराज वीरसिंह देव ने ग्रोरछा में चतुर्भुज मन्दिर का निर्माण कराया, जिसमें बैप्णव मन्दिरों के शिखर के ग्रागे एक गुम्बद भी बनाया गया है।

(५) चित्रकला भ्रौर संगीत

चित्रकला—वास्तुकला के समान चित्रकला में भी मुगल-युग में बहुत उन्नित हुई। मुगलों की चित्रकला का उद्भव पिश्या में हुया था। पर पिश्या के स्रोत से जो चित्रकला मुगलों हारा भारत में प्रविष्ट हुई, वह विशुद्ध पिश्यन नहीं थी। जब मंगोल लोगों ने पिश्या को जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो वे अपने साथ एक ऐसी चित्रकला को उस देश में ले गए, जो बौद्ध, वैक्ट्रियन और मंगोलियन प्रभाव के सम्मिश्रण का परिणाम थी। पिश्या में आने पर पिश्यन तत्त्व भी इसमें सम्मिश्रित हो गया, और पिश्या के तैमूर वंशी शासकों के संरक्षण में इसका निरन्तर विकास होता रहा। मुगल विजेता वाबर तैमूर के वंश का था। तैमूर के सभी वंशज चित्रकला के प्रेमी थे। विशेषतया, हीरात के शासक हसैन वैकरा के संरक्षण में इस कला का श्रमाधारण रूप

से विकास हुमा । उसके म्राश्रय में बिहजाद नाम का विख्यात चित्रें हुए रहता था, जिसकी गएाना संसार के सर्वोत्कृष्ट कलावन्तों में की जाती है । बिहजाद ने चित्रकला क एक नये सम्प्रदाय का प्रारम्भ किया, जिसमें पश्चिम, चीनी, वीद्ध म्रादि कलाम्रों के सर्वोत्कृष्ट तत्वों का अत्यन्त सुन्दर रूप से सम्मिश्रएा किया गया था। बिहजाद की कला से बाबर भली भाँति परिचत था, भ्रौर जब उसने भारत में भ्रपना शासन स्यापित किया, तो इस कला का भारत में भी प्रवेश हुम्रा। उसके समय के भ्रवेक ग्रन्थों की हस्त-लिखित प्रतियों को इस कला के अनुपार चित्रत किये गये चित्रों द्वारा विभूषित किया गया। ऐसी भ्रनेक प्रतियाँ इस समय भी उपलब्ध होती हैं।

वाबर के समान हुमायूँ भी चित्रकला का प्रेमी था। गेरशाह द्वारा परास्त होने के कारण वह भारत छोड़ कर पशिया चले जाने के लिए विवश हुआ था। पशिया के शाह तहमास्य के पास रहते हुए भी वह अनेक चित्रकारों के सम्पर्क में आया, भीर उनकी कला से बहुत प्रभावित हुआ। भारत लौटने पर वह सैयद अली तवरीजी और स्वाजा अब्दुस्समद नामक दो चित्रकारों को अपने साथ ने आया, जो कि विहजाद द्वारा स्थापित चित्रकला-सम्प्रदाय के अनुयायी थे। इन पशियन चित्रकारों को उसने 'दास्ताने अभीर-हमजा' नामक अन्य को चित्रित करने का कार्य मुपुद किया। इन दो चित्रकारों द्वारा चित्रित की गयी वह पुस्तक प्रव तक भी नुरक्षित दशा में विश्वमान है। हुमायूँ न केवल चित्रकारों का संरक्षक था, अपितु स्वयं भी चित्रकार था। उसने अपने पुत्र अकवर को भी इस कला की शिक्षा दी थी।

सैयद श्रली तबरोजी श्रीर रुवाजा श्रव्युस्समय भारत में ही स्विर राग में। यन गये थे। हमायुँ श्रीर श्रकवर के राजदरजार में निवास करते हुए वे भारत के जिलकारों के सम्पर्क में भी श्राये, श्रीर इस निकट सम्पर्क के कारण विश्वपना की उस मैंकी का विकास हमा, जिसे 'मूगल बौली' कहा जाता है । इसमें बिहुबाद की नवीन - भैकी भौर भारत की परम्परागत प्राचीन शैली का भत्यन्त सुन्दर एवं में मस्मिश्रमा हुया, धीर मूगल यूग में वह निरन्तर विकास को प्राप्त करती रही । घरवर के शासन-काल में इस भौली की बहुत उन्नति हुई। साहित्यिकों भीर कदियों के समान चित्रवारों यो भी <mark>प्रकार ने प्रवने दरवार में लाश्चय दिया था। हिन्दू और गुनलमान दोनो ही। यसी के</mark> चित्रकार उसके सरक्षण में रहते हुए धारनी-धारनी कता हो अनत्यार प्रदक्षित जरने के लिये तत्वर थे। इस युग के प्रमुख चित्रकारों मे सन्दृहनमद, सैयद प्रली तदरीजी, प्ररंप-बेग, दसवन्त, वसावन, सावलदास, ताराचन्द धीर जगन्नाय केनाम दिरीप रूप से उन्हें रा-नीय है । प्रब्दुस्समद धौर सैयद बली प्रतियन थे, जिन्हे हुमायूँ ब्रयने साथ भारत साया षा । उन्हीं के द्वारा भारत में दिहजाद की कला का प्रदेश हुआ या । भारतीय सिय-बारों में दसवन्य जाति से कहार घा, पर चित्र-कता बी इसने ध्रदूर्व प्रतिभा थी । उद वह बालक ही था, अकबर का ध्यान उनकी प्रतिभाकी प्रोर प्राहत्य हुणा, शीर जसकी शिक्षा के लिए बन्दुस्समद को नियत किया गया। इस परिवर्त अलाहार के तत्त्वावधान में दसदन्त की प्रतिभा का खूद दिवाग हुया, धीर उसदे। इतदी। उन्हीं की, कि वह अपने युग के गदसे महानु कलावन्तों में गिना जाने लगा। हिन्दू हारा मे बिहजाद-कला के तत्त्वों का समावेश कर उसने घरनी घनुरम प्रतिमा का परिचय दिया।

श्रकवर के संरक्षण में जो चित्रकार इस लखित कला की उन्नति करने में तत्पर थे, उनकी संख्या सैकड़ों में थी। इनमें भी सी चित्रकार बहुत प्रसिद्ध थे, श्रीर सत्रह कलाकार तो ऐसे थे, जिन्हें श्रपनी कला का उस्ताद माना जाता था। यह बात ध्यान देने योग्य है, कि इन सत्रह उस्तादों में तेरह हिन्दू थे। श्रवुल फजल ने इनके सम्बन्ध में लिखा है, कि ये हिन्दू चित्रकार इतने उच्चकोटि के हैं, कि संसार में मुश्किल से ही कोई इनकी समकक्षता कर सकता है। अकबर युग के विश्वकार हस्तलिखित पुस्तकों को विश्वित करने, प्रासादों की दीवारों को विभूषित करने श्रीर वस्य व कागज पर चित्र बनाने में अपनी कला को अभिन्यक्त करते थे। श्रकवर के श्रादेश का पालन कर उन्होंने चेंगेज-नामा, रामावर्ण, नलदमवन्ती, कालियदमन श्रादि विविध प्रमिद्ध पुस्तकों को चित्रों द्वारा विभूषित किया। हुमायू द्वारा स्थापित पुस्तकालय में इस प्रकार की सैकड़ों पुस्तकें संगृहीत थीं, जिन्हें कि श्रकवर के श्राश्रय में रहने वाले चित्रकारों ने विविध प्रकार के सुन्दर व कलात्मक वित्रों से सुशोभित किया था। जब अकबर ने फतहपुर सीकरी ग्रीर म्रागरा को मानी राजवानी बनाया, तो ये चित्रकार भी उसके साय-साय वहाँ गये, स्रीर वहां भी उन्होंने भ्रपने कार्य को जारी रखा। इसमें सन्देह नहीं, कि सकदर को चित्र-कला से ग्रत्यधिक प्रेम था। उसका विचार या, कि चित्रकार ग्रवनी कला द्वारा ईश्वर की शक्ति को स्रभिन्यक्त करता है। वह स्रपनी कला द्वारा विविध रंगों से जिस जीवित जागृत जगत् की सृष्टि करता है, उसमें भगवान की शक्ति की ही श्रमिव्यक्ति होती है। श्रकवर के समय के श्रनेक मुमलिम घर्माचार्य कला के विरोधी थे, पर चित्रकारों की कला का चमत्कार देखकर उनकी भी श्रांखें खुल गयी थीं।

ग्रकवर के ममान जहाँगीर भी चित्रकला का प्रेमी था। उसके संरक्षण में जिन चित्रकारों ने वहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, उनमें ग्रागा, रजा, श्रवुल हसन, मुहम्मद नादिर, मुहम्मद मुराद, उस्ताद मन्सूर, विश्वनदास, गोवर्वन ग्रीर मनोहर के नाम उल्लेखनीय हैं। जहाँगीर ने श्रपने दरवार में वहुत-से चित्रकारों को ग्राश्रय दिया था, ग्रीर यदि किसी ग्रन्य चित्रकार की कलाकृति को उसके सम्मुख लावा जाता था, तो वह उसे श्रच्छा ऊँचा मूल्य देकर क्रय कर लेने में गौरव श्रनुभव करता था। चित्रकला से उसे इतना ग्रधिक प्रेम था, कि वह प्रत्येक चित्र का घ्यान-पूर्वक निरीक्षण करने उसके गुणा दोपों का विवेचन करता था, श्रीर यह पहचान भी रखता था, कि कोई चित्र किस श्रीली के श्रनुसार ग्रीर किस चित्रकार द्वारा निर्मित है।

शाहजहाँ को वास्तु-कला से बहुत प्रेम था, पर चित्रकला का उसे प्रधिक शौक नहीं था। इसी कारण उसने दरबार के प्राथय में रहने वाले चित्रकारों की संस्या में बहुत कमी कर दी थी, श्रीर श्रनेक सुप्रसिद्ध कलाकार राजाश्रय न मिलने के कारण वेरोजगार हो गये थे। मुगल-दरबार से निराश होकर इन कलावन्तों ने राजपूताने के विविध राजाश्रों शौर हिमालय के पार्वत्य प्रदेशों के राजाश्रों का श्राश्रय लिया, श्रीर वहाँ जाकर विश्वकला की उन शैलियों का विकास किया, जिन्हें 'राजपूत-शैली' श्रीर 'पहाड़ी-शैली' कहते हैं। शाहजहाँ के समय में चित्रकला की मुगल-शैली का हास शुरू हो गया, श्रीर उसके स्थान पर राजपूत श्राद शैलियाँ उन्नित करने लगीं। पार्सी ब्राउन नामक कलाविज्ञ ने ठीक ही लिखा है, कि मुगल चित्रकला की श्रात्मा जहाँगीर के साथ ही

मृतप्राय हो गयी थी। शाहजहाँ को वास्तु-कला, भवन-निर्माण ग्रीर मिलामाणिवय से वहुत ग्रधिक प्रेम था। राजव्वार के जिष्टाचार को वह बहुत महत्त्व देता था। इस-लिए कलावन्तों को उसके सम्पर्क में श्राने का विजेष श्रवसर नहीं मिलता था।

मुगल-युग के चित्रकारों का प्रियं विषय राजदरवार का ऐक्वर्य ही घा। इसी कारण वे अमीर उमराधों के ऐक्वर्य, रत्न जिटते परदों व बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को अपने चित्रों में अंकित करने पर विशेष घ्यान देते थे। वे अपने चित्रों में रंगों का इतने कलात्मक रूण में अयोग करते थे, कि उनके चित्रों को देखकर यह प्रतीत होने लगता घा, मानो उनमें रंगों के स्थान पर मिण-माणिवधों का प्रयोग किया गया है। चित्रकला के प्रति शाहजहां की उपेक्षा का यह परिणाम हुआ, कि कलावन्त लोग ऐसे चित्रों का निर्माण करने में प्रवृत्त हुए, जो कि छोटे राजाओं और सम्पन्त जनों को आकृष्ट कर नक्षें। अकवर, जहांगीर और शाहजहां के समय में चित्रों का व्यवमाय प्रायः नहीं होना घा। चित्रकार लोग और शाहजहां के समय में चित्रों का व्यवमाय प्रायः नहीं होना घा। चित्रकार लोग केवल वादशाह और बड़े अमीर-उमराधों की किच को इष्टि में रखकर ही चित्र बनाते थे। पर शाहजहां की उपेक्षा और औरंगजेव की कला-हैष्विता के कारण चित्रकार लोग यव ऐसे चित्र बनाने के लिये प्रवृत्त हुए, जिन्हें सर्वमाधारण लोग भी खरीद सकें। यही वारण है, कि अठारहवीं सदी में भारत में चित्रों का वाकायदा व्यवमाय शुरू हो गढा, भीर यहत- से चित्रकार सम्पन्त लोगों की रुचि की इष्टि में रखकर चित्रों के निर्माण में तत्रर हुए।

संगीत कला-वास्त्-कला श्रीर चित्र-कला के समान संगीत कला की भी सुगल-युग में बहुत उन्नति हुई। लेन पूल के अनुसार प्रत्येक मगल बाहुडाई से यह पाया की जाती थी, कि वह संगीत में भी प्रवीगा हो। बाबर को मगीत का गहुत भीक था। हुमार्युं के दरबार में प्रति सोमवार व बुधवार को संगीतन एकत्रित होते थे, घौर बादनाह जनके गीतों को बड़े शीक के साथ सुनता था। १५३५ ई० में उब उसने माण्ट्र भी विजय की, तो बहुत-से कैदी उसके हाथ लगे । इन कैदियों के दय की घाला देने समय जब उसे मालूम हुन्ना, कि कैदियों में बच्चू नाम का एक गायक भी है, तो उसने उसे धपने पास बुलाया । उसके संगीत को सुनकर वह इतना प्रसन्त हुया, कि उसने उसे श्रपने दरवार में स्यान दे दिया । सूरवशी श्रफगान मुल्तान भी सगीत के प्रेमी थे । श्रादिलशाह सूरी एक भगत के संगीत पर इतना मुख्य था, कि उसने उसे उसन्द्रारी ना सर्वोच्च मनसव प्रदान किया था। श्रकवर के दरवार में तो जितने ही सरीतहीं ने <mark>श्राश्रय प्राप्त किया हुया था । श्रवृत फजल के धनुसार उसके सरक्ष्म मे रहने दा</mark>हे संगीताचार्यो की संख्या ३६ थी, जिनमें भारतीयों के ग्रतिरक्त परिवन, तुरानी भीर बारमीरी संगीतज्ञ भी थे। इनमें सबसे प्रधान स्थान मियां ताननेन जा था, जो स्वालियर के निवासी थे। वे हिन्दू-कुल में उत्पन्न हुए थे, पर मुसलमानों के सम्दर्भ में प्राने के कारण उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। य्दालियर में उनकी बहर छट तक विद्यमान है, जिसे धाजकल के संगीतज्ञ भी धपने लिये नीर्थ-स्थान मानते हैं। तानगेन भारत का सबसे प्रसिद्ध गायनाचार्य हुमा है, भौर उसके राग व रागनियाँ पाज रहा भी भारत में सर्वत्र प्रचलित है। घकदर के समय के घन्य सगीतकों में मालवा शिदाज बहादर का नाम भी उल्वेखनीय है, जो हिन्ही बाध्य भीर संरीत का विरोधत था। जहांगीर घोर साहजहां ने भी संगीतकों को झाध्य दिया, घोर उनके समय में भी इस

कला की बहुत उन्नित हुई। पर भीरं जिब लिंत कलाग्रों का कट्टर शबु था। उसने संगीत के विरुद्ध श्राज्ञा जारी की थी, दिल्ली के लोगों ने जिसके विरुद्ध रोप प्रगट करने के लिये संगीत का एक जनाजा भी निकला था। श्रीरंग जेव की नीति के कारण कला-वन्तों को मुगल दरबार का श्राश्रय मिलना वन्द हो गया, श्रीर चित्रकारों के समान संगीतज्ञ भी राजपूत राजाशों व श्रन्य श्रीमन्त लोगों का भाश्रय प्राप्त करने के लिये विवश हुए। मुगल-साम्राज्य की शक्ति के क्षीण होने पर जो श्रनेक मुसलिम व हिन्दू राज्य भारत में कायम हुए थे, उनकी राज-सभाग्रों में संगीतज्ञों को भी श्राक्षय प्राप्त हुगा था।

(६) भारतीय संस्कृति को मुगल-युग की देन

मुगल-युग की संस्कृति श्रीर सम्यता के विविध श्रगों पर प्रकाश डालने के बाद श्रव इस बात की विशेष श्रावश्यकता नहीं रह गयी है, कि भारतीय संस्कृति को मुगलों की देन के विषय पर पृथक रूप से विचार किया जाय। पर उपसंहार के रूप में इसका संक्षेप के साथ उल्लेख करना उपयोगी होगा।

- (१) मारत में राजनीतिक एकता की स्थापना में मुगल-शासन से बहुत सहायता मिली। घार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत एक देश है, पर राजनीतिक
  क्षेत्र में केवल चन्द्रगुप्त मीर्य, शशीक और गुप्तवंशी सम्भाट् ही इस देश के बड़े भाग
  को एक शासन की अधीनता में लाने में समर्थं हुए थे। गुप्त-साम्राज्य के पतन के बाद
  भारत में श्रकेन्द्रीभाव (डीनन्ट्रेलिजे ान) की प्रवृत्तियां फिर बलवती हो गयी थीं।
  ६०० से १२०० ई० तक भारत बहुत-से छोटे-बड़े राज्यों में विभक्त रहा। मुगलों ने
  भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना शासन स्थापित कर एक बार फिर उसमें राजनीतिक
  एकता की स्थापना की, श्रीर उस राष्ट्रीय एकता के लिये मैदान तैयार कर दिया,
  जिसका चरमोत्कर्ष ब्रिटिश युग में हुआ।
- (२) राजनीतिक एकता की स्थापना के साथ-साथ मुगलों के शासन में इस देश की सांस्कृतिक एकता के विकास में भी बहुत सहायता मिली। मुगल शासन का प्राय: सब कार्य पश्चियन भाषा में होता था। सरकार के साथ सम्बन्ध रखने वाले हिन्दू व मुसलमान सब पश्चियन भाषा का प्रध्ययन करते थे। साम्राज्य के सब सुवों का शासन एक पढ़ित से होता था, और सब जगह बादशाहों की प्राजाएँ समान रूप से लागू होती थीं। साम्राज्य में शान्ति और ज्यवस्था के स्थापित होने के कारण भारत का प्रान्तिक व्यापार भी निरन्तर जन्नित कर रहा था, और विविध प्रदेशों के लोगों को स्थापार व तीर्य-यात्रा प्रादि हारा एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में ग्राने का अवसर मिलता था। राज्य के कर्मचारियों की बहुवा एक सूबे से दूसरे सूबे में बदली होती रहती थी। सैनिक लोग तो उत्तर से दक्षिण में व दक्षिण से उतर में प्राय: श्राते-जाते ही रहते थे। इन सब वातों का परिणाम यह हुग्रा, कि भारत के विविध प्रदेशों के लोगों को एक-दूसरे के निकट सम्पर्क में श्राने का प्रवसर मिलता रहा, श्रीर जनमें एकता की श्रनुभूति उत्पन्न हुई।
- (३) एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले सन्त-महात्माओं भीर फकीरों ने एकता की श्रनुभूति में श्रीर श्रथिक सहायता की । दक्षिण के वल्लभा-चार्य वृन्दावन में रहकर कृष्ण-भक्ति का प्रचार करने में तत्पर हुए, भीर पंजाब के निवासी सिक्ख गुरु भारत के विविध प्रदेशों में श्रपनी वाणी को सुनाते हुए परिश्रमण करने लगे ।

मुसलिम पीरों श्रीर फकीरों का भी सर्वत्र समान रूप से श्रादर होने लगा। छर्म, वास्तु-कला, चिलकला, संगीत श्रादि सब क्षेत्रों में इस युग में समन्वय श्रीर एकता की प्रवृत्तियों को बल मिला।

- (४) मुगल वादशाहों का पशिया श्रीर श्रन्य मुसलिम देशों से घिनष्ठ नम्पर्क या। इसी कारएा बहुत से बिद्धान् व कलावन्त इस युग में विदेशों से भारत धाते रहते ये, श्रीर उनके ज्ञान व कला से इस देश को बहुन लाभ पहुँचता था। भारत के सम्पर्क में श्राकर मुसलिम देशों को इस देश के साहित्य, ज्योतिष, गिएति, चिकित्सा-शास्त्र आदि का भी परिचय प्राप्त हुआ, श्रीर घीरे-धीरे भारत का यह ज्ञान पश्चिमी एशिया के परे यूरोप तक भी पहुँच गया। विदेशों व्यापार द्वारा भी भारत का विदेशों से मानिक्य स्थापित हुआ। स्थल-मार्गों द्वारा भारत का श्रन्य देशों के साथ कितना व्यापार होता था, इसका अनुमान इस बात से किया जा सकता है, कि जहांगीर के शायनकाल में सदेने बोलान के दरें से १४,००० ऊँट प्रतिवर्ष माल से लदकर भारत ने बाहर प्राया-जाया करते थे। विदेशों व्यापार की इस प्रचुरता के कारण भारत का विदेशों के साथ घनिष्ठ मम्पर्क स्थापित होने में बहत मदद मिली।
- (४) हिन्दी भाषा के विकास, इस्लाम और हिन्दू-दर्म में सामीष्य, बान्नुकला, चित्रकला और संगीत के क्षेत्रों में मुगल-युग में जो कार्य हुएा, उसका उसका दिवार रूप से पहले किया जा चुका है। निःसन्देह, इन क्षेत्रों में मुगल युग की देन बहुत महत्त्व-पूर्ण थीं।
- (६) भारत की वेश-भूषा, रहन-सहन धीर जान-यान पर भी गुगल-युग गा प्रभाव बहुत स्पष्ट है। हिन्दी, बगला, मराठी धादि भाग्तीय भाषायों में परिवान श्रीर श्ररबी भाषाश्रों के बहुत-से शब्द इस युग में प्रविष्ट हुन, गीर भीरे-भीरे ने भार-तीय भाषाओं के ही श्रंग बन गये। पशियन लिपि के प्रयोग के बारमा भारत में एक नई लिपि का प्रचलन हुआ, जो घीरे-धीरे उत्तरी भारत दी एक प्रधान लिक्किन एकी। हिन्दी को लिखने के लिए भी इस लिपि का प्रयोग गुरु हवा धीर इसरे तारसा हिन्दी की एक पृथक् घैली ही विकसित हो गयी, जिसे 'उर्दू ैवहते है । हिन्दुक्री के दिवाट जैसे पविष संस्कार में भी अब सेहरा और जामा का प्रयोग होने लगा, जो मुमलमानों बी देत हैं। भारत की पोशाक में पायजामा, शेरवानी खादि का प्रदेश हुआ, और हिन्द सीत भी इन्हें नि:संबोच रूप से प्रयुक्त करने लग गये। मुगल बादगाही के सब दरवारियो को पोशाक एक-सी होती थी, श्रीर राजपूत सादि उच्च पदाधिकारी व सनगरदार भी उसी ढंग को पौशाक पहनते थे, जैसी कि इस पुग के मुमलमानी द्वारा धारण भी जाती थी । शिवाजी तक की पोशाक मुनलिम धमीर उमराष्ट्रों की पोशाक के सहरा थी । धामोद-प्रमोद के तरीकों में भी इस युग में परिदर्तन हुआ । बाब हारा परिवर्त रा शिकार करना, बटेरें लड़ाना, ताश खेलना धौर हमी प्रवार की प्रस्म प्रतेब बार्ने इस पान में मुगलों द्वारा भारत में प्रविष्ट हुईं। हिकमत व यूनानी विकित्सा-पद्दित भी मुगल-मानों द्वारा ही भारत में घायी, घौर कितने ही हिन्दू भी इसे सीवने के लिए प्रहुल हुए । यूनानी चिकित्सा प्राचीन भारतीय धायुर्देद से धनेक छंगों में भिन्त है। सुरत हुए से इसका भारत में बहुत प्रचार हुआ। दर्तमान समय की अनेक भारतीय मिटाटाई मी

इसी काल में भारत में प्रविष्ट हुईं। वालूशाही, कलाकन्द, गुलाव जामन, वरफी म्रादि कितनी ही मिठाइयों के नाम विदेशी हैं, श्रीर सम्भवतः मुसलिम युग से पूर्व के भारतीय इनसे अपरिचित थे।

इस्लाम ग्रीर हिन्दू घमं के सम्पर्क के कारण मुगल-युग में एक ऐसी संस्कृति का प्रादुर्भाव हुगा, जो विगुद्ध रूप से न हिन्दू थी, श्रीर न मुसलमान। भारत की यह नयी संस्कृति हिन्दू ग्रीर मुसलमान दोनों संस्कृतियों के तत्त्वों के सान्निच्य व सामंजस्य का परिणाम थी। वास्तुकला, घमं, भाषा, चिकित्सा, संगीत, वंशभूषा, खानपान ग्रादि सभी क्षेत्रों में हिन्दुग्रों ग्रीर मुसलमानों का यह सम्मिश्रण दृष्टिगोचर होता है। भारत के लिये ग्रव न ग्रकगान विदेशी रहे थे, ग्रीर न मुगल। इस देश में स्थिर रूप से वस जाने के कारण वे पूर्ण रूप से भारतीय वन गये थे, ग्रीर उनके घमं इस्लाम ने भी इस देश में ग्राकर एक ऐसा रूप घारण कर लिया था, जो ग्रद्य ग्रीर परिशया के इस्लाम से बहुत भिन्न था।

तीसवां ग्रध्याय

ब्रिटिश त्र्राधिपत्य की स्थापना

(१) समुद्रमार्ग द्वारा यूरोप का भारत से सम्पर्क

पन्द्रहवीं सदी तक यूरोप के लोगों को बाहरी दुनिया से बहुत कम परिचय था। उस समय समुद्र में जो जहाज चलते थे, वे चप्पुश्रों द्वारा खेंगे जाने थे। दिल्दर्गक-प्रश्न के स्रभाव के कारण मल्लाहों के लिये यह सम्भव नहीं था, कि वे महासमुद्रों में दूर तक ध्रा-जा सकों। पन्द्रहवीं सदी में इस यन्त्रका यूरोप में पहले-पहल प्रवेश हुया। कागज के समान दिग्दर्शक यन्त्र भी अरब होता हुया चीन से यूरोर गया था। नाथ ही, इन नमय जहाज पहले की अपेक्षा बड़े श्रीर मजबूत बनने लगे। चप्पुश्रों के साथ छव पान का भी जहाजों में प्रयोग होने लगा। पाल से चलने वाले जहाजों के लिये यह सम्भव था, कि दिग्दर्शक यन्त्र की सहायता से अनूकृल वायु होने की दशा में वे महासमुद्र को पार कर सकों।

यूरीप श्रीर एशिया के बीच में व्यापार बहुत प्राचीन ताल में नता माता था। इन महाद्वीपों के बीच का मुख्य व्यापारिक मार्ग लाल मागर में ईडिट होता हथा भूमध्य सागर पहुँचता था। एक दूसरा मार्ग पश्चिया की छाटी ने बरदार होता हथा एशिया माइनर के बन्दरगाहों तक जाता था। पहले इन ब्यापारिक मार्ग पर घर्यों का घितरार था। ग्ररव लोग मभ्य थे, श्रीर व्यापार के महस्य की भर्ती-भांति गमभ्ये थे। पर पन्दह्वीं सदी में तुर्क लोग इन प्रदेशों के स्वामी हो गर, श्रीर इम पारगाएशिया थीर यूरोप के मध्यवर्ती व्यापारिक मार्ग रुद्ध होने लगे। मन् १४६३ में जब नुर्क विरेशा मुहम्मद द्वितीय ने कान्स्टेन्टिनोपल को भी श्रीत लिया, तद तो पृशेष के तिये उन पुराने मार्गों से व्यापार कर सकता श्रत्यन्त कठित हो गया।

'पियन राज्य भी इसी सामुद्रिक मार्ग से एशिया श्राने जाने लगे । हालेंड, फांस, ब्रिटेन श्रादि देशों में पूर्वी व्यापार को हस्तगत करने के विये कम्पनियाँ खड़ी की गयीं। ये कम्पनियाँ, भारत श्रादि एशियन देशों के बन्दरगाहों में श्रपनी व्यापारी कोठियाँ कायम करती थीं, श्रीर श्रधिक-से-श्रयिक व्यापार पर प्रपना प्रभुत्व स्यापित करने का उद्योग करती थीं।

सोलहवीं घोर सत्रहवीं सदियों में भारत में प्रतापी मुगल बादशाहों का शासन था। ग्रतः इस काल में यूरोपियन लंग केवल ब्यापार द्वारा ही सन्तुष्ट रहे। पोर्तुगीज लोगों के व्यापार का प्रधान केन्द्र भारत के पिरचमी समुद्री तट पर स्थित गोग्रानगरी थी, जो मुगल बादशाहों के साम्राज्य से बाहर थी। सुदूर दक्षिण में उससमय किसी एक शिवत-शाली भारतीय राजा का शासन नहीं था। पोर्तुगीज लोगों ने इस स्थिति से लाभ उठाया, श्रीर केवल व्यापार से ही सन्तुष्ट न रह कर उन्होंने गोग्रा व उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर श्रपना श्राधिपत्य भी स्थापित करना शुरू किया। गोग्रा पहले बीजापुर के मुलतानों के श्रवीन था। जनकी सत्ता की जपेक्षा करके ही पोर्तगोजों ने उस पर श्रविकार किया था। पर पोर्तुगीज लोग भारत में श्रपनी सत्ता का श्रधिक विस्तार नहीं कर सके। वे धर्मान्य ईसाई थे, श्रीर मुपलमानों श्रीर हिन्दुशों को जवरदस्ती इसाई बनाने के लिये प्रयत्नशील थे। उन्होंने श्रनेक हिन्दू मन्दिरों को ईसाई गिरजों के रूप में परिवर्तित किया, श्रीर इस कारण जनता उनसे बहुत धसन्तुष्ट हो गयी। शाहजहाँ के समय जब दक्षिण में मुगल श्राविपत्य की स्थापना का उद्योग शुरू हुग्रा, तो मुगलों का पोर्तुगीजों से भी संघर्ष हुग्रा। पहले मुगलों श्रीर बाद में मराठों की शवित के उत्कर्ष के कारण पोर्तुगीज लोग भारत में श्रपनी राजनीतिक श्राकांक्षाश्रों को पूरा कर सकने में श्रसमर्थ रहे।

पोर्तगीजों के अनुकरण में हालैण्ड, फांस और इंग्लैण्ड के जिन व्यापारियों ने भारत में व्यापार के उद्देश्य से ग्राना शुरू किया, वे भी सोलहवीं श्रीर समहवीं सदियों में केवल व्यापार से ही सन्तुष्ट रहे। पर श्रीरंगजेव के वाद जब मुगल-साम्राज्य की शक्ति क्षीए हो गयी, श्रीर भारत में घनेक छोटे-वड़े राज्य कायम हो गये, तो इन यूरोपियन व्यापारियों ने देश की राजनीतिक दुर्देशा से लाभ उठाया, श्रीर व्यापार के साथ साथ अपनी राजसत्ता भी स्थापित करनी गुरू की । हालैण्ड के व्यापारियों की भारत में सूरत. चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, कोर्चग्न, नेगापटन ग्रादि स्थानों पर बहुत-सी व्यापारी कोठियाँ थीं । उन्होंने इस देश के राजनीतिक मामलों में विशेष रूप से हस्त-क्षेप करने का प्रयत्न नहीं किया। पर इंग्लैण्ड श्रीर फ्रांस ने भारत की राजनीतिक ्दुरवस्था से पूरा-पूरा लाभ उठाया, शीर इस देश की विविध राजशक्तियों के श्रापसी भगड़ों में हस्तक्षेप करके श्रपनी सत्ता स्थापित करने का उद्योग शुरू किया। इस प्रसंग में यह घ्यान में रखना चाहिये, कि भारत की अपने प्रभूत्व में लाने के लिये इंग्लैण्ड श्रीर फांस ने श्रपने देशों से कोई सेनायें नहीं भेजीं। उन्होंने भारत की विजय के लिये मुख्यतया भारतीय सेनाग्रों का ही प्रयोग किया। भारत की राजनीतिक दुदंशा से लाभ उठाकर म्रवनी सत्ता इस देश में स्थापित की जा सकती है, यह विचार सबसे पहले फांस के -लोगों में उत्पन्न हुया था। चूप्ले पहला यूरोपियन राजनीतिज्ञ था, जिसने भारत में फ्रांस के आधिपत्य को स्थापित करने का स्वप्न लिया। पर फ्रेंच लोगों को अपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिली। इनका प्रघान कारण यह था, कि घटारह्वीं सटी में फ्रांन में बूर्टी खंश के स्वेच्छाचारी व निरंकुश राजाओं का जासन था, घीर भारत में फेब लोग धनि सित के विस्तार का जो प्रयत्न कर रहे थे, उनका संवालन फांस की इस निरंकुण सरकर द्वारा ही होता था। इसके विपरीत, ब्रिटेन की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ब्रिटिन सरकार के नियन्त्रण से प्रायः स्वतन्त्र घी। उसके लिये यह घिषक सुगम था, कि वह ममय ग्रीर परिस्थित के अनुसार स्वतन्त्रता के साथ कार्य कर नके। चूक्त के प्रधान प्रतिदृत्वी इता-इन को यह आवश्यकता नहीं थी, कि वह अपने प्रत्येक कार्य के लिये सरकार की धनुमित ले। पर चूक्त को अपने कार्यों के लिये फांस की सरकार का मृंह देखना पड़ता था, घीर इस युग की फेंच सरकार नर्वथा विकृत ग्रीर दुर्दशाग्रस्त थी। भारत के विविध राजागों, नवार्वों व मुगलों सूबेदारों के पारस्परिक भगड़ों का लाभ उठाकर ब्रिटेन की ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत के अनेक प्रदेशों पर ग्राटारहवीं नदी के जन्त में पूर्व ही ग्रन्न शामन स्थापित करने में किस प्रकार समर्थ हो गयी, इसका वृत्तान्त लिखना इस इतिहास में ममभव नहीं है, ग्रीर न उसकी विशेष ग्रावश्यकता ही है। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक प्रायः सम्पूर्ण भारत में श्रंगेजों का श्राधिपत्य स्थापित हो गया था, ग्रीर इस देश में जो बनेक राजा व नवाब रह गये थे, वे भी श्रंगेजों की ग्रधीनता स्वीकृत करने लग गये थे।

भारत में अंग्रेजी शासन की नींव बलाइव ने डानी। बाद में बारेन हेस्टिंग, कार्नवालिस, वेलेजती, हार्डिंग श्रीर डलहीजी ने अग्रेजी मत्ता का भारत में विस्तार किया। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक भारत में ब्रिटिंग घाविज्य की जो स्वापना हो गयी थी, उसका प्रधान श्रेय इन्हीं प्रवापी गवर्नर-जनरको को है। ये देस्ट एरिंग्या कम्पनी की और से भारत का शासन करने और ब्रिटिंग मना का विस्तार करने के निये नियंत किये गये थे, और इस देश की राजनीतिक पुरवस्था ने लाभ उटाव र उन्हें प्रवंत कार्य में प्रसाधारण सफलता प्राप्त हुई थी।

यद्यपि भारत में राष्ट्रीय एकता की भायना का नर्वया प्रभाव या, पर यही की जनता इन विदेशी व विषमीं शासकों से बहुत प्रमन्तुष्ट थी। ईस्ट इण्डिया प्रमानी द्वारा नियुवत सासक अपने भारतीय सासन को ब्रिटेन की प्राधिक समृद्धि या सामन-मात्र समभते थे। उनकी आधिक नीति का संचालन इसी उद्देश्य में होता था, नि यह सी वी आमदनी में निरन्तर वृद्धि होती रहे। साथ ही, अंग्रेज गासक भारत की पुरानी परस्पराधीं और घामिक विश्वासों की जरा भी परवाह नहीं करते थे। इसका दिल्हाम यह हुआ, कि उनके शासन के विषद्ध भावना इस देश में निरन्तर और प्रमुक्ती गर्या। १०४३ में यह भावना एक राज्यकान्ति के रूप में परिवर्तित हो गयी। पर १७ की यह राज्यकान्ति सफल नहीं हो सकी। अंग्रेज लोग इसे इचलन में समर्थ हुए, और भारत में अंग्रेजी शासन की जहें और भी मजबूत हो गयी। सन् १७ की वान्ति के बाद स्वरत में शासन कि हिटा सामन में लिया। ईस्ट इण्डिया क्रियनी को अति प्रमुक्त हो गयी। सन् १० की वान्ति के बाद स्वरत में प्राप्त में एक भारी रक्तम विटेन की और में प्रदान की गयी, और यह रजर सान्त की राष्ट्रीय जहरा में एक भारी रक्तम विटेन की और में प्रदान की गयी, कीर यह रजर सान्त की राष्ट्रीय जहरा में परिवर्तित कर की गयी। १६४७ वक्त मारत में विटिश सामन बायस रहा। एस विद्याल देश में विटिश सासन स्थापित हो जाने में वान्ता कि विद्या सामन की विटिश सामान क्यान से विद्या सासन देश में विटिश सासन स्थापित हो जाने में वान्ता कि विद्या सामान की विस्तार के सिता में कहता हुद्धि हुई।

(२) भारतीय इतिहास का श्राधुनिक युग

ग्रठारहवीं सदी के उत्तराई में संसार के इतिहास में प्राधुनिक युग का सूत्रपात हुगा। इसका प्रारम्भ यूरोप से हुगा था, जहां पहले ज्यावसायिक कान्ति हुई, ग्रीर वाद में राजनीतिक कान्ति। ग्रठारहवीं सदी के पूर्वाई में इंगलण्ड, फांस, जर्मनी ग्रादि यूरोपियन देशों को ग्राधिक जीवन प्रायः वैसा ही था, जैसा कि दो हजार पहले सिकन्दर व सीजर के जमाने में था। उस समय यूरोप का किसान लकड़ी के हलों से जमीन जोतता था, खुरपी से उसकी नलाई करता था, ग्रीर दरांती से फसल को काटता था। कारीगर तकुए व चरसे पर सूत कातते थे, ग्रीर लकड़ी की खिटुयों पर कपड़े की बुनाई करते थे। जुहार लोग पुराने युग के घन ग्रीर हथीं है से श्रपना काम करते थे। लकड़ी की वनी हुई गाड़ियां ग्रसवाव ढोने व यात्रा करने के काम ग्राती थीं। घोड़े की श्रपेक्षा तेज चलने वाली किसी सवारी का उस समय के यूरोपियन लोगों को परिज्ञान नहीं था। समुद्र को पार करने वाले जहाज चच्चुग्रों ग्रीर पाल से चलते थे। उस समय (ग्रठारहवीं सदी के पूर्वाई) में यूरोपका ग्राधिक व व्यावसायिक जीवन प्रायः वैसा ही था, जैसा कि भारत, चीन ग्रादि एशियन देशों का था।

इतिहास के नवयुग का सूत्रपात—पर श्रठारहवीं सदी के मध्य भाग श्रीर उत्तरार्थ में इस स्थिति में परिवर्त्तन श्राना गुरू हुगा। नये-नये वैज्ञानिक श्राविष्कारों के कारण यूरोप के श्राधिक जीवन में परिवर्त्तन श्राने लगा। इसी को इतिहास में 'ध्यावसायिक क्रान्ति' कहा जाता है। इस क्रान्ति का प्रारम्भ श्रचानक य एकदम नहीं हो गया। वस्तुतः, यह घीरे-घीरे विकसित हुई। पर इसके कारण मनुष्य के जीवन में एक मौलिक परिवर्त्तन श्रा गया, श्रीर एक नई सम्यता का प्रारम्भ हुग्ना। व्यावसायिक क्रान्ति का प्रारम्भ इंग्लैण्ड में हुग्ना था। वहीं से गुरू होकर वह न केवल यूरोप में, श्रिपतु सारे संसार में व्याप्त हो गयी है। जिन वैज्ञानिक ग्राविष्कारों ने यूरोप में व्यावसायिक क्रान्ति का सूत्रपात किया, उन्हें तीन भागों में वांद्रा जा सकता है—(१) ऐसे नवीन यान्त्रिक श्राविष्कार, जिनसे मानव-श्रम की वचत हो। (२) जल, कोयला, भाप श्रीर विजली यान्त्रिक-शक्ति के काम श्रा सकते हैं, इस बात का परिज्ञान। (३) रसायन-शास्त्र की नवीन प्रक्रियाग्रों का श्राविष्कार। यहां हमारे लिये यह सम्भव नहीं है, कि हम धठारहवीं सदी की इस व्यावसायिक क्रान्ति पर विश्वद रूप से प्रकाश डाल सकें। पर ध्यान देने योग्य वात यह है, कि व्यावसायिक क्रान्ति के कारण मानव-समाज के श्राधिक जीवन में जो महान् परिवर्त्तन हुग्रा, वह श्राधुनिक युगकी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है।

श्रठारहवीं सदी के श्रन्तिम भाग (१७८६) में फांस में राज्य-क्रान्ति हुई। इस राज्य-क्रान्ति से पूर्व यूरोप के प्रायः सभी देशों में स्वेच्छाचारी व निरंकुश राजाओं का शासन था, जो श्रपनी इच्छा को ही कानून मानते थे। इंगलैण्ड के स्दुप्रटं राजा श्रीर फांस के यूर्वों वंश के राजा पूर्णतया स्वेच्छाचारी थे, श्रीर उनके शासन का स्वरूप प्रायः वही था, जो भारत के मुगल बादशाहों का था। यद्यपि इंगलैण्ड में सत्ररहवीं सदी के मध्य भाग में ही राज्य-क्रान्ति के परिगामस्वरूप वैष्य राजसत्ता का प्रादुर्भाव हो चुका था, पर श्रठारहवीं सदी की ब्रिटिश पालियामेंट जनता का नाममात्र का ही प्रतिनिधित्व करती थी। जिसे हम लोकतन्त्रवाद कहते हैं, उसका ब्रिटेन में भी सूत्रपात वस्तुतः, ग्रठारहवीं सदी के ग्रन्तिम भाग में ग्रीर उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्व में ही हुणाणा।
यूरोप के ग्रन्य देशों से तो स्वेच्छाचारी ग्रीर निरंकुण शासन का ग्रन्त उन्नीमवीं सदी
में ही हुग्रा।

जिस प्रकार व्यावसायिक कान्ति द्वारा यूरोप के भ्राधिक जीवन में नवयुग का सूत्रपात हुमा, वैसे ही फांस की राज्यकान्ति ने यूरोप के राजनीतिक जीवन में एक नये युग का प्रारम्भ किया। फांस की राज्य-कान्ति द्वारा जो नई प्रवृत्तियां प्रारम्भ हुई, वे लोकतन्त्रवाद भौर राष्ट्रीयता की थीं। भाषा, धमं, रीति-रिवाज, ऐमिहामिक परम्परा भ्रादि की दृष्टि से जो लोग एक हों, उनका अपना पृथक् राज्य होना चाहिये, भीर इस राज्य में किसी एक राजा या किसी एक कुलीन श्रेग्गी का ग्रामन न होकर सर्वसाघारण जनता का शासन होना चाहिये, ये विचार संसार के इतिहास में फांस की राज्य-क्रान्ति की देन हैं।

व्यावसायिक कान्ति श्रीर राज्य-कान्ति के कारण यूरोप के इतिहास में 'साधु-निक युग' का प्रारम्भ हुमा, पर विचार व वैज्ञानिक श्राविष्कार किसी एक देश व भू-भाग तक सीमित नहीं रह सकते। गिणत, ज्योतिष, चिकित्सा-शास्त्र ग्रावि के क्षेत्र में भारत ने जो ग्राविष्कार किये थे, वे घीरे-घीरे ग्ररव श्रीर यूरोप में फैन गये थे। चीन हारा श्राविष्कृत छ।पाखाना, कागज, दिग्दर्शक यन्त्र ग्रावि को समयान्तर में ग्रस्य मब देशों ने श्रपना लिया था। इसी प्रकार श्रठारहवीं सदी में व्यावसायिक ज्ञान्ति भीर राज्यज्ञान्ति के कारण जो नई प्रवृतियाँ प्रारम्भ हुई, वे केवल यूरोप तक ही सीमिन नहीं रह सतीं। घीरे-घीरे वे श्रन्य देशों में भी फैल गयीं, श्रीर संसार के प्रायः सभी देशों में उन के कारण श्राधुनिक युग का सूत्रपत हुशा।

वास्त्र का पहले-पहल श्राविकार मंगोल लोगों ने किया या। उम प्रािक्तार के कारण मंगोल लोगों के हाथ में एक ऐसी धिकत था गयी थी, तो किया प्रस्त जाति व देश के पास नहीं थी। इसी कारण वे प्रधान्त महासागर से गैन्यियन सागर तर विस्तृत विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना में समर्थ हुए थे। घटार रथी गरी के से वैज्ञानिक श्राविकारों के कारण परिचमी पूरोप के हाथों में भी ऐसे सायन श्रा गये थे, जिनसे कि इंग्लैण्ड, फ्रांस, हालैण्ड धादि पारचात्य देश एशिया व प्रश्नां के विविध प्रदेशों को धपने श्राधिपत्य में लाने में समर्थ हो गये थे। उन्तीसवी गरी वे मध्य साग तक एशिया के श्रविकांश प्रदेश पारचात्य देशों के प्रभाव व श्राधिपत्य में लाने में समर्थ हो गये थे। उन्तीसवी गरी वे मध्य साग तक एशिया के श्रविकांश प्रदेश पारचात्य देशों के प्रभाव व श्राधिपत्य में श्रा चुंग थे। भारत में ब्रिटिश लोगों का शासन घटारहवी सदी में ही स्थापत होना गुम हो गया था, श्रीर १७४७ में प्लासी की लड़ाई के परिगाम स्वस्त्र दंगाल पर अंग्रेजी प्रमुक्त कायम हो गया था। १५५७ तक पूरी एक सदी अंग्रेजी को भागत में श्रपती सना म्हारित करने के संधर्ष में लगानी पड़ी। उन्तीसवी सदी वे मध्य भाग तक भारत में श्रवेती राज्य की नीव पर्यात्व रूप से सुदृह हो गयी थी।

भारत में प्राधृनिक युग का प्रारम्भ—श्रंग्रेजी दासन के परिसास स्वस्त भारत के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ हुया, जिसे त्मने 'ब्राधृतिक-पुर' कहा है। जिस प्रकार व्यावसायिक कारति छौर राजनीतिक कास्ति के कारण पूरीप से एक ऐसे तर्मपुर का सूत्रपात हुया था, जिसके परिणासस्वरूप ब्राधृतिक यूरोप स्थ्यकालीत पूरोप से बहुत

भिन्त व बहुत ग्रधिक उन्तत हो गया, उसी प्रकार ग्रंग्रेजी शासन के कारमा भारत में उन सब प्रवृत्तियों(व्यवसायिक कांति, राजनीतिक जागरण, धार्मिक सुधार श्रादि)का प्राट्मीव हुन्ना, जो इस देश में भी नवयूग व धाधुनिकता को लाने में समर्थ हुईं। यह नहीं समसना चाहिये, कि मंग्रेजी राज्य के मभाव में ये नई प्रवृतियाँ भारत में प्रादर्भृत न होतीं। जापान कभी किसी पारचात्य देश के श्रवीन नहीं रहा। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में जापान की भी प्रायः वही दशा थी, जो श्रठारहवीं सदी में भारत की थी। पर जब जापानी लोगों ने यह प्रनुभव कर लिया, कि वे ज्ञान विज्ञान पादि के क्षेत्र में पाश्चात्य लोगों से वहत पीछे रह गये हैं, तो वे अपनी उन्नति के लिये तत्पर हो गये, श्रीर श्राधी सदी के स्वल्प काल में ही यूरोपियन लोगों के ममकक्ष बन गये। यह ठीक है, कि राजनीतिक दृष्टि से ग्रठारहवीं सदी के भारत की दशा जापान से बहुत भिन्न थी। श्रनेक छोटे-बड़े राज्यों की सत्ता श्रीर उनके राजाशों के निरन्तर संघर्ष के कारण इस देश के लिये उन्नति पथ पर ग्रारूढ़ होना उतना सूगम नहीं या जितना कि जापान के लिये था। पर चीन में भी किसी विदेशी राजशिक्त का प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं हुग्रा था, वहाँ की राजनीतिक भ्रवस्था प्रायः वैसी ही थी, जैसी कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत की थी। फिर भी चीनी लोग श्राधुनिक युग के ज्ञान-विज्ञान को अपना कर अपनी उन्नित में समयं हुए। च्यान देने योग्य बात यह है. कि ज्ञान-विज्ञान व विचार किसी एक देश व जाति की सम्पत्ति वनकर नहीं रह सकते। वे वायु के समान होते हैं, जो शीघ्र ही सर्वत्र फैल जाते हैं। श्राघुनिक युग के ज्ञान-विज्ञान का प्रादुर्भाव पश्चिमी यूरोप के देशों में हुग्रा था, बाद में उसे पूर्वी यूरोप के देशों ने श्रपनाया, श्रीर फिर एशिया में भी वे प्रसारित हो गये। इतिहास का यही कम है। यदि भारत पर अग्रेजी राज्य कायम न भी होता, तो भी इस देश में उन ज्ञान-विज्ञानों का प्रवेश हो जाता, जो इंग्लैण्ड ग्रीर फांस में प्रादुर्भूत हुए थे, श्रीर उनके कारण यहाँ नवयुग व श्राघुनिकता का भी प्रारम्भ हो जाता । पर हमें यह स्वीकार करना होगा, कि श्रंग्रेची शासन की स्थापना के कारए पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान व राजनीतिक प्रवृत्तियों के भारत में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया में सहायता ग्रवश्य मिली। ग्राज जो भारत व्यावसायिक व राजनीतिक क्षेत्र में ग्रच्छा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, उसका कारण वे प्रवृत्तियाँ ही हैं, जो ग्रंग्रेजी शासन के समय में इस देश में बलवती होनी शुरू हो गयी थीं। श्रंग्रेज शासकों ने जान बूभकर इन प्रवृत्तियों का प्रारम्भ किया हो, यह सत्य नहीं है। अंग्रेजों की आधिक नीति यह थी, कि भारत इंग्लैण्ड की म्नाधिक समृद्धि का साधनमात्र वनकर रहे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल के वस्त्र-च्यवसाय को नष्ट करने का प्रयत्न किया, ताकि इंग्लैण्ड ग्रपने कारखानों में तैयार हुग्रा कपड़ाइस देश में सुगमता के साथ बिक सके। बीसवीं सदी के प्रारम्भ तक अंग्रेजों का यही प्रयत्न था, कि भारत में कल-कारखानों का विकास न होने पाए, श्रीर इस देश का म्रार्थिक जीवन इस ढंग का बना रहे, जिससे कि इंग्लैण्ड के कारखानों के लिये ग्रावश्यक कच्चे माल को सस्ती कीमत पर भारत से प्राप्त करता रहे । पर भ्रंग्रेजों की इस नीति के बावजूद भी यह सम्भव नहीं था, कि यूरोप की ब्मावसायिक क्रान्ति का भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसी लिये उन्नीसवीं सदी का श्रन्त होने से पूर्व ही यहाँ कल-कारखाने स्थापित होने शुरू हो गये, ग्रीर बीसवीं सदी के शुरू के स्वदेशी ग्रान्दोलन ने

भारत की व्यावसायिक कान्ति को वहुत सहायता पहुँचाई।

बिटिश शासन के कारण भारत में ध्राघुनिक युग के सूत्रपात में सहायता— पर यह निविवाद है, कि भारत में नवयुग व 'ब्राघुनिक-युग' के धारम्भ होने में विटिश शासन द्वारा अनेक रूपों में मदद मिली। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं:—

- (१) ब्रिटिश युग में सम्पूर्ण भारत एक शासन की ब्रधीनता में घा गया। घीरंगजेब के बाद मुगल शासन की श्रिवत के झीरा होने पर भारत में जो बहुत-में छोटे-बड़े राज्य स्यापित हो गये थे, जन सबकी स्वतन्त्र सत्ता का घन्त कर घंग्रेजों ने भारत में एक केन्द्रीय शक्तिशाली सरकार की स्थापना की। इस कारण भारत में एक सदी के लगभग समय तक इस ढंग की शान्ति घ्रीर व्यवस्था कायम रही, जैसी कि शायद मीर्य-युग के बाद कभी नहीं हुई थी।
- (२) श्रंग्रेजी राज्य के समय में भारत पर कोई ऐसे विदेशी ग्राहमए। नहीं हुए, जो इस देश की शान्ति श्रौर व्यवस्था को भंग कर सकते। बीसबी मदी के दो महायुद्धों के श्रवसर पर भी भारत विदेशी सेनाश्रों हारा ग्राहान्त होने से बचा रहा, क्योंकि श्रंग्रेजों हारा संगठित भारतीय सेना श्रौर द्विटेन की सामुद्रिक शक्ति इन देश की रक्षा के लिये जागरूक थी।
- (३) सम्पूर्ण भारत में एक सुन्यवस्थित व मुनंगिठन सरनार स्योगित नर स्रंग्रेजों ने भारत में वही कार्य किया, जो लुई १४वें जैने बिन्धियानी राजा ने फाम में, हेनरी ब्राठवें ने इंगलैण्ड में, फिलिप द्वितीय ने स्पेन में घीर पीटर ने रम में रिया था। इन राजाओं से पूर्व फांस ब्रादि यूरोपियन देशों में भी बहुत-में छोटे-छोटे राजाधीं यमामलों की सत्ता थी, जो निरन्तर युद्धों में ज्यापूत रहते थे। ब्रान्धियां यो प्राप्त में प्रमान में प्रमान में राज्य के अन्दर शान्ति व ज्यवस्था कायम नहीं हो पाती थी। प्राप्त में पूर्व औरत्रें ने विविध सामन्त राजाधों को अपना वशवत्ती बनाया, धौर एवं मुद्द य ब्रान्धियां बेन्द्रीय शासन की स्थापना की। भारत में अक्यर नहुद्य ब्रान्धियां मुगत वादायां हो भी यही प्रयत्न किया था। यदि धौरंगजेंब धपनी घानित नीति को परिवर्शन न करता, तो शायद मुगलों द्वारा सम्पूर्ण भारत में एक मुद्द व ब्रान्धियां केन्द्रीय सर्वार की स्थापना हो जाती, धौर विदेशी राजदात्तियों के लिये इस देश पर प्रयत्न प्राप्त कायम करना सम्भव न होता। पर श्रीरंगजेंब की नीति के ज्ञारण प्रवारहर्षी नदी में भारत में सर्वत्र श्रव्यवस्था शौर घराजकता उत्पन्त हो गयी घी। इस स्थिति का प्रम्त कर सम्पूर्ण भारत में एक सुन्यवस्थित केन्द्रीय नरवार की स्थापना झंग्रेजों का एक एक कर सम्पूर्ण भारत में एक सुन्यवस्थित केन्द्रीय नरवार की स्थापना झंग्रेजों का प्रवार होग्रेजों का एक एक कर सम्पूर्ण भारत में एक सुन्यवस्थित केन्द्रीय नरवार की स्थापना झंग्रेजों का एक एक कर सम्पूर्ण कार्य था, जिससे एस देश में नवपुग के सूत्रपान में बहुन झिवत गहायता दिन्हीं।
- (४) श्रंग्रेजी राज्य की स्थापना से भारत में श्रंग्रेजी भाषा वा भी प्रदेश हुए।। श्रंग्रेजों ने श्रवनी भाषा को ही सरकारी कार्य के लिये प्रमुक्त किया, श्रीर दिवस है कर उन भारतीयों को श्रंग्रेजी भाषा भी कनी पढ़ी, जो राज्यकार्य में दिवस मनसार के सहयोगी दने। श्रंग्रेजी के प्रदेश के कारण उन सब ज्ञान-विज्ञानों व दिवारपार श्री का स्रोत भारत के लिये खुल गया, जिनका दिवान इस युग में इंग्लैण्ड व प्रशेष के श्राप्त रेशों में हो रहा था। इससे न केवल भारत की दैशानिक व ब्यावसारिक स्थानिक है

सहायता मिली, श्रिपतु राष्ट्रीयता, लोकतन्त्रवाद, समाजवाद श्रादि के नये विचार मी इस देश में प्रसारित हुए। ब्रिटिश शासन भीर श्रंग्रेजी भाषा के प्रसार के कारण भारत का श्रन्य देशों के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध भी स्यापित हुगा।

(५) अपने शासन को भारत में भली-भौति स्थापित एखने के लिये अंग्रेज भी सैनिक शक्ति पर निर्भर करते थे। पर इस सुविशाल देश में शान्ति श्रीर व्यवस्था कायम रखने के लिये श्रीर विदेशी श्राक्रमणों से इसकी रक्षा करने के लिये केवल अंग्रेजी सेना ही पर्याप्त नहीं हो सकती थी। अंग्रेजों ने भारत को विजय भारतीय सैनिकों की सहायता से ही की थी। भारत में भृत सैनिकों को प्राप्त कर सकना उनके लिये बहुत सुगम था। इस कारण ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भी अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को श्रच्छी बड़ी संख्या में श्रपनी सेना में भरती किया। घीरे-घीरे भारतीयों की एक ऐसी सेना तैयार हो गयी, जो शस्त्र-संचालन व युद्ध-नीति के सब श्राघुनिक तरीकों से श्रवगत थी। अंग्रेजों का प्रयत्न था, कि यह सेना देश-भक्ति श्रीर राष्ट्रीयता की भावनाश्रों से दूर रहे। बहुत समय तक वे श्रपने इस प्रयत्न में सफल भी हुए। पर भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना के प्रादुर्भाव होने के साथ-साथ सेना में भी देश-भिक्त की भावना उत्पन्न होने लगी, श्रीर द्वितीय महायुद्ध (१६३६—४५) तक यह स्थिति मा गयी, कि अंग्रेजों के लिये भारत में ध्रपने श्राधिपत्य को कायम रखने के कार्य में भारतीय सैनिकों पर निर्भर रह सकना कठिन हो गया।

ये सब बातें थीं, जिन्होंने ब्रिटिश युग में भारत में 'द्याघुनिकता' व नवीन युग का सूत्रपात करने में सहायता की। इसी प्रसंग में यह ध्यान में रखना चाहिये, कि भारत में मध्य-काल का प्रन्त होकर प्राधुनिक युग का प्रादुर्भाव पूर्णतया उस ढंग से नहीं हुआ, जैशा कि यूरोप में हुआ था। यूरोप में नवयुग की स्थापना में निम्नलिखित प्रवृत्तियों ने सहायता पहुंचाई थी:—

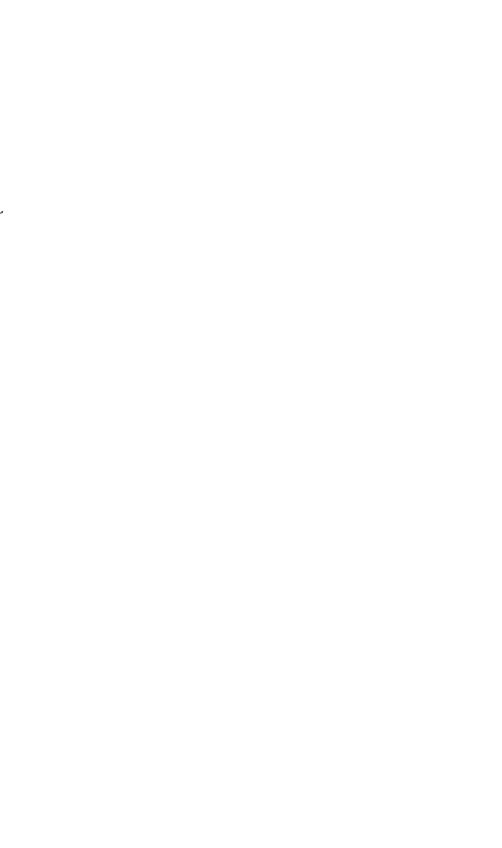
(१) विद्या का पुनःजागरण (रिनैसांस)—तेरहवीं सदी से ही यूरोप में अनेक ऐसे विचारक उत्पन्त होने शुरू हो गये थे, जो ईसाई चनंं के प्रमाणवाद के विरुद्ध थे, श्रीर जो बुद्धि-स्वातन्त्र्य व वैज्ञानिक विधि से सत्य की खोज के पक्षपाती थे। रोजर वेकन (१२१०-१२६२) सहय श्रनेक विचारकों ने इस बात पर जोर देना शुरू किया था, कि हमें पुरानी लकीर का फकीर न होकर श्रपनी बुद्धि से काम लेना चाहिये। सत्य को जानने का यह साधन नहीं है, कि हम प्राचीन धर्म ग्रन्थों को कंठस्थ करें, व उनके शब्दार्थ पर बहस करते रहें। इसके लिये हमें श्रपने दिमाग को प्रमाणवाद से मुक्त कर वज्ञानिक परीक्षणों के लिये तत्पर होना चाहिये। बुद्धि-स्वातन्त्र्य के इसी श्रान्दोलन के परिणामस्वरूप यूरोप के श्रनेक विचारक परीक्षणों द्वारा सत्य की खोज के लिये प्रवृत्त हुए। कोपिनकस (१४७३-११४३) श्रीर गेलेलियो (११६४-१६४२) जैसे व्यक्तियों ने परीक्षण द्वारा श्रनेक ऐसे मन्तव्यों का खण्डन किया, जो ईसाई धर्म-ग्रन्थों पर ग्राश्रित थे। ईसाई चर्च ने इन स्वतन्त्र विचारकों को कड़े से कड़े दण्ड दिये, पर इन सब श्रत्याचारों के बावजूद भी यूरोप में बुद्धि-स्वातन्त्र्य पौर वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति रुकी नहीं, शौर घीरे-धीरे यूरोप के खोगों ने उन वैज्ञानिक तथ्यों का पता कर चिया, जिनके कारण संसार में नवमूग का प्रारम्भ हुगा।

- (२) पन्द्रहवों सदी में यूरोप में घामिक नुषारणा (रिफर्मेंगन) का ग्रान्दोलन शुरू हुग्रा, जिसके कारण ईसाई चर्च का ग्राधिपत्य बहुत कुछ शिधिल हो गया, भीर ईसाई धर्म में ग्रानेक ऐसे सम्प्रदाय उत्पन्त हुए, जिनमें नवचेतना ग्रीर ग्रन्थम स्फूर्ति घी:
- (३) बुद्धि-स्वातन्त्र्य श्रोर वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्तियों के कारण घटानहर्वी सदी में व्यावसायिक क्रान्ति का सूत्रपात हुन्ना, जिसने यूरोप के श्राधिक व सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्त्तन किये।
- (४) इंगलिश राज्यकान्ति (सत्रहवीं मदी) ग्रीर फ्रांस की राज्यकान्ति (ग्रठारहवीं सदी) ने यूरोप में लोकतन्त्रवाद ग्रीर राष्ट्रीयता की प्रवृत्तियों को जन्म दिया, जिनके कारण सर्वसाधारण जनता को सामाजिक जीवन ग्रीर राजनीति में समुचित स्थान प्राप्त करने का सुग्रवसर मिला।

भारत के इतिहास में नवयुग का सूत्रपात होने में न इतना समय लगा, घौर न ये सब प्रवृत्तियाँ भिन्न-भिन्न कालों में ही प्रगट हुई। ग्रंगेजों के प्राधिपता के कारण प्रकल्मात् ही भारत का सम्पर्क एक ऐसे देश के साथ हो गया, जो ज्ञान-विज्ञान के कित्र में संसार का शिरोमिण था, घौर जो व्यावसायिक उन्नित घौर लोकतन्त्र ज्ञासन में अन्य देशों का श्रप्रणी था। इसीलिये विद्या के पुनर्जागरण घौर धामिक मुधारणा से पूर्व ही यहाँ यातायात के साधनों में उन्नित प्रारम्भ हो गयी। १८४३ में भारत में रेलवे का प्रयोग शुरू हो गया, श्रीर नई व पक्की सहकों के निर्माण द्वारा स्पन्न मार्गों में बहुत उन्नित हुई। नई-नई नहरें निकालकर जमीन की निचार प्रारम्भ की गयी, जो कृषि की उन्नित में सहायक हुई। रेलवे, पोस्ट-धाफिम, नार धाद के प्रयोग में भारत के श्राधिक जीवन में परिवर्त्तन श्राने लगा, श्रीर बाद में यस्य, सीता, बोजपा, हुट श्रादि के कारखानों द्वारा व्यावसायिक शान्ति के चिर्ह भी रस देश में प्रगट होने लगे।

श्रंग्रेजी शिक्षा के प्रवेश के कारण भारतीयों ने प्रनुभव स्थि। कि हम स्थेय प्रान विज्ञान के क्षेत्र में पाश्चास्य देशों की तुलना में बहुत पीछे रह गरे हैं। इस प्रतुभव ने दो प्रवृत्तियों को जन्म दिया- कुछ विचारक यह सोचने लगे, कि पाक्चारा देशों ने परीक्षणों द्वारा जिन तथ्यों का पता किया है, वे प्राचीन भारतीयों को तात थे। गुर्य स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों श्रीर घूमती है; विविध नक्षत्र, तारा, यह स्थाद गुरुवार पंता के कारण ही भ्रयनी-भ्रयनी जगह पर स्थित है—ये सब वैज्ञानिक तथ्य देव-राम्त्रों में प्रतिपादित हैं। श्रत: यूरोप के नये ज्ञान-दिज्ञान की सीखना जिसी नवे तथ्य की श्रवसत करना नहीं है, भ्रपितु विस्मृत व उपेक्षित सत्यों की भीर फिर से अपने ब्यान को भाहन्द्र करना है। ग्रन्य विचारकों ने सोचा, कि हमें भवनी सब यक्ति को पाव्यान्य तात विदान को धवगत करने में ही लगाना चाहिये। पुराने शास्त्री को कप्टन्य जनने व प्रते प्रतृ-दीलन में ही अपने जीवन को व्यतीत कर देने से कोई विशेष लाभ नहीं है। दोनों प्रकार के विचारकों के चिन्तन का परिगाम एक सहय ही हुआ। भारत में तरे जात-विज्ञान की सीखने की प्रवृत्ति बल पश्डने लगी, भीर प्रमाग्यवाद का धन्त हो कर दृदिन दान गण्ड की ग्रोर लोगों का ध्यान ग्राहुट्ट हुगा। भारत के विविध धर्मों व सम्प्रदानों से सुदार की प्रवृत्ति भी इस समय में गुरु हुई, घौर बाह्य-नमाज, घार्य-नमाज बादि वे राप ने घटेड ऐसे नये घामिक बान्दोलनों का प्रादुर्भाव हुया, जिनका उहेरम धर्म है क्षेत्र में सुघार बरना था। इन नये धार्मिक धान्दोलनों के कारण भारत की पुरानी सामाजिक कृढ़ियों व परम्पराधों में भारी परिवर्तन हुआ, और पुराने सिद्धान्तों व मन्तव्यों की इस ढंग से व्याख्या प्रारम्भ हुई, जो नवयुग की विचारधारा के अनुकूल है। भारत एक राष्ट्र है, उसका अपना स्वतन्त्र राज्य होना चाहिये, और इस राज्य का शासन लोकतन्त्रवाद के अनुसार होना चाहिये, ये विचार भी इस युग में विकसित हुए, और इनके परिणामंस्वरूप ब्रिटिश शासन का अन्त कर स्वराज्य की स्थापना के लिये आन्दोलन शुरू हुमा। महात्मा गांबी जैसे नेताओं के नेतृत्व में सर्वसाधारण जनता में स्वराज्य की भावना ने इतना प्रवल रूप धारण कर लिया, कि श्रंग्रेजों के लिये भारत पर शासन कर सकना किटन हो गया, और १६४७ में भारत ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्र हो गया।

त्रानुनिक युग की प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव श्रीर उनकी सफलता ही भारतीय इतिहास के ब्रिटिश युग की सबसे महत्त्वपूर्ण विषेपता है। इसीलिये हमने इस इतिहास में उन युद्धों व घटनाश्रों का उल्लेख नहीं किया है, जिनसे श्रंग्रेजों ने भारत पर अपने प्राधिप्य की स्थापना की थी। श्रगले श्रद्धायों में हम इस विषय पर विशद रूप से प्रकाश डालेंगे, कि भारत में किस प्रकार पुनर्जागरण शुरू हुशा, घामिक सुधार के कौन-से नये श्रान्होलन जारी हुए, किस प्रकार न्यावसायिक कान्ति हुई, श्रीर किस प्रकार स्वराज्य व लोकतन्त्रवाद के लिये संघर्ष हुशा। इस सब बातों के कारण ही ब्रिटिश शासन के काल में भारत में उसी हंग से श्राधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुशा, जैसा कि पाइचात्य देशों में हुशा था।

ईसाई मिशनरियों के शिक्षणालय—यद्या दिस्ट द्ण्डिया कम्पनी के कमंचारी नवीन शिक्षा के सम्बन्ध में सर्वथा उदासीन थे, पर ईसाई पादियों का द्यान इस की श्रोर श्राकुट्ट हुया। उनका स्थाल था, कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए श्रंग्रेजी शिक्षा बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है। इसीलिए श्रठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने मद्रास प्रान्त में श्रनेक शिक्षा-संस्थाशों का प्रारम्भ किया। १७६२ में विलियम करो नाम का पादरी कलकत्ता श्राया, श्रीर उसके प्रयत्न से बंगाल में श्रनेक स्कूल स्थापित हुए। वहाँ संग्रेजी भाषा की शिक्षा का समुचित प्रवन्य था, श्रीर इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थों अंग्रेजी के साथ-साथ गिरात, इतिहास, सूगोल, भौतिक विज्ञान श्रादि श्राधुनिक विषयों की शिक्षा भी प्रान्त कर सकते थे। विलियम करी के प्रयत्न से पहले-पहल बंगाली भाषा में वाइवल का श्रनुवाद हुग्रा, श्रीर बंगाल की इस लोकभाषा में गद्य-साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हुग्रा।

हिन्दू कालिज की स्थापना—ईसाई पादिरयों के ग्रनुकरण में ग्रनेक विचार-शाल व देशभवत भारतीयों का व्यान भी नवीन शिक्षा की ग्रोर ग्राकृष्ट हुग्रा, ग्रीर राजा राममोहन राय व उनके साथियों के प्रयत्न से कलकत्ता में हिन्दू कालिज की स्थापना हुई। यही कालिज ग्रागे चलकर 'प्रेसीडेन्सी कालिज' के नाम से विख्यात हुग्रा।

सरकारी शिक्षा का प्रारम्भ — ईसाई पादिरयों श्रीर राजा राममोहन राय सद्श भारतीयों के प्रयत्न से भारत में नवीन शिक्षाकी जो रुचि उत्तन्त हो रही थी, श्रंग्रेजी सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी। घंग्रेजी शासकों ने भी शिक्षा के प्रक्त पर विचार किया। पर भारत में शिक्षा का क्या स्वरूप हो, इस विषय पर श्रंग्रेज विचारकों में मतभेद था। बहुसंख्यक श्रंग्रेजों का यह विचार था. कि भारत के लिये संस्कृत, जरवी व फारसी की शिक्षा ही भ्रविक उपयुक्त हैं, ग्रीर सरकार को उसी के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। पर मैकाले सद्श अनेक विचारक यह प्रतिपादित करते थे, कि शासन कार्य की सुविधा के लिए यह ग्रावश्यक है, कि कुछ भारतीय ग्रंग्रेजी भाषा व श्रंग्रेजों की विवारसरेगी से भी भली-भांति परिचित हों। इश विशाल देश में शासन का कार्य चलाने के लिए वहत-से भारतीय कर्मचारियों का सहयोग भी श्रावश्यक होगा, श्रीर ये तभी प्रपना कार्य भली-भांति कर सकेंगे जबकि श्रंग्रेजी भाषा व इंगलिश संस्थाग्रों से ये भली-भौति परिचित होंगे। शुरू में पहला मत श्रधिक प्रवल रहा, श्रीर इसी कारण उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण तक सरकार की भ्रोर से शिक्षा-सम्बन्धी जो भी प्रयत्न हुए, उन सबका उद्देश्य भारत की प्राचीन भाषात्रों श्रीर उनके साहित्य का श्रद्ययन ही था। पर वाद में जब ब्रिटिश शासन ग्रधिक विस्तृत हो गया, तो ग्रावश्यकता से विवश होकर सरकार की ग्रोर से अनेक ऐसी शिक्षा-संस्थायें भी स्थापित की गईं, जिनमें अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ श्राघुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा की भी व्यवस्था थी। १८५७ में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, जो ब्रिटिश युग की प्रथम भारतीय यूनिवर्सिटी थी। १८५७ भ्रीर १८७७ के बीच के तीस वर्षों में वम्बई, मद्रास, लाहीर भ्रीर इलाहाबाद में चार नई यूनिवर्सिटियाँ कायम हुईं, जिनमें इंग्लैण्ड की विविध यूनि-विसिटियों में दी जाने वाली शिक्षा को दृष्टि में रखकर श्रव्ययन-भ्रव्यापन का प्रबन्ध

किया गया। साथ ही, बहुत से स्कूल व कालिज भी इस काल में स्थापित किये गए, जिनके द्वारा भारतीयों को नवीन ढंग की शिक्षा प्राप्त करने का मुवर्गीय ध्रवसर प्राप्त हुगा।

इस प्रसंग में यह भी घ्यान में रखना चाहिए, कि अंग्रेजों हारा गुरू की गई इस नवीन शिक्षा का लाभ मुख्यतया मध्य श्रेणी ने ही उठाया, वयों कि इससे उन्हें प्रपने जीवन की उन्नित का प्रवसर प्राप्त होता था। अंग्रेज बामकों को सरकार का संचालन करने के लिए ऐसे कर्मचारियों की आवब्यकता थी, जो उनकी भाषा को समभते हों, श्रीर छोटे राजकीय पदों को सम्भानकर उनके आदेशों को किया में परिएात करने की सामर्थ्य रखते हों। अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त कोई भी नवयुकक इस समय सुगमता से नौकरी प्राप्त कर सकता था। लोग इम इम नई शिक्षा का यही लाभ समभते थे, कि इसे प्राप्त कर उन्हें अपने योगक्षेम का साधन प्राप्त हो जायगा। मैकाले सदृश अंग्रेज शिक्षा-विज्ञ भारतीयों को शिक्षा देने का यही प्रयोजन समभते थे।

वे भारत में ऐसे शिक्षित लोगों की एक नई श्रेगी उत्तन्त करने के लिए उत्सुक थे, जो रंग में तो काले हों, पर भाषा, विचार, मानिसक विस्तन, वेग-भूगा व रहन-सहन की दृष्टि से श्रंग्रेजों के सदृश हों। इसमें उन्हें सफलता भी श्राप्त हुई, धौर शुरू-शुरू में जिन भारतीयों ने श्रंग्रेजी शिक्षा श्राप्त की, वे श्रेश्रेजी बोनने, श्रेपेतों जो तरह रहने श्रीर श्रपने विदेशी शासकों का सब प्रकार ने श्रनुकरण करने में गौरव पन्भा करने लगे। कुलीन वर्ग के वे लोग, जो ब्रिटिश शासन की स्थापना में पूर्व राजशिक के प्रयोग में हाथ बटाते थे, श्रंग्रेजी शिक्षा को श्रव्ही निगह से नहीं देलां थे। अपिए उन्होंने इन नई शिक्षा।संस्थों से लाभ उटाने का प्रयत्न नहीं विधा। धार्मिश मधीगां। व कट्टरता के कारण मुसलमानों को भी इन नई शिक्षा के प्रश्नि शिक्षा के राभो में यिवा परिणाम यह हुश्रा, कि भारतीय जनता के ये यम श्रेजी शिक्षा के राभो में यिवा रह गये।

नवीन शिक्षा का विकास—ईस्ट इण्डिया वस्त्रनी ने शिक्षा के दित्य में लाई में काले के मत को स्वीकार कर लिया था, अतः १ मार्थ है के दाई भारत में अंजी शिक्षा का तेजी के साथ विकास प्रारम्भ हुया। १ मार्थ में सरणार की और ते पर सरकारी स्कूल खोले गये, जिनमें अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को प्रधानम्थान दिया दिया गणा था, और शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी को ही रखा गया था। १ मार्थ में तेले कही गई, और १ मार्थ में ११११। १ मार्थ में स्वान को भारत के पहले अंग्रेजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और इस वर्ष के सन्त होते से पूर्व ही महार और वस्त्रई में भी विश्वविद्यालय स्थापित हुए। १ मार्थ कर मारत में पांच विश्वविद्यालय स्थापित हुए। १ मार्थ कर मारत में पांच विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे, और देश में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यापियों भी संख्या २४ लाख में भी अधिक हो गई थी। महल विभाग की शिक्षा को गुनर्ग दिन भारत के लिए सरकार हारा समय-समय पर अनेक बमीशकों की विद्वविद्य की गई, जिल्हों ने प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार पर विशेष कर से जीर विद्या। १ मार्थ के निष्ठ कर की स्थापित की विस्तार पर विशेष कर से जीर विद्या। १ मार्थ के प्रमार पर विशेष ध्यात से स्था हिए, और अंग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ भारतीय कर से अंग्रेजी शिक्षा के प्रमार पर विशेष ध्यात देता चाहिए, और अंग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ भारतीय का श्री की श्री की प्रमार पर विशेष ध्यात से सा चाहिए, और अंग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ भारतीय भारतीय का श्री की साथ हो। स्था की साथ की सा

भी यत्न किया जाना चाहिए। जो लोग अपने व्यक्तिगत प्रयत्न से नई शिक्षा-संस्थाएँ खोलें, उन्हें सरकार की ग्रोर से उदारतापूर्वक श्राधिक सहायता देने की सिफारिश भी हण्टर कमीशन द्वारा की गई। १६१० ई० में केन्द्रीय भारत सरकार के श्रयीन एक पृथक् शिक्षा विभाग खोला गया, जिसके द्वारा भाग्त में शिक्षा प्रसार के लिए बहुत उपयोगी कार्य हुआ। प्रथम महायुद्ध (१६१४-१६) के वाद जब भारत के विविध प्रान्तों में प्रान्तीय स्वशासन की श्रांशिक रूप से स्थापना की गई, तो शिक्षा का विषय उन मिन्त्रयों के हाथों में दिया गया, जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी थे। इन मंत्रियों ने शिक्षा के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया। इसी कारण १६१७ से १६२२ तक के पाँच वर्षों में भारत में विश्वविद्यालयों की संस्या ५ से बढ़कर १४ हो गई, श्रोर पटना (१६१७), बनारस, (१६१७) हैदराबाद, (१६१८) लख-नऊ, (१६२०), श्रलोगढ़ (१६२०), दिल्ली (१६२२) ग्रादि में श्रनेक विश्वविद्यालयों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि होती गई। १६५२ ई० तक भारत में कुल मिलाकर ३० विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके थे, श्रीर उनसे सम्बद्ध कालिजों की संख्या तो सैकडों में थी।

उच्च शिक्षा के साय-साथ माध्यिमक श्रीर प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार पर भी सरकार ने ध्यान दिया। इसके लिए सब प्रान्तों में पृथक्-पृथक् शिक्षा विभागों का संगटन किया गया, श्रीर प्रायः सब बड़े नगरों में हाई स्कूलों श्रीर इन्टरमी हिएट का लिजों की स्थापना हुई। प्रारम्भिक स्कूल तो प्रायः सभी नगरों, कस्बों श्रीर बड़े गाँवों में कायम किये गये। इन शिक्षणालयों में शिक्षा का क्या ढंग हो, कौन-कौन से विषय पढ़ाये जाएँ, श्रीर इन पर सरकारी नियंत्रण का क्या स्वरूप हो—इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए केन्द्रीय श्रीर प्रान्तीय सरकारों ने समय-समय पर श्रनेक कमी शनों श्रीर कमिटियों की नियुक्ति की, जिनकी सिफारिशों के श्रनुसार शिक्षा पढ़ित में श्रनेक महत्त्वपूर्ण सुधार भी किए गये।

मारत में नतीन शिक्षा के प्रसार का प्रयत्न केवल ब्रिटिश सरकार द्वारा ही नहीं हुँगा। सुशिक्षित भारतीय जनता का घ्यान भी शिक्षा की समस्या की ग्रोर गया, श्रीर विविध धार्मिक सम्प्रदायों तथा समाजों ने ग्रयनी-ग्रयनी शिक्षा-संस्थाएँ खोलकर शिक्षा प्रसार के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य किया। यूरोप के ईसाई पादरी भारत में अपने धमं के प्रचार के लिए विशेष का से प्रयत्नशील थे। शिक्षगालयों को वे धमं प्रचार का महत्त्वपूर्ण साधन समभते थे। इसलिए ग्रठारहवीं सदी में भी ईसाई पादरियों ने भारत में अनेक विद्यालयों की स्थापना की थी। उन्नीसवीं सदी में इन ईमाई शिक्षा-संस्थाग्रों की संख्या में बहुत श्रधिक वृद्धि हुई, ग्रीर भारत के प्रायः सभी बड़े नगरों में ईसाइयों द्वारा कालिज श्रीर स्कूल कायम किये गये। इन शिक्षगालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जहाँ अंग्रेजी भाषा, पाइचात्य ज्ञान-विज्ञान ग्रीर नवीन विचारों से परिचय प्राप्त कर लेते थे, वहाँ साथ ही ईसाई धमं के प्रभाव से भी वे वंचित नहीं रहते थे। श्रनेक देशभवत भारतीयों ने ग्रपने देश में ईसाई धमं के इस बढ़ते हुए प्रभाव को हानिकारक समभा, ग्रीर उन्होंने ऐसे शिक्षगालयों की स्थापना पर घ्यान दिया, जिनमें

नबीन शिक्षा के साथ-साथ भारतीय घर्मी ग्रीर संस्कृति का वातावररा हो । राजा राममोहन राय ने इसी उद्देश्य से १८१६ ईस्वी में हिन्दू कालिज की स्वापना की घी। जन्तीसवी सदी में भारत में जो नये वामिक ब्रान्दोलन चले, उन मबने शिक्षा के प्रसार की ग्रोर घ्यान दिया। इसी कारए। ग्रायं समाज ने द्यानन्द ऐंग्लो-वैदिक कालिजों और भार्य विद्यालयों की स्थापना शुरू की, भीर सनातम धर्म सभा मादि हिन्दू संस्थाओं द्वारा अनेक सनातन धर्म कालिजों व हिन्दू कालिओं को कायम किया गया। मलीगढ़ का ऐंग्लो-म्रोरियन्टल कालिज भी इसी प्रवृत्ति का परिगाम था। भारत के इतिहास में उन्नीसवीं सदी नव जागरण की सदी थी। हिन्दू, मूमलमान, निक्ख, जैन पादि सभी घर्मों में इस काल में नई चेतना उत्पन्न हो रही थी। इसी कारण इन सब धार्मिक सम्प्रदायों की श्रोर से बहुत-से कालिज व स्कूल इस युग में स्वापित किये गये, जिनमें नये ज्ञान-विज्ञानों की शिक्षा के साथ-साथ अपने घामिक वातावरगों की उत्पन्त करने का प्रयस्त भी किया जाता था। भारत में नवीन शिक्षा के विकास पर विचार करते हुए यह बात घ्यान में रखने योग्य है, कि शिक्षा के निए जिनना प्रयतन सरकार द्वारा : किया गया, उससे कहीं श्रविक प्रयत्न उन विविध धार्मिक व सामाजिक संस्थामी द्वारा हुमा, जिनकी स्थापना भारत में नई जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य में की गई थी। बहुत से घनी व सम्पन्न लोगों ने भी शिक्षगालय कायम करके ध्यन घन का सहस्योग किया, श्रीर उनके प्रयत्न से भारतमें नवीन शिक्षा के विकास में बहुत श्रविक सहायता मिली ।

इन सब बातों का यह परिस्ताम हुन्ना, कि भारत में जिल्ला वे क्षेत्र में एक परास्त महत्त्वपूर्ण कान्ति का सूत्रपात हुन्ना। देश के गुवक पुराने देग की सरका, पारसी त भरबी की शिक्षा की अपेक्षा अग्रेजी भाषा भीर तथे जान-विज्ञानी को पियर महरा देने लगे, और उनके विचारों में आन्तिकारी परिवर्तन काला एक हुन्ना।

श्रंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध प्रतिक्रिया-पर्णाय भारत में घड़ेशी शिक्षा का तेशी के साथ विकास हो रहा था, पर ऐसे विचारकों की भी क्यों नहीं थी, जी नई शिक्षा की देश के लिए हानिकारक समभते थे। उन्हें नये शान-विलान से कोई विभीष नहीं था। पर वे यह पसन्द नहीं करते थे, कि भारतीय बालकों को ग्रंप्रेजी भाषा के साध्यस से शिक्षा दी जाए । उनका विचार था कि श्रप्रेजी भाषा और साहित्य के शस्यवर पर प्रक्रिक जीर देने के कारण भारतीय युवकों में हीनता की भावना उत्सन होती है, ये घटने देश की संस्कृति को तुच्छ समभाने लगते है, घौर पारचात्य सम्हृति तो घटनात से गौरव घट्नव करने लगते हैं। यह बात धर्म धीर राष्ट्रीयता दोनों ने लिए विधानक है। इसीलिए जन्तीसवीं सदी के घन्तिम वर्षों में महात्मा मृधीराम (न्वामी धड़ारन्द) द्वारा तूर हुन कांगडी की स्थापना की गई, जिसमें जहाँ सस्ट्रन घीर बैदिव साहित्य के प्रस्कर की प्रमुख स्थान दिया गथा, वहाँ साथ ही हिन्दी भाषा वे भाष्यम हाना नये जान विजान की शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। बीसबी नदी है प्राकृष्टिमहा वर्षों में श्री पदीन्द्रताय है है है ने बोलपुर में 'शान्ति निकेतन' की स्मापना की, जो १६२१ ई० में जिल्हाहरी यूनिवसिटी के रूप में परिवर्तित हो गया। टैगोर हारा स्पारित यह शिष्टानास्था शी गुरुकुल कांगड़ी के समान भारतीय संस्तृति का प्रसिद्ध केन्द्र है, धीर उच्च शिक्षा भी दर्ज बंगाली भाषा में दी जाती है। शान्ति निवेतन कौर गुरमूल वे बनुसरण से बनेब धरा

'राष्ट्रीय' शिक्षणालय बीसवीं सदी के प्रयम चरण में कायम हुए, जिन्होंने ग्रंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार करने से इन्कार किया।

महात्मा गांघी के नेतृत्व में जब १६२१ ई० में प्रसहयोग प्रान्दोलन का प्रारम्भ हुमा, तो सरकारी शिक्षगालयों का बहिष्कार भी राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया। इस समय भारत में काशी विद्यापीठ, जानिया गिल्लिया, बिहार विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, नेशनल कालिज लाहीर श्रादि श्रनेक शिक्षा-संस्थाएँ कायम हुई, जिनमें भारतीय भाषाम्रों के माध्यम द्वारा उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई। ये सब संस्थाएँ उस प्रतिक्रिया का परिणाम थीं, जो श्रंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध भारत में प्रारम्भ हुई थी।

घीरे-घीरे इस तथ्य को भारत के शिक्षाशास्त्रियों ने स्वीकार कर लिया, कि श्रंग्रेजी के माध्यम द्वारा शिक्षा देना जहाँ राष्ट्रीय दृष्टि से हानिकारक है, वहाँ विद्या-िषयों के मानसिक विकास में भी इसके कारण बाबा पहुँचती है। पहले हाई स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाश्रों को स्वीकार किया गया, श्रीर श्रव वह समय भी श्रा चुका है, जबकि कालिजों में भी शिक्षा श्रीर परीक्षा के लिये भारतीय भाषाश्रों को माध्यम रूप से स्वीकार कर लिया गया है। इसके कारण जहाँ नवीन शिक्षा का एक बहुत वड़ा दोप श्रांशिक रूप से दूर हो गया है, वहाँ सर्वसाधारण जनता में शिक्षा के प्रसार में भी इससे बहुत सहायता मिल रही है।

नवीन शिक्षा के परिणाम-(१) श्रंग्रेज शासकों ने भारत में नई शिक्षा का. सूत्रपात चाहे किसी भी उद्देश्य से किया हो, पर यह संभव नहीं था कि श्रंग्रेजी साहित्य के विचारों का भारतीयों पर कोई प्रभाव न पडता। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग तक इंग्लैण्ड में लोकतन्त्रवाद श्रोर जन-साधाररा के श्रधिकारों के श्रान्दोलन श्रच्छा प्रवल रूप घारण कर चुके थे। १८३२ के सुघार कानून (रिफार्म एक्ट) द्वारा इंग्लैंग्ड में वोट के श्रविकार को श्रविक विस्तृत करने का प्रयत्न किया गया। १८३८ में इंग्लैण्ड में दास प्रया का अन्त करने के लिए कातून बनाया गया। १८३८ में इंग्लैण्ड में चार्टिस्ट म्रान्दोलन ने जोर पड़ा, भीर जनता लोकतन्त्रवाद की स्थापना के लिए उतावली हो उठी । १७८६ श्रीर १८३० में फांस को केन्द्र बनाकर राज्यकान्ति की जो लहरें यूरोप में प्रादुर्भूत हुई थीं, इंग्लैण्ड की जनता श्रीर श्रंग्रेजी साहित्य को उसने प्रभावित किया, श्रीर श्रंग्रेजी भाषा में इस प्रकार के साहित्य की रचना शुरू हुई, जो स्वतन्त्रता श्रीर लोक-तन्त्रवाद की भावनाओं से अनुप्राणित था। अंग्रेजी भाषा द्वारा इस साहित्य का भी भारत में प्रवेश हुन्ना, भीर इस देश के अंग्रेजी पड़े-लिखे लोग भ्रपने देश की सामाजिक व राज-नीतिक दुर्दशा को श्रनुभव करने लगे । उन्नीसवीं सदी के उत्तराई में जब भारत में अनेक विश्वविद्यालय कायम हुए, तो उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जहाँ श्राधुनिक युग के ज्ञान-विज्ञान से परिचय प्राप्त करने में समर्थ हुए, वहां साथ ही उन्हें उन विचार-घाराश्रों का भी ज्ञान हुन्ना, जो इस युग में इंग्लैण्ड व यूरोप के ग्रन्य देशों में विकसित हो रही थीं। भारत को ब्रिटिश शासन की ब्रधीनता से मुक्त होकर स्वतन्त्र होना चाहिए, श्रौर इस देश में भी लोकतन्त्र शासन की स्यापना होनी चाहिए, इस विचार के विकास में नई शिक्षा द्वारा बहुत सहायता मिली।

इतिहास, भूगोल, गिएत, रसायनशास्त्र, भौतिक विज्ञान, साहित्य आदि

घाषुनिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण भारत में एक ऐसे शिक्षत वर्ग का विकास हुन्ना, जिनके लोग जहाँ एक तरफ सरकारी नौकरी प्राप्त कर अपने वंबित्तक उत्कर्ष के लिए उत्सुक थे, वहाँ साथ ही जो यह भी अनुभव करने थे, कि भारत को भी इंग्लैण्ड, फांस, जर्मनी आदि पाश्चात्य देशों के समान उन्नति-पथ पर घामद होना चाहिए। अपने देश की सामाजिक, प्राधिक व राजनीतिक दुईशा को ये तीवता के साथ अनुभव करते थे, और इस बात के लिए उत्सुक थे, कि भारत में भी नवयुग का गुत्रपात हो, और भारतीयों का कार्य केवल अंग्रेजी सरकार रूपी यंत्र का पूर्जा वनकर रहना ही न रहे, अपितु अपने देश के शासन-सूत्र के संचालन में भी उनका हाथ हो.

- (२) नवीन शिक्षा का एक श्रन्य महत्त्वपूर्ण परिगाम यह हुया कि भारत की जनता को अपनी धार्मिक श्रीर सामाजिक दुवंशा का बोध हुया। हिन्दू धर्म बहुत पुराना है। छठी सदी ईस्वी पूर्व में बुढ़, महाबीर ग्राडि ने उसमें मुधार करने का प्रयस्त किया था, श्रीर धार्मिक सुधारणा के एक नवीन ग्रान्थोलन का प्रारम्भ हूया था। मुसलमानों का शासन स्थापित होने पर पन्द्रहवीं श्रीर मोलहवीं महिद्यों में भी भारत में श्रमेक ऐसे संत महात्मा उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने कि इस देश के पुराने धर्म में मुधार कर जनता में नवजीवन का संचार करने का प्रयत्न किया था। यही प्रतिया धर्म उन्नीमधीं सदी में भी हुई, जबिक नवीन शिक्षा के कारण राजा राममोहन राय, महादेव गोविन्द रानाडे श्रादि सुधारकों ने हिन्दू समाज की कुरीतियों का ग्रमुम्ब कर उनमें गुधार का प्रयत्न किया। स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण परमहन ध्रादि धनेक ऐसे गुधारण भी उन काल में उत्पन्न हुए, जिन्होंने कि हिन्दू-धर्म के दास्तिवन य सरकृष्ट सप को जनता के सम्मुख रखकर उसमें नई चेतना य जागृति पैदा करने को गोशिश को।
- (३) भारत की भौतिक श्रीर प्राधिक उन्ति में भी नधीन शिशान नहुन सहायता पहुँचाई। श्रिटिश सरकार द्वारा जिस नदीन शिशा का मुक्ता किया गया था, उसमें श्रीद्योगिक श्रीर शिल्प सम्बन्धी शिक्षा, कृषि नया यन सम्बन्धी शिक्षा भीर जिन् कित्सा-शास्त्र को भी समुचित स्थान दिया गया था। १६४७ ईम्बेन्स भारत में इजी-नियरिंग श्रीर टेक्नोलोजी की शिक्षा देने वाले ५०६ स्कूल श्रीर १७ वालिस स्थापित हो गये थे, श्रीर मनुत्यों व पशुश्रों की चिकित्सा की शिक्षा देने वाले २० वालिस श्रीर हो एक स्कूल इस काल तक भारत में स्थापित कर दिये गये थे। हृषि तथा वन सम्बन्धी शिक्षा देने वाले कालिजों की संख्या भी १५ तक पहुँच गई थी। इसके वासमा भारत में स्थान स्थापित कर कि मो इसके वासमा भारत में स्थान स्थापित कर की मार्च थे, जो देश की भीतिस अस्ति असि स्थान करनी थे सोवान करनी थे।
- (४) नवीन शिक्षा द्वारा जहाँ इतने लाभ हुए, वहाँ उससे मुख हातियाँ भी हुई। भारतीयों में मानसिक गुलामी को विवसित करने में इस शिक्षा द्वारा वहूं सहायता मिली। पराधीन जाति के लोग स्वाभाविक रूप से प्राप्ते रासकों के राम्युर ध्रपने को हीन समभने की प्रवृत्ति रखते हैं। यदि उन्हें शिक्षा भी नेती दो जाए। अ उनमें हीन भावना को विवसित करें, तब तो उनमें राष्ट्रीय व उन्होंय गौरव का स्वाभाविक रूप से हास होने लगता है। इटिय सम्बार द्वारा जिस दन को शिक्षा-प्रशाली का भारत में प्रारम्भ विया स्था था, उनमें भवेजी भाषा धीर साहित्य का

प्रमुख स्थान था। भारतीय भाषाधों की उसमें उपेक्षा की जाती थी। शिक्षा का माध्यम भी अग्रेजी को ही रखा गया था। इन शिक्षागालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा की योग्यता को ही विद्वत्ता का मानदंड समभते थे, श्रीर पाश्चात्य संस्कृति को श्रपनाने में गौरव श्रनुभव करते थे। अंग्रेजी रहन सहन, श्राचार विचार श्रीर श्रादर्शों का उनकी दृष्टि में बहुत श्रयिक महत्त्व था। यह प्रवृत्ति भारत की श्रपनी संस्कृति श्रीर राष्ट्रीयता के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हुई।

- (४) पर नवीन शिक्षा ने बहुत-से देशभक्त भारतीयों का ब्यान श्रपने देश के लुप्त गौरव की श्रोर भी श्राकृष्ट किया। त्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित शिक्षणालयों में संस्कृत भाषा श्रीर प्राचीन साहित्य के श्रध्ययन को भी स्थान दिया गया था। संस्कृत का श्रध्ययन-श्रध्यापन पुराने ढंग के पंडितों द्वारा भी जारी था, पर वैज्ञानिक विधि से उसका श्रनुशीलन नवीन यूनिवर्सिटियों द्वारा ही खुरू किया गया। नये ढंग से प्राचीन साहित्य श्रीर दर्शन का श्रध्ययन कर श्रनेक युवकों में श्रपने देश की प्राचीन विचारघारा के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हुग्ना, श्रीर वे भारतीय संस्कृति व श्रादशों को पुनरुजीवित करने के लिए प्रवृत्त हुए। भारत के प्राचीन इतिहास की शोध को भी नई यूनिवर्सिटियों में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया था। इस कारण भारत के लुप्त इतिहास का जनता को ज्ञान हुगा, श्रीर वह श्रपने श्रतीत गौरव से प्रेरणा तथा उत्साह प्राप्त कर देश की दशा को सुधारने के लिए प्रवृत्त हुई।
- (६) स्त्री शिक्षा के प्रचार में भी नवीन शिक्षा बहुत सहायक हुई। चिर काल तक मुसलिम शासन के प्रचीन रहने के कारण भारत में स्त्रियों की सामाजिक स्थित बहुत हीन हो गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जिस नवीन शिक्षा का सूत्र-पात किया गया, उसमें स्त्रियों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया गया था। शिक्षा प्राप्त करके स्त्रियों की प्रपनी दुवंशा का प्रमुभव हुगा, श्रीर ऐसे श्रनेक सामाजिक सुधार-सम्बन्धी श्रान्दोलनों का प्रादुर्भाव हुगा, जिनका उद्देश्य बालविवाह श्रीर परदे की प्रथा का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन करना श्रीर स्त्रियों को पुरुषों के बरावर श्रीवकार व स्थित प्रदान करना था।

(२) धार्मिक सुधार के श्रान्दोल

समाज श्रीर धर्म के क्षेत्र में सुधार के जो विविध श्रान्दोलन उन्नीसवीं सदी में भारत में शुरू हुए, वे सब नवीन शिक्षा के ही परिखाम नहीं थे। इसमें संदेह नहीं, कि श्रंग्रेजी भाषा श्रीर पाश्चात्य साहित्य को पढ़कर अनेक सुधारकों ने ऐसे श्रान्दोलनों का भी सूत्रपात किया, जिनका उद्देश्य भारत के समाज व धर्म में श्रामूलचूल परिवर्तन करना था। पर साथ ही श्रार्य समाज सद्श श्रनेक ऐसे श्रान्दोलन भी इस युग में शुरू हुए, जो हिन्दू-धर्म की बुराइयों व कुरीतियों को दूर कर सच्चे व सनातन धर्म की स्थापना के लिये प्रयत्नशील थे। हम इस प्रकरण में इन दोनों प्रकार के सुधार श्रान्दोलनों पर श्रत्यन्त संक्षेप के साथ प्रकाश डालने का यत्न करेंगे।

जाह्य समाज—१८२६ ई० में राजा राममोहन राय ने 'ब्राह्य-समाज' नाम से 'एंक नई संस्था की स्थापना की, जिसमें वे सब लोग सम्मिलित हो सकते थे, जो ईश्वर

भ्रीर ब्राह्म-समाज को एक नवीन ढंग का धार्मिक सम्प्रदाय बना देने के लिए प्रयत्नशील थे। देवेन्द्रनाथ टैगोर इस बात से सहमत नहीं हुए। वे ब्राह्म-समाज को हिन्दू घर्म का ही एक श्रंग बनाये रखना चाहते थे।

केशवचन्द्र सेन धौर देवेन्द्र नाथ टैगोर के मतभेद ने इतना उग्र रूप घारण किया, कि ब्राह्म समाज दो दलों में विभक्त हो गया। देवेन्द्र नाथ के अनुयायियों से पुथक् होकर दूसरे दल ने अपना पथक् संगठन बना लिया। केशवचन्द्र सेन इसके प्रधान नेता थे। उनके नेतृत्व में प्राह्म समाज ने प्रसाधारण उन्नति की, श्रीर देवेन्द्र-नाथ टैगोर का 'श्रादि ब्राह्म समाज' पीछे रह गया। बहुसंख्यक ब्राह्म समाजियों ने केशवचन्द्र सेन का साथ दिया। यद्यपि केशवचन्द्र श्रीर उनके श्रन्यायी 'श्रायुनिकता' के पक्षपाती थे, पर वे अपने मज्जातन्तुगत संस्कारों से ऊपर नहीं उठ सके। बाद में चैतन्य द्वारा प्रचारित भक्ति घारा के प्रवाह में बहुकर उन्होंने भी संकीतंन को महत्त्व देना शुरू किया, और ब्राह्म लोग केशवचन्द सेन की उसी ढंग से पूजा करने लगे, जैसे कि मध्य-युग में सन्त गुरुग्रों की पूजा होती थी। प्रगतिशील ब्राह्य समाजियों को यह बात पसन्द नहीं भाई। उन्होंने भ्रान्दोलन करना शुरू किया, कि ब्राह्म समाज के नियमीं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना व उसके सिद्धांतों व मन्तव्यों का स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करना प्रनिवायं है। इसके बिना समाज में ऐसे तत्त्व प्रविष्ट हए बिना नहीं रहेंगे, जो बाह्य थ्रान्दोलन के मूल सिद्धान्तों के विपरीत हों। साथ ही, प्रगतिशील ब्राह्म-समाजियों ने अनेक ऐसी वार्ते भी कहनी शुरू कीं, जो केशवचन्द्र सेन की स्वीकार्य नहीं थीं। वे कहते थे, स्त्रियों को भी उसी ढंग की उच्च शिक्षा प्राप्त करने का प्रवसर होना चाहिए, जैसी कि पुरुष प्राप्त करते हैं। स्त्रियों ग्रीर पुरुषों को स्वतन्त्र रूप से मिलने का प्रवसर मिलना चाहिए, ग्रीर परदा प्रया का पूर्ण रूप से ग्रन्त कर देना चाहिए । १८७८ ई० में केशवचन्द्रसेन ने चौदह वर्ष की श्रायु की श्रपनी कन्या का विवाह कूच विहार के महाराजा के साथ कर दिया। ये महाराज कट्टर सनातनी थे। ब्राह्म-समाजियों को भ्रपने नेता की यह बात बिल्कुल भी पसन्द नहीं माई । वे उनके बिरुद्ध उठ खड़े हुए, भीर प्रगति-शील ब्राह्म-समाजियों ने 'साधारण ब्राह्मसमाज' नाम से एक प्यक संगठन बना लिया।

सावारण ब्राह्म समाज ने ग्रांगे चलकर बहुत उन्नित की। इसके ग्रनुयायी सामाजिक सुधार पर बहुत बल देते थे। वे वाल-विवाह के विरोधी थे, विध्वा-विवाह का समर्थन करते थे, परदे को हटाकर स्त्रियों को उच्च शिक्षा देना परम ग्रावश्यक समभते थे, श्रीर बहु-विवाह को मानव समाज के लिए श्रत्यन्त हानिकारक मानते थे। सब धर्मों के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए वे विविध्य धर्मों के धर्म-ग्रन्थों को पढ़ना उपयोगी समभते थे, श्रीर इस प्रकार विश्ववन्धुत्व की भावना को प्रोत्सा-हित करते थे। विविध्य जातियों में विवाह सम्बन्ध स्थापित करना ग्रीर खान-पान विषयक संकीर्ण विचारों का विरोध करना भी वे अपना कर्त्तव्य समभते थे। इसमें संदेह नहीं कि साधारण ब्राह्म समाज के श्रान्दोलन ने बंगाल में हिन्दू-धर्म की पुरानी रूढ़ियों व कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत उपयोगी कार्य किया। ईसाई व मुसलमानों को ग्रपने समाज में शामिल करने में यद्यपि उन्हों सफलता नहीं हुई, पर हिन्दू समाज में उन्होंने एक ऐसा वर्ग श्रवश्य उत्पन्न कर दिया, जो पुरानी रूढ़ियों का विरोध करके एक उन्नत

के प्रधान नेता महादेव गोविन्द रानाडे थे, जो बिटिश सरकार की ग्रेवा में न्यायावीश (जिस्टस) के पद पर नियुवत थे। जिस्टस रानाडे के समान-मुवार-सम्बन्धी विचार बहुत सुलके हुए थे। उनका मन्तव्य था, कि सामाजिक मुवार के उत्माह में हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये, कि मनुष्य और समाज का अपने भूतकाल के साथ धनिष्ठ सम्बन्ध होता है। पुरानी परम्पराभों को एकदम तोड़ सकना मनुष्य के लिये समभव नहीं होता। अतः सुचारक का यह कर्त्तव्य है, कि यह मानय-समाज के भूतकाल की दृष्टि मे रखते हुए और उसके मञ्जातन्तुगत संस्कारों तथा पुरानी प्रयाभों का श्रादर करते हुए ही उनमें परिष्कार का प्रयत्न करे।

श्रायं-समाज-प्राचीन हिन्दू-धर्म में नवजीवन का संनार करने श्रीर हिन्दू जाति की सामाजिक दशा में सुवार करने के लिये उन्नीसधीं सदी में जिन विविध प्रान्दो-लनों का सूत्रपात हुन्ना, जनमें न्नायं समाज का स्यान सबसे न्नधिक महत्त्व का है। जो कार्य बंगाल में राजा राममोहन राय (१७७२-१८:३) ने किया, वही उत्तरी भारत में स्वामी दयानन्द (१८२४-१८८३) ने किया । दयानन्द कारियावाड़ के एक बाह्मण कूल में उत्पन्न हुए थे। बुद श्रीर वर्बमान महाबीर के समान उन्हें भी युवा-वस्था में ही सांसारिक जीवन से वैराग्य हो गया था, श्रीर वे घर बार का परित्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। ईश्वर का त्या स्वरूप है, हिन्दू घर्म का वास्तविक रूप क्या है, श्रीर ईश्वर के ज्ञान व मोक्ष की प्राप्ति का क्या सायन है-इन वातों की जिज्ञासा को लेकर उन्होंने भारत में दूर-दूर तक अमरा किया, बहुत-से साधु-महात्मामी व विद्वानों का सत्संग किया, श्रीर श्रनेक प्रकार से तपस्या की । भारत-भ्रमण में जनता की वास्तविक दशा को देखते हुए ग्रीर वेदादि प्राचीन घरंग्रत्थों का ग्रनुशीलन करते हुए उन्होंने अनुभव किया, कि हिन्दू घर्म का जो रूप उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग में विद्यमान था, वह प्राचीन ग्रार्थ धमं से वहुत भिन्न था। दयानन्द ग्रग्रेजी भाषा से सर्वथा अपरिचित थे। न वे ईसाई िमशनरियों के सम्पर्क में आये थे, और न ही उन्हें पाश्चात्य साहित्य के श्रव्ययन का भवसर मिला था। केवल वेद बास्त्रों का अनुशीलन करके वे इस परिणाम पर पहुँचे, कि वाल विवाह सर्वया अनुचित है, विशेषपरिस्थितियों में विद्यवा विवाह शास्त्र-सम्मत है, श्रीर समाज में ऊँव-नीच का भेद भाव स्रायंधमं के विपरीत है। जातिभेद उस वर्णा-व्यवस्था का विकृत रूप है, जिसमें कि गुरा, कर्म श्रीर स्वभाव के अनुसार मानव-समाज को चार भागों में विभक्त किया गया था, श्रीर प्रत्येक मनुष्य को यह प्रवसर या कि वह अपनी योग्यता और गुणों के अनुसार बाह्मण, क्षत्रिय ग्रादि वर्ण प्राप्त कर सके। स्थियों की पुरुषों के समान ही शिक्षा दी जानी चाहिए। छूत ग्रीर श्रष्ट्रत का भेद धर्म-विरुद्ध है, प्राचीन ग्रायं समूद्र को पार कर दूर-दूर तक यात्रा किया करते थे, श्रीर अब भी भारतीयों को भ्रपने संकी सं विचारों का परित्याग कर देश-विदेश की यात्रा करनी चाहिए। ईश्वर एक है, श्रीर सबको उस एक ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा वेदों में विहित नहीं है, श्रीर निराकार ईश्वर की प्रतिमा बनायी ही नहीं जा सकती। ईश्वर मानव रूप घारण कर कभी अवतार नहीं लेता, राम श्रीर कृष्ण सद्श अवतार माने जाने वाले व्यक्ति वस्तृत: महापूर्ण थे, जिनका हमें उचित ग्रादर तो करना चाहिए, पर उन्हें ईश्वर का भवतार नहीं मानना

कभी 'स्वशासन' का स्यान नहीं ले सकता। विदेशी राज चाहे कितना ही उत्कृष्ट व सुशासित वयों न हो, स्वराज्य उसकी अपेक्षा अच्छा है। पाश्चात्य विचारसरणी व पाश्चात्य भाषाओं से पूर्णतया अपरिचित होते हुए भी दयानन्द ने जो इस ढंग के विचार जनता के सम्मुख रखे, उन्हें पढ़कर आश्चयं-चिकत हुए विना नहीं रहा जाता। गरीबी और अमीरी की समस्या को हल करने के लिये भी दयानन्द ने सर्वथा मौलिक विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने लिखा, कि यह जाति-नियम और राजनियम होना चाहिये, कि सात वर्ष की आयु होने पर सब बच्चों को शिक्षरणालयों में भेज दिया जाय, ताकि सबको योग्यता-प्राप्ति का समान रूप से अवसर मिल सके। शिक्षरणालयों में राजा और रंक सबकी सन्तान को एक सदृश भोजन, शय्या, वस्त्र व शिक्षा मिलनी चाहिये, और शिक्षा की समाप्ति पर सबको योग्यता के अनुरूप कार्य दिया जाना चाहिये। नि:सन्देह, दयानन्द एक मौलिक विचारक थे, और उन्होंने प्राचीन वेदशास्त्रों के आधार पर हिन्दू-धर्म का एक ऐसा स्वरूप जनता के सम्मुख उपस्थित किया, जिसके कारण हिन्दू-धर्म कियात्मक क्षेत्र में भी संसार के उन्तत धर्मों की समक्षता में आ गया।

दयानन्द की शिक्षाग्रों का प्रसार करने के लिये ग्रायंसमाज ने जहाँ बहुत-से भजनोपदेशकों ग्रीर धर्म-प्रचारकों को नियत किया, वहाँ बहुत-से विद्यालयों, कालेजों, ग्रायालयों, विध्वाश्रमों, चिकित्सालयों ग्रीर ग्राश्रमों की भी स्थापना की। ईसाई चर्च के प्रचार-कार्य को दृष्टि में रखकर ग्रायं-समाज ने उपदेशक-मण्डलियां तैयार कीं, जो विविध नगरों ग्रीर ग्रामों में घूम-घूम कर जनता को वैदिक धर्म का सन्देशदेती थीं, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रचार करती थीं, ग्रीर विधर्मी लोगों को ग्रायं-समाज व हिन्दू बनाने के लिये प्रयत्नशील रहती थीं। स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में ग्रायं-समाज ने ग्रनुपम कार्य किया। ग्रायं-समाज के प्रायः सभी मन्दिरों के साथ पुत्री-पाठशालाग्रों की स्थापना की गयी। ग्रञ्चनोद्धार ग्रायंसमाज का ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य था। कितने ही चमार व भंगी ग्रायंसमाज के सम्पर्क में ग्राकर 'पंडित' व 'ठाकुर' बन गये। पहाड़ों के मेघ ग्रीर शिल्पकार ग्रायंसमाज द्वारा 'महाशय' बना दिये गये, ग्रीर वे यज्ञोपवीत धारण कर यज्ञ-हवन करने में तत्पर हो गये।

वैदिक साहित्य के अध्ययन-अध्यापन ने लिये आयं-समाज ने गुरुकुलों की स्थापना की, जिनमें निःशुल्क शिक्षा पद्धित का आश्रय लिया गया, और सब 'ब्रह्म-चारियों' को एक समान वस्त्र, भोजन व शय्या देने की न्यवस्था की गयी। गुरुकुलों द्वारा भारत के प्राचीन ज्ञान के अनुशीलन में बहुत सहायता मिली, और इनमें पढ़े हुए विद्यार्थी वेदशास्त्रों की नये रूप से न्याख्या करने में समर्थ हुए। दयानन्द सरस्वती के बाद आर्य समाज के मुख्य नेताओं में स्वामी श्रद्धानन्द और महात्मा हंसराज के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। स्वामी श्रद्धानन्द ग्रुकुल शिक्षा-प्रगाली के प्रवतंक थे। पर आर्य-समाजमें ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी, जो आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा को प्राचीन वेद शास्त्रों के अनुशीलन की अपेक्षा श्रधिक महत्त्व देते थे। इनके नेता महात्मा हंसराज थे। उन्होंने लाहौर में दयानन्द ऐंग्लो-वैदिक कालेज की स्थापना की, और समयान्तर में इसी प्रकार के श्रनेक कालेज भारत के श्रन्य नगरों में भी खोले गये। इन कालेजों में विद्यार्थियों का रहन-सहन श्रायं समाज के आदशों के श्रनुसार होता था, और नये ज्ञान-

ये। रामकृष्ण की शिक्षायों के अनुसार जन-समाज की सेवा करने के लिये 'रामकृष्ण मिलन' की स्थापना की गयी, जिसकी बाखाएँ कुछ समय में ही भारत तथा विदेशों में अनेक स्थानों पर कायम हो गयी। रामकृष्ण मिलन के सदस्य जहां अपने गुरु द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों व मन्तन्थों का उपदेश करते हैं, वहां साय ही चिकित्सालय, विश्वणालय ग्रादि खोलकर जनता की सेवा भी करते हैं। रामकृष्ण के अनुसार ईश्वर एक है, और अध्यात्मवाद का अनुसरण कर ब्रह्म में लीन होना ही मनुष्य का चरम ध्येय है। पर विविध देथी-देवताथों के रूप में विश्व की सर्वोगरि शक्ति की पूजा की जा सकती है, और प्रतिमापूजन द्वारा मनुष्य अध्यात्म-शक्ति का विवास कर स्वता है। रामकृष्ण विविध धर्मों व सम्प्रदायों की आधारभूत एकता पर भी विश्वास रखते थे। उनका मन्तव्य था, कि विविध धर्में उन विविध मार्गों के समान है, जो मनुष्य को एक ही मंजिल की तरफ ले जाते हैं। जिस प्रकार जल के पानी, वाटर, प्राव श्वादि कितने ही नाम हैं, वैसे ही हिर, श्रत्लाह, कृष्ण श्वादि एक ही सत्ता के बोधक हैं। ईश्वर एक है, पर एक होते हुए भी वह अपने को विविध रूपों में अभिव्यक्त करता है। निर्मूण श्रीर समुण दोनों रूपों से उसकी उपासना की जा सकती है।

इस युग के अनेक अन्य धामिक आन्दोलनों के समान रामकृष्ण मिशन ने भी हिन्दू जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया। भारत की अशिक्षित, रोगप्रस्त, पददिलत और पीड़ित जनता की सेवा करना और उसकी स्थिति को उन्नत करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। स्वामी विवेकानन्द जहाँ भारत के अध्यात्मवाद का देश-विदेश में अचार करते थे, वहाँ साथ ही वर्तमान भारत की दुदंशा की और भी वे संसार का ध्यान आकृष्ट करते थे। उनका विश्वास था, कि भौतिक सुखों के पीछे पागल हुई आधुनिक दुनिया को भी भारत का अध्यात्मवाद सच्ची शान्ति का सन्देश दे सकता है। पर यह तभी सम्भव है, जब कि भारत अपनी तमोमयी निद्रा से जागकर संसार में अपने लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त कर ले। स्वाभी विवेकानन्द का हिष्टिकोण न केवल अन्तर्राष्ट्रीय था, पर साथ ही राष्ट्रीय भी था। इसलिए उनके मिशन द्वारा भारत के नय-जागरण में बहुत सहायता मिली।

थियोसोफिकल सो पाइटी—सन् १ ८५७ में मादाम ब्नावत्सकी ग्रीर कर्नल श्रालकोट ने ग्रमेरिका में थियोसोफिकल सो साइटी की स्थापना की थी। १८७६ ग्रीर १८८६ में ये भारत भी ग्राये, श्रीर इन्होंने भारत के विविध धार्मिक ग्रान्दोलनों के साथ समार्क स्थापित किया। ग्रायंसमाज के प्रवतंक दयानन्द सरस्वती से भी इनका सम्पर्क हुगा, ग्रीर कुछ समय के लिये इन्होंने यह भी प्रत्यन किया, कि ग्रायंसमाज ग्रीर थियो-साफिकल सोसाइटी परस्पर मिलकर एक हो जाएं, ग्रीर साथ मिलकर ही कार्य करें। पर दयानन्द वेदों की ग्रपौरुपेयता पर बल देते थे, ग्रीर इसी कारण ब्लावत्स्की व ग्रालकोट का उनके साथ मेल नहीं हो सका। ग्रायं-समाज के साथ मिलकर एक हो जाने के विषय में निराश होकर इन्होंने मद्रास के ग्रदयार नामक स्थान पर ग्रपना केन्द्र स्थापित किया, ग्रीर भारत के विविध प्रदेशों में ग्रपने सिद्धान्तों का प्रचार शुरू किया। प्रारम्भ में इस सोसाइटी को विशेष सफलता नहीं मिल सकी, पर जब १८६३ में श्रीमती एनी बीसेन्ट ने स्थिर रूप से भारत में वसकर थियोसोफिकल ग्रान्दोलन का संचालन शुरू

ज्ञान धौर सत्यासत्य के विवेचन की प्रवृत्ति को विकसित कर रहे थे। ग्रायं-समाजी धौर सनातनी—दोनों प्रकार के उपदेशक ग्रामों में जाकर उपदेश देते थे, भजन गाते थे ग्रीर शास्त्रार्थं करते थे। ग्रिशिशत जनता को भी इन भजनों घौर शास्त्रार्थों से धर्म के तत्त्वों पर विचार करने का प्रवसर मिलता था, घौर उसमें नये उत्साह का संवार होता था।

जनता को श्रपने धार्मिक सिद्धान्तों के प्रति श्राकृष्ट करने के लिये इन संस्थाओं ने जहां चिकित्सालय, विधवाश्रम, श्रनाथालय श्रादि खोले, वहां साथ ही श्रायं वीर दल श्रादि स्वयंसेवक-दलों का भी सगठन किया। ये दल मेलों, उत्सवों श्रादि के श्रवसर पर जनता की सेवा करते थे, श्रोर हिन्दू संगठन का श्रादशं देश के सम्मुख उपस्थित करते थे।

महाराष्ट्र में प्रार्थना-समाज के श्रादर्श से प्रभावित होकर १८८४ में 'दनखन एजुकेशन सोसाइटी' का निर्माण हुग्रा। इस सोसाइटी का उद्देश्य यह था, कि ऐसी शिक्षण-संस्थाग्रों की स्थापना की जाय, जिनमें पढ़े हुए विद्यार्थी देश-सेवा को ही श्रपना घ्येय मानें। इस सोसाइटी को ग्रोर से पूना में फर्ग्युसन कालेज श्रीर सांगली में विलिंगडन कालेज की स्थापना की गयी, श्रीर उनमें कार्य करने के लिये जो श्रीफेसर नियत किये गये, उन्हें जीवन निर्वाह के लिये केवल ७५ रुपये मासिक वेतन देने की व्यवस्था की गयी। केवल ७५ रुपये मासिक लेकर जो प्रोफेसर इन कानेजों में कार्य करते थे, वे ग्राने विद्यायियों के सम्मुख भी त्याग ग्रीर सेवा के ग्रादर्शों को उपस्थित कर सकते थे। उत्तरी भारत में जब गुरुकुलों ग्रीर वयानन्द कालेजों की स्थापना हुई, तो उनके शिक्षकों ने भी इसी ग्रादर्श को ग्रपनाया, ग्रीर नाम मात्र वेतन लेकर शिक्षण का कार्य ग्रुक्ष किया। नि:सन्देह, इस समय भारत में नव जागरण उत्पन्न हो रहा था, ग्रीर बहुत-से शिक्षत लोग धर्म, देश ग्रीर जाति की सेवा के लिये कार्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे।

देश-सेवा के उद्देश से जो प्रनंक श्रन्य संस्थाएं इस समय कायम होनी शुरू हुई, उनमें पूना की 'सर्वेन्ट्स श्राफ इण्डिया सोसाइटी' का नाम विशेष रूप से उल्लेख-नीय है। इसके संस्थापक श्री गोपाल कृष्ण गोखले थे। दमखन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्य रूप में २० वर्ष तक ७५ रुपये मासिक पर सेवा-कार्य समाप्त कर १६०५ में उन्होंने इस नई सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य इस प्रकार के राष्ट्रीय प्रचारक (मिशनरी) उत्पन्न करना था, जो सब प्रकार के वैध उपायों द्वारा भारतीय जनता के हित साधन में ही श्रपने सम्पूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिये उद्यत हों। बाद में लाला लाजपतराय ने पंजाब में 'सर्वेण्ट्स श्राफ पीपुल सोसाइटी' के नाम से इसी ढंग की एक श्रन्य संस्था कायम की। भारत के शिक्षित वर्ग में जनता की निष्काम भाव से सेवा करने की जो प्रवृत्ति इस युग में शुरू हुई, उसकी मूल प्रेरणा उन धार्मिक श्रान्दोलनों द्वारा ही प्राप्त की गयी थी, जो इस काल में भारत के विविध प्रदेशों में जारी थे।

इस्लाम में जागृति—हिन्दू-धर्म में जो नव-जागरण हो रहा था, उसने इस्लाम को भी प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन की स्थापना के समय मुक्षलिम लोग अंभेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा से घृणा करते थे। उन्हें वे दिन भूले न थे, जब भारत पर विविव मुसलिम राजवंशों का शासन था। उनका यह भी विश्वास था, कि शान

के निये जार दे रहे थे। इन कुरीतियों में सर्वप्रधान सती प्रया थी, जिसके विक्ष्ट ग्रक्ति ने भी राजाजा प्रकाशित की थी। राजा राममोहन राय की प्रेरणा व प्रयत्न से १८२६ ई० में ब्रिटिंज सरकार ने नती प्रया को गैरकानूनी घोषित कर दिया, श्रीर यह व्यवस्था की, कि जो कोई व्यवित किसी स्थी को सती होने के निये प्रेरित या विवश करे, उसे सजा दी जाय। सती प्रथा को बन्द करने से पूर्व ग्रंग्रेजी सरकार ने पुत्रप्रान्ति के लिये सन्तान को चिल देने व कन्यावय को रोकने की प्रया के सम्बन्ध में भी अनेक कानून बनाये थे।

(३) भारत में ईसाई धर्म का ग्रसार

जिस प्रकार तुर्क-प्रकगान सन्तनत की स्थापना के कारण बारहवीं सदी के प्रकत में भारत में इस्लाम का प्रसार जुरू हुवा, वैसे ही प्रठारहवी सदी में अंग्रेजी वासन स्थापित होने के कारण इस देश में ईसाई घमं का प्रचार प्रारम्भ हुवा। ईसाई घमं का प्रादुर्भाव पैलेस्टाइन में हुपा था। घीरे-घीरे यह घमं सारे यूरोप में कैन गया था। रोमन सम्नाटों के ईमाई घमं को स्वीकार कर लेने के कारण पाइचात्य जगत् में इस घमं के प्रसार में बहुत सहायता मिली। पर इप घमं का प्रमार केवल राज्यविन द्वारा ही नहीं हुपा, ईसाई सन्त-महात्माग्रों ने भी दूर-दूर के प्रदेशों में अपने घामिक मन्तव्यों का प्रचार करने के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य किया। ईसाई अनुश्र्ति के अनुमार पहली सदी ईस्वी में ही कितियय प्रचारक भारत में ईसाई घर्म के प्रसार के निये द्वा गये थे, प्रीर उन्हें प्रपने प्रयत्न में सफलता भी प्राप्त हुई थी। प्राचीन काल में भारत और पाइचात्य देशों में चिनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध विद्यमान था, भीर इसी कारण दक्षिणी भारत के समुद्र तट के प्रदेशों में बहुत पुराने समय से ही ईनाई धमं का प्रवेश होना शुरू हो। गया था। इसीलिये दक्षिण के अनेक हिन्दू राजा ईसाई गिरजों का भी उसी प्रकार सम्मान करते थे, जैसे कि हिन्दू मन्दिरों का। वे ईसाई प्रचारकों को सब प्रकार की मुविधाएँ भी उदारता-पूर्वक प्रदान करते थे।

पन्द्रहवीं सदी के श्रन्त में जब श्रफीका का चक्कर काटकर पोर्तुगीज लोगों ने भारत श्राना प्रारम्भ किया, तो जिस प्रकार उन्होंने इस देश में श्रवने शासन की स्थावना का यत्न किया, वैसे ही ईसाई धर्म के प्रचार के लिये भी उन्होंने कोई कसर नहीं उठा रखी। भारत के पिचमी समुद्र तट के जिन प्रदेशों पर पोर्तुगीज लोगों का शासन स्थापित हो गया था, वहाँ उन्होंने जनता को जवर्दस्ती ईसाई बनाने का भी यत्न किया। पोर्तुगीज लोगों का विचार था, कि जिस प्रकार शमेरिका के मूल निवासियों की सम्यता का अन्त कर उन्हें पूर्ण रूप से श्रपना वशवर्ती बनाया जा सकना सम्भव हुशा है, वैसे हो भारत में भी किया जा सकता है। पर भारत के निवासी श्रमेरिका के निवासियों की श्रपेका श्रविक सम्य व जनत थे। इस कारण पोर्तुगीजों को श्रपने प्रयत्न में पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली। पर फिर भी वे श्रपने श्रिषकृत प्रदेशों के निवासियों को श्रच्छी वड़ी संख्या में ईसाई धर्म में दीक्षित करने में समर्थ हए।

ग्रठारहवीं सदी के मध्य भाग में जब ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन भारत के श्रनेक प्रदेशों में स्थापित हो गया, तो ईसाई धर्म के प्रचार के लिये भी विशेष रूप से

शिवतसम्पन्न धर्म का मुकावला करना पड़ा। राजपावित के श्रपने श्रनुकूल होने के कारण जहाँ ईसाई पादिरयों का भारत में विणय रुग्नाव था, वहाँ साथ ही वे एक ऐसी संस्कृति के भी प्रतिनिधि थे, जोनये ज्ञान विज्ञान के विकास के कारण बहुत उन्नत दशा में थी। ईसाई धर्म के मन्तव्य चाहे हिन्दू धर्म के मुकावले में कितने ही साधारण वयों न हों, पर उसके साथ यूरोप की उस सम्प्रता श्रीर संस्कृति का प्रभाव व रुग्नाव भी सम्मिलित था, जो उन्नीसवीं सदी में एशिया, श्रफीका श्रीर समेरिका में सबंत्र श्रपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर चुकी थी। पर इस काज में एक बार फिर हिन्दू धर्म में सुधार के नये श्रान्दोन्लन प्रारम्भ हुए, जिनके कारण हिन्दू लोग ईसाई मत का मुकावला करने में बहुत श्रंश तक सफल रहे।

ईसाई धर्म के प्रचार के कारण भारत में एक नये धार्मिक सम्प्रदाय का प्रवेश हो गया है, श्रीर वह श्रव तक भी श्रपने श्रनुयायियों की संस्था बढ़ाने में तत्पर है। इंगलैण्ड, श्रमेरिका, इटली, पोर्तुगाल, स्वीडन, फांस श्रादि कितने ही पारचारय देशों के ईसाई प्रचारक भारत में अपने-अपने ईमाई सम्प्रदायों के प्रचार के लिये तत्पर है, श्रीर उनके ऐसे चर्च भारत में स्थापित हैं, जिन्हें विदेशों से श्रच्छी वड़ी मात्रा में श्राप्तिक सहायता प्राप्त होती है। इन चर्चों का विदेशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, ग्रीर इनमें कार्य करने वाले पादरी भी प्राय: विदेशी हैं। यह सही है, कि भारत में ईसाई वर्च का स्वरूप ग्रव निरन्तर श्रधिक-प्रधिक राष्ट्रीय होता जा रहा है, श्रीर बहुत-से भारतीय पादरी भी ईसाई घर्म के प्रचार के लिये विदेशी प्रचारकों को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। पर यह सब होते हुए भी ईसाई धर्म के प्रचार को भारतीय लोग प्रच्छी निगाह से नहीं देखते। इसका कारए। सम्भवतः यह है, कि संसार के घाघूनिक इतिहास में विदेशी पादरी पाश्चात्य साम्राज्यवाद के सहायक रहे हैं, श्रीर ईसाई धर्म के साथ पाश्चात्य देशों के साम्राज्य-सम्बन्धी उत्कर्ष का धनिष्ट सम्बन्ध रहा है। पर यह भी सत्य है, कि भारत के ईसाई चर्चों का रूप अब बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है, श्रीर भारतीय ईसाई देशभक्ति व राष्ट्रीय भावना में श्रन्य भारतीयों के मुकाबले में किसी तरह से भी पीछे नहीं हैं । भारत में ईसाई वर्म का स्वरूप भी घनेक श्रंशों में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि जिन लोगों ने इस मत को स्वीकार किया है, वे अपने पुराने परम्परागत विचारों, प्रधाओं भीर मञ्जातन्तु-गत संस्कारों का पूर्ण रूप सेत्याग नहीं कर सके हैं। उनके लिये काइस्ट का प्राय: वही रूप है. जो हिन्दुयों के लिए कृष्ण का है। पर इसमें सन्देह नहीं, कि श्रयेजी शासन के कारण भारत के घर्मों में एक घर्म की संख्या श्रीर बढ़ गयी है, श्रीर हिन्दू घर्म व इस्लाम के समान ईसाई घर्म भी भारत में स्थायी रूप से प्रपना स्थान बना चुका है।

(४) नये साहित्य का विकास

नई शिक्षा के प्रसार ग्रीर नवीन घार्मिक ग्रान्दोलनों का एक महत्त्वपूर्ण परिस्माम यह हुगा, कि ब्रिटिश युग में हिन्दी ग्रादि विविच भाषाग्रों में नवीन साहित्य का निर्मास प्रारम्भ हुगा। भारत में कागज का प्रवेश मुसलिम युग में ही हो चुका था। चिकने व बिद्धा कागज पर सुन्दर रीति से लिखी हुई पुस्तकों भी बाजार मे बिकने लगी थीं। सकड़ी की तिख्तयों पर ग्रक्षरों को उत्कीर्स कर उनके ठप्पे से कागज की छपाई भी ब्रिटिश युग से पूर्व भारत में शुरू हो चुकी थी। पर ग्रठारहवीं सदी में छापेखाने

(प्रिटिंग प्रैस) का भी भारत में प्रवेश हुया, ग्रीर मशीन हारा पुस्तत्रों व पबन्यविकाधी को अच्छी बड़ी संख्या में छाप सकना सम्भव हो गया। छापेखाने के प्रदेश के जारन साहित्य की वृद्धि में बहुत प्रियक सहायना मिली, श्रीर बहुन-मी नई पुस्तके श्रीर प्रक पत्रिकार्ये बाजार में विकने के लिये श्राने लगीं । नये दिचारों के प्रचार से काग्रह धीर उस पर छपी हुई पुस्तकों बहुत सहायक सिद्ध हुई, और सर्वनाधारण उनता ने निधे ज्ञान-वृद्धि कर सकना वहत सुगम हो गया । ईसाई मिशनरियों ने स्पर्त धर्म का प्रकार करने के लिये भारतीय भाषाओं में वाडवल का प्रनुवाद विया, भीर धनेत होटी-छोटो पुस्तिकाएं प्रकाशित करनी शुरू कीं। श्रठान्हवीं सबी का यन्त होते से पूर्व ही वंगाली भाषा में बाइविल का अनुवाद प्रकाशित हो चुका था। इस समय तक भारत के साहित्यिक ब्रपनी रचनायें प्रायः पद्य में ही किया करने थे । छापैकाने के घमाव में वहे गद्य-ग्रन्थों का लिखना बहुत कियात्मक नहीं था। पर किर भी अने व लेखन खपने विचारी को प्रकट करने के लिये गद्य का उपयोग करने लगे थे, श्रीर चौडहरी मदी से ही दिसी श्रादि लोक भाषाश्रों में श्रनेक छोटी-छोटी पुन्तकों गद्य में भी लिखी जाने लगी थी। पर इन पुस्तकों का विषय या तो धर्म होना था, या सधा-सहातियाँ। पाप्तिस संभी के गद्य-ग्रन्थ श्रठारहवीं सदी के पूर्वाई तक भारत की लोक-भागायों से प्रायः नवी लिखेगयेथे।

म्रानन्दमठ का धर्म-ग्रन्थ के समान घ्रध्यम करते थे, श्रीर उसके श्रम्यतम गीत 'वन्दे मातरम्' को अपना 'मंग' य 'सूनत' समभते थे। भारत में नाष्ट्रीय श्रान्दोलन के विकास के साथ-साथ वंकिम के 'वन्दे मातरम्' का भी प्रचार होने लगा, श्रीर वाद में यही भारत का नाष्ट्रीय गीत वन गया। माइकेल पशुमूदन दत्त ने ईसाई मिशनियों के सम्पर्क में श्राकर किरिचयन घर्म को श्रमा लिया था। श्रंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से बोल चाल, रहन-सहन श्रादि में वे पूर्णतया श्रंग्रेजों का अनुकरसा करते थे। श्रंग्रेजी भाषा पर उनका श्रिषकार था, श्रतः श्रुक में उन्होंने श्रंग्रेजों के गाव्यम से ही श्रमनी साहित्यक प्रतिभा का परिचय दिया। पर उन्नीसवीं सदी के यूरोपियन साहित्य में राष्ट्रीयता श्रीर देशभित की भावनाश्रों का जो प्रावस्य था, मधुमूदन दत्त भी उससे प्रभावित हुए विना नहीं रहे। वाद में उन्होंने बंगाली भाषा में काव्य-रचना शृक्ष की, श्रीर उन जैसे उच्च शिक्षा-श्राप्त व श्राधुनिक विचार-सरस्मी से परिचित किय द्वारा बंगाली में ऐसे काव्य की मृष्टि हुई, जिसे एक सदी के लगभग समय बीत जाने पर श्राज भी श्रत्यन्त श्रादर की दृष्टि से देखा जाता है। दीनवन्यु मित्र नाटककार थे, श्रीर उन्होंने बंगाली भाषा में श्राधुनिक शैलों के नाटक लिखने की जिस परमारा का प्रारम्भ किया, श्रागे चलकर द्विजेन्द्र लाल राय सदृश साहित्यकों ने उसे पूर्णता तक पहुँचा दिया।

इस युग के ब्रन्य बंगाली साहित्यकारों में ब्रक्षय कृपार दत्त, राजनारायए। वोस, देवेन्द्रनाथ टगोर, हेमचन्द्र वनर्जी श्रीर नवीन चन्द्र सेन के नाम भी उल्लेखनीय हैं। नवीन शिक्षा के प्रसार के कारण बंगाल में इस समय साहित्य मृजन की एक ऐसी परम्परा का प्रारम्भ हो गया था, जिसके कारण जहाँ बंगाली साहित्य ग्रसाबारण रूप से उन्नति कर रहा था, वहाँ जनता को भी नये विचारों से परिचय प्राप्त करने का प्रनुपम श्रवसर प्राप्त होता था। वंगाल की साहित्यिक प्रतिभा का सर्वोत्कृप्ट रूप रवीन्द्रनाथ टैगोर (१=६१-१६४१) के रूप में प्रकट हुन्ना, जिनकी ख्याति न केवल भाग्त में श्रिवितु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सर्वत्र फैल गयी। १६१३ में उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'गीतांजलि' पर नोवेल पुरस्कार प्रदान किया गया, श्रीर विश्व भर के साहित्यिकों ने उनके प्रति प्रपनी श्रद्धांजिल भेंट की । गद्य, पद्य, नाटक, नियन्य रचना, संगीत, चित्र-कला-सब पर रवीन्द्रनाथ का समान रूप से ग्रधिकार था, ग्रीर उनकी कृतिया विश्व-साहित्य का स्थायी श्रंग वन गई हैं। इतिहास में उनकी गएाना सदा ग्रमर व 'ग्रमर्व' साहित्यकों में की जायगी। शरच्चन्द्र चट्टोपाघ्याय धादि कितने ही अन्य साहित्यकार भी श्राधुनिक युग में बंगाल में हुए। इनके नामों का निर्देश करना भी इस इतिहास में सम्भव नहीं है। पर घ्यान देने योग्य बात यह है, कि भारत के नव-जागरएा में इन साहित्यकारों का वहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है, श्रीर श्राज जनता में जो नई स्फूर्ति व चेतना उत्पन्न हो गयी है, उसका श्रेय अनेक ग्रंशों में इन्हीं को दिया जाना चाहिये।

वंगाली भाषा के समान हिन्दी में भी ब्रिटिश युग में साहित्य का बहुत विकास हुया। उन्नीसवीं सदी के शुरू में ईसाई मिशनरियों द्वारा हिन्दी में भी बाइबल का अनुवाद प्रकाशित किया गया। मिशनरियों द्वारा जो अनेक स्कूल इस युग में स्थापित किये जा रहे थे, उनमें अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी, उर्दू आदि भाषाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। मिशनरियों ने श्रावश्यकता अनुभव की, कि भारतीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों तैयार की

जानी चाहिएँ। इसीलिये १६६६ ई० में उन्होंने छागरा में 'म्बूल दुव सोसाइटी' की स्थापना की, और उसकी ओर ले इतिहास छाटि विषयों पर छनेय हिन्दी पुरुषके प्रवाणित हुई। १६४७ की राज्य कान्ति से पूर्व ही ईसाई मियतनियों को छोर से मिर्नापुर में 'खारफेन प्रेस' नाम से एक मुद्रशालय कायम हो चुका था. जिससे छिछा नम्बर्ग्यी थीं न प्रवासकें प्रकाशित की गयी थीं। उन्तीसवीं मदी के प्रारम्भिक भाग में नमकचा कि वर्ष विलयम कालेक की ओर से हिन्दी और उर्द में गछ की पुरुषके निय्ववने की द्वारमण की गयी, और हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिय लम्सू लान की धीर सदस मिथ को नियं क्या गया। मुखी सदा सुख लान और इंगा छम्ना थां सद्य द्वार द्वार की की इस युग में गछ प्रस्थ निखने के लिये नत्यर थे। इस प्रकार उन्तीसदीं गदी के एवा में ही हिन्दी गद्य साहित्य का निर्माण प्रारम्भ हो गया था। स्थामी व्यवस्थ सरस्वती ने घन्ने प्रस्थों की हिन्दी में लिखकर हिन्दी गछ साहित्य के विश्व महार विश्व वहत प्रमाद हो भाग में उन्होंने कि प्रमाद की की वहत प्रमाद की भाग में उन्होंने कि प्रमाद की की हिन्दी में लिखकर हिन्दी नमा में उन्होंने कि प्रमाद के विश्व कर प्रमाद की विश्व कर प्रमाद की की वहत महार की विश्व कर प्रमाद की मापा में लिखे, वे वस्तुत: हिन्दी-साहित्य के लिये नई बात थे। स्वामी की विष्ठी में ही प्रमाद आर्य-भागा कहते थे, ब्रीर प्रयन अनुयायियों में घामा करते थे, कि वे दिस्ती में ही प्रमाद आर्य-भागा कहते थे, कि वे दिस्ती में ही प्रमाद

भारतीय संस्कृति श्रीर उसका इतिहास

में भूर्तित के नव जागरण के परिणाम स्वरूप हिन्दी-साहित्य के उत्कर्ष की जो प्रित्रया वीस्वीं सदी के प्रारम्भ में शुरू हुई थी, वह श्रव तक भी पूर्ण वेग के साथ जारी है। वर्त्तमान समय के हिन्दी साहित्यिकों में मैथिली घरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, रामनरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', यभपाल श्रादि का बहुत ऊँचा स्थान है, श्रीर इनकी कृतियां हिन्दी साहित्य के लिये गौरव की वस्तु हैं। न केवल साहित्य के क्षेत्र में, श्रीपतु इतिहास, श्रयंशास्त्र, राजनीति-शास्त्र, रसायन, चिकित्सा-शास्त्र, भौतिक विज्ञान श्रादि श्राधुनिक विषयों पर भी हिन्दी में उत्कृष्ट ग्रन्थों की रचना तेजी के साथ हो रही है, श्रीर वह समय दूर नहीं है, जबिक संसार की श्रन्य उन्नत भाषाओं के समान हिन्दी-भाषा का वाङ् मय भी श्रत्यन्त उन्नत दशा को प्राप्त हो जाएगा। यह बात भारत के नव-जागरण का एक महत्त्वपूर्ण श्रंग है।

गुजराती, मराठी, उर्दु, तामिल, तेलगू प्रादि अन्य भाषायों की भी ब्रिटिश युग में बहुत उन्तित हुई। हाली, पुहम्मद इकबाल, श्रकवर श्रादि कवियों ने उर्दू में इस प्रकार के काव्य की रचना की, जिसमे भारत के नय जागरमा में बहुत सहायता मिली। इकवाल का 'सारे जहाँ से श्रव्छा हिन्दोस्तां हमारा' गीत उत्तरी भारत के घर घर में गाया जाने लगा, श्रीर उसने सर्वसाधारण जनता में राष्ट्रीय चेतना को उत्पन्न करने में वहत सहायता की । हाली ने प्रपने काव्य द्वारा इस्लाम के लुप्त गौरव की श्रोर पाठकों का घ्यान श्राकृष्ट किया, श्रीर भविष्य में फिर उन्नति करने के लिये उन्हें प्रेरिगा दी। मराठी भाषा के ब्राधुनिक साहित्यिकों में लोकमान्य तिलक, केलकर, फड़के, हरिनारायए श्रापटे श्रादि के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। गुजराती में रमन लाल बसन्त लाल देसाई श्रीर कन्हैया लाल माणिक लाल मुन्शी ने बहुत-से साहित्यिक ग्रन्थ लिखे । धूमकेतु, चन्द्र-वदन मेहता, चुन्नीलाल, बलवन्तराम स्राचार्य स्रादि साहित्यिकों की गुजराती रचनास्रों ने भी वहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। उत्तरी भारत की विविध भाषात्रों के समान दक्षिण की तामिल, तेलगू श्रादि भाषाश्रों में भी ब्रिटिश युग में नये साहित्य का निर्माण हुआ। भारत के इन साहित्यकारों का परिचय इस पुस्तक में दे सकना न सम्भव है, ग्रीर न उसकी थावश्यकता ही है। घ्यान देने योग्य बात केवल यह है, कि ग्रिटिश शासन की स्थापना होने के बाद भारत में नवजागर एा की जो प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, उसमें नवीन साहित्य ने बहुत सहायता पहुँ चाई, ग्रीर नवयुग का यह साहित्य स्वयं भी भारत के इस जागरण का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम है। भारत के इस नवीन साहित्य में न निराशा की भावना है, श्रीर न ही जनता को मोहनिद्रा में सुलाने वाले विलास की श्रभिव्यक्ति। भारत का यह नया साहित्य प्रगतिशील है। इसे पढ़कर देश की दुर्दशा की अनुभूति होती है, ग्रीर साथ ही ग्रपने उत्कर्प की उत्कट ग्रभिलापा इससे उत्पन्न होती है। स्त्रियों की हीन दशा. ग्रछूतों की समस्या, भारत का प्राचीन गौरव, ऊँच-नीच की भावना ग्रौर जाति भेद की बुराई, जमींदारी प्रथा के दोप ग्रादि विषय थे, जिन्हें लेकर इस युग के पहले साहित्यिकों ने श्रपनी रचनाएं कीं। विदेशी शासन के विरुद्ध भावना उत्पन्न करने में इस साहित्य ने बहुत उपयोगी कार्य किया। जब भारत में स्वराज्य स्थापित हो गया, तो भारत के साहित्यिक उन समस्याओं की श्रोर जनता का घ्यान श्राकृष्ट करने के लिये तत्पर हुए, जो पूँजीपतियों के शोपएा ग्रीर गरीब-श्रमीर के भेद-रूप में ग्रव तक भी हमारे

के कलाकार भव इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, कि वास्तुकला भीर निय कला के क्षेत्र में भारतीयों ने भनुषम प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, भीर उनकी कलात्मक कृतियाँ उत्कृष्ट हैं। हैवेल भीर कुमार स्वामी के प्रयत्नों का ही यह परिगाम है, कि भव पारचात्य देशों में ऐसी भनेक संस्थाएं कायम हो गयी हैं, जो भारतीय कला का विणेष रूप से अनु-शीलन करने में तत्पर रहती हैं।

ग्रवनीन्द्रनाय टैगीर श्रीर उनकी जिण्य मण्डली के ग्रतिरिक्त ग्रन्य भी श्रनेक एंसे कलाकार इस युग में हुए, जिन्होंने स्वतन्त्र रूप ग्रे भारतीय चित्रकला का विकास किया। इसमें बन्दुलरहमान चुगताई श्रीर श्रमृत श्रेरिगल के नाम उल्लेखनीय हैं। कलकत्ता, शान्तिनिकेतन बोलपुर, लखनऊ श्रादि स्थानों पर श्रमेक ऐसी संस्थाएं भी इस युग में कायम हुई, जिन्होंने चित्रकला के विकास के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

चित्रकला के समान संगीत धीर नाट्य के क्षेत्र में भी त्रिक्षित युग में भारत में नवजागरण हुया । पंडित विष्णु नारायण भटनाष्ठे ने वस्वई की आनीत्रेजक गण्डली द्वारा संगीत के प्रचार में बहुत कार्य किया। उन्हीं केप्रयत्न से १९१६ में प्रखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का बड़ौदा में प्रथम अधिवेदान हुया, श्रीर उसके बाद अन्य स्थानों पर भी इस सम्मेलन के अधिवेशन हुए। भटखण्डे ने बड़ीदा में सगीत के उत्कर्ष के लिए एक नई संस्था की भी स्थापना की । विष्णु दिगम्बर ने गांवर्व महाविद्यालय की स्थापना कर संगीत के प्रति जनता में बहुत ग्रविक रुचि उत्पन्न गी। उनके शिष्य श्राजकल भारत के प्रधान संगीताचार्य माने जाते हैं। विष्णु विगम्बर हारा गाया हुन्ना 'रघुपित राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम गीत ग्राज भारत के घर-घर में गाया जाता है। रवीन्द्र नाथ टैगौर द्वारा बंगाल में संगीत की एक नई परम्परा का प्रारम्भ हया. जो 'रवीन्द्र संगीत' के नाम से प्रसिद्ध है। जालन्वर में नियमपूर्वक संगीत सम्मेलन संगठित होते रहे, जिनसे उत्तरी भारत के संगीत प्रेमियों को बहुत प्रोत्साहन मिला। सिनमा के प्रवेश के कारएा भारत के प्राचीन संगीत को कुछ धक्का ध्रवश्य लगा, श्रीर जनता की रुचि कलात्मक संगीत की श्रीर से हटकर किल्मी गीतों की श्रीर बढ़ने लगी। पर प्राचीन व मध्यकालीन कला के अनुयायी ऐसे संगीताचार्य अब भी भारत में विद्यमान हैं, जो सर्वसायारण जनवा को भी अपनी कला द्वारा मन्त्र-मुख करने की सामर्थ रखते हैं। सुरुचि सम्पन्न लोग इनकी कला का श्रादर करते हैं, और शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ कलात्मक संगीत के प्रति जनता की रुचि में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

श्रन्य क्षेत्रों में नवजागरण के साथ ही नृत्य की कत्यक, कथाकली, भारत-नाट्यम्, मिणपुरी श्रादि पुरानी शैलियों के प्रति भी जनता की रुचि बढ़ रही है। उदय-शंकर, रामगोपाल श्रादि नृत्याचार्यों के प्रयत्न से न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी भारत की नृत्यकला का शादर होने लगा है।

श्रंप्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही भारत में पाक्चात्य वास्तुकला का भी प्रवेश हुया। भारत में श्रंप्रेजों की पहली राजवानी कलकत्ता थी। विक्टोरिया मेमोरियल शादि जो नई इमारतें श्रंप्रेजों द्वारा कलकत्ता में बनवाई गयी, उनका निर्माण पाक्चात्य वास्तुकला के श्रनुसार ही किया गया था। दिल्ली को राजधानी बनाने के वाद श्रंप्रेजों ने वहाँ भी बहुत-सी नई इमारतें बनवाईं। नई दिल्ली के रूप में एक नया नगर

ही इस पुग में वस गया, जो दिल्ली के तुगलकाबाद, शाहजहांनाबाद भादि के समान भारतीय इतिहास के एक नवीन युग का प्रतिनिधि है। इस नगर में राष्ट्रपति भवन, पालियामेंट हाउस प्रादि जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, वे सब पाश्चात्य वास्तुकला के ग्रनुरूप हैं। नई दिल्ली नगरी का आयोजन भी पाश्चात्य कला के अनुसार ही किया गया है। बम्बई, मद्रास, लखनऊ, लाहौर ग्रादि प्रन्य बडें नगरों में इस काल में पारचात्य वास्तु कला के अनुसार नई-नई इमारतों का निर्माण हुआ, और बहुत-से भारतीय भी अपने भवनों का निर्माण करने के लिए इस नवीन कला का अनुसरण करने लगे। पर यह सम्भव नहीं था, कि नवजागरण का प्रभाव वास्तुकला पर न पड़ता। भ्रनेक कल्पनाशील व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में भी भारत की प्राचीन कला का पुनरुद्धार करने का प्रयत्न किया। रवीन्द्रनाथ टैगीर के शान्ति निकेतन की अनेक इमारतों में भारतीय कला का अनुसरएा किया गया, और दिल्ली ग्रादि के बिडला मन्दिरों में भी इसी कला के श्रनेक विशिष्ट तत्त्वों को श्रपनाया गया । इममें सन्देह नहीं, कि भवन निर्माण जैसे कार्य में श्राधनिक यूग की प्रवृत्तियों की उपेक्षा कर सकना सम्भव नहीं है। पर भारत की जलवायु की हिट में रखते हुए यह भी सम्भव नहीं है, कि इस देश की इमारतें इंगलैण्ड व फांस जैसे शीतप्रधान देशों की नकल मात्र हों। इसीलिए वास्तुकला के क्षेत्र में पुरानी परिपाटी का अनुसरएा कियात्मक दृष्टि से भी उपयोगी है। साथ ही, जहाँ तक कला का सम्बन्ध है, भारत के श्राधुनिक भवनों में उसका उपयोग सौन्दर्य की वृद्धि में भ्रवश्य सहायक होता है। यही कारएा है, कि प्रगतिशील लोग वास्तुकला के क्षेत्र में भी प्राचीन परम्परा के उपयोगी व कलात्मक तत्त्वों के प्रयोग के पक्षपाती हैं।

चित्रकला, संगीत, नाट्य, वास्तुकला ग्रादि सभी क्षेत्रों में जो नई उन्नित वीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में हुई, वह भारत के उस नवजागरण की प्रक्रिया का ही परिणाम था, जो इस देश को उन्नित पथ पर ग्रारूढ़ करने में समर्थ हुई है।

वत्तीसवां ग्रध्याय

ब्रिटिश-युग में भारत की भौतिक उन्नित

(१) नई मौतिक उन्नति

संसार के इतिहास में बाधुनिक युग की एक मुख्य विणेपता यह है, कि इस काल में मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर उसका उपयोग प्रपनी सुख-समृद्धि के लिये किया। घरयन्त प्राचीन काल में मनुष्य घपने की प्रकृति के सम्मृत घमहाय घनुभव करता था। जल, वायु, ग्रग्नि, सूर्यं ग्रादि प्रकृति के तत्त्वों को वह ग्राश्चर्य के साथ देखता था, ग्रीर उनके सामने सिर भूका देने में ही प्रपना हित व कत्यागा समभता था। इसी लिये इन सब प्राकृतिक शक्तियों में उसने देवत्व की भावना की, भीर भनेक प्रकार के विधि-विचानों व अनुष्ठानों द्वारा उन्हें सन्तृष्ट करने का प्रयास किया। वायु, अनिन भ्रादि जीवित जागृत सत्ताएं हैं, जो कृपित होकर मनुष्य का भनयं कर सकती है; भतः उन्हें सन्तुष्ट रखने में ही मनुष्य का लाभ है-ये विचार प्रस्तर-युग व उसके वाद के मनुष्यों में प्रायः सर्वत्र विद्यमान थे। पर घीरे-घीरे मन्त्य ने इन प्राकृतिक तस्त्रों का उपयोग गुरू किया। अग्नि को वह भोजन पकाने व ग्रस्य-शस्त्रों के निर्माण के लिये प्रयुक्त करने लगा । जल भ्रीर वायु शक्ति से उसने चिकियाँ चलाई । पर श्राधुनिक युग से पूर्व मनुष्य प्रकृति पर उस प्रकार से विजय नहीं पा सका था, जैसी कि उसने अठरहवीं सदी के बाद प्राप्त की है। वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा मनुष्य ने यान्त्रिक शक्ति का श्रविष्कार किया, श्रीर भाष, विजली, गैस म्रादि की शिवतयों का प्रयोग वह भायिक उत्पत्ति के लिये करने में तत्पर हुया। यही कारएा है, जो विछली दो सदियों में मनुष्य भौतिक क्षेत्र में इतनी अधिक उन्नति कर सका है।

समाज श्रीर राजनीति के क्षेत्रों में भी ग्राधुनिक युग में जो कुछ प्रगित हुई है, उसका ग्राघारभूत कारण मनुष्य की यह भौतिक उन्नित ही है। व्यावसायिक क्रान्ति के कारण मनुष्य वड़े पैमाने पर ग्राधिक उत्पत्ति करने में समयं हुग्रा। यान्त्रिक शिवत से चलने वाले विशालकाय कारखानों में कार्य करने के लिये हजारों मजदूर बड़े नगरों में एकत्र होने लगे। इस नयी परिस्थिति के कारण व्यावसायिक जीवन का स्वरूप ही एकदम परिवर्त्तित हो गया। ग्रपने घर पर बैठ कर स्वतन्त्र रूप से कार्य करने वाले शिल्यों का स्यान ग्रव कारखानों में काम करने वालों मजदूरों ने ले लिया, जो पूंजी-पतियों के वशवर्ती होकर ग्राधिक उत्पत्ति में तत्पर हुए। इस दशा में विचारशील मनुष्यों ने यह सोचना शुरू किया, कि विविध मनुष्यों में परस्पर किस प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिये। इसी कारण 'समाजवाद' ग्रादि नई विचारघाराग्रों का विकास हुग्रा, जो मानव समाज के स्वरूप को ही परिवर्तित कर देने के लिये प्रयत्नशील हैं। छापेखाने, कागज ग्रादि के ग्राविष्कार के कारण विद्या व ज्ञानकेवल कितपय व्यक्तियों तक ही सीमित

नहीं रह गये, और सर्वसाधारण जनता को भी शिक्षित होने व नये विचारों से परिचित होने का अवसर मिला। राजाओं के एकतन्त्र शासन व कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों के विरुद्ध भावना उसमें उत्पन्न हुई, भीर लोकतन्त्रवाद का विकास हुआ।

रेल, तार, रेडियो, हवाई जहाज श्रादि के श्राविष्कार के कारएा देश श्रीर काल पर विजय स्थापित हुई, श्रीर संसार के विविध देश एक-दूसरे के वहुत समीप श्रा गये। इन्हीं भौतिक साधनों का यह परिएगाम है, कि श्राज श्रमेरिका में जो नया श्राविष्कार होता है, वह शोध हो भारत, चीन, श्रफीका श्रादि में भी पहुँच जाता है, श्रीर रूस या जर्मनी से जो नई विचारधारा शुरू होती है, वह भी शीध ही श्रन्य देशों के विचारकों को भी प्रभावित करने लगती है।

भौतिक उन्नति के इस युग में यह सर्वथा स्वाभाविक था, कि भारत में भी उन सब नये साधनों का उपयोग शुरू होता, जिनका ग्राविष्कार यूरोप में भ्रठारहवीं सदी में प्रारम्भहुमा था, भ्रीर जिनमें बाद के काल में निरन्तर उन्नति होती गयी। विज्ञान व विचार हवा के सद्श होते हैं, जो कभी किसी एक देश तक सीमित नहीं रह सकते। भाधुनिक युग में भारत में जो भौतिक उन्नति हुई, उसका श्रेय प्रायः ब्रिटिश शासकों को दिया जाता है। पर इस उन्नति के लिये ब्रिटिश शासकों का रुख सहायक न होकर वाधक था। यह सत्य है, कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का निर्माण किया, डाक, तार म्रादि की व्यवस्था की, अनेक सड़कें बनवाई, श्रीर नई नहरें खुदवाई। पर इन सब कार्यों में उनका उद्देश्य ग्रवने शासन को सुदृढ़ ग्रौर सुव्यवस्थित करना ही था। भारतीय जनता की भौतिक उन्नति की उन्हें कोई विशेष चिन्ता नहीं थी। वे भारत को इंग्लैण्ड की प्राधिक समृद्धि का साधनमात्र समभते थे। इसी कारण उनकी यह नीति थी, कि इस देश में व्यवसायों का विकास न होने पाए। यहाँ केवल कच्चे माल की ही उत्पत्ति हो, जिसे सस्ती कीमत पर प्राप्त कर इंग्लैण्ड के कारखानों को समृद्ध व उन्नत होने का ग्रवसर मिल सके। उन्नीसवीं सदी के ग्रन्त तक ग्रग्नेजों का यही प्रयत्न रहा, कि भारत से कपास, जूट श्रादि सस्ते मूल्य पर खरीद कर उसे इंग्लैण्ड के कारखानों में तैयार माल के रूप में परिएात किया जाए, श्रीर फिर उसे ऊँवी कीमत पर भारत में वेचा जाए । बीसवीं सदी में इस नीति में परिवर्तन ग्राया । पर इसका कारण ग्रग्ने जों का भारत-प्रेम नहीं था। १६१४-१८ के महायुद्ध के घ्रवसर पर युद्ध की घावश्यकता घ्रों से विवश होकर अंग्रेजों ने भारत की व्यवसायिक उन्नति पर घ्यान दिया श्रीर इस देश में उस भौतिक उन्नति का सुत्रपात हुग्रा, जिसके कारण ग्राज भारत को व्यावसायिक क्षेत्र में एशिया के सर्वाधिक उन्नत देशों में गिना जाता है।

पर इसमें सन्देह नहीं, कि उन्नीसवीं सदी में ही भारत में भौतिक उन्नित की दृष्टि से नवयुग के चिह्न प्रगट होने शुरू हो गये थे। ये चिह्न निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रगट हुए—

(१) रेलवे—भारत में पहले पहल रेलवे का निर्माण १८५३ ई० में हुग्रा। गुरू में जो रेलवे लाइनें बनी, वे केवल बम्बई, कलकत्ता ग्रीर मद्रास के समीपवर्ती प्रदेशों में ही थीं। वाद में इनकी बहुत वृद्धि हुई। भारत के विविध क्षेत्रों में रेलवे का निर्माण करने के लिये इंग्लैण्ड में ग्रनेक कम्पनियां खोली गयीं, जिन्हें सरकार की ग्रीर

से यह गारण्टी दी गयी, कि यदि उनका मुनाफा पाँच प्रतिशत से कम होगा, तो उसे भारतीय सरकार की श्रोर से पूरा कर दिया जाएगा। श्रपने रुपये के सूद व मुनाफे के विषय में निश्चिन्त होकर श्रंपेज पूँजीपितयों ने भारतीय रेलवे कम्पनियों में दिल खोलकर रुपया लगाया, श्रीर इस कारण इस देश में रेलवे का विस्तार बड़ी तेजी के साथ होने लगा। उन्नीसवीं सदी के श्रन्त तक भारत में रेलवे लाइनों का एक जाल सा बिछ गया था। वीसवीं सदी में रेलवे का श्रीर श्रधिक विस्तार हुग्रा, श्रीर श्रव वह समय श्रा चुका है जबकि यातायात की हिन्द से भारत को संसार के उन्नत देशों में गिना जा सकता है। नि.सन्देह, रेलवे के कारण भारत में यातायात की बहुत मुविया हो गयी, श्रीर इससे देश के श्रान्तरिक श्रीर विदेशी ब्यापार में बहुत सहायता मिली।

- (२) रेलवे लाइनों के साय-साथ श्रंग्रेजी सरकार ने पक्की सड़कों के निर्माण पर भी ध्यान दिया। भारत में सड़कें पहले भी विद्यमान थीं, श्रीर यातायात व व्यापार के लिये उनका उपयोग भी होता था। पर कंकड़ श्रीर तारकील द्वारा जिस ढंग की नई सड़कें इस युग में बनीं, उनसे मोटर कार ग्रादि यान्त्रिक शिवत से चलने वाले यानों के लिये भी उनका उपयोग सुगम हो गया।
- (३) रेलवे के विस्तार से पूर्व भारत में जलमार्गों का बहुत महत्त्व था। गंगा प्रादि निदयों में चलने वाली नौकामों से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में वहुन सहायता मिलती थी। इसी प्रकार समुद्र-तट के साथ-साथ उस समय बहुत-से जहाज भी चला करते थे। अंग्रेजी शासन में रेलों के चलने के कारण इन जलमार्गों का महत्त्व बहुत कम हो गया। समुद्र-तट के साथ-साथ व्यापार के लिए जहाजों का प्रयोग इस युग में भी जारी रहा, परये जहाज भारतीयों के हाथ में निकल कर श्रंग्रेजी कम्पनियों के स्वामित्व में आ गये। भारत के विदेशी व्यापार के लिये भी भाग की शिवत से चलने वाले विशाल-काय जहाजों का प्रयोग शुरू हुआ। पर ये जहाज भी श्रग्रेजों की ही सम्पत्ति थे। यद्यपि भारत के श्रान्तरिकव बाह्य जलमार्ग श्रीर उन पर चलने वाले जहाज बिटिश युग में भारतीयों के स्वामित्व में नहीं रहे, पर यह स्वीकार करना होगा, कि भाग की शक्ति से संचालित विशालकाय जहाजों के कारण भारत के विदेशी व्यापार में बहुत सहायता मिली, श्रीर इससे उसकी भौतिक उन्तित भी पहले की श्रवेक्षा श्रीवक हो गयी।
- (४) भारत जैसे कृषि-प्रधान देश के लिए सिचाई का महत्त्व बहुत ग्रधिक है। प्राचीन ग्रौर मध्य कालों में भी ग्रनेक राजाग्रों ने सिचाई के लिए नहरें निकालने की बात पर बहुत ध्यान दिया था। ब्रिटिश शासकों ने भी भारत की इस समस्या को महत्त्व दिया। इसी कारण १८७४ में ग्रागरा कैनाल का, १८७६ में गंगा की नहर का, ग्रौर १८६२ में पिश्वमी यमुना कैनाल का निर्माण हुगा। गंगा-यमुना द्वारा सिचित प्रदेशों में सिचाई के लिये इन नहरों से बहुत सहायता मिली। १८६० ई० से चनाव नदी से एक बड़ी नहर पंजाब में निकाली गयी, जिससे बीस लाख एकड़ परती पड़ी हुई जमीन की सिचाई का प्रवन्य हुगा। चनाब ग्रौर रावी नदियों के बीच का बहुत-सा प्रदेश इस नहर के निकलने से पूर्व ऊजड़ पड़ा हुग्रा था। १६०१ तक इस प्रदेश में ६,००,००० मनुष्य श्राबाद हो गये थे, जो इस नहर की उपयोगिता का स्पष्ट प्रमाण है। बीसवीं सदी में ब्रिटिश सरकार ने सिचाई की समस्या पर ग्रौर ग्रधिक ध्यान दिया। इसके परिणाम

स्वरूप पंजाब में सतलज-वेली प्रोजेवट, सिन्ध में सवसर वेरेज, मद्रास में कावेरी-रिजवॉयर, बाम्बे में लायड-डाम श्रीर उत्तर प्रदेश में शारदा कैनाल का निर्माण किया गया। नहरों के श्रतिश्वित ट्यूब वेल बनाने पर भी सरकार ने ब्यान दिया, श्रीर इन सब प्रयत्नों के कारण कृपि की बहुत उन्नति हुई।

(५) डाक, तार और टेलीफोन के सम्बन्ध में जो उन्नित ब्रिटिश युग में हुई, उसका विश्व रूप से उल्लेख कर सकना यहाँ सम्भव नहीं है। ये सब जहाँ ब्रिटिश शासन की सुव्यवस्था के लिए अत्यन्त उपयोगी थे, वहाँ साथ ही जनता को भी इनसे लाभ उठाने का अवसर मिलता था। भौतिक उन्नित की अन्य अनेक बातों के समान डाक, तार और टेलीफोन भी आधुनिक युग की ही देन हैं। पाश्चात्य देशों में भी इनका विकास इसी युग में हुआ था। अग्रेजी शासन में भागत को जिस प्रकार रेलवे प्राप्त हुई, वैसे ही डाक, तार और टेलीफोन की सुविधा भी प्राप्त हुई। इनसे भारत के व्यापार-व्यवसाय और भौतिक उन्नित में बहुत अधिक सहायता मिली।

रेलवे, पक्की सडकें, नहरें, जहाज, डाक, तार श्रादि भारत के श्रायिक जीवन में एक नया युग लाने में समर्थ हुए। इनके कारणा जहाँ भारतीय जनता का जीवन पहले की अपेक्षा श्रधिक सम्पन्न बना, वहाँ साथ ही उसे व्यवसाय श्रीर व्यापार के क्षेत्र में उन्नति करने का भी श्रवसर भिला।

(२) व्यवसाय और व्यापार

ब्रिटिश लोगों ने भारत मे अपना शासन स्थापित कर इस देश के व्यवसायों के सम्बन्ध में किस नीति का अनुसरण किया था, उसका निर्देश हम इसी अध्याय में ऊपर कर चुके हैं। श्रंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत शिल्प श्रीर व्यवसाय की दृष्टि से श्रच्छी जन्नत दशा में था। इस देश में तैयार हुया माल विदेशों में अच्छी बड़ी मात्रा में बिकता था श्रीर यूरोप के बाजारों में बंगाल के वस्त्र की माँग बहुत श्रधिक थी। भारत के व्यापार से आकृष्ट होकर ही यूरोपियन लोगों ने यहां आना शुरू किया था। सत्रहवीं सदी के भ्रन्त तक अंग्रेज लोग भारत के व्यापार से ही सन्तृष्ट रहे। पर ग्रठारहवीं सदी में इंग्लैंड में व्यावसायिक क्रान्ति हुई, और यान्त्रिक शक्तिका उपयोग कर वहाँ के कारखाने भ्रच्छी वडी मात्रा में बस्त्र श्रादि तैयार माल उत्पन्न करने लगे। इघर जब भारत में श्रप्रेज श्राधिपत्य स्थापित होने लगा. तो श्रप्रेजों ने स्वाभाविक रूप से यह प्रयत्न किया, कि वे ग्रवने माल को भारत के वाजारों में वेचकर रुपया कमायें, श्रीर ग्रवने देश के कारखानों के किए ब्रावब्यक कपास ब्रादिकच्चा माल यहाँ से सस्ती की मत पर प्राप्त करें। इस दशा में उन्होंने भारत के शिल्पियों को नष्ट करने के लिये अनेक घृणित उपायों का प्रयोग किया। राजशक्ति का सहारा लेकर उन्होंने बंगाल के वस्त्र-व्यवसाय को नष्ट करने के लिये सब प्रकार के उपायों को प्रयुक्त किया। इस प्रकार ग्रंगेजी शासन का एक हानिकारक परिएाम यह हथा, कि भारत के पुराने ब्यवसाय नष्ट होने लगे, श्रौर इसदेश के बाजार इंगलैंप्ड के कारखानों में तैयार हुए माल से भर गये। अंग्रेज चाहते थे, कि भारत केवल कृषि-प्रधान देश बना रहे, ताकि यहाँ के कच्चे माल को सस्ती कीमत से खरीद सकता उनके लिए जरा भी कठिन न हो। इसी कारण उन्नीसवीं सदी के चतुर्य चरण के प्रारम्भ होने तक भारत में व्यावसायिक जन्नति जरा भी न होने पाई। ग्रंग्रेजी

शासन की पहली सदी भारत के श्राधिक जीवन के लिये बहुत ही भयंकर थी। इस काल में सरकार 'मुक्त द्वार वािएजय' की नीति का श्रनुभरण करती थी, जिसके कारण भारत के कारणानों के लिये विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकावला कर सकना सवंथा प्रसम्भय था। प्रथम तो इस युग में भारत में कारणानों का विकास हुआ ही न था, पर परम्परागत रूप से जो कितपय शिल्प व व्यवसाय इस देश में विद्यमान थे, उनके लिये इंग्लैंण्ड के यािन्त्रक शिवत से चलने वाले कारणानों का मुकावला कर सकना प्रसम्भव था। यूरीप में इस समय व्यावसायिक कािन्त हो चुकी थी, पर भारत में श्रभी उसने कोई प्रभाव उत्तनन नहीं किया था। पर नये वैज्ञानिक श्राविक्कारों का लाभ भारत को भी पहुँचने लगा था। रेल, तार श्रादि के प्रवेश के कारणा जनता की सुविधा में वृद्धि हो गयी थी। विजली वी रोशनी से कलकत्ता श्रीर वम्बई सदृश वड़े शहर जगमगाने लगे थे। यातायात के लिये विजली से चलने वाली द्राम गाड़ियों का भी प्रयोग होने लगा था। ये सब बाते मनुष्यों के सुख व मुविधा की वृद्धि में सहायक तो थीं, पर पाइनात्य संसार की वैज्ञानिक उन्नित का प्रयोग ब्रिटिश शासकों ने भारत की श्राधिक व व्यावसाधिक जन्नित के लिये नहीं किया था। इसी लिये शुरू में जो नये दन के कारणाने भारत में खोले गये, उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

कवड़े का पहला कारखाना भारत में १८१८ ई० में खुलः या। पर इसके कारख भारत में वस्त्र व्यवसाय के विकास का प्रारम्भ नहीं हो गया था। उन्नीसवीं सदी के मध्य भाग (१८५४ ई०) में जब बम्बई में कपड़े के कारणाने खुलने लगे, तभी वस्तुतः इस व्यवसाय का विकास शुरू हुन्ना। १८७७ ई० के बाद नागपूर, श्रहमदाबाद, शोला-पुर स्रादि प्रतेक स्थानों पर कपड़े की मिलें कायम हुई। वग भग के कारण १६०५ में जब स्वदेशी ग्रान्दोलन ने जोर पकड़ा, तो भारत के ग्रनेक घनी व सम्पन्न लोगो का घ्यान व्यावसायिक उन्नति की मोर माकृष्ट हमा, भौर मनेक नई भिले खुलनी प्रारम्भ हुई। पर इन मिलों के लिये सफल हो सकना सुगम नहीं था। भारत के बाजार पर र्थंग्रेजी कपड़े का प्रभुत्व था। लंकाशायर श्रीरतिवरपूल की मिलें ग्रपनी प्रभूत पूँजी श्रीर दीर्घ अनुभव के कारण जिस ढंग का कपड़ा तैयार बरती थीं, वैसा भारत की मिलें नहीं वना सकती थीं। साथ ही, कीमत की वृष्टि से भी विलायती कपड़ा सस्ता पड़ता था। इस दशा में स्वदेशी मिलें तभी कामयाव हो सकती थीं, जब कि सरकार उनकी सहायता करती, भीर संरक्षण नीति का उपयोग कर स्वदेशी मिलों की रक्षा करने के लिये तत्पर होती। पर भारत की ब्रिटिश सरकार ने मुक्त-द्वार वाि्एज्य की नीति का ब्रनुसरगा किया। जब ग्रायिक ग्रामदनी की श्रावश्यकता से विवश होकर सरकार ने श्रग्नेजी माल के श्रायात पर कर लगाया, तो साथ ही भारतीय मिलों द्वारा तैयार किये गये माल पर भी उतनी ही एक्साइज ड्यूटी लगा दी, ताकि भायात-कर के कारण स्वदेशी व्यवसायों को किसी प्रकार का लाभ न पहुँच सके । वस्तुतः, बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग तक श्रंग्रेजों को भारतीय व्यवसायों की उन्नति का जरा भी घ्यान नहीं था। १६०५ के वाद जब जापान ने व्यावसायिक क्षेत्र में ग्रसाधारण उन्नति की, तो उसकी मिलों में तैयारहुग्रा सस्ता माल भारत के वाजारों में प्रचुर परिशाम में आने लगा। अंग्रेजी माल के लिये जापान श्रीर जर्मनी के सस्ते माल का मुकाबला कर सकना कठिन हो गया। विवश होकर

सरकार के 'साम्राज्यान्तर्गत रियायती कर' (इम्पीरियल प्रिफरेन्स) की नीति का प्रयोग किया, जिसके भ्रनुसार साम्राज्य के बाहर के देशों के माल के मुकावले में ग्रंग्रेजी माल पर भायात-कर में रियायत की जाती थी। इस नीति के कारण ग्रंग्रेजी माल का जर्मनी भीर जापान के माल के मुकावले में सस्ता विक सकना तो सम्भव हो गया, पर भारतीय ज्यवसायों को इससे कोई मदद नहीं मिली।

१९१४-१८ के महायुद्ध में जर्मनी ब्रिटेन के शत्रुपक्ष का देश था। उसका माल तो इस काल में भारत आ ही नहीं सकता था, पर अंग्रेजी माल के लिये भी यहाँ आ सकना कठिन हो गया, नयों कि शत्रुपक्ष के जं ती जहां जो के आक्रमण से वचकर अंग्रेजी जहाजों का भारत में ग्रा सकना सुगम नहीं था। इस दशा मं भारतीय व्यवसायों को उन्नति का सुवर्णीय ग्रवसर प्राप्त हो गया। भारत के बाजारों में अग्रेजी माल की कमी हो गई, ब्रीर भारतीय कारवानों का माल यहाँ प्रचुर परिमाण मे दिखाई पड़ने लगा। ब्रिटेन के शत्रुपक्ष में टर्की भी शानिल था। ईराक, सीरिया ग्रादि भी इस काल में युद्ध-क्षेत्र बने हुए थे। यहाँ के ब्रिटिश पक्ष के सैनिकों के लिये वस्त्र, जूते, युद्ध-सामग्री प्रादि जिन वस्तु ग्रों की ग्रावश्यकता थी, वे ब्रिटेन से नहीं ग्रा सकते थे, वयों कि भूमध्य सागर में शत्र पक्ष के जहाज श्रीर पनडुब्यों की प्रभुता थी। इस युद्धक्षेत्र के लिये आवश्यक सामग्री केवल भारत से ही निरापद रूप में पहुँचाई जा सकती थी। इस दशा में श्रंग्रेजी सरकार ने भी भारतीय व्यवसायों को उन्नत करने की श्रावश्यकता को अनुभव किया। महायुद्ध के समय में सरकार भी भारत की व्यावसायिक उन्नति के लिये उत्सुक हो गयी। महायुद्ध की समाप्ति पर वस्तुग्रों की कीमतें वहुत बढ़ गयी थीं। इस स्यिति का भी भारतीय कारखानों ने लाभ उठाया। परिणाम यह हुमा, कि १६१६ ई० के बाद भारत की ज्यावसायिक उन्तित वड़ी तेजी के साथ हुई, श्रीर ऐति-हासिक हिष्टि से यह कहा जा सकता है, कि जिस ढग की व्यावसायिक कान्ति का प्रादुर्भाव इंगलैण्ड में प्रठारहवीं सदी में हुग्रा था, वैसी ही व्यावसायिक कान्ति का भारत में वीसवीं सदी में सूत्रपात हुआ। व्यावसायिक क्षेत्र में जर्मनी, जापान भीर रूस इगलैण्ड से प्राय: एक सदी पीछे रहे थे। पर भारत में यह प्रक्रिया प्राय: दो सदी के बाद शुरू हुई ।

वड़े-बड़े कारखानों की स्थापना के अनन्तर भारत में भी पूँजीपितयों और श्रमियों की प्रायः उसी ढंग की समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसी कि इगर्लैण्ड ग्रादि पाश्चात्य देशों में हुई थीं। पिरणाम यह हुग्रा, कि यहाँ भी श्रमी-संघों (ट्रेड यूनियन) की स्थापना हुई, श्रीर अनेक विचारशील व्यक्ति मजदूरों का सगटन करने श्रीर उनके हितों की रक्षा के लिये तत्पर हुए। इन लोगों के श्रान्द्रों का कारण सरकार ने अनेक ऐसे कानून वनाये, जिनका उद्देश कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा मे सुघार करना था। इन कानूनों के अनुसार कारखानों में मजदूरों से अधिक-से-श्रिषक कितने घण्टे प्रति सप्ताह काम लिया जा सके, उनकी भृति की न्यूनतम दर क्या हो, वीमार पड़ने श्रीर चोट खा जाने की दशा में उन्हें क्या मुविघाएं दी जाएं—इस प्रकार की बहुत-सी वातों की व्यवस्था की गयी। व्यावसायिक कान्ति के परिणाम-स्वस्थ जिस प्रकार पाइचारय देशों में सोशलिजम, कम्युनिजम श्रादि नये श्रान्दोलन शुरू हुए, वैसे ही भारत में भी हुए,

ग्रीर यहाँ भी बहुत-से लोग वैयक्तिक सम्पत्ति ग्रीर पूँजीवाद का यन्त कर सामाजिक व ग्राथिक संगठन में नई व्यवस्था का सूत्रपात करने के लिये कटिबद्ध होने लगे।

व्यावसायिक क्षेत्र के समान प्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ब्रिटिश युग में प्रन्छी उन्नति हुई। १८५५-६० के काल में भारत का विदेशी व्यापार ५२,००,००० रुपये वार्षिक के लगभग था। उन समय इंगलैण्ड जाने वाले जहाज श्रफीका का चक्कर लगाकर जाया करते थे। १८६६ में जब स्वेज नहर बनकर तैयार हो गयी, तो समुद्र-मार्ग द्वारा पूर्व और पश्चिम का समार्क बहुत सुगम हो गया। यूरोव धाते-जाने वाले माल की हुनाई के खर्च में भी इससे बहुत कभी हुई। इस कारमा भारत के विदेशी व्यापार में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि हुई, श्रीर सन् १६०० तक उसकी मात्रा दी करीड़ रुपया वार्षिक तक पहुँच गयी। महायुद्ध (१६१४-१८) के बाद भारत का यह ज्यापार श्रीर प्रविक्त तेजी के साथ बढ़ा। १६२ = - २६ तक इसकी माथा ६ करोड़ रुपया वार्षिक से भी ऊपर पहुँच गयी थी । शीनवीं सदी के प्रथम चरगा तक भारत के विदेशी व्यापार में कच्चे माल (कपान, जूट, तिलहन, चाय धाटि) का निर्शत बहत घविक मात्रा में होता था, श्रीर उनके श्रायात माल में वस्त्र, चाइसिकल, रेशम श्रादि तैयार माल का परिमाण बहुत भविक था। ज्यो ज्यों भारत में व्यावसायिक उन्नति होती गयी, वस्त्र सद्श तैयार गाल का आयात कम होता क्या। भारत के विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि हो रही है, पर अब वह फेबल करूने माल का ही निर्वात नहीं करता, उसके तैयार माल की भी विदेशी वाजार में अच्छी मांग है। हवाई जहाज, मशीनरी, श्रस्य शस्त्र, इंजन पादि जिस सामान के लिये ग्रह्मचिक जिल्यनेपुण्य की ग्रावस्यकता है, उनके सम्बन्य में श्रव भी भारत बहुत कुछ श्रवने घायात ब्यापार पर निर्भर करता है। पर घीरे-घीरे इस स्थिति में भी परिवर्त्तन था रहा है। यह समय थव दूर नहीं है, जब कि भारत व्यावसायिक क्षेत्र में संगार के उन्नत देशों में अवना समुनित स्थान प्राप्त

इस श्रव्याय में हमने त्रिटिश युग में हुई भौतिक उन्नति का श्रत्यन्त संक्षिप्त कर से निर्देश किया है। भौतिक व श्राधिक दशा का किमी भी देश की सम्यता व संस्कृति के साथ मीधा सम्बन्ध होता है। क्रिपि-प्रधान देश की संस्कृति की तुलना में व्यवसाय-प्रधान देश की संस्कृति अनेक ग्रंशों में भिन्न होती है। रेल, तार, टेलीफोन, रेडियो श्रौर यान्त्रिक शक्ति से संचालित कारखानों ने जहां भारत के ग्राधिक जीवन पर प्रभाव डाला है, वहां साथ ही यहां की जनता की मानसिक दशा को भी परिवर्तित किया है। श्राज भारत में नमाजवाद-क्ष्यन्थी जो श्रनेक ग्रान्थोलन चल रहे हैं, वे इसी ग्राधिक उन्नति श्रीर व्यवसायिक श्रान्ति के परिणाम हैं। इन ग्रान्थोलनों ने भारत के धामिक, सामाजिक द नैतिक विचारों को भी श्रनेक श्रंशों में परिवर्तित किया है। श्राज जो भारत में बहुत-से लोग पुरानी रूढ़ियों, बद्धमूल धारणाश्रों श्रीर विश्वासों का परित्याग कर एक नये समाज के निर्माण की कल्पना को सम्मुख रह्नकर कार्य करने के लिये तत्रर हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण वे समाजवादी ग्रान्थोलन भी हैं, जो भौतिक उन्नति श्रीर व्यवसायिक क्षान्ति के कारण इस देश में विकसित हो रहे हैं।

हेतीसवां ग्रध्याय

राष्ट्रीय चेतना ऋरि राजनीतिक स्वाधीनता

(१) राष्ट्रीय चेतना

राजनीतिक क्षेत्र में प्राधुनिक युग की मुख्य विशेषताएं राष्ट्रीयता, स्वाधीनता श्रीर लोकतन्त्रवाद की भावनाए हैं। मध्यकाल में न राष्ट्रीयता की भावना थी न स्वाघीनता की श्रीर न लोकतन्त्रवाद की। जर्मनी, फ्रांस श्रादि पाव्चात्य देशों में भी राष्ट्रीय प्रमुभूति का ग्रभाव था। प्रशिया ग्रीर बवेरिया के निवासी भ्रपने को जर्मन न मानकर प्रशियन व बवेरियन समभने थे। ग्रेट बिटेन तक में स्काटलण्ड भीर वेतस के निवासी ग्रपने को इंग्लिश लोगों से भिन्न मानते थे। राष्ट्रीय भावना के ग्रभाव में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का विचार भी सध्य यूग में विकसित नहीं हुमा था। ग्रास्ट्रिया का स साट् स्पेन, इटली स्रादि भी का स्वामी हो सकता था, श्रीर उनको इसमें कोई ससाधार एता श्रनुभव नहीं होती थी। जर्मनी के श्रन्यतम प्रदेश का राजा ब्रिटेन के राजसिहासन पर भी ब्रारूढ़ हो सकता था, ब्रीर दोनों राज्यों के निवासियों की हब्टि में इस में कोई ब्रनीचित्य नहीं था। जिन लोगों की भाषा, घर्म, ऐतिहासिक परम्परा ग्रौर रीति श्वाज ग्रादि एक हैं, उनका ग्रपना एक पृथक् राज्य होना चाहिये, श्रौर उस राज्य पर किसी विदेशी राजा का शासन नहीं होना चाहिये—यह विचार मध्य युग में प्रचलित नहीं था। लोकतन्त्रवाद की तो कल्पना भी सत्रहवीं सदी तक यूरोप में उत्पन्न नहीं हुई थी। सर्वत्र किसी एक निरंकुश व स्वेच्छाचारी राजा या किसी कुलीन श्रेग्गी का शासन था। फांस की राज्यकान्ति ने इस स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया, ग्रीर राष्ट्रीयता, स्वाबीनता व लोकतन्त्रवाद के विचारों ने जोर पकड़ना शुरू किया। उन्नीसवीं सदी में ये विचार निरन्तर प्रवल होते गये, धौर अब वह समय घ्रा चुका है, जविक यूरोप के विविध राज्यों का निर्माण राष्ट्रीयता के सिद्धान्त के अनुसार हो गया है, श्रीर इन राज्यों में जनता का श्रपना शासन कायम है।

इस दशा में ब्रिटिश ग्राघिपत्य के सूत्रपात के समय ग्रटारहवीं सदी में यदि भारत में भी राष्ट्रीयता की भावना, स्वाधीनता के विचार श्रीर लोकतन्त्रवाद का ग्रभाव रहा हो, तो इसमें ग्राइचर्य की कोई वात नहीं है। पादचात्य जगत् में ग्राधुनिकता की जिन प्रवृत्तियों का प्राटुर्भाव इस काल में हो रहा था, वे न केवल यूरोप को ग्रिपतु संसार के ग्रन्य देशों को भी प्रभावित कर रही थीं। भारत भी इन प्रवृत्तियों के प्रभाव से ग्रह्मा नहीं रहा। ग्रंग्रेजी शिक्षा ग्रीर पाश्चात्य साहित्य से परिचय के कारण भारत में इन प्रवृत्तियों को वल मिला। धार्मिक सुधार, सामाजिक कुरीतियों के निवारण, भारत के प्राचीन गौरव का ज्ञान ग्रीर नई शिक्षा द्वारा भारत में जो नव-जागरण हो रहा था, उसने राजनीतिक क्षेत्र में भी जागृति उत्पन्न की, ग्रीर भारतीय जनता में राष्ट्राय चतना प्रादुर्भूत होनी शुरू हुई।

सन् १८८३ में ब्रिटिश सरकार ने यह व्यवस्था करने की योजना बनाई, कि सारतीय त्यायाचीकों की श्रदालतों में यूरोपियन लोगों के मुकदमें भी विचारार्थ पेक कियें जा सकें। इससे पूर्व यूरोपियन लोगों के मुकदमों का फैशना यूरोपियन जजों हारा ही किया जाता था। पर सन् ५७ की राज्य-फान्ति के बाद जब भारत का शासन ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हायों से निकलकर ब्रिटिश राजा श्रीर उसकी सरकार के हायों में श्रा गया, तो शासन-कार्य में भारतीयों के महयोग की नीति का श्रनुसन्सा किया गया। इसी कारण अनेक सुशिक्षित भारतीय न्यायाचीय आदि के पदी पर नियुक्त कियं जाने लगे । १८८३ ई० में इत्बर्ट बिल हारा यह व्यवस्था की गयी थी, कि भारतीय न्यायाबीन यूरोपियन लोगों के मुख्यमों पर भी विचार कर सकें। पर भारत में निवास करने वाले यूरोपियन लोगों को यह बात प्रसद्धा थी। वे यह गलाना भी नहीं कर सकते थे, कि उन्हें किसी काले बादमी के सम्मृत पेश होना पड़े। परिगाम यह हुपा, कि यूरोपियन लोगों ने इस बिल के विरुद्ध घोर पान्दोलन घुरू कर दिया। यूरोप के लिये इस खग का प्रान्दोलन कोई नई बात नहीं थी । उससे कुछ ममय पूर्व इंग्लैण्ड में चाटिस्ट म्रान्दोलन बहुत जोर पकट् चुका था, भीर राजनीतिक म्रान्दोलन द्वारा मपनी बात को मनानेका प्रयत्न करना इन्लिश लोगों के लिये कोई प्रसाधारण बात नहीं थी। इत्वर्ट बिल के विरुद्ध यूरोपियन लोगों के ग्रान्दोलन ने इतना जोर पकड़ा, कि ग्रन्तमें सरकार को उसके सम्मुख भुकता पड़ा । बिल में ऐसे संशोधन किये गये, जिनसे भारत के यूरोपियन निवासी सन्तोप अनुभव कर सकें।

भारत के शिक्षित वर्ग के लिये यूरोपियन लोगों का यह ग्रान्दोलन एक उदाहरए वन गया। उन्होंने अनुभव किया, कि राजनीतिक प्रान्दोलन में इतनी अधिक शक्ति होती है, कि उसके सम्मुख सरकार को भी भुकता पड़ता है। उन्होंने सोचा, कि यदि भारतीयों को भी संगठित किया जा सके, श्रीर उनकी सम्मिलित श्रावाज को सरकार त्तक पहुँचाया जा सके, तो उसका परिगाम अवस्य निकलेगा। इसी लिये १८८५ में (इल्बर्ट विल के विरुद्ध यूरोपियन प्रान्दोलन शुरू होने के केवल दो साल बाद) इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गयी, जो घीरे-घीरे भारत की सर्वप्रधान राजनीतिक शक्ति वन गयी। पर यह ध्यान में रखना चाहिये, कि १८८५ में कांग्रेस भारत की सर्व-साधारण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। इस वाल में जन-साधारण में राज-नीतिक चेतना का प्रादुर्भाव नहीं हुया था। समाज-सुघार व घामिक सुघार के विविध श्रान्दोलन जनता में नवजागरए। उत्पन्न कर रहे थे। इनके कारए। जनता श्रपने देश की पराधीनता ग्रौर राजनीतिक दुर्दशा का भी श्रनुभव करने लगी थी। उसका घ्यान भारत के लुप्त गौरव की मोर भी श्राकृष्ट होने लगा था, श्रीर वह यह भी नोचने लगी थी, कि एक बार फिर भारत की अपने पुराने गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करना चाहिये। पर इसके लिये किसी ऐसी राजनैतिक संस्था का श्रभी संगठन नहीं हुया था, जो जनता में राष्ट्रीय चेतना का विकास कर उसे स्वराज्य प्राप्ति के संघर्ष के लिये तैयार करे। राष्ट्रीय चेतना श्रीर स्वाधीनता की ग्राकांक्षा इस समय दो रूपों में प्रकट होने लगी थी। श्रंगेजी पढ़े-लिखे लोग 'इण्डियन नेशनल कांग्रेस' जैसी सभाश्रों में एकत्र होकर व्याख्यान

देते थे, प्रस्ताव पास करते थे श्रीर सरकार की सेवा में भेजने के लिए श्रावेदन-पत्र तैयार करते थे। इसके विपरीत कुछ देशभक्त लोग कान्तिकारी समितियों का संगठन कर शस्त्रवल के प्रयोग द्वारा ब्रिटिश शासन का श्रन्त करने की तैयारी में तत्पर थे, श्रीर इसके लिये उन्हें श्रपने प्राणों की श्राहुति देने में कोई संकोच नहीं था। उन्नीसवी सदी के श्रन्त में भारत की राष्ट्रीय चेतना का यही स्वरूप था। सर्वसाधारण जनता में श्रभी स्वाधीनता की श्राकांक्षा संगठित रूप में उत्पन्न नहीं हुई थी।

(२) स्वराज्य श्रान्दोलन

जनता में राष्ट्रीय चेतना उन्यन्न करने श्रीर स्वाधीनता-प्राप्ति के लिये संघर्ष करने में इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण कार्य किया। १८८५ ई० में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो वह जनसाघारण की संस्था नहीं थी, भीर न ही उसका उद्देश्य ब्रिटिश आधिपत्य का अन्त कर स्वराज्य स्थापित करना था। कांग्रेस के प्रयम प्रधिवेशन में उसके सभापति श्री उमेशचन्द्र वैनर्जी ने उसके उद्देश्य इस प्रकार प्रकट किये थे-(१) ब्रिटिश साम्राज्य में निवास करने वाले उन सब लोगों में जान-पहचान व मैत्री उत्पन्न करना, जो भारत के उन्नति के पक्षपाती हैं। (२) ऐसे उपायों व साधनों पर विचार करना, जिनसे भारत की शासन-पद्धति में सुधार हो। (३) देश के शासन में भारतीयों को ग्रधिक संख्या में नियुक्त कराने के लिये प्रयत्न करना। १८८५ से १६०५ तक कांग्रेस का यही रूप रहा, कि हर साल किसमस की छुट्टियों में देश के सुशिक्षित भीर सार्वजनिक जीवन का शीक रखने वाले लोग किसी वड़े शहर में एकत्र होते थे, श्रीर कांग्रेस के श्रधिवेशन में परिमार्जित भाषा में व्याख्यान देकर श्रपनी श्रग्रेजी की योग्यता का परिचय देते थे। इस यूग के कांग्रेसी नेताग्रों में सुरेन्द्रनाथ वैनर्जी, महादेव गोविन्द रानाडे, फीरोजशाह मेहता, गोपाल कृप्ण गोखले स्रौर दादाभ।ई नौरोजी के नाम विशेष रूप से उल्जेखनीय हैं। १६०५ ई० में वंग भंग के प्रश्न पर वहत उत्तेजना फैली, श्रीर धनेक देश-भक्त लोग उग्र उपायों द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिये झग्रसर हुए। इसी समय जापान जैसे छोटे-से एशियाई देश द्वारा रूस जैसे विज्ञाल यूरोपियन देश की पराजय के कारएा एशिया के निवासियों में स्फूर्ति व नवजीवन उत्पन्न हुन्रा,ग्रीर जनता में यह विचार प्रवल होने लगा, कि यूरोपियन लोग नसल म्रादि की दिष्ट से एशियाई देशों की भ्रपेक्षा उत्कृष्ट नहीं हैं। नए युग के ज्ञान-विज्ञान को अपनाकर कोई भी एशियाई देश पाश्चात्य देशों को परास्त कर सकता है। बंगाल में इन्हीं भावनाध्रों से प्रेरित होकर स्वदेशी श्रान्दोलन ने जोर पकड़ा । सन् १६०५ का भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के इतिहास में बहुत श्रविक महत्त्व है। इसी समय कांग्रेस में एक नये दल कांप्रादुर्भाव हुन्ना, जोकेवल भाषणा देने व प्रस्ताव पास करने पर ही विश्वासनहीं करता था, ग्रपितु स्वराज्य-प्राप्ति के लिये कियात्मक पग उठाने की नीति का प्रतिपादक था । इसे 'गरम दल' कहते थे, इसके मुकाबले पर पुराने कांग्रेमी लोगों को 'नरम' कहा जाता था। कांग्रेस के गरम दल के प्रघान नेता वालगंगाघर तिलक, लाजपतराय श्रौर विपिनचन्द्र पाल थे । ये नेता भारत में घूम-घूम कर राजनीतिक चेतना श्रीर स्वराज्य की धाकांक्षा उत्पन्न करने के लिये प्रयत्नशील घे, श्रीर विदेशी

सरक्रिको विरोध करना भ्रपना कर्त्तंत्र्य समभाते थे। पंजाब श्रीर महाराष्ट्र में जो निर्मिक क्रान्तिकारी व विष्लववादी भ्रान्दोलन इस समय चल रहेथे, गरम नेताशों की हृष्टि -में उनका भी उपयोग था। परिणाम यह हुग्रा, कि नरम श्रीर गरम दलों के मतभेद ने उग्र रूप घारण कर लिया, श्रीर १६०७ में हुई सूरत की कांग्रेस में इन दलों में फूट पड़ गयी।

१६१४--१८ के महायुद्ध में भारत के राष्ट्रीय श्रान्दीलन को बहुत बल मिला। इस युद्ध में ब्रिटिश पक्ष के लोग यही कहते थे, कि वे राष्ट्रोयता,स्वाबीनता श्रीर लोकतन्त्र-चाद के सिद्धान्तों को सम्मृख रक्षकर रहाक्षेत्र में उतरे हैं, ग्रीर उनका उद्देश्य ग्रास्ट्रिया-हंगरी, जर्मनी और टर्की के स्वेच्छाचारी सासनों का अन्त कर राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र-वाद के प्रनुप्तार यूरोप का पुनर्तिर्मागुकरना ही है। भारत की जनता में इन विचारों द्वारा नव स्कृति का संचार हुमा । ब्रिटिश लोगों ने भी उसे यह माश्वासन दिया, कि युद्ध की समाप्तिपर वे भारत की राष्ट्रीय प्राकांक्षात्रों की पूर्ति में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। यही कारण था, जिनसे कांग्रेस ने युद्ध-प्रयत्न में ब्रिटिश सरकार का उत्साह्यूर्वक साथ दिया, श्रीर महात्मा गांबी जैसे नेता ने सेना में रंगरूट भरती करने में सहायता की। पर महायुद्ध की समाप्ति पर भारतीयों की राष्ट्रीय याकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाई, श्रीर ब्रिटिश सरकार की कृपा परभाश्रित रह के स्वराज्य प्राप्ति की बाया छोड़ कर उन्होंने श्राने वल द्वारा स्वतन्त्र होने का प्रयत्न प्रारम्भ किया। इस समय काँग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथों में शा गया था, जिन्होंने १६२०-२१ में एक नए श्रान्दोलन का प्रारम्भ किया। इस म्रान्दोलन का कार्यक्रम निम्नलिखित था-(१) सरकार की सेवा में जो भारतीय कार्य कर रहे हैं, वे त्याग-पत्र दे दें, ताकि त्रिटिश शासकों के लिए इस देश पर शासन कर सकना सम्भव न रह सके। (२) सरकार द्वारा संचालित व ग्रभिमत शिक्षणालयों का बहिष्कार कर विद्यार्थी राष्ट्रीय विद्यालयों य विद्यापीठों में शिक्षा प्राप्त करें, जिससे कि वे राष्ट्रीय हितों की विरोधी शिक्षा के ग्रसर में न रहें। (३) सव भारतीय स्वदेशो वस्तुम्रों श्रीर हाथ के कते व हाथ के युने कपड़ों का व्यवहार करें, भ्योर विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में प्रवृत्त हों। इन आन्दोलन को 'स्रसहयोग' (नान-कोग्रीपरेशन) का नाम दिया गया, श्रीर इसे सफल बनाने के लिए एक करोड़ रुपये का तिलक-स्वराज्य-फण्ड कायम किया गया । असहयोग-ग्रान्दोलन के कारए सारे भारत में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो गयी। खिलाफत के प्रक्र को लेकर मुक्तलमान भी श्रच्छी वड़ी संख्या में इस ग्रान्दोलन में शामिल हुए । यद्यपि दमन-नीति का प्रयोग कर सरकार इस ग्रान्दोलन को कुचलने में सफल हुई, पर इसके कारण राष्ट्रीय चेतना व स्वराज्य की आकांक्षा सर्वसाधाररा जनता तक पहुँच गयी। गांधी जी के नेतृत्व की भारत को सबसे बड़ी देन यही है, कि उन्होंने स्वराज्य ग्रान्दोलन को सर्वसाधारण जनता तक पहुँचा दिया। श्रंग्रेज श्रसहयोग आन्दोलन को फुचलने में तो समर्थ हुए थे, ८र इससे देश में ग्रशान्ति दूर नहीं हो गयी थी। विवश होकर ब्रिटिश सरकार ने १६२७ में सर जान साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन की नियुक्ति की, जिसे भारत में शासन-सुधार सम्बन्धी परामर्श देने का काम सुपुर्द किया गया । इस कमीशन के सब सदस्य ग्रंग्रेज थे। उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी, कि वह भारत की राष्ट्रीय मार्का-

क्षाओं को भली-भांति समक्त सकेगा। काग्रेस ने उसका बहिष्कार किया, श्रीर किसी महत्त्वपूर्ण नेता ने उसके सम्मुख गवाही नहीं दी। साइमन कमीशन जहाँ भी गया, काले भण्डों से उसका स्वागत किया गया। इस कमीशन की रिपोर्ट से भारत में किसी को भी सन्तोष नहीं हुआ। १६२६ में पण्डित जवाहरजाल के सभापतित्व में कांग्रेस ने लाहीर के श्रियवेशन में पूर्ण स्वराज्य की स्थापना को ही अपना उद्देश्य निष्वित किया। मार्च, १६३० में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आन्दोलन शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने नमक-कानून को तोड़ने का कार्यक्रम बनाया। गांधी जी का अनुसरण कर जगह-जगह परनमक कानून तोड़ा गया, और हजारों स्त्री-पुरुषों ने स्वेच्छापूर्वक जेल यात्रा की।

इसी समय कांग्रेस ने यह भी आन्दोलन किया, कि विदेशी वस्त्र की दूकानों भीर शराब की मिट्टियों पर घरना दिया जाए, और किसान सरकार को मालगुजारी श्रदा न करें। श्रीझ ही सत्याग्रह-श्रान्दोलन सारे देश में फैलगया, श्रीर जेलजाने वाले वीर देश में कें तो संख्या एक लाखतक पहुंच गयी। सरकार ने देश मक्त सत्याग्रहियों पर शोर अत्याचार किये। १६२०-२१ के ग्रसह्योग-श्रान्दोलन श्रीर १६३०-३१ के सत्याग्रह श्रान्दोलन का परिस्ताम यह हुआ, कि सर्वसाधार जनता में श्रन्याय का प्रतिरोध करने की शक्ति श्रीर स्वराज्य की आकां शा उत्पत्त हो गयी। महात्मा गांधी श्रीर उनके साथी नेता श्रों के प्रयत्न से भारत में एक ऐसी जागृति प्रादुर्भूत हुई जिससे ब्रिटिश शासन का इस देश में स्थिर रह सकना श्रमम्भव हो गया। ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश का शिकंजा जो भारत में ढीला पड़ गया, उत्तका प्रधान कारसा यही था, कि जन-शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उठ खड़ी हुई थी।

१६३६-४५ के महायुद्ध से भारत के स्वराज्य-संग्राम को बहुत वल मिला। १६४२ के अगस्त मान में कांग्रे सने विदेशी सरकार का प्रतिरोध करने के लिए प्रधिक खग्र उपायों का अनुसरण करने का निश्चय किया। उसकी प्रेरणा से देशभक्त भारतीय युवक ब्रिटिश सत्ता को नष्ट करने के लिए कुर्वानियाँ करने के लिए तैयार हो गये। १६४२ में सरकार के प्रतिरोध ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया, कि रेल, तार ग्रौर डाक तक में अनियमितता था गयी। कई स्थानों पर तो जनता खुले तौर पर बिद्रोह के लिए उतारू हो गयी। यद्यपि ब्रिटिश शासक श्रस्त्र-शक्ति का उपयोग कर इस कान्ति की कुचलने में सफल हुए, पर इसके कारण भारत में इतनी श्रिधक जागृति उत्पन्न हो गयी था, कि श्रंप्रे जों के लिये भारत को अपनी श्रधीनता में रख सकना सम्भव नहीं रह गया था। उन्होंने श्रनुभव कर लिया था, कि भारत को स्वतन्त्र कर देने में ही ब्रिटेन का लाम है।

भारत को स्वतन्त्र कराने में इण्डियन नेशनल कांग्रेस का बहुत दड़ा हाय है। पर साथ ही क्रान्किरी युवकों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो विष्लवदारी उपाद प्रयुक्त किये, उनका महत्त्व भी कम नहीं है, यद्यपि शस्त्र-वलका प्रयोग कर अग्रेजी शासन को नष्ट कर सकता सम्भव नहीं था। पर इन देशमक्तों के कार्यों ने जनता में उरताह और जागृति उत्तन्त होने में बहुत अविकसहायता निलती थी। लाहौर में रान्डमं की हत्या, किसी अंग्रेज अफसरपर वस्त्रपात, दिल्ली की समेम्बली के भवत में यस्य पूटना, कित्तकारियों हाश रेलगाड़ियों को लूट लेना—ये ऐसी पटनाएं होती थी, जिन्हें पटकर भारतीय जनता का हृदय पुलक्ति हो जाता था। समाचारपदों व सार्वजनिक समाग्रों

में इंग्नेप्रकारिक कान्तिकारी वातों का पाहे विरोध किया जाता हो, पर यह स्थीकार फिर्न्स होगा, कि सर्वसाधारण भारतीय कोग विष्यययादियों को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे श्रीर उन्हें शहीद मानते थे। वंगाल, महाराष्ट्र, पंजान श्रीर उत्तर प्रदेश भारतीय कान्तिकारी धान्दोलन के श्रधान केन्द्र थे।

१६३६-४५ के महायुद्ध के समय नेताजी मुभापनाद्ध बीस ने खाजाद हित्त सेना का संगठन कर जापान भीर जमंनी की महायता से ब्रिटिश शानन का प्रन्त करने का प्रयत्न किया। महायुद्ध में ब्रिटिश पक्ष की बिजय होने के कारणा यद्धित नेताजी को ध्रपने प्रयत्न में सफलता नहीं मिनी, पर इसका महत्त्वपूर्ण परिग्णाम यह हुपा, कि ब्रिटेन की भारतीय सेना में राष्ट्रीय नेतना उत्पत्न हो गयी। भारत में ब्रिटिश शासन का मुह्य धायार भृत सेना ही थी, जिसके सैनिक पन की लालमा ने विदेशी शासन की सहायना करते थे। जब उन्हों में राष्ट्रीय जायृति धीर स्वराज्य की धारांक्षा उत्पत्न हो गयी। तो श्रंग्रेजों के लिये भारत को धाननी धानेनता में राय सकना धसम्भव हो गया। इसी कारणा बम्बई में भारतीय जल-सेना ने भी श्रंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, मीर श्रंग्रेजों ने स्वष्ट रूप से श्रनुभय कर लिया, कि श्रव वे इस देश पर श्रपना शासन कायम नहीं रख सकेने।

(३) मुस्लिम राष्ट्रीयता

इसमें सन्देह नहीं, कि अफगान घीर मुसलिम शासकों के शासन काल में हिन्दु प्रों श्रीर मुसलमानों में भनेक दृष्टियों से सामंजस्य उत्पन्न हो गया था। यमं, भाषा, रहन-सहन, रीति-रिवाज ग्रादि श्रनेक क्षेत्रों में वे एक-दूसरे के बहुत सभीप ग्रा गये थे। यदि ब्रिटिश युग में हिन्दू-मुस्लिम सामज्जस्य की यह प्रक्रिया जारी रहती, ग्रीर भारत में नवजागरण की जो प्रत्रिया शुरू हुई थी, वह हिन्दु प्रों ग्रीर मुसलमानों में एकानुभूति विकसित करने में सहायक होती, तो भारत के इन दो प्रधान धर्मों के ग्रनुयायी राष्ट्रीय दृष्टि से भी एक हो सकते। पर ब्रिटिश युग में यह नहीं हो पाया। नवजागरण, धार्मिक सुधारणा, राजनीतिक शिक्षा ग्रीर चेतना, ये सब हिन्दु ग्रों ग्रीर मुसलमानों को एक दूसरे से पृथक् करने में सहायक हुए। हिन्दु ग्रों ग्रीर मुसलमानों में भेद उत्पन्न करने वाले तत्त्वों का इस प्रसंग में उत्लेख करना उपयोगी है।

(१) ब्राह्मसमाज, श्रायंसमाज, प्रार्थना-समाज, रामकृत्म मिशन ब्रादि नये घामिक ब्रान्दोलनों ने घामिक ब्रोर सामाजिक क्षेत्र में हिन्दुघों में नवजागरमा उत्पन्न किया। यद्यपि ये सभी ब्रान्दोलन भारतीय जनता की एकता के पक्षपाती थे, भीर घामिक भेद-भाव को दूर कर भारतीयों को एकता के सूत्र में वांघन ना यत्न करते थे, परइनका प्रभाव मुख्यतया हिन्दुघों पर ही पड़ा। स्वामी द्यानन्दने मुसलिम नेता सर सैयद श्रहमद खाँ से मिलकर घामिक एकता को स्थापित करने का उद्योग किया था। पर तात्त्वक रूप से ये सब ब्रान्दोलन हिन्दू घर्म ब्रोर प्राचीन संस्कृति में नवजागृति उत्पन्न करने में सहायक हुए, ब्रोर इन्होंने घर्म का एक ऐसा रूप जनता के सम्मुख रखा, जिसमें मुसलमानों के लिये सम्मिलत हो सकना सम्भव नही था। मध्य युग में कबीर, नानक सदृश सन्त-महात्माश्रों ने जो घामिक ब्रान्दोलन प्रारम्भ किये थे, उनका

श्राघार केवल वेद शास्त्र ही नहीं थे। उनकी शिक्षाश्रों श्रीर वाणियों में सब धर्मों के विशिष्ट तत्त्वों का समावेश था। पर उन्नीसवीं सदी के हिन्दू धार्मिक श्रान्दोलन वेद शास्त्रों के महत्त्व पर जोर देते थे। श्रायं समाज की तो स्थापना ही वेदों के पुनरुद्धार के लिये हुई थी। ब्राह्म समाज की उपासना भी वैदिक मंत्रों श्रीर उपिनपदों पर श्राश्रित थी। राम-कृष्ण मिशन के सर्वश्रसिद्ध प्रचारक विवेकानन्द भी वेदान्त के गौरवपूर्ण व उत्कृष्ट सिद्धान्तों को देश-विदेशके लोगों के सम्मुख लाने के लिये प्रयत्नशील थे।

- (२) नवजागरण का प्रभाव मुसलमानों पर न पड़ता, यह सम्भव नहीं था। पर उनमें जागरण की जो प्रवृत्ति प्रादुर्भूत हुई, वह सर्वथा स्वतन्त्र रूप में थी। ग्रठा-रहवीं सदी में जब मुसलिम राज-शिवत का पतन हुग्रा, तो ग्रनेक मीलिवयों के हृदय में इस्लाम की दुर्दशा की ग्रनुभूति उत्पन्त हुई। देहली के मुहम्मद शाह वलीउत्ला सदृश कितने ही मुसलिम नेता इस्लाम के लुप्त गौरव का पुनरुद्धार करने के लिये उतावले हो उठे। वली उत्ला के श्रन्यतम शिष्य श्रहमद शाह ने बहावी सम्प्रदाय की नींव डाली, जिसका उद्देश्य इस्लाम की कमजोरियों को दूर कर मुसलमानों में नवजीवन व स्पूर्ति का संचार करना था। अंग्रे जों की बढ़ती हुई शिवत को बहावी लोग बड़ी चिन्ता की दृष्टि से देखते थे। १८५७ की राज्यक्रान्ति में उन्होंने मुसलमानों को श्रग्रे जों के विरुद्ध भड़-काने में महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। पर बहावी लोगों को भारत की दुर्दशा का उतना घ्यान नहीं था, जितना कि इस्लाम की दुरावस्था का। इस ग्रान्दोलन ने इस्लाम में स्पूर्ति का संचार श्रवश्य किया, पर मुसलमानों को हिन्दुग्रों से दूर करने में भी सहायता की।
- (३) सर सैयद ग्रहमद खाँ ने ग्रलीगढ़ को केन्द्र वनाकर एक नये मुसलिम श्रान्दोलन का सूत्रपात किया, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में नई शिक्षा का प्रसार करना, ग्रीर उन्हें भारत की राज-शक्ति के उपभोग में हाथ वैटाने के लिये तैयार करना था। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद मुसलमानों ने श्रंग्रेजी शिक्षा की उपेक्षा की थी। इसके विपरीत हिन्दुग्रों ने श्रंग्रोजी पढ़कर नये ज्ञान-विज्ञान को सीख लिया था, श्रीर भारत के राजनीतिक व सामाजिक जीवन में उनका महत्त्व निरन्तर बढ़ता जाता था। १८७५ में सर सैयद ने भ्रलीगढ़ में एंग्लो-मोरियंटल कालेज की स्थापना की, श्रीर मुसलिम जनता में नवजागरण का प्रारम्भ किया, जिससे इस जाति में नई स्फूर्ति ग्रीर श्राशा का संवार हुया। भारत भर के मुसलमान ग्रलीगढ़ को ग्रपना केन्द्र मानने लगे। वंगाल, मद्रास, पंजाब, वम्बई आदि प्रान्तों के मुसलिम युवक श्रलीगढ़ में पढ़ने के लिये श्राने लगे, श्रीर वहाँ रहने से जनमें एक भाषा, एक रहन-सहन, एक विचारसरणा श्रीर एक संस्कृति का विकास होने लगा। अलीगढ़ में स्कूल विभाग के लिये विक्षा का माध्यम उर्दू को बनाया गया, ग्रौर मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ग करने के लिये उर्दू का ज्ञान ग्रावस्यक कर दिया गया । श्रलीगढ़ का विद्यार्थी चाहे भारत के किसी भी भाग का निवासी हो, वह उर्द को ग्रपनी भाषा समभने लगा। इस का परिसाम यह हुग्रा, कि भारत भर के शिक्षित मुसलमान उर्दू को अपनी धार्मिक व राष्ट्रीय भाषा मानने लगे। रहन-सहन, भाषा, विचारसरगी थादि की एकता के कारग जहाँ ध्रलीगढ़ के वातावरगा में पले हुए मुसलमान ग्रपने को एक जाति व एक राष्ट्र का ग्रंग समकते ये, वहाँ उनमें यह अनुभूति भी उत्पन्न होने लगी, कि वे हिन्दुओं से पृथक् हैं।

- (४) भारत के नवजागरण का एक महत्त्वपूर्ण परिगाम यह हुमा, कि विविध जातियों व सम्प्रदायों में प्रपत्ती पृथक्-पृथक् शिक्षा-संस्थाएं फोलने की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुमानं मुमलमानों के मुहागठन एंग्लो-म्रोरियन्टल कालेज के समान, दयानन्द एंग्लो-बैदिक कालेज, सनातन वर्म कालेज, गालसा कालिज म्रादि शिक्षा-संस्थामों की स्थापना मुल हुई, जिनमें नवीन शिक्षा के साथ-साथ प्रपत्ते धर्म, सम्प्रदाय मादि की शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी। इस्तामिया कालेजों के विद्यार्थी जहाँ उर्दू को प्रपत्ती भाषा समभते थे, मौर इस्लाम के उत्कर्ष को प्रपत्ता ध्येय मानते थे, यहाँ डी० ए० बी० कालेजों के विद्यायियों को हिन्दी की शिक्षा दी जाता थी, मौर वैदिक धर्म के पुनक्त्यान का आदर्श उनके सम्मुख उपस्थित किया जाता था।
  - (५) उन्नीसवीं सदी का अन्त होते-होते आयं समाज ने गुरुपुनों की स्वापना शुरू कर दी थी। सनातनी मीर जैनी लोग भी उनकी देखादेखी मपने 'कुन' स्थापित करने में तत्पर थे। देवबन्द ग्रादि में मुसलमानों ने भी ऐमें मदरसे कायम कर लिये थे, जो इस्लाम की शिक्षा को ही संसार के लिये ग्रादर्श व कल्याएकारी मानते थे। ये सब संस्थाएं भारत के नवजागरण में सहायक श्रवश्य थीं, पर साथ ही इनके कारण हिन्दुमीं श्रीर मुसलमानों के बीच की खाई श्रविकाधिक चौड़ी होती जाती थी। देहात के रहने वाले हिन्दू श्रीर मुसलमान एक भाषा वोलते थे। उनके विचार करने का ढंग एक सद्श था, उनके रहन सहन में भी विशेष प्रन्तर नहीं था। पर जब ये देहाती वालक गुष्कुल कांगड़ी या देववन्द में पड़कर वाहर निकलते थे, तो वे एक दूसरे से भिन्न दी पृथक् संस्कृतियों के मूर्तं रूप बन जाते ये। श्रलीगढ़ के एंग्ली श्रीरियंटल कालेज श्रीर लाहीर के दयानन्द एंग्लो-वैदिक कालेज के विद्याधियों की संस्कृति में भी इसी प्रकार का भेद प्रा जाता था। पण्डित मदन मोहन मालवीय के प्रयत्न से जब काशी में 'हिन्दू विश्वविद्यालय' की स्थापना हुई, तो यह संस्था हिन्दू ग्रह्ययन श्रीर संस्कृति का उसी प्रकार केन्द्र वन गयी, जैसे कि मलीगढ़ मुसलिम शिक्षा का केन्द्र या। शिक्षा का प्रसार हिन्दुश्रों श्रीर मुसलमानों के भेद को घटाने के स्थान पर उसे बढ़ा रहा था। राप्ट्रीय स्वतन्त्रता के ग्रान्दोलन के परिग्रामस्वरूप जब भारत में राष्ट्रीय शिक्षगालयों की स्था-पना का प्रयत्न गुरू हुमा, तो राष्ट्रीय शिक्षा का म्रान्दोलन भी शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दुमीं श्रीर मुसलमानों को एक नहीं कर सका। दिल्ली की 'जामिया मिल्लिया इस्लामिया' मुसलिम राष्ट्रीय शिक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी, ग्रीर काशी का 'काशी विद्यापीठ' हिन्दू राष्ट्रीय शिक्षा का । कांग्रेस की दृष्टि में दोनों ही संस्याएं राष्ट्रीय शिक्षा देती थीं, पर इनके पढ़े हुए विद्यार्थियों में विदेशी शासन का अन्त करने की इच्छा समान रूप से विद्यमान होते हुए भी संस्कृति की दृष्टि से वे एक दूसरे से वहुत भिन्न थे। राष्ट्रीय शिक्षा भी हिन्दुन्नों ग्रौर मुसलमानों के भेद की दूर करने में ग्रसमर्थ ही रही।
  - (६) राष्ट्रीय स्वाघीनता का आन्दोलन भी इन दो जातियों को एक करने में समर्थ नहीं हुआ। सर सँयद शहमदखाँ और उनके अनुयायी भली-भांति अनुभव करते थे, कि भारत में मुसलिम लोग अल्प संख्या में हैं। लोकतन्त्रवाद पर आश्रित स्वराज्य के स्थापित हो जाने का परिगाम यह होगा, कि मुसलमान अल्य संख्या में होने के कारण सदा हिन्दुओं के वशवर्त्ती वने रहेंगे। इसी लिये उन्होंने मुसलिम-हितों की रक्षा

का भ्रान्दोलन खड़ा किया, भीर १६०६ में मुसलिम लीग के रूप में भ्रपनी पृथक् राजनीतिक संस्था का संगठन किया। १६१६ में कांग्रेस भीर लीग में समभौता अवश्य हुआ, पर उसके कारण भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने व्यवस्थापिका सभाश्रों में हिन्दुओं भीर मुसलमानों के पृथक् प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकृत कर लिया, जिसके कारण इन दो धर्मों व जातियों के लोगों में अपनी पृथक् अनुभूति ने स्पष्ट रूप से राजनीतिक रूप धारण कर लिया।

(७) गांधी जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस ने जनसाधारण में राजनीतिक चितना के प्रादुर्भाव का प्रयत्न किया, तो मुसलमानों को प्रयने साथ लेने के लिये उन्होंने 'खिलाफत झान्दोलन' को अपनाया। टर्की में खिलाफत के पुनरुद्धार का विचार मुसलमानों को बहुत झाकर्षक प्रतीत होता था, श्रीर वे इसी कारण बड़ी सख्या में कांग्रेस में शामिल हुए। १६२०-२२ के कांग्रेस आन्दोलन में मुसलिम स्वयंसेवक अरबी पोशाक पहनकर शामिल होते थे शौर खिलाफत पर व्याख्यान देते थे। गांघी टोपी घारण किये हुए हिन्दू-लोग अरबी पोशाक पहने हुए मुसलमानों की राष्ट्रीय भावना श्रीर देशभिक्त की प्रशंसा करते थे। इस युग में उन्हें यह अनुभव करने का श्रवकाशनहीं था, कि मुसलिम राष्ट्रीयता हिन्दू राष्ट्रीयता से किस प्रकार भिन्न है, श्रीर मुसलमान लोग किस प्रकार राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नये मार्ग का श्रनुसरण करने में प्रवृत्त हैं।

इन्हीं सब बातों का यह परिणाम हुमा, कि मुगलमान हिन्दुमों से पृथक् होते गये। मुसलमान एक पृथक् राष्ट्र हैं, यह विचार उनमें निरन्तर विकसित होता गया। इसी कारण पाकिस्नान का पृथक् रूप से निर्माण हुम्रा। मुहम्मद म्रली जिन्नाने उन प्रवृत्तियों को मूर्त रूप प्रदान किया, जो ब्रिटिश युग में निरन्तर विकास को प्राप्त करती रही थीं।

इस समय भारत में स्वराज्य स्थापित हो चुका है। ग्रगस्त १६४७ में स्वराज्य की स्थापना के बाद भारत में एक नये युग का सूत्रपात हुन्ना है, जो श्रफग न, मुगल श्रीर ब्रिटिश युगों से बहुत भिन्न है। इन युगों में भारत का शासन भारतीय जनता के हाथ में न होकर किसी एक व्यक्ति, वर्गव जाति के हाथ में था। संसार के प्रन्य देशों के समान भारत में भी श्रव लोकतन्त्रवाद पर श्राश्रित स्वराज्य सरकार की स्थापना हुई है, जिसके कारण जनता को भ्रपनी उन्नति करने का भ्रवसर प्राप्त हुगा है। इसमें सन्देह नहीं, कि कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय जनता ग्रपने उत्कर्प के लिये प्रयत्नशील है, भ्रीर सामाजिक स्वार, श्राधिक प्रगति, राजनीतिक शक्ति ग्रादि सब क्षेत्रों में भारत उन्नति पथ पर तेजी के साथ पग बढ़ा रहा है। श्राधुनिक युग की सब विशेषताएं इम समय भारत में विकसित हो रही हैं। नवजागरण इस देश में उन्नीसवीं सदी में ही शुरू हो गया था। अब शिक्षा के प्रसार के कारण इसका प्रभाव सर्वमाघारण जनता पर भी पड़ रहा है। देहात में निवास करने वाले लोग भी नये विचारों से परिचित हो रहे हैं, ग्रीर वे प्रपने सामाजिक व ग्राधिक संगठन में परिवर्तन लाने की वातों को गीक के साथ सुनते व पढ़ते हैं। बड़ी-बड़ी नहरों के निर्माण ग्रीर जमींदारी प्रया के ग्रन्त के कारएा कृषि के क्षेत्र में तेजी के साथ उन्नति हो रही है। यान्त्रिक सक्ति से चलने वाले विशालकाय कारखानों की स्थापना से देश में व्यावसायिक कान्ति हो रही है, ग्रीर भारत

प्रवृत्ष्मित प्रधान' देशन रहकर 'ब्यवसाय-प्रधान' होता जाता है। तमं के क्षेत्र में भी संसार के लोग भारत के प्रध्यात्म-चिन्तन की थोर धाकुष्ट ही रहे हैं, धीर बुद्ध व गांधी सद्श्यमहात्मात्रों के सत्य व श्रहिंसा श्रादि के धादमं संसार में नई धाशा का संचार कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के मूल-तत्व संसार के उन्नत व सम्य लोगों के लियं श्राक्षंण की चीज बनते जा रहे हैं।

भारतीय संस्कृति द्रविड्, भार्यं, बीद, यवन, शक, हुण, श्रप्रमान, मुगल श्रीर ब्रिटिश संस्कृतियों के तत्त्वों के समिश्र ए। का परिगाम है । यद्यपि इसकी मूल व मुख्य घारा श्रायं है, पर यवन, शक, मुसलिम व ईसाई घाराधों ने भारतीय संस्कृति की इस मूल घारा को समृद्ध व विशाल बनाने में बहुत गहत्त्वपूर्ण कार्य किया है। यह ठीक है, कि ब्रिटिश युग के नव जागरण के परिस्तामस्वरूप हिन्दू श्रीर मुसलमान के भेद में प्रधिक वृद्धि हुई, श्रीर श्रन्ततोगत्वा भारत का विभाजन होकर पानिस्तान के रूप में एक पृथक् मुसलिम राष्ट्र का निर्माण हो गया। पर भव भी भारत में श्राठ करोड़ के लगभग मुसलमान विद्यमान हैं, जो इस देश की संस्कृति को प्रभावित किये विना नहीं रह सकते । 'धर्म-निरपेक्ष' (सिवयूलर) राष्ट्रकी कल्पना इसी दशा का परिणाम है। समन्वय श्रीर सामंजस्य की भावना भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, श्रीर घमंनिरपेक्ष राष्ट्र का स्रादशं भारत की इसी संस्कृति की विशेषता का परिचायक है। ब्रिटिश शासन के कारल भारत को पाश्चात्य संसार के भौतिकवाद से परिचित होने का सुवर्णीय भवसर प्राप्त हुन्ना, पर इससे उसने भवने भव्यात्मवाद को सर्वया भुला नहीं दिया । श्रष्यात्मवाद श्रीर भौतिकवाद के समन्वय द्वारा यदि भारत एक नई संस्कृति के विकास में समयं हो सका, तो यह संस्कृति संसार के सुख व जान्ति में सहायक होगी, यह निविवाद है।

सहायक ग्रन्थों की सूची

Nandlal Dey: Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India.

Cunningham: Ancient Geography of India.

Grierson: Linguistic Survey of India. Chanda R. C.: Indo-Aryan Races.

Mukerjee RK: Fundamental Unity of India. Pargiter: Ancient Indian Historical Tradition.

Muzumdar, Ray Chaudhuri and Datta: An Advanced History of India.

Pannikar, K. M.: A Survey of Indian History.

Piggott: Prehistoric India.

Krishnaswami, V. D.: Indian Stone Age (in Ancient India 3, 1947).

Childe: What Happened in History.

Mazumdar, N. C.: Excavations in Sind.

Krishna, M. H.: Pre-historic Deccan.

Burkitt: The Old Stone Age.

Earnest Makey: Early Indus Civilization.

Childe: What happened in History.

Mazumdar, N. C.: Explorations in Sind.

Marshall, Sir J.: Recent Discoveries in the Indus Valley.

Piggott.: Pre-historic India.

Piggott.: Some Ancient Cities of India.

Kashinath Dixti.: Pre-historic Civilization of the Indus Valley.

Marshall, Mackey and others: Mohenjo-daro and the Indus Civilization.

Vats: Excavations at Harappa, Cambridge History of India Vol. I.

Taylor: The Origin of the Aryans.

Ragozin: Vedic India.

Pavagee: Aryavartic Home. Das, A. C.: Rigvedic India.

Tilak: Arctic Home In the Vedas.

Muir: Original Sanskrit Texts, Vol. II.

Childe, V. Ch.: The Aryans

Masson Oursel: Ancient India and Indian Civilization.

Das, A.C.: Rigvedic Culture.

Winternitz.: History of Sanskrit Literature Vol. I.

Mazumdar R.C.: Ancient Indian History and Civilization.

Javaswal K. P.: Hindu Polity. Tripathi: State in Ancient India.

Kieth: The Age of the Rigveda (In Cambridge History of India

Vol. I.).

Tripathi: History of Ancient India. Pargiter: Dynastics of the Kali Age.

Smith: Early History of India.

Winternitz: History of Sanskrit Literature.

Mukerjee: Hindu Civilization.

Kieth: A History of Sanskrit Literature. Chakladar: Social Life in Ancient India.

Bhandarkar: Vaishnavism, Shaivism and other Minor Religions of

India.

Rhys Davids: Buddhist India.

, : Indian Buddhism.

: Buddhism, the History and Literature.

Jacobi: Jain Sutras (Sacred Books of the East, Vol. xxii).

Rhys Davids: Dialogues of the Buddha.

Watters: On Yuan Chwang. Rockhill: Life of Buddha.

Cowell: The Jataka.

Bhandarkar: Carmichael Lectures, 1918.

Ray Chowdhary: Political History of Ancient India.

Hoernle: Uvasagadasao. Geiger: Mahavanso. Witson: Vishnu Purana.

Sumangala Vilasini

Digha Nikaya

Lefnann: Lalita Vi tara Jacobi: Kalpa Sutra. Fuusball: The Jatak.

Beal: Romantic Legend of Shakya Buddha.

Cowell and Neil: Divyavadana.

Samyutta Nikaya (Pali Text Society).

Fick: Social Organisation.

Mazumdar: Corporate life in Ancient India.

Das, S. K.: Economic History of Ancient India.

Vandyopadhyaya N. C.: Economic life and Progress in Ancient India.

McCrindle: The Invasion of India by Alexander the Great.

McCrindle: Ancient India, as described in Classical Literature.

Havel E. G.: The History of Aryan Rule in India.

Smith V. A.: Ashoka.

Samaddar: Glories of Magadha.

Bhandarkar D. R.: Ashoka.

Macphail J.M.: Ashoka.

Mukerjee R. K.: Men and Thought in Ancient India.

Mukeijee, R.K.: Ashoka.

Waddel L.A.: Excavations at Pataliputra.

Marshall J.A.: A Guide to Sanchi. Marshall J.A.: A Guide to Taxila.

Malsey: Sanchi and its Remains.

Cunningham: Bhilsa Topes.

Beal: Fa-hien.

Hoernle: Studies in the Medicine in Ancient India.

Mukerjee: A History of Indian Shipping and Maritime Activity from the Earliest Times.

Sarkar B.K.: Positive Backgrounds of Hindu Sociology.

Dubreuil: Ancient History of the Deccan.

Jayaswal: Manu and Yagyavalkya.

Seal B.N.: Positive Science of the Ancient Hindus.

Rawlinson: Intercourse between India and the Western World.

Banerjee: Age of the Imperial Guptas.

Brown: Indian Architecture.

Mazumdar: A New History of the Indian People Vol. VI.

Cunningham: Archeological Survey of India, Vol. X.

Agrawal: Handbook to the Sculptures in the Mathura Museum.

Chaterji B.R.: Indian Cultural Influence in Combodia.

Elivt: Hinduism and Buddhism.

Mazumdar: Ancient Indian Colonies in the Far East.

Chakravarti: India and Central Asia.

Stein: Serindia.

": Ancient Khotan.

Law B.C.: Buddhist Studies.

Latourette: The Chinese: their History and Culture.

Aiyangar: Ancient India.

Senart: Caste in India.

Farquhar: Outline of the Religious Literature of India.

Ishwari Prasad: Short History of Muslim Rule in India.

: The History of Medieval India.

Tara Chand: Influence of Islam on Indian Culture.

Ramakrishana Centanary Committee: Cultural Heritage of India (3 Vols.).

Humayun Kabir : Our Heritage.

Ishwar Topa: Our Cultural Heritage.

Roy, D.N.: The Spirit of Indian Culture.

Du (Indian Culture.

Percy Brown : Indian Painting.

: Indian Architecture.

Law, N. T.: History and Culture.

Zacharias: Renascent India. Andrews: Indian Renaissance.

Shah: The Splendour that was 'Ind.

Hartog: Indian Education.

Moreland. India from Akbar to Aurangzeb.

Sarkar: Studies in Mughal India.

राहुल सांकृत्यायन : मध्य एशिया का इतिहास

,, : बौद्ध संस्कृति

जयचन्द विद्यालंकार : भारतीय इतिहास की रूपरेसा सत्यकेतु विद्यालंकार : भीयं साम्राज्य का इतिहास

,, : भारत का प्राचीन इतिहास

राय मृत्णदास : भारतीय चित्रकला

ः भारतीय मूर्तिकला

